

॥ श्रीगुरुराजो विजयते ॥

श्रीमदानन्दतीर्थभगवत्पादविरचित—

श्रीमदनुव्याख्यानसहिता

श्रीमज्जयतीर्थप्रणीता

श्रीमन्न्यायसुधा

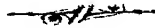
द्वितीयाध्याये— समुदायाधिकरणतः

तृतीयाध्याये - सन्ध्याधिकरणसमाप्त्यन्तः

नवमो भागः

ಕರ್ಣಾಟಕಭಾಷಾಪೀಠಕಾವಿಭಾಗಸಿತಾ

ಒಂಭತ್ತನೆಯ ಸಂಪುಟ

ಲೇಖಕರು

ಕೇಶವಾಚಾರ್ಯ ಜಾಲೀಹಳ್ಳಿ

ಅಗ್ರಹಾರ, ಗದಗ.

ಪ್ರಕಾಶಕರು—
ಕೇಶವಾಚಾರ್ಯ ಜಾಲಿಹಾಳ
ಶ್ರೀಮನ್ನಾಥ್ಯಸುಧಾ ಪ್ರಕಾಶನ ಕಾರ್ಯಾಲಯ
ಅಗ್ರಹಾರ, ಗದಗ.

Publishers--
Pandit Keshavacharya Jalihal
ShrimanNyaya Sudha Prakashana Karyalaya
Agrahar, **Gadag.**

Dated 15th May, 1976

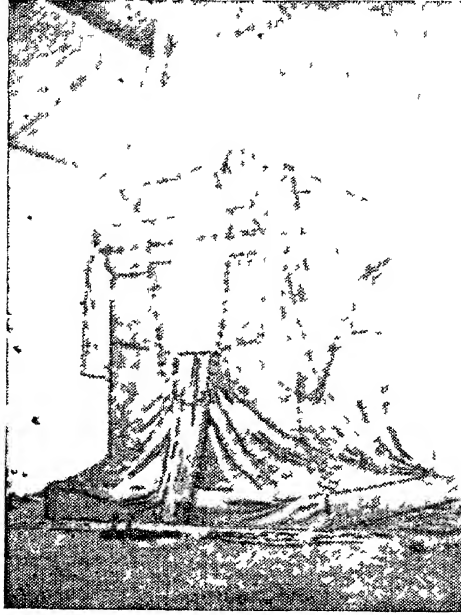
Price : Rs. 28-00

Printer—
R. S. Hombali, Printer; Gadag.

श्रीभीमरथार्तिरावराजिनमणिपुरस्थ

श्रीमदुत्तरादिमठार्थीश—

श्रीवेदेशतीर्थगुरुभ्यो नमः

विदोषभाश्चिन्तितसन्मनोरथ-

प्रदः सुधीमण्डलमण्डनायित ॥

सदा ममाज्ञानतमोविनाशकः

श्रुतीशचिन्तामणिरस्तु भूतिदः ॥

(द्वितीयाध्यायसुधाटिप्पण्यन्ते यादवार्थाः)

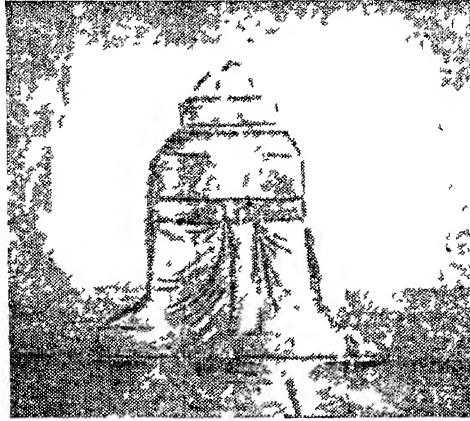
श्रीभीमरर्थातीरविराजितमणिपुण्ड्र

श्रीमदुत्तगादिमठाधीश-

श्रीमाधवतीर्थगुरुभ्यो नमः

साधिताखिलसत्तन्वं बाधिताखिलदुर्मेतम् ॥

बोधिताखिलसन्मार्ग माधवाख्ययति भजे

आपादतो माधवतीर्थनामा

श्रीपोदता मध्वकृतान्तराज्यम् ॥

अपारिजातो निजपारिजातः

सत्पारिकाङ्क्षप्रवरो धगयाम् ॥

(बृहज्जयतीर्थविजये)

॥ श्री गुरुगो विजयते ॥

Author's Note

We are extremely happy to place this ninth volume of our publication “श्रीमन्न्यायसुधा” in the hands of our esteemed readers. Of course this task of ours was met with several difficulties as per the saying “श्रेयांसि बहुविघ्नानि”. Still with the grace of Shri Veera Narayan we have been able to bring this volume to light.

The very purpose of publishing श्रीमन्न्यायसुधा with Kannada translation and commentary has already been stated in the first volume. That cherished desire of ours could not be fulfilled merely by planning, but the grace of the Almighty and the sympathetic co-operation and help from all sides are really needed. This work of our publication gradually stepping forward with the support and assurances of public can make better progress only with the timely financial help from the pious people. We request the public earnestly to extend their co-operation in substantial form to enable us to finish up this great task.

Sanskrit is a language possessed of grace, dignity and depth of meaning. Especially of scientific treatises written in this language being full of technical words are beyond the understanding of common man. The immortal saying of Shri Raghavendra Swamigal प्रत्यक्षर प्रतिपदं अनेकाकृतगर्भिता is itself the proof on this behalf. So we cannot claim the credit of successful translation of this unmatched superhuman work into Kannada due to our limited understanding. We however leave the judgement to our learned readers. The task is undertaken in accordance with the saying “नमः पतन्त्यात्मसमं पतत्रिणः”.

To facilitate the easy understanding of this subject full of philosophical and logical technicalities, we have published the sum and substance of Adhikaranas in brief in this volume in keeping with the popular saying “संक्षेपविस्तराभ्यां प्रयदन्ति मनीषिणः”. We request the readers

to refer elsewhere for the complete understanding of different technical words, since it is beyond the scope of our present work to deal with such matters. There might be several errors in the work naturally due to ignorance to which human beings like us are subjected. We however assure to correct them, including of course the un-noticed printing errors which the learned readers would be kind enough to bring to our notice.

~~We~~ are extremely under obligation of our patrons ~~and~~ some more donors, without whose help, the work particularly the last two volumes would not see the light of publication. We are thankfully giving their names at the last page of this volume. So we never fail to express our gratitude to S.M.S O. Sabha Tiruchanur and all those who are the main cause to undertake this publication by their mint and might.

In this context we extend our grateful gratitude to the members Sri Madhavateerth and Sri Vedeshateerth Seva Mandal, Mannur, whose substantial help of Rs 1000=00 enabled us to pull on the work. We can not but express our respectful gratefulness with Sastanga Pranames to H H 1008 Srimat Satya Pramoda teerth Swamijee of Sri Uttaradi Mutt, the President of the above Mandal.

Next to this we must express our gratefulness to Sri Bhau Saheb alias Raghunatha Rao Patil, Karajagi (Dist Gulbarga) who has donated the amount, of the entire expenditure involved for one volume of NyayaSudha.

We express our heart-felt thanks to Shri S. S. Hombali who read with us the manuscripts and proofs.

Lastly we pray Shri Veera Narayana to bestow plenty of prosperity, good health and righteous behaviour combined with proper understanding upon all the people enabling them to co-operate in this pious undertaking with all their devotion and sense of duty.

Gadag

Date—15-5-76

Pandit- Keshavacharya Jalihol

—ವಿಷಯ ಸಾರ—

೧ ಸಮುದಾಯಾಧಿಕರಣ— ಎಂಟು ಸೂತ್ರಗಳುಳ್ಳ ಈ ಅಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಅನೈದಿಕ ಪಾಪಂಜಿ ಬೌದ್ಧರ ಏಕದೇಶಿಗಳಾದ ಪರಮಾಣು ಪುಂಜವಾದಿಗಳಾದ ಮೈಭಾಷಿಕ ಸೌತ್ರಾಂತಿಕರುಗಳ ಮತವನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತಾರೆ

ಇದರಲ್ಲಿ ಪರಮಾಣುಸಮುದಾಯದ ಅಸಂಭವ, ಕಾರಣಕ್ಕೆ ವಿಸದೃಶ ಕಾರ್ಯಜನಕತ್ವವನ್ನೊಪ್ಪಿಯೂ ಅದರ ಉಪವಾದನ, ಕಾರಣಕ್ಕೆ ವಿಸದೃಶಕಾರ್ಯ ಜನಕತ್ವದ ನಿರಾಕರಣ, ಪರರು ಅಂಗೀಕರಿಸಿದ ನಾಶದ ನಿರಾಕರಣ ಕ್ಷಣಿಕತ್ವದ ಅರ್ಥಾಪತ್ತಿಯ ದೂಷಣ, ಕ್ಷಣಿಕತ್ವದ ಅನುಮಾನದ ಮೇಲೆ ಸತ್ಯತಿಸ್ಪಷ್ಟಕಥನ, ಆ ಅನುಮಾನಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯಭಿಜ್ಞಾ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಬಾಧದ ಕಥನ, ಈ ವಿಷಯಗಳು ಕ್ರಮದಿಂದ ಸೂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ

೨ ನಾಲ್ಕು ಸೂತ್ರಗಳುಳ್ಳ ಶೂನ್ಯಾ (ಮಾಧ್ಯಮಿಕಾ)ಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಶೂನ್ಯಕ್ಕೆ ಜಗತ್ಪಾರಣತ್ವವನ್ನು ಹೇಳುವ ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಬೌದ್ಧರ ಮತದ ನಿರಾಕರಣವಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ (೧) ಶೂನ್ಯದ ಜಗತ್ಪಾರಣತ್ವದ ವಿಷಯಕ ಪ್ರಮಾಣವಿಲ್ಲವೆಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಿಂದ, ಅದರ ಸಾಧಕವಾಗಿ ಇತರ ಪ್ರಮಾಣ ಮೂಲಭೂತ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರಮಾಣವಿಲ್ಲ (೨) ಶೂನ್ಯದ ಜಗತ್ಪಾರಣತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಪರರು ಹೇಳಿದ ಅನುಮಾನಕ್ಕೆ ತರ್ಕದಿಂದ ಬಾಧ (೩) ಮೃತ್ಯು ಘಟಿಗಳಲ್ಲಿಯ ಹಾಗೆ ಶೂನ್ಯ ಜಗತ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕಾರಣ ಭಾವವನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿದರೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಿರೋಧ, ಶೂನ್ಯವೇ ಜಗದಾಕಾರದಿಂದ ತೋರುವುದೆಂಬ ಜಗತ್ತು ಪರಮಾರ್ಥತಃ ಅಸತ್ತೆಂಬುದರ ಮೇಲೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಿರೋಧ, (೪) ಸ್ವಪ್ರಪ್ರತಿತಿ ಜಗತ್ಸತ್ಯ ವ್ರತ್ಯಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಬಾಧಕ ಸದಸದ್ಭಾವರೂಪ ವೈಲಕ್ಷಣ್ಯ, ಈ ವಿಷಯಗಳು ಸೂತ್ರಗಳಿಂದ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ

೩ ಮೂರು ಸೂತ್ರಗಳ ಈ ಅನುಪಲ್ಬ್ಧಿಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನದ ಜಗತ್ಪಾರಣತ್ವವಾದಿ ಯೋಗಾಚಾರಮತದ ನಿರಾಕರಣವಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ (೧) ಜಗತ್ತು ಜ್ಞಾನಾತ್ಮಕವೆಂಬಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣವಿಲ್ಲ (೨) ವಿರುದ್ಧಧರ್ಮವುಳ್ಳದ್ದಿರೋಣವೆಂಬ ಯುಕ್ತಿ ವಿರೋಧ, (೩) ಪ್ರಮಾಣದ ಇಲ್ಲದಿರುವಿಕೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರಮಾಣ ವಿರೋಧ ಈ ವಿಷಯಗಳು ಕ್ರಮದಿಂದ ಸೂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಡಲಾಗಿವೆ

೪ ನಾಲ್ಕು ಸೂತ್ರಗಳಿಂದಾದ ನೈಕಸ್ಥಿತ್ಯ (ಜೈನಾ)ಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ (೧) ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಸಪ್ತ ಪ್ರಕಾರಕತ್ವದ ಪ್ರಮಾಣ ನಿರಾಕರಣ, (೨) ಜೀವರಿಗೆ ಶರೀರ ಪರಿಮಾಣವತ್ವದ ನಿರಾಕರಣ, (೩) ಇದರ ಮೇಲೆ ಅನುಪಪತ್ತಿಯ ನಿರಾಕರಣ (೪) ದೇಹಪರಿಮಾಣದ ಬಗ್ಗೆ ಬಾಧಕ ಕಥನ, ಈ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕ್ರಮದಿಂದ ನಿರೂಪಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

೫ ಐದು ಸೂತ್ರಗಳ ಈ ವಾಚಸಪತಾಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಶಿವಜಗತ್ಪತ್ಯವಾದಿ ಶೈವಮತದ ನಿರಾಕರಣವಿದೆ ಇಲ್ಲಿ (೧) ಪಶುವತಿಗ ಜಗತ್ಪಾಠಣತ್ವವಿಲ್ಲ ವೆಂಬ ಸಾರತಂತ್ರಾನ್ವಯದೊಡನೆನಿರೂಪಣ (೨) ಅಶರೀರನಾದ ಶಿವನಿಗೆ ಕರ್ತೃ-ಕಾರ್ಯ ಭುವರೂಪ ಸಂಬಂಧದ ಅಸಂಭವವು, (೩) ಅಧಿಷ್ಠಾನದ ಅಸಂಭವ, (೪) ಇವುಗಳ ಬಗ್ಗೆಯ ಅಸಿದ್ಧಿಯ ಪರಿಹಾರ, (೫) ಶರೀರವಿಲ್ಲವೆಂಬ ವಕ್ಷದಲ್ಲಿ ದೋಷಾಂತದ ಹೇಳಿಕೆ ಈ ವಿಷಯಗಳು ಕ್ರಮದಿಂದ ನಿರೂಪಿತವಾಗಿವೆ

೪ ಸೂತ್ರಚತುಷ್ಟಯಾತ್ಮಕವಾದ ಈ ಉತ್ಪತ್ತಿಸಂಭವಾಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ- ಹಿಂದೆ ನಿರೂಪಿತವಾದುದರೂ, ವಿಶೇಷದೋಷವಿರುವುದೆಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಿಂದ ಪುನಃ ಮತದ ನಿರಾಕರಣವು ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ (-) ಶಕ್ತಿಯ ಜಗತ್ಪತ್ಯವಾದ ಅಭಾಸದ ಬಗ್ಗೆ - ಉತ್ಪತ್ತಿಸಂಭವ ಎಂಬ ಸುಕ್ತಿ (-) ಇದರ ಪರಿಹಾರಕವಾಗಿ ಹೇಳಿದ ಮಧ್ಯವಾತು ಅನುಗ್ರಾಹಕ ಪುರುಷಾಂಗೀಕಾರದ ಮೇಲೆ ಕರ್ತೃತ್ವೋಪಯುಕ್ತ ಜ್ಞಾನಾಧಿಕರಣಗಳ ಅಭಾವ (೨) ಜ್ಞಾನದೇಹಾಧಿಕರಣವುಳ್ಳವನು ಅನುಗ್ರಾಹಕಶಿವನೆಂಬ ಅಣುವಾತು ಮತದ ಮೇಲೆ ಅಂಧ ಅನುಗ್ರಾಹಕಾಂಗೀಕಾರ ವಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಶೈವಮತಪ್ರವೇಶವಾಗುವುದರಿಂದ, ಶಕ್ತಿ ಕರ್ತೃತ್ವವಾದಕ್ಕೆ ವ್ಯರ್ಥತೆಯು (೪) ಮಹಾವಾತು, ಮಧ್ಯವಾತು, ಅಣುವಾತು, ಈ ಮೂರು ಮತದ ಮೇಲೆ ಶ್ರುತ್ಯಾದಿವಿರೋಧವೆಂಬ ಸಾಧಾರಣದೂಷಣ, ಇವುಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರಮದಿಂದ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ

೫ ಶ್ರುತಿವಿರೋಧವನ್ನು ನಿರಾಸಗೊಳಿಸುವ ಮೂರನೆಯವಾದದ ಮೊದಲನೆಯ ಏಳು ಸೂತ್ರಗಳುಳ್ಳ ಈ ವಿಯದಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಆಕಾಶದ ಅನುತ್ಪತ್ತಿ ಪ್ರತಿಪಾದಕ ಶ್ರುತಿವಿರೋಧ ಪರಿಹಾರ

೬ ಮಾತರಿತ್ವಾಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ವಾಯುವಿಗೆ ಅನುತ್ಪತ್ತಿ ಶ್ರುತಿವಿರೋಧದ ಪರಿಹಾರ,

೭ ಅಸಂಭವಾಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಪರಬ್ರಹ್ಮನ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಶ್ರುತಿವಿರೋಧಪರಿಹಾರ,

೮ ವ್ಯತಿರೇಕಾಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ- ಜೀವರಿಗೆ ಅನೇಕದೇಹಸ್ಥತ್ವ (ಏಕರೂಪತ್ವ-ಅನೇಕರೂಪತ್ವ) ಶ್ರುತಿವಿರೋಧದ ಪರಿಹಾರ, ಇವುಗಳು ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ

೯. ಸೂತ್ರದ್ವಯಾತ್ಮಕ ಸ್ವಧಗುವದೇಶಾಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ (೧) ಜೀವೇಶಭೇದದ ಬಗ್ಗೆ ಶ್ರುತಿಪ್ರಮಾಣ (೨) ಅದೈತ ಪ್ರತಿಪಾದಕವಾಗಿ ತೋರುವ ಶ್ರುತಿಗಳಿಗೆ ಗತಿ ಇವೆವೆಂದು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಿರೂಪಿಸಿರುತ್ತಾರೆ ಜೀವ ಬ್ರಹ್ಮಾಭೇದಶ್ರುತಿ ವಿರೋಧವನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಿರುತ್ತಾರೆ

(೧೦) ಮೋಕ್ಷಸಾಧನಪ್ರತಿಪಾದಕ ಮೂರನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯದ- ವೈರಾಗ್ಯ ವಿಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ಹೊರಟ ಮೊದಲನೆಯ ವಾದದಲ್ಲಿನ ಕೊನೆಯ ಇಪ್ಪತ್ತನೆಯ ವಾದ ಯೋಗ್ಯಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ— ಕರ್ಮಿಗೆ ಮಾತೃಶರೀರ ಪ್ರವೇಶಾನಂತರದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಅಸಿದ್ಧವಾದ ಶರೀರವು ಉಂಟಾಗುವುದೆಂಬುದರ ಸಮರ್ಥನವು ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ

ಮುಂದೆ ೩ನೇ ಸಾದದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗುವ ಉವಾಸನೆಯನ್ನು ಕುರಿತು ಅಂತರಂಗಕಾರಣವಾದುದರಿಂದ, ಅವಸರ ಪ್ರಾಪ್ತವಾದ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿಸಾದಿಸಲು ಹೊರಟ ಭಕ್ತಿನಾದವೆಂಬ ೨ನೇ ವಾದದಲ್ಲಿನ ಮೊದಲನೆಯ ಅಧಿಕರಣ ಸಂಧ್ಯಾಧಿಕರಣ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವವ್ಯಾಧಿಕರಣವೆಂದೂ ಹೆಸರು ಇದರಲ್ಲಿ— ನಾಲ್ಕು ಸೂತ್ರಗಳುಳ್ಳ ಈ ಅಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ— ಸ್ವವತ್ವಕ್ಕೆ ಭಗವದಧೀನತೆಯನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಿರುತ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿಯೇ ಸ್ವವ್ಯಾಧಿಕರಣ ಸಂಹಾರ ಕರ್ತೃತ್ವದ ಸಮರ್ಥನವೂ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ (೧) ಸ್ವವ್ಯಾಧಿಕರಣಗಳಿಗೆ ಸತ್ಯತೆಯ ಸಿದ್ಧಿಗಾಗಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಸಂಹಾರಗಳ ಸಮರ್ಥನ, (೨) ಸ್ವವ್ಯಾಧಿಕರಣಗಳ ಸೃಷ್ಟಿಸಂಹಾರಕರ್ತೃತ್ವದ ಸಮರ್ಥನ, (೩) ಸೃಷ್ಟಿ ಕಾರಣವಾದ ಉವಾದಾನಾದಿಗಳ ಸಮರ್ಥನ, (೪) ಸ್ವವ್ಯಾಧಿಕರಣಗಳ ಅಸತ್ಯತೆಯ ಹೇತು (ಬಾಹ್ಯಾರ್ಥದಿಂದ ಜನ್ಯವಾಗದಿರುವುದು) ವಿನ ಮೇಲೆ ಬಾಧ ಅಸಯೋಜಕತ್ವವನ್ನು ಹೇಳಿ, ಅವುಗಳ ಸತ್ಯತೆ ಉತ್ಪತ್ತಿ ವಿನಾಶಗಳ ಸಮರ್ಥನ, ಇವುಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ

ಈ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ವರಿಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿರುವ ಅಧಿಕರಣಗಳನ್ನೂ ಸೂತ್ರಗಳನ್ನೂ ಮಾತ್ರವೇ ಇಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಸಾರಬರೆಯಲಾಗಿದೆ ಇನ್ನುಳಿದ ಅಧಿಕರಣಗಳ ಬಗೆಗಿನ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕು

ಅಧಿಕರಣಯುಕ್ತಿ ಸಂಗ್ರಹಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಆಯಾ ವಾದದ ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕರಣಗಳ ಸಾರಾಂಶವು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸೂತ್ರದ ಅರ್ಥವನ್ನೂ ಅಧಿಕರಣಗಳ ವಿಶೇಷ ವಿವರವನ್ನೂ ಪರಕೀಯರ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದ ಅನುವಾದವನ್ನೂ ಇದರಲ್ಲಿ ಗ್ರಂಥವು ಬೆಳೆಯುವುದೆಂಬ ಭಯದಿಂದ ಬರೆಯಲಾಗಿಲ್ಲ ಮೂಲಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿಯೂ ತಂತ್ರದೀಪಿಕಾ ಮುಂತಾದ ಟಿಪ್ಪಣೀಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿಯೂ ವರಕೀಯರ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿಯೂ ವಿಶದವಾಗಿ ನಿರೂಪಿತವಾಗಿರುವ ಆಯಾಯ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಶ್ರಮವನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ಅವರಲ್ಲಿ ಕ್ಷಮೆಯನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತ ವಿರಮಿಸುತ್ತೇವೆ

—ಲೇಖಕರು,

ವಿಷಯಾನುಕ್ರಮಣಿಕಾ

(೧) ಸಮುದಾಯಾಧಿಕರಣೇ

೧ — ೯೩

(೧)	ಸೌಗತಮತಾನುವಾದಃ	೧
(೨)	ಸೌಗತಮತೇ ವಿಭಾಗಕಧನಂ	೭
(೩)	ತನ್ನಿರಾಕರಣೇ- ಸಮುದಾಯನಿರಸನಂ	೮
(೪)	ಸರ್ವಕ್ಷಣಿಕತಾ ನಿರಾಸಾರಂಭಃ	೩೭
(೫)	ಕ್ಷಣಿಕತ್ವೇ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಸ್ಯ ಪ್ರಮಾಣಾಭಾವಕಧನಂ	೩೭
(೬)	,, ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರಮಾಣವಿರೋಧಃ	೪೦
(೭)	(ಸತ್ವಯುಕ್ತಾ ಪ್ರಣಿಕತ್ವಾನುಮಾನಸ್ಯ ನಿರಾಕರಣಂ) ಅನುಮಾನಾತ್ ಪ್ರತ್ಯಭಿಜ್ಞಾಯಾ ಬಾಧನಿರಸನಂ	೪೫
(೮)	ಆಕಾಶಸ್ಯ ಸತ್ತ್ವ- ಭಾವತ್ವ ವ್ಯವಸ್ಥಾ	೪೯
(೯)	ಸೂತ್ರದ್ವಯಾರ್ಥೋಪಸಂಹಾರಃ	೫೫
(೧೦)	ಕ್ಷಣಿಕತ್ವಾನುಮಾನವ್ರಾಬಲ್ಯಾಯ ಪರೋಕ್ತತರ್ಕಸ್ಯ ಪ್ರತಿತರ್ಕಪರಾಹತಃ	೫೬
(೧೧)	ಪರೋಕ್ತತರ್ಕಸ್ಯ ಪರಾನನುಕೂಲತ್ವತರ್ಕಾಂಗನಿರಾಸಃ	೭೧
(೧೨)	ದುಃಖಾಭಾವಸ್ಯ ಸುಖತ್ವೋಕ್ತಿನಿರಾಕರಣಂ	೭೯
(೧೩)	ಸೌತ್ರಾಂತಿಕಸಿದ್ಧಾಂತವಿಶೇಷನಿರಾಕರಣಂ	೮೧
(೧೪)	ಬಾಹ್ಯಾರ್ಥಸತ್ತ್ವಸಮರ್ಥನಂ	೮೮

(೨) ಶೂನ್ಯಾಧಿಕರಣೇ--

೯೩ — ೧೬೨

(೧೫)	ಮಾಧ್ಯಮಿಕಮತಾನುವಾದಃ	೯೩
(೧೬)	ಮಾಧ್ಯಮಿಕಮತನಿರಾಸಃ	೯೯
(೧೭)	ಅಸತಃ ಜಗದುತ್ಪತ್ತೌ ಪ್ರಮಾಣಾಭಾವಕಧನಂ	೧೦೧
(೧೮)	ಅಸತಃ ಕಾರಣತ್ವನಿರಾಕರಣಂ	೧೦೫
(೧೯)	ಸತಃ ಕಾರಣತ್ವೇ ಅತಿಪ್ರಸಂಗಾದಿನಿರಾಸಃ	೧೦೭
(೨೦)	ವಿಶ್ವಸ್ಯ ಅಸತ್ತ್ವನಿರಾಕರಣಂ (ಪ್ರಪಂಚಸತ್ಯತಾಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಸ್ಯಾನ್ವಯಾ ಸಿದ್ಧಿನಿರಾಸಕತಯಾಸೂತ್ರಸ್ಯ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಂ)	೧೦೮
(೨೧)	ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಬಾಧನಿರಾಸನಂ	೧೧೩
(೨೨)	ವಿಶ್ವಮಿಥ್ಯಾತ್ವದೂಷಕತಯಾ ಸೂತ್ರವ್ಯಾಖ್ಯಾನಂ	೧೧೯

(೨೬)	ದೃಶ್ಯತ್ವಸ್ಯ ಆಸಿದ್ಧಿವ್ಯಭಿಚಾರೋಕ್ತಿಃ	೧೨೦
(೨೭)	ವಿಶ್ವಮಿಧ್ಯಾತ್ವೇ ಪ್ರಮಾಣಬಾಧಕಧನಂ	೧೨೩
(೨೮)	ವಿಶ್ವಮಿಧ್ಯಾತ್ವನುಮಾನಸ್ಯ ಪ್ರತಿವಕ್ಷಕಧನಂ	೧೨೭
(೨೯)	ವಿಶ್ವಸತ್ಯತ್ವೇ ಸರಿಶೇಷಾದ್ಯೋಕ್ತಿಃ	೧೩೦
(೩೦)	ಪುರೋತ್ತೋಕ್ಷಿತತರ್ಕನಿರಾಕರಣಂ	೧೩೧
(೩೧)	ಭೇದಸ್ಯ ಧರ್ಮಸ್ವರೂಪತ್ವೇ: "ಧರ್ಮಗ್ರಹೇ ಭೇದಾಗ್ರಹಾಭಾವ ರೂಪ" ಪ್ರಮಾಣೋಕ್ತಿಃ	೧೩೩
(೩೨)	ಸ್ವಮತೇ ಭೇದಬುದ್ಧೌ ಅನ್ಯೋನ್ಯಾಶ್ರಯತ್ವ ಪರಿಹಾರಃ	೧೪೨
(೩೩)	ವರೋಕ್ತಾನ್ಯೋನ್ಯಾಶ್ರಯವ್ರಸಂಗಸ್ಯ ದೂಷಣಾಂತರ ಕಧನಂ	೧೪೭

(೩) ಅನುಪಲಬ್ಧ್ಯಧಿಕರಣೇ — ೧೬೨ — ೧೭೦

(೩೧)	ಯೋಗಾಚಾರಮತಾನುವಾದಃ	೧೬೨
(೩೨)	,, ,, ,, ನಿರಾಕರಣಂ	೧೬೫

(೪) ನೈಕಸ್ಮಿನ್ನಧಿಕರಣೇ — ೧೭೦ — ೨೧೦

(೩೩)	ಜೈನ ಮತಾನುವಾದಃ	೧೭೦
(೩೪)	ಸಪ್ತಭಂಗಿತ್ವಭಂಗಃ	೧೭೩
(೩೫)	ಆತ್ಮನಃ ಸ್ವಪ್ರಭತ್ವನಿರಾಕರಣಂ (ಕಾಯವರಿಮಾಣತ್ವ)	೧೮೩
(೩೬)	ಜೈನೋಕ್ತಮುಕ್ತಿಸ್ವರೂಪನಿರಾಕರಣಂ	೧೯೮
(೩೭)	ತದುಕ್ತಾರ್ಥಾಂತರನಿರಾಕರಣಂ	೨೦೩

೫ ಪಾಶುಪತಾಧಿಕರಣೇ — ೨೧೦ — ೨೫೦

(೩೮)	ಪಾಶುಪತಮತಾನುವಾದಃ	೨೧೧
(೩೯)	,, ,, ನಿರಾಕರಣಂ	೨೧೨
(೪೦)	ವತ್ಸುರಸಾಮಂಜನ್ಯೇ ಶ್ರುತ್ಯದಾಹರಣಂ	೨೧೩
(೪೧)	ಯುಕ್ತ್ಯಂತರೇಣ ಶಿವಸ್ಯ ಜಗತ್ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷನಿರಾಸಃ	೨೨೦
(೪೨)	ಸಂಬಂಧಾನುವವತ್ತಿ ಪರಿಹಾರಶಂಕಾನಿರಾಸಃ	೨೨೬
(೪೩)	ಅಧಿಸ್ತಾನಾನುವವತ್ಯಾ ಶಿವಸ್ಯ ಜಗತ್ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷನಿರಾಸಃ	೨೨೮
(೪೪)	ವಿಷ್ಣೋಃ ಕ್ತದೋಷಪರಿಹಾರಕಶ್ರುತ್ಯದಾಹರಣಂ	೨೩೫
(೪೫)	ವಿಷ್ಣೋಃ ಜ್ಞಾನಾನಂದಾತ್ಮಕ ದೇಹೋಪವಾದನಂ	೨೪೧
(೪೬)	ನಾರಾಯಣಾದಿಶಬ್ದಾನಾಂ ಶಿವೇ ಶಕ್ತ್ಯಭಾವಪ್ರಮಾಣಕಧನಂ	೨೪೫
(೪೭)	ಶೈವೋಕ್ತೌ ಶಿವಕರ್ತೃತ್ವನಿರಾಸಃ	೨೪೭

(೬) ಉತ್ಪತ್ಯಧಿಕರಣೇ—

೨೫೦ — ೨೯೩

(೮೮)	ಶಾಕ್ತಮತನಿರಾಸೌಚಿತ್ಯಸಮರ್ಥನಂ	೨೫೦
(೮೯)	ಶಾಕ್ತಮತಾನುವಾದಃ	೨೫೨
(೫೦)	ಮಹಾನಾಮ ಮತನಿರಾಕರಣಂ	೨೫೪
(೫೧)	ಮಧ್ಯವಾಮಮತ ನಿರಾಕರಣಂ	೨೫೮
(೫೨)	ಅಣುವಾಮಮತ ನಿರಾಕರಣಂ	೨೬೦
(೫೩)	ಶೈವವಾದಪ್ರವೇಶಸಮರ್ಥನಂ	೨೬೧
(೫೪)	ಮಾಯಾವಾದಿನಾಂ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಾನುವಾದಃ	೨೬೫
(೫೫)	,, ,, ನಿರಾಕರಣಂ	೨೬೯
(೫೬)	ಸಂಚರಾತ್ರಪ್ರಾಮಾಣ್ಯಸಮರ್ಥನಂ	೨೬೯
(೫೭)	ಶಾಂಡಿಲ್ಯವೃತ್ತೇ ವೇದನಿಂದಾಶಂಕಾಪರಿಹಾರಃ	೨೭೫
(೫೮)	ರಾಮಾನುಜೀಯವ್ಯಾಖ್ಯಾನಾನುವಾದಃ	೨೮೮
(೫೯)	,, ,, ತನ್ನಿರಾಕರಣಂ	೨೮೯
(೬೦)	ವಾದಾರ್ಥೋಪಸಂಹಾರಃ	

ವಿಯದಧಿಕರಣಂ ೨-೩-೧

೨೯೪ — ೩೨೪

(೬೧)	ವಾದಪ್ರತಿನಾದ್ಯಸಂಗತ್ಯಾದಿನಿರೂಪಣಂ	೨೯೪
(೬೨)	ಏತತ್ಪಾದೀಯಾಧಿಕರಣಯುಕ್ತಿಸಂಗ್ರಹಃ	೨೯೮
(೬೩)	ಅಧಿಕರಣಸಂಗತ್ಯಾದಿಕಧನಂ	೩೦೫
(೬೪)	ಆಕಾಶಾದೀನಾಂ ವರಾಧೀನವಿಶೇಷವಾವಸ್ಥಾದಿರೂಪ ಉತ್ಪತ್ತಿಸಮರ್ಥನಂ	೩೦೬

(೮) ಮಾತರಿಶ್ವಾಧಿಕರಣೇ—

೩೨೪ — ೩೩೨

(೬೫)	ಅಧಿಕರಣಾರಂಭಸಮರ್ಥನಂ	೩೨೪
(೬೬)	ಅಧಿಕರಣಾರ್ಥೋಪಸಂಹಾರಃ	೩೨೬

(೯) ಅಸಂಭವಾಧಿಕರಣಂ

೩೩೨

(೬೭)	ಸಂಗತ್ಯಾದಿಕಧನಂ	೩೩೨
(೬೮)	ಪರೋಕ್ತಾರ್ಥ ನಿರಾಕರಣಂ	೩೩೪

(೧೦) ವ್ಯತಿರೇಕಾಧಿಕರಣೇ—

೩೩೭ — ೩೩೯

(೬೯)	ಸಂಗತಿಕಧನಪೂರ್ವಕಮಧಿಕರಣಾರಂಭಸಮರ್ಥನಂ	೩೩೭ — ೪೫೨
------	---------------------------------	-----------

(೧೧) ಪೃಥಗಧಿಕರಣೇ—

೩೩೯ —

(೭೦)	ಅಧಿಕರಣಪ್ರತಿಪಾದ್ಯಭೇದೇಪೂರ್ವಪಕ್ಷನಿರೂಪಣಂ	೩೪೦
(೭೧)	ತನ್ನಿರಾಕರಣತಯಾ ಸಿದ್ಧಾಂತಸೂತ್ರವ್ಯಾಖ್ಯಾನಂ	೩೪೩
(೭೨)	ಭೇದಶ್ರುತ್ಯುದಾಹರಣಂ.	೩೪೩
(೭೩)	ಭೇದಮಿಧ್ಯಾತ್ವೇ ಪ್ರಮಾಣನಿರಾಸಃ	೩೪೪
(೭೪)	ಪ್ರವಂಚಾನಿರ್ವಾಚ್ಯತ್ವನಿರಾಸಃ	೩೪೪
(೭೫)	ಭೇದಗ್ರಾಹಕಪ್ರತ್ಯಕ್ಷೋಪನ್ಯಾಸಃ	೩೪೫
(೭೬)	ಸಾರ್ವಜ್ಞಾದಿಶ್ರುತಿವ್ರಾಮಾಣ್ಯಸಮರ್ಥನಂ	೩೪೫
(೭೭)	ಅದ್ವೈತ ಶ್ರುತೀರ್ಥಮಿಗ್ರಾಹಕಪ್ರಬಲಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಬಾಧೋಕ್ತಿಃ	೪೪೬
(೭೮)	ಅಭೇದ ಶ್ರುತೀನಾಂ ಗತಿಕಧನಂ (ನಾದ್ಯಶ್ಯಾದಿವರತಯಾ)	೪೪೭
(೭೯)	ಕಶರೂಪಕ್ರಿಯಾದೀನಾಂ ಅಭೇದೇ ಪ್ರಮಾಣಕಧನಂ	೪೪೮

(೧೨) ಅಂಶಾಧಿಕರಣಂ.

೪೫೨ —

(೮೦)	ವರಾವವ್ಯಾಖ್ಯಾನನಿರಾಕರಣಂ	೪೫೨
(೮೧)	ಸ್ವಮತೇನ ಸೂತ್ರತಾತ್ಪರ್ಯಕಧನಂ	೪೫೬
(೮೨)	ಜೀವಾನಾಂ ಈಶ್ವರಭಿನ್ನಾನಶತ್ವವ್ಯವಸ್ಥಾ	೪೫೯
(೮೩)	ಅಂಶತ್ವಹೇತುನಾ ಅಭೇದಾನುಮಾನಸ್ಯ ನಿರಾಕರಣಂ	೪೬೬
(೮೪)	ಪಾದೋಽಸ್ಯೇತಿ ಶ್ರುತಿವಿರೋಧನಿರಾಕರಣಂ	೪೬೭
(೮೫)	ಪ್ರಸಂಗತಃ ವಿಯದಧಿಕರಣತಾತ್ಪರ್ಯಕಧನಂ	೪೬೮
(೮೬)	ಪರಮಪ್ರಮೇಯಕಧನಂ	೪೭೬
(೮೭)	ಪ್ರಕಾರಾಂತರೇಣ ಪಾದಭೇದವ್ಯವಸ್ಥಾ	೪೭೭ — ೪೯೬
(೮೮)	ಚತುರ್ಥ ವಾದೀಯಾಧಿಕರಣ ಯುಕ್ತಿಸಂಗ್ರಹಃ	೪೭೭

(೧೩) ಯೋಗ್ಯಧಿಕರಣ

೪೮೨—

(೮೯)	ಪಾದಾಧಿಕರಣಯುಕ್ತಿಸಂಗ್ರಹ	೪೮೩
(೯೦)	ಭಾಷ್ಯೋಕ್ತಾರ್ಥಾನುವಾದಃ	೪೮೫
(೯೧)	ಭಾಷ್ಯಸ್ಯ ಉತ್ಸಾಹಿತ್ವಶಂಕಾನಿರಾಸಃ	೪೯೬

(೧೪) ಸಂಧ್ಯಾಧಿಕರಣೇ

೪೯೭ —

(೯೨)	ಪಾದಪ್ರಮೇಯ ಅಧಿಕರಣ ಯುಕ್ತಿಸಂಗ್ರಹಃ	೪೯೭
(೯೩)	ಸ್ವಪ್ನ ಪ್ರೇರಿಕತ್ವಾಭಾವಪೂರ್ವಪಕ್ಷಃ	೫೦೦
	ತನ್ನಿರಾಕರಣೇ ಸ್ವಾನ್ಮಾನಾಂ ವಾಸನೋಪಾದಾನಶತ್ವವ್ಯವಸ್ಥಾ	೫೦೭

(-೪)	ಶ್ರುತ್ಯಾದಿಷು ಸ್ವಪ್ನ ಪ್ರತೀತೇಃ ಭ್ರಾಂತಿತ್ವೋಕ್ತೇರರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥಾ	೫೦೧
(೯೫)	ಸ್ವಶಿರಶ್ಚೇದಾದೀನಾಂ ಸಂನ್ಯಾರೋಪವಾದನಂ	೭೨೧
(೯೬)	ಶಶವಿಷಾಣಾದ್ಯನುಭವಸಮರ್ಥನಂ	೫೧೮
(-೬)	ಪರಾಸನ್ಯಾಖ್ಯಾನಾನುವಾದಃ	೫೨೨
(೯೭)	ಪರಾಸನ್ಯಾಖ್ಯಾನನಿರಾಕರಣಂ	೫೨೧
(೯೮)	ಪರೋಕ್ತ ಭೇದವಿಕಲ್ಪ ಪ್ರಶ್ನ ನಿರಾಕರಣಂ	೫೨೨
(೯೯)	ವಾದೇ ಪ್ರಶ್ನದೋಷೋದ್ಭಾವನಸಮರ್ಥನಂ	೫೨೮
(೧೦೦)	ಸಿದ್ಧಾರ್ಥತ್ವಸ್ಯ ದೂಷಣತ್ವಾಭಾವೇ ಅತಿಪ್ರಸಂಗಕಧನಂ	೫೪೩
(೧೦೧)	ಆಶ್ರಯಾಸಿದ್ಧೀರದೋಷತ್ವವ್ಯವಸ್ಥಾ	೫೪೬
(೧೦೨)	ವ್ಯಧಿಕರಣಾಸಿದ್ಧೀರದೋಷತ್ವವ್ಯವಸ್ಥಾ	೫೬೫
(೧೦೩)	ಸಾಧ್ಯಾಪ್ರಸಿದ್ಧಾದೀರದೋಷತ್ವವ್ಯವಸ್ಥಾ	೫೭೫
(೧೦೪)	ಅರ್ಥಾಪತ್ಯವಮಾಭಾವಾನಾಂ ಯಥಾಯೋಗಂ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಾದ್ಯಂತ ಭಾವವ್ಯವಸ್ಥಾ	೫೯೩
(೧೦೫)	ಉಪಕ್ರಮಾದೀನಾಮನುಮಾನಾಂತರ್ಭಾವಕಧನಂ	೬೧೯
(೧೦೬)	ತರ್ಕಸ್ಯಾನುಮಾನ ಪ್ರಮಾಣಾಂತರ್ಗತತ್ವ ಸಮರ್ಥನಂ	೬೨೧
(೧೦೭)	ಭಲಜುತ್ಯೋರ್ಲಕ್ಷಣ ಕಧನಂ	೬೩೪
(೧೦೮)	ಸ್ವಾಪ್ನಾನಿರ್ವಾಚ್ಯತ್ವ ಪ್ರತಿಜ್ಞಾಯಾಃ ಸ್ವವ್ಯಾಹತಿ ಪ್ರಮಾಣವಿರೋಧಕಧನಂ	೬೪೯
(೧೦೯)	ಬ್ರಹ್ಮಣಿ ಮಿಥ್ಯಾಭೂತಧರ್ಮಾಂಗೀಕಾರನಿರಸನಂ	೬೪೨
(೧೧೦)	ಬ್ರಹ್ಮಣೋ ನಿರ್ಧರ್ಮಕತ್ವೇ ಜಿಜ್ಞಾಸಾಯೋಗವ್ಯವಸ್ಥಾ	೬೪೯
(೧೧೧)	ಅಭಾವಧರ್ಮಾಂಗೀಕಾರವದ್ ಭಾವಧರ್ಮಾಂಗೀಕಾರಸಮರ್ಥನಂ	೬೫೫
(೧೧೨)	ವಿಸ್ತೃತ್ಯ ಭ್ರಾಂತಿಕಲ್ಪಿತತ್ವನಿರಾಕರಣಂ	
(೧೧೩)	ಸಿದ್ಧಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಸ್ಯ ಉಪಜೀವ್ಯತಯಾ ಅನುಮಾನಾದಿತಃ ಪ್ರಾಬಲ್ಯೋಪಪಾದನಂ	೬೭೭
(೧೧೪)	ಸ್ವಭಾವತೋಽಪಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವ್ರಾಬಲ್ಯೋಪಪಾದನಂ	೬೯೩
(೧೧೫)	ದೇಹಾತ್ಮೈಕ್ಯ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷನಿರಾಸಃ	೬೯೭
(೧೧೬)	ದೇಹಾತ್ಮ ಭೇದೋಪಪಾದನಂ	೭೦೪
(೧೧೭)	ಸಾಕ್ಷಿಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಸ್ಯ ವರ್ತಮಾನಮಾತ್ರಗ್ರಾಹತ್ವನಿರಸನಂ	೭೧೫
(೧೧೮)	ಆಗಮಾವೇರ್ಭಾವಿಮೋಕ್ಷಗ್ರಹಣಸಮರ್ಥನಂ	೭೧೭
(೧೧೯)	ಆಗಮೇನಾತೀತಾದ್ಯರ್ಥಗ್ರಹಣಸಮರ್ಥನಂ	೭೧೮

(೧೦೮)	ಅತ್ರ ಮಿಮಾಂಸಕಮತನಿರಾಸಃ	೭೨೧
(೧೦೯)	ಮಾನಸಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಸ್ಯಪಿ ವರ್ತಮಾನಮಾತ್ರ ಗ್ರಾಹಿತ್ವನಿಯಮನಿರಾಕರಣಂ	೭೨೪
(೧೧೦)	ಪ್ರತ್ಯಭಿಜ್ಞಾಪ್ರಾಮಾಣ್ಯಸಮರ್ಥನಂ	೭೨೭
(೧೧೧)	ಜ್ಞಾತತಾನಿರಾಕರಣಂ	೭೨೮
(೧೧೨)	ಮಿಥ್ಯಾತ್ವೇ ಹೇತ್ವಂತರನಿರಾಕರಣಂ	೭೪೦
(೧೧೩)	ಬಾಧವಿಷಯತ್ವ ಹೇತುನಿರಾಕರಣಂ	೭೪೫
(೧೧೪)	ಪ್ರಕಾರಾಂತರೇಣ ಭ್ರಾಂತತ್ವದೂಷಣಂ	೭೫೧
(೧೧೫)	ಜೀವೇಶ್ವರಪ್ರಜ್ಞಾಭ್ಯಾಂ ಸ್ವಾಪ್ನನಿರ್ಮಾಣನಿರೂಪಣಂ	೭೫೫
(೧೧೬)	ಸ್ವಾಪ್ನಾನಾಂ ಮನೋವಿಕಾರತ್ವವ್ಯವಸ್ಥಾ	೭೬೦

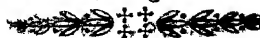
ಅಧಿಕರಣಾನುಕ್ರಮಣಿಕಾ

(೧)	ಸಮುದಾಯಾಧಿಕರಣಂ	೨- ೨- ೬-	೧-
(೨)	ಶೂನ್ಯಾಧಿಕರಣಂ	೨- ೨- ೮-	೯-
(೩)	ಅನುಪಲಬ್ಧ್ಯಧಿಕರಣಂ	೨- ೨- ೯-	೧೬೩
(೪)	ನೈಕಸ್ಮಿನ್ನಧಿಕರಣಂ	೨- ೨- ೧೦	೧೭೦
(೫)	ವಾತುಪತಾಧಿಕರಣಂ	೨- ೨- ೧೧	೨೧೦
(೬)	ಉತ್ಪತ್ತಿಧಿಕರಣಂ	೨- ೨- ೧೨	೨೫೨
(೭)	ವಿಯದಧಿಕರಣಂ	೨- ೩- ೧-	೨೯೪
(೮)	ಮಾತರಿಶ್ವಾಧಿಕರಣಂ	೨- ೩- ೨-	೩೨೪
(೯)	ಅಸಂಭವಾಧಿಕರಣಂ	೨- ೩- ೩-	೩೨೭
(೧೦)	ವ್ಯತಿರೇಕಾಧಿಕರಣಂ	೨- ೩- ೧೩	೩೩೭
(೧೧)	ಸ್ಮದಗಧಿಕರಣಂ	೨- ೩- ೧೪	೩೩೯
(೧೨)	ಆಂಶಾಧಿಕರಣಂ	೨- ೩- ೧೮	೪೫೩
(೧೩)	ಯೋಗ್ಯಧಿಕರಣಂ	೩- ೧- ೧-	೪೮೨
(೧೪)	ಸಂಧ್ಯಾಧಿಕರಣಂ	೩- ೨- ೧-	೪೯೭

ಸೂತ್ರಾನುಕ್ರಮಣಿಕಾ

(೧)	ಓಂ ಸಮುದಾಯಉಭಯಹೇತುಕೇಷು ತದವ್ರಾಪ್ತಿಃ	ಓಂ	೪
(೨)	ಇತರೇತರ ಪ್ರತ್ಯಯತ್ವಾದಿತಿ- ಜೇನ್ನೋಭಯಸ್ಮಿನ್ನ ಸ್ಯವಿರೋಧೇತ್ ಓಂ		೧೪
(೩)	ಉತ್ತರೋತ್ಪಾದೇ ಚ ಪೂರ್ವನಿರೋಧಾತ್ ಓಂ	,,	೬೧
(೪)	ಅಸತಿ ಪ್ರತಿಜ್ಞಾಪರೋಧೋ ಯೌಗಪದ್ಯಮನ್ಯಥಾ	,,	೭೧

(೫)	ಓಂ ನಾಸತೋಽದೃಷ್ಟತ್ವಾತ್	ಓಂ	೧೦೦
(೬)	ಉದಾಸೀನಾನಾಮಪಿ ಜೈವಂಸಿದ್ಧೀಃ	,,	೧೦೪
(೭)	ನಾಭಾವ ಉಪಲಬ್ಧೀಃ	,,	೧೦೮
(೮)	ವೈಧರ್ಮ್ಯಚ್ಛ ನ್ನ ಪ್ನಾದಿವತ್		೧೧೧
(೯)	ನ ಭಾಮೋಽನುಪಲಬ್ಧೀಃ		೧೬೨
(೧೦)	ಣಿಕತ್ವಾಚ್ಛ	,,	೧೬೮
(೧೧)	ಸರ್ವಧಾನ್ಯನುಪಪತ್ತೇಶ್ಚ		೧೬೯
(೧೨)	ನೈಕಸ್ಮಿನ್ನ ಸಂಭವಾತ್		೧೭೦
(೧೩)	ಏವಂ ಚಾತ್ಮಾಕಾರ್ತ್ವ್ಯಂ	,,	೧೮೭
(೧೪)	ನಚ ಪರ್ಯಾಯಾದವ್ಯವಿರೋಧೋ ವಿಕಾರಾದಿಭ್ಯಃ	,,	೧೮೮
(೧೫)	ಅಂತ್ಯಾವಸ್ಥಿ ತೇಶ್ಚೋಭಯ ನಿತ್ಯತ್ವಾದವಿಶೇಷಾತ್		೧೯೮
(೧೬)	ಪತ್ಯುರಸಾಮಂಜಸ್ಯಾತ್		೨೦೧
(೧೭)	ಸಂಬಂಧಾನುಪಪತ್ತೇಶ್ಚ		೨೨೦
(೧೮)	ಕರಣನಚ್ಚೇನ್ನ ಭೋಗಾದಿಭ್ಯಃ		೨೨೬
(೧೯)	ಅಧಿಸ್ತಾನಾನುಪಪತ್ತೇಶ್ಚ		೨೨೮
(೨೦)	ಉತ್ಪತ್ತಿಸಂಭವಾತ್		೨೫೨
(೨೧)	ನಚ ಕರ್ತುಃ ಕರಣಂ		೨೫೯
(೨೨)	ವಿಜ್ಞಾನಾದಿಭಾವೇವಾ ತದಪ್ರತಿಷೇಧಃ		೨೬೦
(೨೩)	ವಿವ್ರತಿಷೇಧಾಚ್ಛ	,,	೨೬೪
(೨೪)	ನವಿಯದಶ್ರುತೇಃ	ಓಂ	೩೦೫
(೨೫)	ಏತೇನ ಮಾತರಿಶ್ವಾ ವ್ಯಾಖ್ಯಾತಃ	ಓಂ	೩೨೫
(೨೬)	ವ್ಯತಿರೇಕೋ ಗಂಧವತ್ತಥಾ ಚ ದರ್ಶಯತಿ		೩೩೭
(೨೭)	ಪೃಥಗುವದೇಶಾತ್		೩೪೦
(೨೮)	ತದ್ಗುಣಸಾರತ್ವಾತ್ತು ತದ್ವ್ಯವದೇಶಃ ಪ್ರಾಜ್ಞವತ್		೪೪೧
(೨೯)	ಅಂತೋನಾನಾವ್ಯವದೇಶಾದನ್ಯಥಾಚಾಪಿ ದಾಶಕಿತವಾದಿತ್ವ— ಮಧೀಯತ ಏಕೆ	ಓಂ	೪೫೨
(೩೦)	ಅನುಜ್ಞಾ ಪರಿಹಾರಾ ದೇಹಸಂಬಂಧಾಜ್ಯೋತಿರಾದಿವತ್ ಓಂ		೪೬೪
(೩೧)	ಅಸಂತತೇಶ್ವಾವೃತ್ತಿಕಃರ	ಓಂ	೪೬೫
(೩೨)	ಆಭಾಸ ಏವಚ	,,	೪೬೭
(೩೩)	ಯೋನೇಃ ಶರೀರಂ	,,	೪೮೯
(೩೪)	ಸಂಧ್ಯೇ ಸೃಷ್ಟಿರಾಹು	,,	೫೦೩
(೩೫)	ನಿರ್ಮಾತಾರಂ ಜೈಕೇ ಪುತ್ರಾದಯಶ್ಚ	,,	೫೦೪
(೩೬)	ಮಾಯಾಮಾತ್ರಂತು ಕಾತ್ಸ್ಮೀನಾನಭಿವ್ಯಕ್ತ ಸ್ವರೂಪತ್ವಾತ್		೫೦೫

॥ श्रीगुराजो विजयते ॥

श्रीमद्भुव्याख्यानसहिता

॥ श्रीमन्न्यायसुधा ॥

॥ ॐ समुदाय उभयहेतुकेऽपि तदप्राप्तिः ॥ ॐ ॥ अथेदानीं
सौगतमतमपाक्रियते । ते च चतुर्विधाः । वैभाषिकाः सौत्रान्तिका
माध्यमिका योगाचाराश्चेति । तत्र जगत्सत्यमेव परमाणुमयमाचक्षा-

— सदाधर्मद्वेषिका —

ह्येतुक् (युक्ति प्रदान) मतगण निरासद अनंतर, ಇನ್ನು ಮೇಲೆ
ಸೌಗತ (ಬೌದ್ಧ) ಮತವು ನಿರಾಕರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಆ ಸೌಗತರು ನಾಲ್ಕು
ತರಹದವರು, “ವೈಭಾಷಿಕರು, ಸೌತ್ರಾಂತಿಕರು, ಮಾಧ್ಯಮಿಕರು, ಯೋಗಾಚಾ-
ರರು,” ಹೀಗೆ ಈ ನಾಲ್ವರಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತನ್ನು ಸತ್ಯವೇ ಎಂದೂ ಪರಮಾಣು-

— ವಿಶೇಷಾರ್ಥಪ್ರದೇಷಿಕಾ —

ಹ್ಯೇತುಕ್ ಮತಗಣ ನಿರಾಸದ ಅನಂತರ ಪಾಷಂಡ ಮತದ ನಿರಾಕರಣವು
ಅವಸರ ಪಾಸ್ತವೆಂದು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳತಕ್ಕದ್ದೆಂಬ ಭಾವದಿಂದ “ಅಧೇದಾನೀಂ”
ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಹ್ಯೇತುಕ್ ಹಾಗೂ ಪಾಷಂಡಗಳೆಂದು ಎರಡು ತರ
ಹದ ಸಮಯಗಳಲ್ಲಿ “ಯೋಗ, ಸಾಂಖ್ಯ ವೈಶೇಷಿಕ ನ್ಯಾಯ ಮತಗಳು ಹ್ಯೇತುಕ್
ಮತಗಳು ಪಾಶುಪತ-ಶಾಕ್ತ-ಬೌದ್ಧ ಜೈನಮತಗಳು-ಪಾಷಂಡ ಮತಗಳು ಹ್ಯೇತುಕ್
ಮತಗಳು ಯುಕ್ತಿ ಪ್ರಬಲವಾದುದರಿಂದ ಮುಂಚೆ ನಿರಾಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟವು ತರುವಾಯ
ದ್ವಂದ್ವೀ ಪಾಷಂಡಮತಗಣ ನಿರಾಸಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವು ಪಾಷಂಡರೂ ವೇದ
ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯವನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸುವವರು-ಅಂಗೀಕರಿಸದಿರುವವರೆಂದು ಎರಡು
ತರಹದವರು. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ವೇದಪ್ರಾಮಾಣ್ಯನಂಗೀಕಾರಿಗಳು ಅತಿವಿರೋಧಿ
ಗಳಾದುದರಿಂದ ಮುಂಚೆ ಅವುಗಳನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಬೇಕು ಬೌದ್ಧ-ಜೈನಗಳೆಂದು
ವೇದಪ್ರಾಮಾಣ್ಯನಂಗೀಕಾರಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಎರಡು ತರಹಗಳು ಬೌದ್ಧ ಶಾಸ್ತ್ರವು
ಮುಂಚೆ ನಿರ್ಮಿತವಾದುದರಿಂದ ಮೊದಲು ಬೌದ್ಧಮತ ನಿರಾಕರಣವು ಮಾಡಲ್ಪ
ಡುತ್ತದೆಂದು ಭಾವ ನಾಲ್ಕು ಬೌದ್ಧಮತಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮತಗಳ ನಿರಾಸವು
ಮೊದಲಿಗೆ ಏಕೆಂಬಲ್ಲಿ ಕಾರಣವನ್ನು “ತತ್ತ್ವ” ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಣಾನಾಂ ವೈಶೇಷಿಕಾದೀನಾಂ ನಿರಸನಪ್ರಸಂಗಾದನತಿಭೇದಂ ವೈಶೇಷಿಕಸೌತ್ರಾಂತಿಕ-
ಮತಮಾದೌ ತಾವನ್ನಿರಾಕ್ರಿಯತೇ । ವಿಪ್ರತಿಪತ್ತಿ ದರ್ಶಯಂತಿ ಸ್ತನ್ಮತಃಪುನರ್ಯಸ್ಯತಿ ॥
ವೈಶೇಷಿಕಾಶ್ಚೇತಿ । ಆಹುರिति ವಕ್ಷ್ಯमाणೇನ ಸಮ್ಬಂಧಃ । ಕ್ಷಣಿಕಂ ಕ್ಷಣ-
ಮಾತ್ರಾವಸ್ಥಾಯಿ । ಮುಕ್ತರಾಭಿಧಾತಾದೀನಾಂ ವಿನಾಶಹೇತುನಾಂ ಪ್ರತಿಕ್ಷಣಮನುಪಲಮ್ಬಾ-
ತ್ಕಥಂ ಕ್ಷಣಭङ್ಗಿತ್ವಮಿತ್ಯತ ಉಕ್ತಂ ಸ್ವರಸೇತಿ । ಸ್ವಭಾವೇನೈವ ಕ್ಷಣಿಕಂ
ಸ್ವಭಾವ ಏವಾಯಂ ವಸ್ತುನೋ ಯದ್ವಿನಾಶಿತ್ವಮ್ । ತತ್ರ ಕಾ ಕಾರಣಾಪೇಕ್ಷಾ । ಮುಕ್ತ-

— ಪದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ಮಯವೆಂದೂ ಹೇಳುವ ವೈಶೇಷಿಕ ಮುಂತಾದವರ ನಿರಸನ ಪ್ರಸಂಗವಿದ್ದುದರಿಂದ,
ಆ ವೈಶೇಷಿಕಾದಿಗಳ ಮತದಿಂದ ಅಲ್ಪ ವ್ಯತ್ಯಾಸವುಳ್ಳ (ಅತಿ ಭೇದವಿಲ್ಲದ)
ವೈಭಾಷಿಕ-ಸೌತ್ರಾಂತಿಕರುಗಳ ಮತವನ್ನು ಮೊದಲು ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತಾರೆ ನಿರಾ-
ಸದಲ್ಲಿ ಬೀಜವಾದ ವಿಪ್ರತಿಪತ್ತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತ ಅವರ ಮತವನ್ನು “ವೈಭಾ-
ಷಿಕಾಶ್ಚ” ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ “ದುಃಖಾಭಾವಂ ಸುಖಂ ಚಾಹುಃ”
ಎಂಬಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಹೇಳಲಾಗುವ “ಅಹುಃ” ಎಂಬ ಪದದಿಂದ ಅನ್ವಯವು
“ಕ್ಷಣಿಕಂ”= ಕ್ಷಣಮಾತ್ರವಿರುವಂಥದು ಮುದ್ದರ ಪ್ರಹಾರ ಮುಂತಾದ ವಿನಾಶ
ಕಾರಣಗಳು ಪ್ರತಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಾರದಿರುವುದರಿಂದ, ಮರುಕ್ಷಣದಲ್ಲಿಯೇ
ನಾಶಹೊಂದುವುದೆಂಬುದು ಕ್ಷಣಮಾತ್ರಾವಸ್ಥಾಯಿತ್ಯವು ಹೇಗೆ ? ಎಂಬ ಆಶಂಕೆ
ಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು “ಸ್ವರಸ” ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. “ಸ್ವರಸಕ್ಷಣಿಕಂ”=
ಸ್ವಭಾವದಿಂದಲೇ ಕ್ಷಣಿಕವು, ವಸ್ತುವಿಗೆ ವಿನಾಶವೆಂಬುದು ಸ್ವಭಾವವೇ ! ಅದರಲ್ಲಿ
ಕಾರಣದ ಅಪೇಕ್ಷೆಯು ಯಾವುದು ? (ಏಕೆ ?) ಮುದ್ದರ-ಮುಂತಾದವುಗಳೂ

— ವಿಶೇಷಾರ್ಥಪ್ರದೀಪಿಕಾ —

ಜಗತ್ಸತ್ಯತ್ವ ಪರಮಾಣುಮಯತ್ವಗಳನ್ನು ವೈಭಾಷಿಕರೂ ಸೌತ್ರಾಂತಿಕರೂ
ಒಪ್ಪುತ್ತಾರೆ ವೈಶೇಷಿಕರೂ ಒಪ್ಪುತ್ತಾರೆ ಅದರಿಂದ “ಅನತಿಭೇದ” ವೆಂದು
ತಳಿಯಬೇಕು ವೈಶೇಷಿಕ ಮತದಲ್ಲಿ- ಜಗತ್ತು ಸತ್ಯ, ಸ್ಥಾಯಿ ಹಾಗೂ ಪರಮಾಣು
ಕಾರ್ಯ. ವೈಭಾಷಿಕ ಸೌತ್ರಾಂತಿಕರ ಮತದಲ್ಲಿ- ಜಗತ್ತು ಕ್ಷಣಿಕ, ಹಾಗೂ ಪರ-
ಮಾಣು ಪುಂಜರೂಪವು, ಇಷ್ಟೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸವು. ಹೀಗೆ “ಅನತಿಭೇದ” ಶಬ್ದದಿಂದ
ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಈ ವೈಶೇಷಿಕರ ನಿರಾಕರಣದಿಂದ, ಇಂಥವರ ಸದೃಶವಾದ ವೈಭಾ-
ಷಿಕ ಸೌತ್ರಾಂತಿಕ ಮತದ ಸ್ಮರಣವಾಗುವುದರಿಂದ, ಪ್ರಸಂಗಸಂಗತಿಯಿಂದ
ಆ ಮತದ ನಿರಾಕರಣವನ್ನು ಮಾಡುವುದೆಂದು ಭಾವ

ವೈಭಾವಿಕಾಶ್ಚ ಸೌತ್ರಾಂತಾಃ ಸ್ವರನ್ನಕ್ಷಣಿಕಂ ಜಗತ್ ||
ಅಣುನಾಂ ಸಮುದಾಯಂ ಚ ಕಾಲಕರ್ಮನಿಮಿತ್ತತಃ ||

ರಾದಯೋಽಪಿ ನ ವಸ್ತುವಿನಾಶಹೇತವಃ । ಕಿನ್ನಾಮ ಘಟಾದಿತಃ ಕಪಾಲಾದೇವಿಸ-
ದೃಶಕಾರ್ಯೋತ್ಪತ್ತೌ ನಿಮಿತ್ತಭೂತಾ ಲೇಖಂತಿ ।

ನನು ಚ ಕಾರಣಾನಾಂ ಕ್ರಿಯಯಾ ಸಂಯೋಗೇ ಸತಿ ತತ್ಸಮವೇತತಯಾ
ತತ್ಪಾರಿಣಾಮತಯಾ ವಾ ಕಾರ್ಯೋತ್ಪತ್ತಿವ್ಯಮ್ । ತತ್ಕಾರ್ಯೋಪಾಪ್ಯೇವಮಿತಿ ಕಥಂ
ಕ್ಷಣಿಕತ್ವಂ ಜಗತ್ ಇತ್ಯತ ಆಹ || ಅಣುನಾಮಿತಿ । ಜಗದಾಹುಃ । ಅಣು-
ಸಮುದಾಯಾ ಎವ ಗೋಷ್ಠಾದಿಬೋಧಬೋಧ್ಯಾಃ । ನ ತು ತದ್ದರಿತೋಽವಯವೀ ನಾಮಾಸ್ತಿ ।
ಯೇನ ಕ್ಷಣಿಕತಾ ವಿರುದ್ಧೇತ । ಅಣುಮಾತ್ರಮಿತಿ ವಕ್ತವ್ಯೇ ಸಮುದಾಯಗ್ರಹಣಮೇಕೋ
ಮಹಾನಿತಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಪ್ರತ್ಯಯವಿರೋಧಪರಿಹಾರಾರ್ಥಮ್ । ಪ್ರತ್ಯೇಕಮಣುನಾಮಪ್ರತ್ಯಕ್ಷತ್ವೇ

ವೈಭಾವಿಕರು, ಹಾಗೂ ಸೌತ್ರಾಂತಿಕರು, ಸ್ವಭಾವದಿಂದಲೇ ಕ್ಷಣಿಕವೆಂದು
ಜಗತ್ತನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಕಾಲಕರ್ಮಗಳೆಂಬ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಅದಿ ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ
ಸನ್ನಿಹಿತವಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಅಣುಗಳ ಸಮುದಾಯವೆಂದೂ (ಜಗತ್ತನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ)

— ಸಮಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ನಮ್ಮವಿನ ವಿನಾಶಕಾರಣಗಳೆಲ್ಲ ಅದರ ಅವುಗಳು, ಕುಲಾಕಾಶಗಳಿಂದ ಘಟ
ಮುಂತಾದವುಗಳಿಗಿಂತ ವಿಸದೃಶವಾದ ಕಾರ್ಯದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವುದರಲ್ಲಿ
ನಿಮಿತ್ತವಾದವುಗಳು ಹೀಗೆ ಭಾವ

ಇನ್ನು- ಕಾರಣಗಳಿಗೆ ಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಸಂಯೋಗವಾಗಲು
ಕಾರಣಸಮವೇತವಾಗಿ ಇಲ್ಲವೆ ಕಾರಣದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಕಾರ್ಯವು
ಹುಟ್ಟಬೇಕು ಅದರ ಕಾರ್ಯವೂ ಹೀಗೆಯೇ ಹುಟ್ಟಬೇಕು ಅದುದರಿಂದ,
ಜಗತ್ತಿಗೆ ಕ್ಷಣಿಕತ್ವವು ಹೇಗೆ ? ಈ ಆಶಂಕೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು “ಅಣುನಾಂ”
ಇತ್ಯಾದಿ ವಚನವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದು. ಅಣುಗಳ ಸಮುದಾಯವೆಂದು ಜಗತ್ತನ್ನು
ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಘಟಾದಿಗಳ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ತಿಳಿಯಲ್ಪಡತಕ್ಕವುಗಳು ಅಣುಸಮು-
ದಾಯಗಳೇ ! ಅದರಿಂದ ಬೇರೆಯಾದ ಅವಯವಿಯೆಂಬುದೊಂದು ಹಾಗೆ ಇದ್ದರೆ
ಅದರಿಂದ ಕ್ಷಣಿಕತ್ವವು ವಿರುದ್ಧವಾಗಬಹುದಿತ್ತು. “ಅಣುಮಾತ್ರಂ” ಎಂಬುದಾಗಿ
ಹೇಳಬೇಕಾಗಿರಲು, “ ಸಮುದಾಯವನ್ನು (ಅಣುನಾಂ ಸಮುದಾಯಂ ಚ ”
ಎಂಬುದಾಗಿ) ಗ್ರಹಿಸಿದುದು, “ಏಕೋ ಮಹಾನ್” ಎಂಬ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರತೀತಿಯ
ವಿರೋಧವನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಅಣುಗಳು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಕ್ಕೆ ಗೋಚರ

ಅನೇಕತ್ವೇಽಮಹತ್ವೇಽಪಿ ತತ್ಸಮುದಾಯಸ್ಯ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷತ್ವಾದಿ ಯುಜ್ಯತ ಇತಿ ಭಾವಃ ।
 ಸಮುದಾಯೋ ಹಿ ಮೇಲಕೇನ (ಕೇನಚಿತ್ಪುಂಸಾ) ಪುಂಸಾ ಭವತಿ । ನ चास्मदा-
 दिस्तथेतीश्वरोऽभ्युपगन्तव्यः स्यात् । तथाऽवयव्यनभ्युपगमे गोघटादि
 विलक्षणाकारता न स्यादित्यत आह ॥ कालेति । कालकर्मणी च ते
 निमित्ते च । ततः । उत्पत्तिकाले आदिसृष्टौ । अन्यदा तु निमित्तान्तर-
 मस्तीति भावः । युक्तानां सन्निकृष्टतयोत्पन्नानामणूनां समुदायमिति
 सम्बन्धः । कर्मादिवशादेव तथा तथा सन्निकृष्टाः परमाणवो जायन्ते ।

— ಸದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ಗಲಾಗದಿದ್ದರೂ, ಅನೇಕತ್ವವಿದ್ದರೂ, ಹಾಗೂ ಮಹತ್ವವಿರದಿದ್ದರೂ ಅದರ ಸಮು-
 ದಾಯಕ್ಕೆ ಮಹತ್ವ, ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷತ್ವ-ಏಕತ್ವ ಮುಂತಾದುದು ಯುಕ್ತವಾಗುತ್ತದೆ, ಹೀಗೆ
 ಅನ್ವಯಾರ್ಥ ಕುಲಾಲ ಮುಂತಾದ ಮೇಲಕನಿಂದಲೇ (ಮೇಳನ ಮಾಡುವವ-
 ಕೂಡಿಸುವವನಿಂದ) ಸಮುದಾಯವಾಗುತ್ತದೆ ನಾವು ಮುಂತಾದವರು ಮೇಳನ
 ಮಾಡುವವರಲ್ಲ ಆದುದರಿಂದ, ಈಶ್ವರನನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು
 ಅವಯವಿಯನ್ನು ಅವಯವಗಳಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಅಂಗೀಕರಿಸದಿದ್ದರೆ- ಗೋವು,
 ಘಟ ಮುಂತಾದ ವಿಲಕ್ಷಣವಾದ ಆಕಾರವು ಬಾರದಿರಲಿ ಈ ಆಶಂಕೆಯನ್ನು
 ಪರಿಹರಿಸಲು “ಕಾಲ” ಇತ್ಯಾದಿ ವಚನವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ “ಕಾಲ ಕರ್ಮ
 ನಿಮಿತ್ತತಃ”= “ಕಾಲಕರ್ಮಣೇ ಚ ತೇ ನಿಮಿತ್ತೇಚ” (ಕಾಲ ಕರ್ಮಗಳೆಂಬ
 ನಿಮಿತ್ತಗಳಿರಡು) ಎಂಬುದಾಗಿ ವಿಗ್ರಹವು “ತತಃ”= ಅನುಗಳಿಂದ “ಉತ್ಪತ್ತಿ
 ಕಾಲೇ”= ಅದಿ ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇತರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕುಲಾಲಾದಿ ಮೇಲಕ ಪುರುಷಾಂತ
 ರಾದಿ ನಿಮಿತ್ತಾಂತರವು ಇರುವುದೆಂದು ಭಾವ. “ಯುಕ್ತಾನಾಂ”= ಸನ್ನಿಕರ್ಷ
 ಹೊಂದಿ (ಕೂಡಿಕೊಂಡು) ಹುಟ್ಟಿದ “ಅಣೂನಾಂ”=ಅಣುಗಳ, “ಸಮುದಾಯಂ”=
 ಸಮುದಾಯವನ್ನು, ಹೀಗೆ ಅನ್ವಯವು ಮೇಲಕ ಪುರುಷನಿಲ್ಲದೆಯೇ ಕರ್ಮ
 ಮುಂತಾದುದರ ಮೂಲಕವಾಗಿಯೇ ಹೇಗೆ ಹೇಗೆ ಗೋವು ಘಟ ಮುಂತಾದ

— ವಿಶೇಷಾರ್ಥಪ್ರದೀಪಿಕಾ —

“ಕಾಲ-ಕರ್ಮ-ನಿಮಿತ್ತಗಳೆಂದು” ಅರ್ಥ ಮಾಡಿದರೆ ಅದಿಸೃಷ್ಟಿಯ ಸಂಗ್ರಹ
 ವಾಗದು ಅದರಲ್ಲಿ ಕಾಲಕರ್ಮಗಳಷ್ಟೇ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿದ್ದು, ನಿಮಿತ್ತಾಂತರವು
 ಜನಕವಾಗಿಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ, ಅದರ ಅನುಗುಣವಾಗಿ “ಕಾಲಕರ್ಮಣೇ ಚ ತೇ
 ನಿಮಿತ್ತೇ ಚ” ಎಂದಿದ್ದಾರೆ

उत्पत्तिर्काळे युक्तानामात्मानं च क्षणस्थितम् ॥
नित्यं सन्तानमेतेषां पञ्चस्कन्धात्मना स्थितम् ॥

यथा यथा गोघटादिविचित्राकारावभासः स्यात् । तत्र किमीश्वरेण ।
किवाऽवयविना । सिद्धान्तिनाऽपि हि कर्मादिकं निमित्तमङ्गी-
कर्तव्यम् । संयोगश्चावयव्युत्पादानुगुणः । तावतैव सर्वमुपपद्यत इति ।

किमनात्मप्रपञ्च एव क्षणिको नेत्याह ॥ आत्मानं चेति ।
क्षणिकत्वहेतोः सत्त्वस्य सर्वत्र साम्यादिति भावः । क्षणिकत्वे प्रत्य-
भिज्ञाविरोध इत्यत आह ॥ नित्यमिति । एतेषामणूनाम् । सन्तान-
विषया प्रत्यभिज्ञेति भावः । न चैवं सत्त्वस्यानैकान्त्यम् । सन्तानस्य
सत्त्वाभावात् ।

ಅತ್ಮನನ್ನೂ ಕ್ಷಣಿಕವೆಂದೂ ಮತ್ತು ಈ ಅಣುಗಳ ನಿತ್ಯವಾದ ಸಂತಾನವನ್ನೂ ಪಂಚ
ಸ್ಕಂಧಾತ್ಮಕವಾಗಿರುವ ಜಗದ್ವ್ಯಕ್ತವೆಂದೂ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

— ಪದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ವಿಲಕ್ಷಣ ಆಕಾರಗಳು ತೋರಬೇಕೋ ಹಾಗೆ ಹಾಗೆ ಸನ್ನಿಹರ್ಷ ಹೊಂದಿದವುಗಳಾಗಿ ಪರಮಾಣುಗಳು ಹುಟ್ಟುತ್ತವೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಈಶ್ವರನಿಂದೇನಾಗಬೇಕು ? ಅಥವಾ ಅವಯವಿಯಿಂದೇನು ಆಗಬೇಕು ? ಸಿದ್ಧಾಂತಿಯೂ-ಕರ್ಮ ಮುಂತಾದ ನಿಮಿತ್ತವನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಬೇಕು, ಅವಯವಿಯ ಉತ್ಪತ್ತಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾದ ಸಂಯೋಗವನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಬೇಕು ಈ ಕರ್ಮಮುಂತಾದವುಗಳಿಂದಲೇ, ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ-ಏಕತ್ವ-ವಿಲಕ್ಷಣ ಆಕಾರವತ್ವ, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ, ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ

ಅನಾತ್ಮ (ಜಡ) ಪ್ರಪಂಚವಷ್ಟೇ ಕ್ಷಣಿಕವೇನು ? ಎಂದರೆ- ಅಲ್ಲವೆಂಬುದಾಗಿ “ಆತ್ಮಾನಂ ಚ” ಎಂಬೀ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಕ್ಷಣಿಕತ್ವದ ಹೇತುವಾದ ಸತ್ಯವು (ಇರುವಿಕೆಯು) ಆತ್ಮ ಅನಾತ್ಮಗಳೆಲ್ಲದರಲ್ಲಿ ಸಮಾನವಾಗಿರುತ್ತದೆಂದು ಭಾವ ಕ್ಷಣಿಕವಾದರೆ (ಆತ್ಮಾನಾತ್ಮ ಪ್ರಪಂಚವು) “ಸೋಽಹಂ, ಸೋಽಯಂ” ಇತ್ಯಾದಿ, ಸ್ಥಾಯಿತ್ವವನ್ನು ತಿಳಿಸುವ ಪ್ರತ್ಯಭಿಜ್ಞೆಯಿಂದ ವಿರೋಧವೆಂಬ ಆಶಂಕೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು “ನಿಶ್ಚಯಂ” ಎಂಬೀ ವಚನದಿಂದ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ‘ವಿತೇಷಾಂ’= ಈ ಅಣುಗಳ ಆ ಪ್ರತ್ಯಭಿಜ್ಞೆಯು ಅಣುಗಳ ಸಮೂಹ ವಿಸಯಕವಾದುದೆಂದು ಇಲ್ಲಿಯ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಹೀಗೆ ಸಂತಾನಕ್ಕೆ ಸ್ಥಾಯಿತ್ವವಿದ್ದರೆ, ಸತ್ಯಯುಕ್ತಿಯು ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಷಣಿಕತ್ವವನ್ನು ವ್ಯಭಿಚರಿಸುವುದೆಂಬುದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ ಸಂತಾನಕ್ಕೆ

ಸಂಸ್ಕಾರಸುಖಜ್ಞಾನಸಂಜ್ಞಾಃ ಸ್ವಾತ್ಮತಾ ಸ್ಥಿತಿ ||

ಎವಂ ಸಾಮಾನ್ಯತೋ ನಿರೂಪ್ಯ ವಿಭಾಗಮಾಹ || ಪಶ್ಚೇತಿ | ಜಗದ್ವಕ್ಷಂ
ಪಶ್ಚಸ್ಕಂಧಾತ್ಮನಾ ಸ್ಥಿತಮಾಹುಃ | ಪಶ್ಚಸ್ಕಂಧಾನಾಹ || ಸಂಸ್ಕಾರೆತಿ | ಸ್ಥಿತಿಃ
ಸ್ಕಂಧಾನಾಮಿತಿ ಶೇಷಃ | ಸಮನಂತರಪ್ರತ್ಯಯಃ ಸಂಸ್ಕಾರಸ್ಕಂಧಃ | ರೂಪಸ-
ಗಂಧಸ್ಪರ್ಶಶಬ್ದಾತ್ಮಕಾಃ ಪರಮಾಣವೋ ರೂಪಸ್ಕಂಧಃ | ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪಕಂ ಜ್ಞಾನಂ
ವಿಜ್ಞಾನಸ್ಕಂಧಃ | ಸರ್ವಿಕಲ್ಪಕಂ ಜ್ಞಾನಂ ಸಂಜ್ಞಾಸ್ಕಂಧಃ | ವೇದನಾಽಪರಪರ್ಯಾಯಂ
ದುಃಖಂ ವೈಕಸ್ಕಂಧಃ | ಅತ್ರ ರೂಪಸ್ಕಂಧೋ ಬಾಹ್ಯಃ | ಅನ್ಯೇ ಚತ್ವಾರ ಆಭ್ಯಂತರಾ
ಇತ್ಯಾಹುರिति ಸಂಬಂಧಃ | ಸುಖಾದೀನಾಂ ಪದಾರ್ಥಾಂತರಾಣಾಂ ವಿद्यಮಾನತ್ವಾತ್ಕಥಂ
ಪಶ್ಚೈವ ಸ್ಕಂಧಾ ಇತ್ಯತ ಆಹ || ದುಃಖಾಭಾವಮಿತಿ || ಚರಾಽದೇನ ಕೇचित्सुಖಂ

ಸಂಸ್ಕಾರ-ರೂಪ, ವಿಜ್ಞಾನ-ಸಂಜ್ಞಾ ದುಃಖ, ಈ ಐದು ರೂಪಗಳಿಂದ ಸ್ಕಂಧಗಳ
ಸ್ಥಿತಿಯು. (ಹೀಗೆ ಐದು ಸ್ಕಂಧಗಳು) ದುಃಖದ ಅಭಾವವನ್ನೇ ಸುಖವೆಂದೂ

— ಪದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ಸತ್ಯವು, (ಅರ್ಥ ಕ್ರಿಯಾಕಾರಿತ್ವರೂಪ ಸತ್ಯವು ಸಂತಾನಿಗೇ ಇರುವುದೆಂದು
ಪರಮು ಒಪ್ಪಿದ್ದರಿಂದ) ಇರುವುದಿಲ್ಲ

ಹೀಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಿರೂಪಿಸಿ, ವಿಭಾಗವನ್ನು ' ಪಂಚ " ಇತ್ಯಾದಿ
ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಜಗದ್ವ್ಯಕ್ತವು ಐದು ಸ್ಕಂಧರೂಪದಿಂದ ಇರುವುದೆಂದು
ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಐದು ಸ್ಕಂಧಗಳನ್ನು " ಸಂಸ್ಕಾರ " ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯಗಳಿಂದ
ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. " ಸ್ಥಿತಿ " - ಇಲ್ಲಿ " ಸ್ಕಂಧಾನಾಂ " ಎಂಬುದು ಶೇಷವು ಸಮನಂತರ
ವ್ರತ್ಯಯವು (ಸಜಾತೀಯ ಪೂರ್ವ ವಿಜ್ಞಾನವು) ಸಂಸ್ಕಾರ ಸ್ಕಂಧವು ರೂಪ-
ರಸ-ಗಂಧ-ಸ್ಪರ್ಶ-ಶಬ್ದರೂಪಗಳಾದ ಪರಮಾಣುಗಳು (ವಿಷಯ-ಇಂದ್ರಿಯರೂಪ
ವಾಗಿರುವವು) ರೂಪಸ್ಕಂಧವು ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪಕ ಜ್ಞಾನವು ವಿಜ್ಞಾನ ಸ್ಕಂಧವು
ಸರ್ವಿಕಲ್ಪಕ ಜ್ಞಾನವು ಸಂಜ್ಞಾ ಸ್ಕಂಧವು ವೇದನೆಯೆಂಬ ಬೇರೆ ಸಂಕೇತವುಳ್ಳ
ದುಃಖವು ವೇದನಾಸ್ಕಂಧವು ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ರೂಪಸ್ಕಂಧವು ಬಾಹ್ಯವು ಇನ್ನುಳಿದ
ನಾಲ್ಕು ಸ್ಕಂಧಗಳು ಆಭ್ಯಂತರಗಳು ಹೀಗೆ ಸ್ಥಿತಿಯಿರುವುದೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾ
ರೆಂದು (ಇತ್ಯಾಹುಃ ಎಂದು) ಅನ್ವಯವು. ಸುಖಾದಿಗಳೆಂಬ ಬೇರೆ ಪದಾರ್ಥ
ಗಳು ಇರುವುದರಿಂದ ಐದೇ ಸ್ಕಂಧಗಳು ಹೀಗೆ " ಎಂಬ ಆಶಂಕೆಯನ್ನು
" ದುಃಖಾಭಾವಂ " ಇತ್ಯಾದಿ ವಚನದಿಂದ ವರಿಹರಿಸುತ್ತಾರೆ " ಚ " ಶಬ್ದದಿಂದ,
" ಕೆಲವರು- ಸುಖವನ್ನು ವೇದನಾಸ್ಕಂಧದಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಭಾವಮಾಡುವರು " ಎಂಬ

ದು ಖಾಭಾವ ಸುಖಂ ಚಾಹುರೂಪಜ್ಞಾನಸಂತತಿಮ್ || ಮೋಕ್ಷಂ

ವೇದನಾಸ್ಕಂಧೇಽಂತರ್ಮಾವಯಂತಿತಿ ಸೂಚಿತಂ ಭವತಿ | ಯದ್ವಾಽನುಕ್ತಸಮುಚ್ಚಯಾರ್ಥಃ
 ಚಶಬ್ದಃ | ಯಥಾ ಸೂರ್ತಾಭಾವ ಉಪಾಕಾಶಂ ರೂಪಾದಯಃ ಉಪಾಕಾಶಾದಯಃ
 ಸಂಜ್ಞಾದಯಃಸು ಗುಣಾಃ ಪೃಥಗನುಪಲಬ್ಧಾಃ ಸಂತ್ಯೇವ | ದೇಶಾಂತರೋತ್ಪಾದ ಉಪಾ
 ಕರ್ಮಪ್ರವಯಾಲಂಬನಮ್ | ಕ್ಷಣಿಕಸ್ಯ ವಾಸ್ತವಕರ್ಮಯೋಗಾತ್ | ಸನ್ನಿಹೃಷ್ಣ-
 ವಿಪ್ರಕೃಷ್ಣತಯೋತ್ಪಾದ ಉಪಾ ಸಂಯೋಗಾದಿವ್ಯವಹಾರಗೋಚರಃ | ಅತಃಪ್ರಾಪ್ತಿಸ್ತೇವ
 ಗೋತ್ವಾದಿಸಾಮಾನ್ಯಬುದ್ಧಿಬೋಧ್ಯೇತ್ಯಾದಿ || ಅರೂಪೋತಿ | ಸಂತನ್ಯಮಾನಂ ಜ್ಞಾನಮೇವಾತ್ಮಾ
 ತಸ್ಯ ವಿಷಯೋಪಪ್ಲವಃ ಸಂಸಾರಃ | ಅರೂಪಾ ನಿರ್ವಿಷಯಾ ಯಾ ಜ್ಞಾನಸಂತಾನಿಸ್ತಾಮೇವ
 ಮೋಕ್ಷಮಾಹುರ್ನಾನ್ಯಮಿತ್ಯತೋ ನ ಪಶ್ಚಸ್ಕಂಧಪ್ರಕ್ರಿಯಾಭಿಜ್ಞ ಇತಿ |

ಸುಖವು ನೋಡನಾಸ್ಕಂಧವೆಂದೂ ನಿರ್ವಿಷಯವಾದ ಜ್ಞಾನಸಂತಾನವನ್ನೇ ಮೋಕ್ಷ
 ವೆಂದೂ ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ

— ಪದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ಸಂಗತಿಯು ಸೂಚಿತವಾಗುತ್ತದೆ ಅಥವಾ “ಚ” ಶಬ್ದವು ಅನುಕ್ತಸಮುಚ್ಚಾ-
 ಯಕವು ಹೇಗೆಂದರೆ ಮೂರ್ತಾಭಾವವೇ ಆಕಾಶವು ರೂಪ ಮುಂತಾದವುಗಳೇ
 ಸ್ಪರ್ಶವೇ ಮುಂತಾದವುಗಳು, ಸಂಖ್ಯಾ ಮುಂತಾದ ಗುಣಗಳಾದರೋ ಸ್ಪರ್ಶಕ್ಕಾಗಿ
 ಉಪಲಬ್ಧವಾಗುವುದಿಲ್ಲವಾದುದರಿಂದ, ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ ದೇಶಾಂತರೋತ್ಪಾದವೇ
 ಕರ್ಮಪ್ರವಯದ ವಿಷಯವು ಏಕೆಂದರೆ- ಕ್ಷಣಿಕವಾದುದಕ್ಕೆ ವಾಸ್ತವಕರ್ಮವು
 ಸಂಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಸನ್ನಿಹೃಷ್ಣವಾಗಿ-ವಿಪ್ರಕೃಷ್ಣ (ದೂರ-ಅಸಂಬಂಧ-ವಿಯುಕ್ತ)
 ವಾಗಿ ಹುಟ್ಟುವುದೇ ಸಂಯೋಗಾದಿ ವ್ಯವಹಾರದ ವಿಷಯವು ತದಿತರ(ಗರ್ವೇತರ)
 ಭೇದದ ಅಭಾವವೇ, ಗೋಚ್ರ ಮುಂತಾದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ತಿಳಿಯಲ್ಪಡ
 ತಕ್ಕದ್ದು, ಈ ಮುಂತಾದವುಗಳು ಅನುಕ್ತವಿಷಯಗಳು ಇವುಗಳಿಗೆ “ಚ” ಶಬ್ದವು
 ಸಮುಚ್ಚಾಯಕವು ‘ಅರೂಪ ಜ್ಞಾನ ಸಂತತಿಃ”= ಸಂತಾನ ಹೊಂದಿದ (ಸಂತನ್ಯ
 ಮಾನ-ಸಮುದಾಯೀಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ) ಜ್ಞಾನವೇ ಅತ್ಮವು ಅದಕ್ಕೆ ವಿಷಯ-
 ಸಂಬಂಧವು (ತನ್ನಿಮಿತ್ತ ದುಃಖಾದಿ) ಸಂಸಾರವು “ಅರೂಪಾ”= ನಿರ್ವಿಷಯ
 ವಾದ, “ಜ್ಞಾನಸಂತತಿಃ”= ಯಾವ ಜ್ಞಾನಸಮೂಹವೋ ಅದನ್ನೇ “ಮೋಕ್ಷಂ”
 ಮೋಕ್ಷವು, ಬೇರೆಯಾದುದಿಲ್ಲವೆಂದೆನ್ನುತ್ತಾರೆ ಅದುದರಿಂದ, ಪಂಚಸೃಂಧ
 ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಭಂಗವಿಲ್ಲ ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ

ನೋಭಯೋಶ್ಚೋಭಯತ್ವಂ ಯತ್ಸಮುದಾಯವ್ಯಪೇಕ್ಷಯಾ ॥

ಶಬ್ದಲಬ್ಧೋಽರ್ಥೋ ದರ್ಶಿತಃ । ದ್ವಿತೀಯಂ ನಿರಾಕರೋತಿ ॥ ನೇತಿ । ಉಭಯಗ್ರಹಣ-
ಮನೇಕಮಾತ್ರೋಪಲಕ್ಷಣಮ್ । ಸಕ್ರಾಶಾದಿತಿ ಶೇಷಃ । ಚಶಬ್ದೇನ ಸಮುದಾಯೋ ಯುಜ್ಯತ
ಇತ್ಯನುಕೃಷ್ಯತೇ । ಕುತೋ ನ ಯುಜ್ಯತ ಇತಿ ಚೇತ್ । ಅನೇಕಹೇತುಕತ್ವೇಽಪಿ
ಕಿಮಸಮುದಿತಾನೇಕಹೇತುಕೋಽಥ ಸಮುದಿತಾನೇಕಹೇತುಕ ಇತಿ ವಕ್ತವ್ಯಮ್ । ಆद्यೇ
ಸರ್ವತ್ರಾಪಿ ಗೋಷ್ಠಾದಿಬುದ್ಧಿಪ್ರಸಂಗಃ । ಅಸಮುದಿತಪರಮಾಣುನಾಂ ಸರ್ವತ್ರ ಭಾವಾತ್ ।

ಸಕಾಶದಿಂದಲೂ ಯುಕ್ತವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ- ಉಭಯತ್ವವು ಸಮುದಾಯದ
ಅಪೇಕ್ಷೆಯಿಂದ (ಸಮುದಾಯ ಸಾಪೇಕ್ಷವಾಗಿ) ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆ. ಅದುದರಿಂದ ಸಮು

— ಸಮುದಾಯದೀಪಿಕಾ —

ಗ್ರಂಥದಿಂದ) “ ಅಪಿ ” ಶಬ್ದದಿಂದ ಲಭಿಸಿದ ಅರ್ಥವನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದಾಗುತ್ತದೆ
ಎರಡನೆಯ ಕಲ್ಪವನ್ನು “ ನ ” ಇತ್ಯಾದಿ ವಚನದಿಂದ ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತಾರೆ
“ ಉಭಯ ” ಗ್ರಹಣವು, ಅನೇಕ ಮಾತ್ರಕ್ಕೂ (ಅನೇಕಗಳಿಗೆಲ್ಲ) ಸಂಗ್ರಾಹಕವು
“ ಸಕಾಶಾತ್ ” ಎಂಬುದು ಶೇಷವು “ ಚ ” ಶಬ್ದದಿಂದ, “ ಸಮುದಾಯಃ
ಯುಜ್ಯತೇ ” ಎಂಬುದರ ಅನುಕರ್ಷವಿದೆ ಏಕೆ ಯುಕ್ತವಲ್ಲ ? ಎಂದರೆ-
ಅನೇಕ ಪರಮಾಣುಗಳಿಂದಾದುದೆಂಬ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿಯೂ, ಸಮುದಾಯವಾಗದ
ಅನೇಕ ಪರಮಾಣುಗಳಿಂದಾದುದೋ ? ಸಮುದಾಯವಾದ ಅನೇಕ ಪರಮಾಣು
ಗಳಿಂದಾದುದೋ ? (ಹೀಗೆ ಕೇಳತಕ್ಕದ್ದು) ಮೊದಲನೆಯ ಕಲ್ಪದಲ್ಲಿ- ಎಲ್ಲ
ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಗೋವು-ಘಟ ಮುಂತಾದವುಗಳ ಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಸಂಗವು ಬರುತ್ತದೆ
ಏಕೆಂದರೆ- ಸಮುದಾಯವಾಗದಿರುವ (ಸಮುದಾಯರೂಪದಲ್ಲಿಲ್ಲದ ಬಿಡಿಬಿಡಿ
ಯಾದ) ಪರಮಾಣುಗಳು ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಸಮುದಾಯವು

— ವಿಶೇಷಾರ್ಥಪ್ರದೀಪಿಕಾ —

‘ ಅಸಮರ್ಥತತ್ವಾತ್ ’ = ಕಾರಣದ ಮಹತ್ವ-ಬಹುತ್ವಗಳಿಂದ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ
ಮಹತ್ವವು ಕಂಡಿರುವುದರಿಂದ, ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪರಮಾಣುವೇ ಕಾರಣ
ವೆಂದರೆ ಕಾರ್ಯ (ಸಮುದಾಯ) ಮಹತ್ವ ಪ್ರಯೋಜಕನಾದ ಕಾರಣ ಬಹುತ್ವಾದಿ
ಗಳಿಲ್ಲವಾದುದರಿಂದ, ಐಂದ್ರಿಯಕತ್ವವು ಇಲ್ಲವಾಗಲೆಂದು ಭಾವ

“ ಅದ್ಯೇ ಸರ್ವತ್ರ ” = ಇಲ್ಲಿ- ಕಾಲಕರ್ಮಾದಿ ನಿಮಿತ್ತಗಳು ಕ್ವಚಿತ್ತಾಗಿ
ವಂಥವುಗಳಾದುದರಿಂದ, ಸರ್ವತ್ರ ಸಮುದಾಯದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಿಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ
ಸರ್ವತ್ರ ಗೋಷ್ಠಾದಿಬುದ್ಧಿಯು ಇಲ್ಲದಿರುವುದು ಯುಕ್ತವೆಂಬುದು ಸರಿಯಲ್ಲ

ಅತೋಽನ್ಯೋನ್ಯಾಶ್ರಯತ್ವೇನ ಸಮುದಾಯೋ ನ ಯುಜ್ಯತೇ ||

ಸಮುದಾಯಸ್ಯ ಚ ತನ್ಮಾತ್ರಹೇತುಕತ್ವಾತ್ । ಸಮುದಾಯಾಙ್ಗೀಕಾರವೈಯ್ಯರ್ಥ್ಯಪ್ರಸङ್ಗಶ್ಚ ।
 ದ್ವಿತೀಯಾನುಪಪತ್ತೌ ಹೇತುಮಾಹ ॥ ಉಭಯತ್ವಮಿತಿ । ಯದ್ವಿಮಾಡುಭಯತ್ವಂ ಸಮುದಿತಾ-
 ನೇಕತ್ವಂ ಸಮುದಾಯಸಾಪೇಕ್ಷಮ್ । ಜಾತೇ ಹಿ ಸಮುದಾಯೇಽನೇಕೇಷಾಂ ಸಮುದಿತತ್ವಂ
 ಸಮ್ಮಭವತಿ । ತಸ್ಮಾನ್ನೇತಿ ಸಮ್ಮಬಧಃ । ಸಮುದಿತಾನೇಕತ್ವಸ್ಯ ಸಮುದಾಯಸಾಪೇಕ್ಷ-
 ತ್ವೇಽಪಿ ಕುತಸ್ತತಃ ಸಮುದಾಯೋತ್ಪಾದೋ ನ ಯುಜ್ಯತ ಇತ್ಯಾಶङ್ಕಾಂ ಪರಿಹರನ್ಸೂತ್ರಾರ್ಥ-
 ಮುಪಸಂಹರತಿ ॥ ಅತ ಇತಿ । ಸಮುದಾಯಸ್ಯ ಸಮುದಿತಾನೇಕೇಷಾಂ ಚೇತರೇತರಾಪೇಕ್ಷೋ-

ದಾಯವು ಕೂಡುವುದಿಲ್ಲ. ಆದುದರಿಂದ, ಪರಸ್ಪರ ಸಾಪೇಕ್ಷತೆಯಿರುವುದರಿಂದ,
 ಸಮುದಾಯವು ಯುಕ್ತವಲ್ಲ

— ಸಮಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ಆ (ಅಸಮುದಿತ) ಪರಮಾಣುಗಳಿಂದ ಮಾತ್ರವೇ ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆ ಮತ್ತು
 ಸಮುದಾಯವನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸುವುದು (ಮಹತ್ವ-ವಿಂದ್ರಿಯಕತ್ವ ಸಮರ್ಥನೆಯಿ-
 ಲ್ಲದ್ದರಿಂದ) ವ್ಯರ್ಥವಾಗುವ ಪ್ರಸಂಗವು ಬರುತ್ತದೆ ಎರಡನೆಯ ಕಲ್ಪದ
 ಅನುಪಪತ್ತಿಯಲ್ಲಿ “ಉಭಯತ್ವಂ” ಎಂಬೀ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಕಾರಣ(ಯುಕ್ತಿ ವನ್ನು
 ಹೇಳುತ್ತಾರೆ “ಯತ್”= ಯಾವ ಕಾರಣದಿಂದ, “ಉಭಯತ್ವಂ”= ಸಮುದಾ-
 ಯವಾದ (ಸಮೂಹಗೊಂಡ) ಪರಮಾಣುಗಳ ಅನೇಕತ್ವವು, ಸಮುದಾಯವನ್ನು
 ವೇಕ್ಷಿಸುವಂತಹದೋ, ಏಕೆಂದರೆ ಸಮುದಾಯವು ಹುಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ, ಅನೇಕ
 ಪರಮಾಣುಗಳಿಗೆ ಸಮುದಿತತ್ವವು (ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ನೇರುವಿಕೆಯು) ಸಂಭವಿ-
 ಸುತ್ತದೆ ಆದುದರಿಂದ, ಸಮುದಿತಾನೇಕತ್ವವೆಂಬ ಎರಡನೆಯಪಕ್ಷವು ಯುಕ್ತವಲ್ಲ
 ಸಮುದಿತ ಅನೇಕತ್ವವು ಸಮುದಾಯಸಾಪೇಕ್ಷವಾದರೂ ಅದರಿಂದ ಸಮುದಾ-
 ಯದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯು ಏಕೆ ಸಂಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲವೆಂಬ ಆಶಂಕೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುತ್ತಾ
 “ಅತಃ” ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಸೂತ್ರಾರ್ಥವನ್ನು ಉಪಸಂಹರಿಸುತ್ತಾರೆ

— ವಿಶೇಷಾರ್ಥಪ್ರದೀಪಿಕಾ —

ಏಕೆಂದರೆ “ಅದೃಷ್ಟಮಪಿ ತಸ್ಯೈವ ವಿಶೇಷಾವಾದಕಂ ಕುತಃ” ಇತ್ಯಾದಿ ಗ್ರಂಥ-
 ದಿಂದ ಆ ನಿಮಿತ್ತದ ಕ್ವಾಚಿತ್ಕತ್ವಾದಿ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸುವರೆಂಬ
 ತಾತ್ಪರ್ಯದಿಂದ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು

“ಅನ್ಯೋನ್ಯಾಶ್ರಯತ್ವೇನ” ಎಂಬ ಮೂಲವು, ಇತರ ಸಂಗ್ರಹಕವೆಂಬ
 ಅಭಿಪ್ರಾಯದಿಂದ “ಕಿಂಚ” ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ

ತ್ಪತ್ತಿಕಲ್ಪೇನೇತ್ಯರ್ಥಃ ಸಮುದಾಯಾನು(ತ್ಪತ್ತೌ)ಪಪತ್ತೌ ಚಾಣೂನಾಂ ಮಹಾನೇಕ ಇತಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಬುದ್ಧಿಗೋಚರತಾಯೋಗಾದವಶ್ಯಮङ್ಗೀಕರಣೀಯೋಽವಯವೀತಿ ।

ಕಿಂಚಾಪ್ಯಂ ಸಮುದಾಯಃ ಕಿಂ ಪರಮಾಣುನಾಂ ಸಂಯೋಗಃ ಕಿವಾಽನೇಕತ್ವಸಂಖ್ಯಾ ।
ಉತ ದ್ರವ್ಯಾಂತರಮ್ । ನಾಘದ್ವಿತೀಯೌ । ಅನङ್ಗೀಕಾರಾತ್ । ಅङ್ಗೀಕಾರೇಽಪ್ಯಂತಿ-
ಂದ್ರಿಯಾಶ್ರಿತಯೋಸ್ತಯೋರೈಂದ್ರಿಯಕಲ್ಪಾನುಪಪತ್ತಿಃ । ತೃತೀಯೇ ಸ ಏವಾವಯವಿ ।
ಸಾವೃತೋಽಸಾವಿತಿ ಚೇತ್ । ತರ್ಹಿಂ ಪುನರ್ಮಹಾನಿತ್ಯಾದಿಪ್ರಮಾನುಪಪತ್ತಿಃ ಸ್ತದವಶ್ಯೈವ ।
ಭ್ರಾಂತಿರಿಯಮಿತಿ ಚೇನ್ । ಭ್ರಾಂತೇರಭ್ರಾಂತಿಪೂರ್ವಕತ್ವೇನ ಕ್ವಚಿನ್ಮಹತ್ವಾದೇವಾಸ್ತ-

ಪದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ಸಮುದಾಯ, ಸಮುದಿತಅನೇಕವರಮಾಣುಗಳು, ಇವೆರಡು- ಗುಂಪುಗೊಂಡ ಅನೇಕ (ಅಣು ಗಳಿಂದ ಸಮುದಾಯವು ಸಮುದಾಯ (ಗುಂಪು) ವಾಗಲು ಸಮುದಿತತ್ವವು, ಹೀಗೆ ಒಂದನ್ನೊಂದು ಅನೇಕವೆನಿಸಿ ಹುಟ್ಟುವುದರಿಂದ, ಹೀಗೆ ಅರ್ಥ ಸಮುದಾಯದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗದಿದ್ದರೆ- ಅಣುಗಳಿಗೆ “ಮಹಾನ್, ಏಕಃ” ಎಂಬ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಜ್ಞಾನವಿಷಯತ್ವವು ಸಂಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲವಾದುದರಿಂದ ಅವಯವಿಯನ್ನು “ಏಕಃ”ವಶ್ಯವಾಗಿ ಅಂಗೀಕರಿಸಬೇಕು, ಹೀಗೆ ಅರ್ಥ

ಮತ್ತು ಈ ಸಮುದಾಯವು ಯಾವುದು? ವರಮಾಣುಗಳ ಸಂಯೋಗವೋ? ಬೇರೆ ದ್ರವ್ಯವೋ? ಅನೇಕತ್ವ ಸಂಖ್ಯೆಯೋ? ಮೊದಲನೆಯ ಹಾಗೂ ಎರಡನೆಯ ಪಕ್ಷಗಳು ಯುಕ್ತವಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ ಒಪ್ಪಿರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂಗೀಕರಿಸಿದರೂ ಅತೀಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನಾಶ್ರಯಿಸಿದ ಆ ಸಂಯೋಗ ಹಾಗೂ ಅನೇಕತ್ವಸಂಖ್ಯೆ, ಇವುಗಳಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷತ್ವವು ಸಂಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಮೂರನೆಯ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ- ಅದೇ (ಪರಮಾಣುತಿರಿಕ್ತವಾದುದೇ) ಅವಯವಿಯು (ಆದುದರಿಂದ ಪ್ರತಿಜ್ಞಾವ್ಯಾಘಾತವು) ಈ ಸಮುದಾಯವು ಕಲ್ಪಿತವೆಂದರೆ, ಹಾಗಾದರೆ “ಮಹಾನ್” ಈ ಮುಂತಾದ ಯಥಾರ್ಥಜ್ಞಾನದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗಲಾರದೆಂಬುದು ಹಾಗೆಯೇ ಉಳಿಯುವದು “ಏಕಃ ಮಹಾನ್” ಎಂಬದು ಭ್ರಾಂತಿಯೆಂದು ಹೇಳುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ

— ವಿಶೇಷಾರ್ಥಪ್ರದೀಪಿಕಾ —

“ಐಂದ್ರಿಯಕತ್ವಾನುಪಪತ್ತಿಃ”= ದ್ರವ್ಯಗುಣದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗುವ ಯೋಗ್ಯತೆಯು ಇರುವಲ್ಲಿಲ್ಲ ಇರುವ ಯೋಗ್ಯತೆಯು ಸಂಯೋಗ-ಅನೇಕತ್ವಸಂಖ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಇರುವದರಿಂದ, ವ್ಯಾಪಕವಾದ ಸಂಯೋಗ-ಅನೇಕತ್ವಸಂಖ್ಯೆಗಳಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ವ್ಯಾಪ್ಯವಾದ ಮಹತ್ವಾದಿ ಯೋಗ್ಯತೆಯು ಇಲ್ಲವಾಗುವದರಿಂದ ಐಂದ್ರಿಯಕತ್ವವು ಬರಲಾರದು, ಹೀಗೆ ಭಾವ.

ವತ್ವಪ್ರಸಂಗಾತ್ । ಅನಾದಿವಾಸನಾವಶಾದನಾದಿರೇವಂ ಭ್ರಾಂತಿರिति चेन्न ।
ನೀಲಾದಿಜ್ಞಾನಸ್ಯಾಪಿ ತಥಾತ್ವಪ್ರಸಂಗಾತ್ ।

ನನು ವಿಷಮಮಿದಮುಚ್ಯತೇ । ಅವಯವಿನ್ರಿ ಬಾಧಕಸಙ್ಗಾ಼ವಾತ್ । ತಥಾ
ಹಿ । ಅವಯವಿ ಕಿಮವಯವೇಶು ಪ್ರತ್ಯೇಕಂ ಕಾತ್ಸರ್ನ್ಯೇನ ವರ್ತತೇ । ಕಿವೈಕದೇಶೇನ ।
ಆದ್ಯೇಽನೇಕತ್ವಪ್ರಸಂಗಃ । ನ ದ್ವಿತಿಃ । ತಸ್ಯಾವಯವಾನ್ವಿಹಾಯೈಕದೇಶಾಭಾ಼ವಾತ್ ।
ಭಾ಼ವೇ ಾ ತತ್ರಾಪಿ ವೃತ್ತಿವಿಕಲ್ಪಪ್ರಸಂಗಾತ್ । ಕಿಂಞ ಕೇಶುಚಿತ್ತಂತು ಚಲತ್ಸು

— ಸದಾರ್ಥಪ್ರದೀಪಿಕಾ —

ಭ್ರಾಂತಿಯು, ಸತ್ಯವಾದ ವೃಥಾನದ ಯಥಾರ್ಥಜ್ಞಾನಸಾರ್ವೇಕ್ಷವಾದುದರಿಂದ,
ಕೆಲವೊಂದು ದ್ರವ್ಯದಲ್ಲಿ ವಾಸ್ತವ ಮಹತ್ವವು (ಮಹತ್ವಾದಿಗಳಿಗೆ ವಾಸ್ತವತ್ವವು-
ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕತ್ವವು) ಬರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಅನಾದಿಯಾದ ವಾಸನಾಜನ್ಯವಾದುದು
ದರಿಂದ ಈ ಭ್ರಾಂತಿಯು ಅನಾದಿಯೇ, ಎಂಬುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ ನೀಲ
ಮುಂತಾದುದರ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೂ ಭ್ರಾಂತಿತ್ವವು ಬರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ

ಇನ್ನು- ನೀವು ಹೇಳುವುದು ವಿಷಮವಾದುದು. ಏಕೆಂದರೆ ಅವಯವಿಯು
ಬಗ್ಗೆ ಬಾಧಕವಿರುತ್ತದೆ ಹೇಗೆಂದರೆ- ಅವಯವಿಯು ಅವಯವಗಳಲ್ಲಿ-ಪ್ರತ್ಯೇಕ
ದಲ್ಲಿಯೂ (ಒಂದೊಂದರಲ್ಲಿ) ಸಮಗ್ರವಾಗಿ (ಸಮಗ್ರ ಸ್ವರೂಪದಿಂದ) ಇರುತ್ತ
ದೆಯೋ ? ಏಕದೇಶದಿಂದ (ಅವಯವಶಃ) ಇರುತ್ತದೆಯೋ ? ಮೊದಲನೆಯ
ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ, ಅವಯವಗಳನೇಕವಾದುದರಿಂದ ಅವಯವಿಗೆ ಅನೇಕತ್ವವು ಬರಬೇಕಾಗು-
ತ್ತದೆ ಎರಡನೆಯ ಪಕ್ಷವು ಸರಿಯಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ ಅವಯವಿಗೆ ಅವಯವಗಳ
ನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಏಕದೇಶವಿರುವುದಿಲ್ಲ ಇದ್ದರೂ ಅಲ್ಲಿಯೂ ಅವುಗಳ
ಇರುವಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಹಿಂದಿನ ವಿಕಲ್ಪಗಳು ಬರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ತಂತುಗಳು

— ವಿಶೇಷಾರ್ಥಪ್ರದೀಪಿಕಾ —

“ನೀಲಾದಿಜ್ಞಾನಸ್ಯಾಪಿ ತಥಾತ್ವಪ್ರಸಂಗಾತ್”=ಮಹತ್ವವಿಷಯಕಜ್ಞಾನವು
ಅನಾದಿವಾಸನಾಮೂಲಕವಾಗಿ ಭ್ರಾಂತಿಯಾದುದರಿಂದ, ವಾಸ್ತವಮಹತ್ವವಿಲ್ಲದ್ದು
ರಿಂದ, ನೀಲಾದಿಜ್ಞಾನಕ್ಕೂ ಭ್ರಾಂತಿತ್ವವಿರುವುದೆಂದು ಹೇಳಬರುವುದರಿಂದ,
ನೀಲಾದಿಗಳೂ ವಾಸ್ತವವಾಗದೆ ಪ್ರಸಂಗವು ಬರುವುದರಿಂದ, ರೂಪಾದಿ ಸ್ತಂಭ
ಗಳಿಗೂ ಸತ್ಯವಿಲ್ಲದ್ದರಿಂದ,ಕ್ಷಣಿಕತ್ವವಿಲ್ಲವಾಗಲಿ; ಹೀಗೆ ಭಾವ “ವಿಷಮಂ”=
ಅತಿರಿಕ್ತವಾಪ ಅವಯವಿಯ ಜ್ಞಾನವು ಭ್ರಾಂತಿಯಾದರೆ ನೀಲಾದಿ ಜ್ಞಾನವೂ
ಭ್ರಾಂತಿಯಾಗಲೆಂಬುವುದು ವಿಷಮವೆಂದು ಭಾವ ಏಕೆಂದರೆ ಅವಯವಿಯ
ಬಗ್ಗೆ ಹೇಗೋ ಹಾಗೆ ನೀಲಾದಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬಾಧಕವಿಲ್ಲವೆಂದು. “ಅವಯವಿನಿ”

ತದ್ಗತೋಽವಯವೀ ಚಲತಿ ನ ವಾ । ನೇತಿ ಪಕ್ಷೇ ಯುತಸಿದ್ಧಿಪ್ರಸङ್ಗಃ । ಆಥೇ ತು ನಿಶ್ಚಲಾವಯವಾಶ್ರಿತೋ ನ ಚಲತೀತಿ ಚಲಾಚಲತ್ವಲಕ್ಷಣೋ ವಿರುದ್ಧಧರ್ಮಾಧ್ಯಾಸಃ ।
 ಏವಮಾವೃತಾನಾವೃತತ್ವರಕ್ತಾರಕ್ತತ್ವಲಕ್ಷಣಾವಪಿ ವಿರುದ್ಧಧರ್ಮಾಧ್ಯಾಸೋ ದೃಷ್ಟವ್ಯಾ-
 ವೀತಿ । ಉಚ್ಯತೇ । ನಾಸ್ಮಾಭಿರವಯವೇಭ್ಯೋಽಪ್ಯನ್ಯನಿನ್ನೋಽವಯವೀ ಗೃಹ್ಯತೇ ।

— ಪದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ಚಲಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ ಅವುಗಳಲ್ಲಿರುವ ಅವಯವಿಯು ಚಲಿಸುತ್ತದೆಯೋ? ಇಲ್ಲವೋ? ಇಲ್ಲವೆಂಬ ವಕ್ಷದಲ್ಲಿ “ಯುತಸಿದ್ಧಿ” ಪ್ರಸಂಗವು ಬರುತ್ತದೆ ಮೊದಲನೆಯ ವಕ್ಷದಲ್ಲಿಯಾದರೂ, ಚಲಿಸದಿರುವ ಅವಯವಗಳಲ್ಲಿರುವ ಅವಯವಿಯು ಚಲಿಸದಿರುವುದರಿಂದ ಚಲತ್ವ-ಅಚಲತ್ವಗಳೆಂಬ ವಿರುದ್ಧಧರ್ಮಗಳಿರಬೇಕಾಗುವವು ಇದರಂತೆ ಆವೃತತ್ವ-ಅನಾವೃತತ್ವ, ರಕ್ತತ್ವ-ಅರಕ್ತತ್ವರೂಪ ವಿರುದ್ಧಧರ್ಮಗಳೂ ಬರುವವೆಂದೂ ತಿಳಿಯಬೇಕು ಹೀಗೆ ಇದರ ಉತ್ತರವನ್ನು ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ

— ವಿಶೇಷಾರ್ಥಪ್ರದೀಪಿಕಾ —

ಎಂಬ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಶಂಕಿಸುತ್ತಾನೆ “ತತ್ಪ್ರಾಪ್ತಿ”-ಅವಯವಾತಿರಿಕ್ತ ಖಂಡ ಪಟಾದಿ ರೂಪ ಏಕದೇಶಗಳಲ್ಲಿಯೂ, ಏಕದೇಶಗಳಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಪ್ರತ್ಯೇಕದಲ್ಲಿ ಕೃತ್ಸ್ನ ಸ್ವರೂಪದಿಂದ ಇರುವುದೋ? ಅವಯವಶಃ ಇರುವುದೋ? ಒಂದನೆಯ ಕಲ್ಪದಲ್ಲಿ ಅನೇಕತ್ವ ಪ್ರಸಂಗವು ಎರಡನೆಯ ವಕ್ಷದಲ್ಲಿ-ಅವುಗಳಿಂದ ಬೇರೆಯಾದ ಏಕದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಏಕದೇಶಗಳಿದ್ದರೆ ಅವುಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಹಿಂದೆ ತೋರಿಸಿದ “ವೃತ್ತಿ ವಿಕಲ್ಪ”ವು ಬರುವುದರಿಂದ ಅನವಸ್ಥೆಯು ಬರುವದೆಂದು ಇಲ್ಲಿಯ ಭಾವ

“ಯುತಸಿದ್ಧಿಪ್ರಸಂಗಃ”= ಪೃಥಗಾಶ್ರಯಾಶ್ರಿತತ್ವರೂಪ ಇಲ್ಲವೆ ಅಸಂಬದ್ಧಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವಿಕೆಯೆಂಬ ಯುತಸಿದ್ಧಿಪ್ರಸಂಗವು “ಏವಮಾವೃತ”= ಕೆಲವು ತಂತುಗಳು ಆವೃತವಾಗಲು-ರಕ್ತವಾಗಿರಲು, ಪಟಕ್ಕೆ ಆವೃತತ್ವ-ರಕ್ತತ್ವವಿದ್ದರೆ, ಅನಾವೃತ ಹಾಗೂ ರಕ್ತವಾಗದ ಪಟಕ್ಕೆ ಅನಾವೃತತ್ವ ಅರಕ್ತತ್ವಾದಿ ವಿರುದ್ಧಧರ್ಮಗಳಿರುವ ಪ್ರಸಂಗವು ಬರುತ್ತದೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು “ಏಕದೇಶ ಇತ್ಯಾದಿ”= ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪನ್ನವಾದ ಅನೇಕ ಶಬ್ದಗಳಿಗೆ ಕಾಲಾವಚ್ಛೇದದಿಂದ ಸಮುದಾಯವು, ಅನೇಕ ವ್ಯಕ್ತಾದಿಗಳಿಗೆ ಏಕದೇಶಾವಚ್ಛೇದದಿಂದ ವನ, ಸೇನಾರೂಪ ಸಮುದಾಯವು. ದಂಡ ಚಕ್ರಾದಿ ಕಾರಣಗಳ ಮೇಲಿನವು, ಘಟಾದಿ ರೂಪ ಏಕಕಾರ್ಯಾವಚ್ಛೇದದಿಂದ; ಮತ್ತು ಪದ-ವಾಕ್ಯ-ಮಹಾವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ ವರ್ಣಗಳಿಗೆ ಏಕಜ್ಞಾನ (ಬುದ್ಧಿ) ವಿಷಯತ್ವ ರೂಪ ಅವಚ್ಛೇದದಿಂದ, ಪ್ರಕರಣಾದಿಗಳಿಗೆ ಏಕಾರ್ಥತಾತ್ಪರ್ಯಕತ್ವಾದಿ ಅವಚ್ಛೇದದಿಂದ ಸಮುದಾಯ (ಮೇಲಿನ) ವೆಂದು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯಬೇಕು

ॐ ಇತರೇತರಪ್ರತ್ಯಯತ್ವಾದಿತಿ ಚೇನೋತ್ಪತ್ತಿಮಾತ್ರನಿಮಿತ್ತತ್ವಾತ್ ॐ

किन्तु तत्परिणामविशेष एव । तत्र कुतो वृत्तिविकल्पावकाशः । चलाचलत्वादिविरोधस्तु भेदाभेदादिविरोधवदपाक्रियत इति नावयविनि बाधकसद्भावः । न च वाच्यं समुदायो भवद्विगङ्गीक्रियत एव ततश्चाक्षेपसमाधानसाम्यमिति । यतोऽनेकेषामेककालदेशकार्याद्य- वच्छेदेन मेलनं समुदायोऽभ्युपगम्यते । स चामिलितेभ्य एव भवतीति । स्थायिताया च तत्सम्भवो न क्षणभङ्गवाद इति वक्ष्यति । /

उक्तमर्थमाक्षिप्य समादधत्सूत्रम् ॥ ॐ इतरेतरप्रत्ययत्वादिति चेन्नोत्पत्तिमात्रनिमित्तत्वात् ॐ ॥ इति । तत्राक्षेपांशं तावद्ध्याचष्टे ॥

— ಪದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ಅವಯವಗಳಿಂದ ಅವಯವಿಯು ಅತ್ಯಂತ ಭಿನ್ನವೆಂದು ನಾವು ಗ್ರಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಅವಯವಗಳ ಒಂದು ಪರಿಣಾಮವಿಶೇಷವೇ ಅವಯವಿಯೆಂದು ಅಂಗೀಕರಿಸುತ್ತೇವೆ ಹೀಗಿರುವಾಗ (ಆಧಾರಾರ್ಥೀಯ ಭಾವವೇ ಇಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ) ಅದರ ಇರುವಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ವಿಕಲ್ಪಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವೆಲ್ಲೆಯದು? ಚಲತ್ವ-ಅಚಲತ್ವ ಮುಂತಾದ ರೂಪ ವಿರೋಧವನ್ನು ಭೇದ-ಅಭೇದಗಳಲ್ಲಿನ ವಿರೋಧದಂತೆ ವಿಶೇಷ ಬಲದಿಂದ ಪರಿಹರಿಸುವುದರಿಂದ ಅವಯವಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಬಾಧಕವಿರುವುದಿಲ್ಲ ನೀವು ಸಮುದಾಯವನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸುತ್ತೀರಿ, ಅದುದರಿಂದಲೇ ಅಕ್ಷೇಪ ಸಮಾಧಾನಗಳೆರಡೂ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಸಮಾನವಾಗುವವೆಂದು ಹೇಳಬಹುದು ಏಕೆಂದರೆ ಅನೇಕ ಪರಮಾಣುಗಳಿಗೆ, ಒಂದು ದೇಶ, ಕಾಲ, ಕಾರ್ಯ ಮುಂತಾದ ಅವಚ್ಛೇದಗಳಿಂದ ಮೇಲಿನವು ಸಮುದಾಯವೆಂದು ಒಪ್ಪುತ್ತೇವೆ ಅದು ಮಿಲಿತವಾಗದ ಪರಮಾಣುಗಳಿಂದಲೇ ಆಗುತ್ತದೆ ಅದುದರಿಂದ ಸಾಮ್ಯವಿಲ್ಲ, ಹೀಗೆ ಸ್ಥಾಯಿತ್ವವಿದ್ದರೇ ಇಂಥ ಸಮುದಾಯದ ಸಂಭವವು ಕ್ಷಣಭಂಗವಾದಲ್ಲಿ ಅದರ ಸಂಭವವಿಲ್ಲವೆಂಬುದನ್ನು ಮುಂದೆ “ಕಾರ್ಯಂ ಚ ಕಾರಣಂ ಚೈವ ಯತ್ಕಿಂಚಿತ್ಯಯಸ್ಯ ಕಸ್ಯಚಿತ್” ॥ ಭವೇನ್ನಿಯಾಮಕಾಭಾವಾತ್ ಇದಮಸ್ಯೈವಕಾರಣಂ” ಎಂಬಲ್ಲಿ ಹೇಳುವರು

ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ ಪ್ರಮೇಯವನ್ನು ಅಕ್ಷೇಪಿಸಿ ಸಮಾಧಾನಹೇಳುವ ಸೂತ್ರವು- “ಇತರೇತರ ಪ್ರತ್ಯಯತ್ವಾದಿತಿ ಚೇನ್ನೋತ್ಪತ್ತಿಮಾತ್ರನಿಮಿತ್ತತ್ವಾತ್” ಎಂಬುದು ಇದರಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷೇಪಾಂಶವನ್ನು ಮೊದಲು “ಅನ್ಯೋನ್ಯ” ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯಗಳಿಂದ

ಅನ್ಯೋನ್ಯಾಪೇಕ್ಷಯಾ ಪುಂಸ ಸಮುದಾಯತ್ವವೇದನಮ್ || ಸ್ಯಾತ್

ಅನ್ಯೋನ್ಯೇತಿ | ಭವೇದಿದಮನ್ಯೋನ್ಯಾಶ್ರಯತ್ವಂ ಯದ್ವಯಂ ಸಮುದಾಯಃ ಕಾದಾಚಿತ್ಕಃ ಸ್ಯಾತ್ | ನ ಚೈವಮ್ | ಸದಾತನಂ ತ್ವಿಮಮಭ್ಯುಪಗಂಕ್ಷಾಮಃ | एवं ತರ್ಹಿ ಸೃಷ್ಟಿ-
ಪ್ರಲಯವ್ಯವಸ್ಥಾ ನ ಸ್ಯಾದಿತಿ चेन्न | ಯತಸ್ತಸ್ಯ ಸಮುದಾಯಸ್ಯ ಸದಾತನತ್ವೇऽಪಿ
ಪುಂಸ ಸಮುದಾಯತ್ವವೇದನಂ ಸ್ಯಾತ್ | ಕದಾಚಿದಿತಿ ಶೇಷಃ | ತತಸ್ತದಪೇಕ್ಷಯಾ
ಸೃಷ್ಟಾದಿವ್ಯವಸ್ಥೋಪಪದ್ಯತ ಇತಿ ಭಾವಃ | ಸಮುದಾಯಸ್ಯ ಸದಾತನತ್ವೇ ತದ್ವೇದ-
ನಮಪಿ ಕೃತಃ ಕಾದಾಚಿತ್ಕಮಿತ್ಯತ ಉಕ್ತಂ ತಚ್ಛೇತಿ | ತತ್ಸಮುದಾಯತ್ವವೇದನಂ ಪರ

“ ಆ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಸದಾತನತ್ವವಿದ್ದರೂ, ಪುರುಷನಿಗೆ ಸಮುದಾಯತ್ವ
ಜ್ಞಾನವು, ಕದಾಚಿತ್ತಾಗಿ ಆಗುತ್ತದೆ. (ತದಪೇಕ್ಷಯಿಂದ ಸೃಷ್ಟ್ಯಾದಿವ್ಯವಸ್ಥೆಯು)

— ಸದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುತ್ತಾರೆ ಈ ಸಮುದಾಯವು “ಕಾದಾಚಿತ್ಕ” (ಯಾವಾಗಾದರೊಮ್ಮೆ
ಆಗಿರುವಂತಹದು)ವಾಗಿದ್ದರೆ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ ಈ ಅನ್ಯೋನ್ಯಾಶ್ರಯವು ಬರಬಹು
ದಿತ್ತು ಆದರೆ ಹಾಗೆ ಅದು ಕಾದಾಚಿತ್ಕವಲ್ಲ ಈ ಸಮುದಾಯವನ್ನು ಸದಾತನ
(ಯಾವಾಗಲೂ ಇರುವಂತಹದು)ವೆಂದು ಅಂಗೀಕರಿಸುತ್ತೇನೆ ಹಾಗಾದರೆ
ಸೃಷ್ಟಿ ಪ್ರಳಯಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾಗದಿರಲಿ! ಹೀಗೆ ಹೇಳಬಾರದು ಏಕೆಂದರೆ
‘ತತ್ಸದಾತನತ್ವೇಽಸಿ’ = “ತಸ್ಯ” = ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ “ಸದಾತನತ್ವೇಽಸಿ” = ಸದಾತನ
ತ್ವವಿದ್ದರೂ (ಆ ಸಮುದಾಯವು ಯಾವಾಗಲೂ ಇರುವಂತಹದಾಗಿದ್ದರೂ)
“ಪುಂಸಃ” = ಪುರುಷನಿಗೆ “ಸಮುದಾಯತ್ವವೇದನಂ” = ಸಮುದಾಯವೆಂಬ
ಜ್ಞಾನವು, “ಸ್ಯಾತ್” = ಆಗುವದು ಇಲ್ಲಿ “ಕದಾಚಿತ್” (ಯಾವಾಗಾದರೊಮ್ಮೆ)
ಎಂಬುದು ಶೇಷವು. (ಅದನ್ನು ಹಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು) ಈ ಕಾರಣದಿಂದ, “ತತಃ”
ಸಮುದಾಯದ ಜ್ಞಾನಾವೇಕ್ಷೆಯಿಂದ, ಸೃಷ್ಟ್ಯಾದಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಯುಕ್ತವೆನಿಸು
ತ್ತದೆ ಸಮುದಾಯವು ಯಾವಾಗಲೂ ಇರುತ್ತಿದ್ದರೂ ಆ ಸಮುದಾಯದ
ಜ್ಞಾನವು ಯಾವಾಗಾದರೊಮ್ಮೆ ಹುಟ್ಟುವಂತಹದಂಬುದು ಏಕೆ? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಯ
ಉತ್ತರವಾಗಿ ‘ತಚ್ಚ’ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿರುತ್ತಾರೆ “ತತ್” = ಸಮುದಾಯತ್ವದ

— ವಿಶೇಷಾರ್ಥಪ್ರದೀಪಿಕಾ —

ಸನ್ನಿಕೃಷ್ಟ ಅಣುಜ್ಞಾನವು ಅವಶ್ಯಕವೆಂಬಲ್ಲಿ ಯುಕ್ತಾಂತರವನ್ನು “ ಕಿಂಚ ”
ಇತ್ಯಾದಿವಾಕ್ಯದಿಂದ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ ಪ್ರಮೇಯದ ಮೇಲೆ ಆಕ್ಷೇಪವು
ಹೇಗೆ? ಎಂಬುದನ್ನು “ಭವೇದಿದಂ” ಇತ್ಯಾದಿವಚನದಿಂದ ವಿಶದಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ

माणುಸಾಮೀಪ್ಯಹೇತುಕಮ್ । ನ ಚ ಸಾಮೀಪ್ಯಂ ಸದಾಽಸ್ತೀತಿ ವೇದನಸ್ಯ ಕಾದಾ-
 ಚಿತ್ಕತ್ವಮಿತಿ । ಸಮುದಾಯತ್ವವೇದನಸ್ಯ ಸಾಮೀಪ್ಯಹೇತುಕತಾ ಕುತ ಇತ್ಯತ ಉಕ್ತ-
 ಮನ್ಯೋನ್ಯೇತಿ । ಅನ್ಯೋನ್ಯಪರमाणುಜ್ಞಾನಾಪೇಕ್ಷಯಾ ಹಿ ತದ್ಭವತಿ । ನ ಚಾನ್ಯೋನ್ಯ
 ಜ್ಞಾನಂ ಸಾಮೀಪ್ಯೇನ ವಿನಾ ಭವತೀತಿ । ನನು ವೇದನಮೇವ ಪುಮಾನಿತಿ ಸೌಗತಾ
 ಮನ್ಯಂತೇ । ತತ್ಕಥಂ ಪುಂಸೋ ವೇದನಮಿತಿ । ಉಚ್ಯತೇ । ಜ್ಞಾನಂ ಹಿ ದ್ವಿವಿಧಂ
 ಭವತಿ । ಪ್ರವೃತ್ತಿಜ್ಞಾನಮಾಲಯಜ್ಞಾನಂ चेತಿ । ತತ್ರಾಲಯಜ್ಞಾನಂ ಪ್ರವೃತ್ತಿಜ್ಞಾನದುಃಖ-
 ಸಂಸ್ಕಾರಾಸ್ಪದಂ ಪುಮಾನಿತ್ಯುಚ್ಯತೇ । ಪ್ರವೃತ್ತಿಜ್ಞಾನಂ ತು ಸಮುದಾಯತ್ವವೇದನಮಿತಿ ನ
 ವಿರೋಧಃ । ಏತದ್ಭುಕ್ತಂ ಭವತಿ । ಅನೇಕಪರमाणವ ಏವ ಸಮುದಾಯಃ । ತದನೇಕತ್ವಂ
 ಚ ಸಮುದಾಯತ್ವಮ್ । ತನ್ಮಿಲಿತೇಷ್ವಿವ ವಿರಲೇಷ್ವಪಿ ವಿಧೃತೇ । ಕಿಂತು ನ

— ಪದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ಜ್ಞಾನವು “ಪರಮಾಣುಸಾಮೀಪ್ಯಹೇತುಕಂ”= ಪರಮಾಣುಗಳ ಸಾಮೀಪ್ಯವೇ
 ಕಾರಣವಾಗಿವುಳ್ಳದ್ದು ಮತ್ತು ಆ ಸಾಮೀಪ್ಯವು ಯಾವಾಗಲೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ
 ಈ ಕಾರಣದಿಂದ, ಸಮುದಾಯವಿಷಯಕ ಜ್ಞಾನವು ಕಾದಾಚಿತ್ಕತ್ವವಾದಂತಹದು
 ಹೀಗೆ ಸಮುದಾಯದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕುರಿತು ಸಾಮೀಪ್ಯವು, ಕಾರಣವೇಕೆ ?
 ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು “ಅನ್ಯೋನ್ಯಾಪೇಕ್ಷಯಾ” ಎಂಬುದಾಗಿ
 ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ “ಇತರಸಹಿತವಾದುದಿದು” ಎಂಬ ಅನ್ಯೋನ್ಯ (ಪರಮಾಣು)
 ವಿಷಯಕ ಜ್ಞಾನದಿಂದ, ಸಮುದಾಯವಿಷಯಕಜ್ಞಾನವು ಬರುತ್ತದೆ ಆ
 ಅನ್ಯೋನ್ಯಜ್ಞಾನವು, ಪರಮಾಣುಗಳಲ್ಲಿನ ಸಾಮೀಪ್ಯದ ಜ್ಞಾನವಿಲ್ಲದೆಯೇ
 ಬರಲಾರದು ಹೀಗೆ ಉತ್ತರ ಇನ್ನು— ವೇದನವೇ ಪುರುಷ (ಸಂತನ್ಯಮಾನ
 ಜ್ಞಾನವೇ ಆತ್ಮ)ನೆಂದು ನೌಗತರು ಬಗೆಯುತ್ತಾರೆ ಆದುದರಿಂದ, “ಪುಂಸಃ
 ವೇದನಂ” ಎಂದು ಹೇಳಿದುದು ಹೇಗೆ ? ಎಂದರೆ— ಜೇಳುತ್ತೇವೆ ‘ಪ್ರವೃತ್ತಿ
 ಜ್ಞಾನವು, ಆಲಯ ಜ್ಞಾನವು, ಹೀಗೆ ಜ್ಞಾನವು ಎರಡು ವಿಧವುಳ್ಳದ್ದು ಇವೆರಡ
 ರಲ್ಲಿ ಆಲಯ ಜ್ಞಾನವು, ಪ್ರವೃತ್ತಿಜ್ಞಾನ-ದುಃಖ-ಸಂಸ್ಕಾರ (ರಾಗಾದಿರೋಷ)
 ಗಳಿಗೆ ಆಸ್ಪದವಾದುದು ಅದು ಪುರುಷವೆಂದೆನಿಸುತ್ತದೆ ಪ್ರವೃತ್ತಿಜ್ಞಾನವು,
 ಸಮುದಾಯವೆಂಬ ಜ್ಞಾನವೆಂದೆನಿಸುತ್ತದೆ ಆದುದರಿಂದ ವಿರೋಧವಿಲ್ಲ” ಹೀಗೆ
 ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದುದು ಇದು— “ಅನೇಕ ಪರಮಾಣುಗಳೇ ಸಮುದಾಯವು ಪರಮಾ
 ಣುಗಳ ಅನೇಕತ್ವವು ಸಮುದಾಯತ್ವವೆನಿಸುವದು ಇಂಥ ಅನೇಕತ್ವರೂಪ
 ಸಮುದಾಯತ್ವವು, ಮೇಲಿನ ಹೊಂದಿದ ಪರಮಾಣುಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವಂತೆ, ವಿರಲ

ಸದಾಸಮುದಾಯವೇದನಂ ಭವತಿ । ಇತರಪರಮಾಣುಸಹಿತೇತರಪರಮಾಣುಜ್ಞಾನೇ ಸತಿ
ಹಿ ಸಮುದಾಯವಜ್ಞಾನಂ ಭವತಿ । ಅಪೇಕ್ಷಾಬುದ್ಧೇರ್ನೇಕತ್ವವ್ಯञ್ಜಕತ್ವಾನ್ । ನ ಚೇತरे-
ತರಪ್ರತ್ಯಯೋ ವಿರಲೇಷು ಪರಮಾಣುಷು ಸಮ್ಮಭವತಿ । ನ ಹಿ ಮಥುರಾಪಾಟಲಿಪುತ್ರಾಸ್ಥಿತ-
ಯೋರ್ವೈಕ್ಷಯೋರಿತೇತರಪ್ರತ್ಯಯೋ ದೃಢಃ । ಕಿञ್ಚಾಧಿಪತಿಸಹಕಾರ್ಯಾಲಮ್ಬನಸಮನಂತರ-
ಪ್ರತ್ಯಯಾಶ್ಚತ್ವಾರೋ ಹಿ ಜ್ಞಾನಹೇತವಃ । ಅಧಿಪತಿಗಿನ್ದ್ರಿಯಮ್ । ನ ಚ ವಿರಲಾನಾ
ಪರಮಾಣುನಾಮಿನ್ದ್ರಿಯಾಲಮ್ಬನತಾಽಸ್ತಿ । ನಾಪಿ ತೇಽವಿನ್ದ್ರಿಯಾಣಾಮಾಧಿಪತ್ಯಮ್ ।
ಅನೋಽದೃಷ್ಟಾದಿಸಹಕಾರಿವಶಾದಿನ್ದ್ರಿಯಾನಾಲಮ್ಬನವಿರಲಪರಮಾಣುಭ್ಯಸ್ತದಾಲಮ್ಬ-
ನತಯಾ ತಥಾ ತಥಾ ಸನ್ನಿಕೃಷ್ಠಾಃ ಪರಮಾಣವೋ ಜಾಯಂತೇ । ಅನಧಿಪತೀನ್ದ್ರೀ-

— ಪದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

(ಮೇಲಿನ ಹೊಂದದ-ಬಿಡಿ ಬಿಡಿಯಾದ) ಪರಮಾಣುಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಇರುತ್ತದೆ
ಆದರೆ ಸಮುದಾಯತ್ವದ ಜ್ಞಾನವು ಸದಾ ಯಾವಾಗಲೂ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ
ಒಂದು ಪರಮಾಣುವಿನಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಪರಮಾಣುವು ಸಹಿತವೆಂಬುದಾಗಿ
ಜ್ಞಾನವು ಬಂದ ಮೇಲೆ ಸಮುದಾಯತ್ವ ಜ್ಞಾನವಾಗುತ್ತದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಅಪೇಕ್ಷಾ
ಬುದ್ಧಿಯು ಅನೇಕತ್ವದ ವ್ಯಂಜಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು “ಒಂದು (ಈ) ಪರಮಾ-
ಣುವು ಇನ್ನೊಂದು ಈ ಪರಮಾಣುವಿನಿಂದ ಸಹಿತ”ವೆಂಬ ಇತರೇತರ ಜ್ಞಾನವು,
ವಿರಲ ಪರಮಾಣುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬರಲಾರದು ಏಕೆಂದರೆ ಮಧುರಾ-ವಾಟಲೀಪುತ್ರ
(ಪಾಟ್ಲಾ) ಪಟ್ಟಣಗಳಲ್ಲಿರುವ ಎರಡು ಮರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಂಧ ಇತರೇತರ ಜ್ಞಾನ
ವಾಗುವುದು ಕಂಡಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅಧಿಪತಿ-ಸಹಕಾರಿ-ಆಲಂಬನ ಸಮನಂತರಗ
ಳೆಂದು ಪ್ರವೃತ್ತಿಜ್ಞಾನದ ಕಾರಣಗಳು ನಾಲ್ಕು ಇರುತ್ತವೆ ಅಧಿಪತಿಯೆಂದರೆ
ಅರ್ಥಗ್ರಾಹಕ ಇಂದ್ರಿಯವು ಬಿಡಿಬಿಡಿಯಾಗಿರುವ ವಿರಲ ಪರಮಾಣುಗಳಿಗೆ
ಇಂದ್ರಿಯಗೋಚರತ್ವವಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅಂಧ ಪರಮಾಣುಗಳ ಮೇಲೆ ಇಂದ್ರಿಯಗ
ಳಿಗೆ ಅಧಿಪತ್ಯವು ಇಲ್ಲ ಆದುದರಿಂದ, ಅದೃಷ್ಟ ಮುಂತಾದ ಸಹಕಾರಿಗಳ
ವಶದಿಂದ, ಇಂದ್ರಿಯಗೋಚರವಾಗದ ವಿರಲ ಪರಮಾಣುಗಳಿಂದ, ಇಂದ್ರಿಯ
ಗೋಚರವಾಗಿ, ಹಾಗೆ ಹಾಗೆ ಸನ್ನಿಕರ್ಷವನ್ನು ಪಡೆದ(ವುಗಳಾಗಿ) ಪರಮಾಣು
ಗಳು ಹುಟ್ಟುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಅನಧಿಪತಿ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಂದ ಅಧಿಪತಿ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು

— ವಿಶೇಷಾರ್ಥಪ್ರದೀಪಿಕಾ —

“ಸಹಕಾರಿ”= ಅದೃಷ್ಟ ಮುಂತಾದುದು “ಆಲಂಬನಂ”= ಇಂದ್ರಿಯ
ವಿಷಯವಾಗಲು ಯೋಗ್ಯವಾದುದು “ಸಮನಂತರ ಪ್ರತ್ಯಯ” ಪೂರ್ವವಿಜ್ಞಾನವು.

ತತ್ಸದಾತನತ್ವೇಽಪಿ ತच्च ಸಾಮೀಪ್ಯಹೇತುಕಮ್ ॥

ಇತಿ ಚೇತ್ಕಾರ್ಯಸಮ್ಮುತಿಮಾತ್ರವ್ಯಾಪೃತಿ ಕಾರಣಮ್ ॥

ಭ್ಯಶ್ವಾಧಿಪತೀಂದ್ರಿಯಾಣಿ । ಅಥೇದಾನಿ ಸಮನಂತರಪ್ರತ್ಯಯಬಲಾದೇಕೋ ಮಹಾನಿತಿ
ಜ್ಞಾನಮುತ್ಪದ್ಯತೇ । ತೇನ ನಾನ್ಯೋನ್ಯಾಶ್ರಯತ್ವಮ್ । ನಾಪಿ ಸೃಷ್ಟ್ವಾಽನುಪಪತ್ತಿರिति ।
एतेन पक्षान्तरमपि सूचितम् । विरलपरमाणुभ्यः सन्निकृष्टाः परमाणवो
जायन्ते । तदेव तेषा समुदायत्वम् । अतो न कश्चिदोष इति ।

ಸಮಾಧಾನಾಂ ವ್ಯಾಚ್ಛೇ ॥ ಕಾರ್ಯೇತಿ ॥ ಕಾರ್ಯಸಮ್ಮುತಿಮಾತ್ರೇ ವ್ಯಾಪೃತಿರೈಸ್ಯ
ತತ್ತಥೋಕ್ತಂ ಕಾರಣಂ ಕಾರ್ಯಸಮ್ಮುತಿಮಾತ್ರವ್ಯಾಪೃತಿ ಯತಸ್ತತೋ ನೇತಿ ಶೇಷಃ ।
यथाश्रुतमेतन्न परिहारक्षमम् । अतोऽभिप्रायमाह ॥ न त्विति ।

ಆ ಸಮುದಾಯತ್ವಜ್ಞಾನವೂ ಪರಮಾಣು ಸಾಮೀಪ್ಯವೆಂಬ ಕಾರಣವುಳ್ಳದ್ದು
ಏಕೆಂದರೆ ಪರಸ್ಪರ ಪರಮಾಣು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಆಶೇಕ್ಷಿಸಿ ಸಮುದಾಯತ್ವಜ್ಞಾನವು
ಬರುತ್ತದೆ. ” (ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ)

— ಪದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ಹುಟ್ಟುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕಾರರೂಪ ಪೂರ್ವವಿಜ್ಞಾನದ (ಸಮನಂತರ
ಪ್ರತ್ಯಯದ) ಬಲದಿಂದ “ಏಕಃ, (ಒಂದು) ಮಹಾನ್” (ದೊಡ್ಡದು) ಎಂಬ
ಜ್ಞಾನವು ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆ ಆದುದರಿಂದ, ಅನ್ಯೋನ್ಯಾಶ್ರಯತ್ವವಿಲ್ಲ ಸೃಷ್ಟಿ
ಮುಂತಾದುದರ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆಯೂ ಇಲ್ಲ ” ಎಂಬುದು ಸಮುದಾಯತ್ವಜ್ಞಾನವು,
ಪರಮಾಣುಗಳ ಸಾಮೀಪ್ಯದಿಂದ ಹುಟ್ಟುವುದೆಂದು ತಿಳಿಸಹೊರಟಿ “ ತಚ್ಚ
ಸಾಮೀಪ್ಯಹೇತುಕಃ ” ಎಂಬ ಮೂಲ ವಚನದಿಂದ, ಪರಮಾಣುನೇಕತ್ವರೂಪ
ಪ್ರಾಚೀನ ಪಕ್ಷಾತಿರೀಕ್ತವಾದ ಪರಮಾಣುಗಳಿಗೆ ಪರಸ್ಪರ ಸಂಯೋಗವೇ ಸಮು
ದಾಯವೆಂಬ ನವೀನರ ಇನ್ನೊಂದು ವಕ್ಷವೂ ಸೂಚಿತವಾಯಿತು ವಿರಲ
ಪರಮಾಣುಗಳಿಂದ, ಸನ್ನಿಹಿತವುಳ್ಳವುಗಳಾಗಿ ಪರಮಾಣುಗಳು ಹುಟ್ಟುತ್ತವೆ.
ಪರಮಾಣುಗಳ ಸಮುದಾಯತ್ವವೆಂದರೆ ಇದೇ ! ಆದುದರಿಂದ ಯಾವದೇ
ದೋಷವಿಲ್ಲ, ಹೀಗೆ ಅವರ ಪಕ್ಷ

ಸಮಾಧಾನಾಂಶವನ್ನು “ಕಾರ್ಯ” ಇತ್ಯಾದಿವಚನದಿಂದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿ
ಸುತ್ತಾರೆ. “ ಕಾರ್ಯಸಂಭೂತಿಮಾತ್ರವ್ಯಾಪೃತಿ ” ಇಲ್ಲಿ “ಕಾರ್ಯಸಂಭೂತಿ
ಮಾತ್ರೇ ವ್ಯಾಪೃತಿಃ ಯಸ್ಯ ತತ್” ಎಂಬುದಾಗಿ ವಿಗ್ರಹವು ಯಾವ ಕಾರಣದಿಂದ,
ಕಾರಣವು- ಕಾರ್ಯಸಂಭೂತಿ ಮಾತ್ರವ್ಯಾಪೃತಿಯುಳ್ಳದ್ದೋ ಆ ಕಾರಣದಿಂದ,
“ನ”-(ಇಲ್ಲ) ಹೀಗೆ ಶೇಷವು ಯಥಾಶ್ರುತವಾದ ಈ ವಚನವು ಹಿಂದಿನ ಪೂರ್ವ

ನ ತು ಕಾರ್ಯವಿಶೇಷೇಷು ವ್ಯಾಪೃತ ಕಾರಣಂ ಭವೇತ್ ||

ಅತೋಽರ್ಥೇಂದ್ರಿಯಸಂಯೋಗಿರೂಪಕಾರ್ಣತಾತ್ಮನಃ ||

ವಿಶಿಷ್ಯಂತ ಇತಿ ವಿಶೇಷಾಃ । ಕಾರ್ಯಾಣ್ಯೇವ ವಿಶೇಷಾಃ ಕಾರ್ಯವಿಶೇಷಾಃ ।
ಕಾರಣಮಿತಿ ಜಾತಾವೇಕವಚನಮ್ । ಕಾರಣಾನಿ ಖಲು ಸ್ವಸದೃಶಕಾರ್ಯಜನನ-
ವ್ಯಾಪಾರಾಣಿ । ನ ತು ವಿಸದೃಶಕಾರ್ಯಜನನೇ ವ್ಯಾಪೃತಾನೀತ್ಯರ್ಥಃ । ಕಿಮತೋ
ಯಥೇವಮಿತ್ಯತ ಆಹ || ಅತ ಇತಿ । ಸದೃಶಕಾರ್ಯಜನಕತ್ವನಿಯಮಾದಿತ್ಯರ್ಥಃ ।
ಸಂಯೋಗಿರೂಪೇ ಗ್ರಾಹ್ಯಗ್ರಾಹಕರೂಪೇ ಯೇ ಅರ್ಥೇಂದ್ರಿಯೇ । ತಯೋಃ ಕಾರ್ಯಯೋಃ ಕಾರಣತಾ

ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದರೆ- ಉತ್ತರ- ಕಾರ್ಯದ ಉತ್ಪತ್ತಿನಾಶದಲ್ಲಿಯೇ ವ್ಯಾಪಾರವು
ಳ್ಳದ್ದು ಕಾರಣವು ಆದರೆ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರಣಗಳು ವ್ಯಾಪಾರವುಳ್ಳವು
ಗಳಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಆದುದರಿಂದ, ಗ್ರಾಹ್ಯಗ್ರಾಹಕರೂಪ ಅರ್ಥೇಂದ್ರಿಯಗಳೆಂಬ
ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ಸಂಯೋಗಿರೂಪ ಕಾರಣತ್ವವು ಕಾರಣಗಳಾದ
ಅರ್ಥೇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೆ ಗ್ರಾಹ್ಯಗ್ರಾಹಕರೂಪವಿಲ್ಲದ್ದರಿಂದ, ಯುಕ್ತವಾಗುವುದೇ ಇಲ್ಲ

— ಸದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ಪಕ್ಷದ ಪರಿಹಾರಸಮರ್ಥವಲ್ಲ ಆದುದರಿಂದ, ಅಭಿವ್ರಾಯವನ್ನು “ನತು”
ಇತ್ಯಾದಿ ವಚನದಿಂದ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ‘ಕಾರ್ಯವಿಶೇಷಾಃ’-ಇಲ್ಲಿ “ವಿಶಿಷ್ಯಂತೇ”-
ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದುವವು- ಬೇರೈದಿಸಲ್ಪಡುತ್ತವೆ ಈ ವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿಯಿಂದ,
“ವಿಶೇಷ”ಗಳು, ಕಾರ್ಯಗಳೆಂಬ ವಿಶೇಷಗಳು” ಹೀಗೆ ಅರ್ಥ “ಕಾರಣಂ” ಎಂಬಲ್ಲಿ
ಜಾತ್ಯರ್ಥದಲ್ಲಿ ಏಕವಚನವು “ಕಾರಣಗಳು ತಮಗೆ ಸದೃಶವಾದ ಕಾರ್ಯವನ್ನು
ಹುಟ್ಟಿಸುವದರಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರವುಳ್ಳವುಗಳು, ಆದರೆ ವಿಸದೃಶ (ಸದೃಶವಾಗದ-
ವಿಜಾತೀಯ) ಕಾರ್ಯಜನನದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರವುಳ್ಳವುಗಳಲ್ಲ” ಹೀಗೆ ಅರ್ಥ
ಹೀಗಾದರೆ ಮುಂದೇನು ? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು “ಅತಃ” ಇತ್ಯಾದಿ ವಚನದಿಂದ
ಉತ್ತರಿಸುತ್ತಾರೆ “ಅತಃ”=ಸದೃಶವಾದ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸುವದರ ನಿಯಮ
ವಿರುವದರಿಂದ, ಹೀಗೆ ಅರ್ಥ ‘ಸಂಯೋಗಿರೂಪೇ’= ಗ್ರಾಹ್ಯ (ಗ್ರಹಿಸಲ್ಪಡುವ
ವಿಷಯ-) ಗ್ರಾಹಕ (ಗ್ರಹಿಸುವಂಥದು) ರೂಪವಾದ ಅರ್ಥ (ವಿಷಯ) ಇಂದ್ರಿಯ
ಗಳು ಯಾವವೋ ಅವುಗಳೆಂಬ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು, ಕುರಿತು, “ಕಾರಣತಾ”=
ಸಂಯೋಗಿರೂಪಕಾರಣತೆಯು ಅರ್ಥೇಂದ್ರಿಯಯೋಃ “ಸಂಯೋಗಿರೂಪ

— ವಿಶೇಷಾರ್ಥಪ್ರದೀಪಿಕಾ —

“ವಿಶಿಷ್ಯಂತೇ ಇತಿ”= ವಿಸದೃಶಗಳೆಂದು ಅರ್ಥವು ಲಭಿಸುತ್ತದೆ. “ವಿಶೇಷ
ಕಾಲ ಏವ” ಎಂಬಲ್ಲಿಯಂತೆ ವಿಶೇಷ ಶಬ್ದವು ಕರ್ಮಸಾಧನವಾಗಿದೆ

ಸಂಯೋಗಿರೂಪಗ್ರಾಹಿತೃಃ ತಜ್ಞಾನತಾಽಪಿ ಹಿ ॥

ಸಂಯೋಗಿರೂಪಕಾರಣತಾ । ಅರ್ಥೇಂದ್ರಿಯಯೋಃ ಸಂಯೋಗಿರೂಪಕಾರಣತಾಽರ್ಥೇಂದ್ರಿಯ-
ಸಂಯೋಗಿರೂಪಕಾರಣತಾ । ಸಾ ನೈವೋಪಪದ್ಯತೇ । ಕುತಃ । ಸಂಯೋಗಿರೂಪಗ್ರಾಹಿತೃಃ ।
ಕಾರಣಯೋರ್ಥೇಂದ್ರಿಯಯೋರ್ಗ್ರಾಹಕರೂಪಗ್ರಾಹಿತೃಃ । ಆತ್ಮನೋಽಪಿ ಕಾರ್ಯಸ್ಯ
ತತ್ಸಮುದಾಯವಿಷಯಂ ಜ್ಞಾನಂ ಯಸ್ಯಾಸೌ ತಜ್ಞಾನಸ್ತ (ಜ್ಞಾ) ಸ್ಯ ಭಾವಸ್ತಜ್ಞಾನತಾ
ನೈವೋಪಪದ್ಯತೇ । ಕುತಃ । ಹಿ ಯಸ್ಮಾತ್ಕಾರಣಸ್ಯಾತ್ಮನೋ ನೈವ ತಜ್ಞಾನತಾಽಸ್ತಿತಿ
ಯೋಜನಾ । ಇದಮುಕ್ತಂ ಭವತಿ । ಕಾರಣಂ ಹಿ ಸದೃಶಕಾರ್ಯಜನನಸ್ವಭಾವಂ ವಾ
ಸ್ಯಾತ್ । ವಿಸದೃಶಕಾರ್ಯಜನನಸ್ವಭಾವಂ ವಾ । ಉಭಯಸ್ವಭಾವಂ ವಾ । ಅನುಭವ-
ಜನನಸ್ವಭಾವಂ ವಾ । ತತ್ರ ಯದ್ವಾಚ್ಯಃ ಕಲ್ಪೋಽಙ್ಗೀಕೃಯತೇ । ತದೇಂದ್ರಿಯಾನಾ-
ಲಂಬನೇಭ್ಯೋ ವಿರಲಪರಮಾಣುಭ್ಯಸ್ತಥಾಭೂತಾ ಏವ ಪರಮಾಣವೋ ಜಾಯೇರನ್ । ನ
ಪುನಃ ಕದಾಚಿನ್ನದ್ರಿಯಾಲಂಬನಭೂತಾ ಮಿಲಿತಾಃ । ಇಂದ್ರಿಯೇಭ್ಯಶ್ಚಾರ್ಯಾನಿಧಿಪತಿ-

ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯಭೂತನಾದ ಆತ್ಮನಿಗೆ ಸಹ, ಸಮುದಾಯ ವಿಷಯಕ ಜ್ಞಾನವತ್ಯವೂ
ಕೂಡುವುದಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ-ಕಾರಣಭೂತನಾದ ಆತ್ಮನಿಗೆ ಆ ಜ್ಞಾನವತ್ಯವು ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ.

— ಸದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ಕಾರಣತಾ”=ಆರ್ಥೇಂದ್ರಿಯ ಸಂಯೋಗಿರೂಪಕಾರಣತಾ”ಇದು ಸರಿಹೊಂದುವುದೇ
ಇಲ್ಲ ಏಕೆ ? ಸಂಯೋಗಿರೂಪರಾಹಿತೃಃ ಕಾರಣಗಳಾದ ಅರ್ಥ ಹಾಗೂ
ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೆ ಗ್ರಾಹ್ಯ-ಗ್ರಾಹಕಗಳ ಭಾವವಿರುವುದಿಲ್ಲವಾದುದರಿಂದ ಕಾರ್ಯ
ನಾದ ಆತ್ಮನಿಗೆ ಸಹ-“ತಜ್ಞಾನತಾ”= ‘ತತ್’,= ಸಮುದಾಯ ವಿಷಯಕವಾದ
ಜ್ಞಾನವು, “ಯಸ್ಯ”=ಯಾವನಿಗೋ “ಅವನು=ತಜ್ಞಾನಃ” “ತಸ್ಯ ಭಾವಃ
ತಜ್ಞಾನತಾ” ಅಂದರೆ ಸಮುದಾಯವಿಷಯಕವಾದ ಜ್ಞಾನವುಳ್ಳದ್ದಾಗಿರುವಿಕೆಯು
ಇದು ಸಂಭವಿಸುವುದೇ ಇಲ್ಲ ಏಕೆ ? “ಹಿ”=ಯಾವ ಕಾರಣದಿಂದ, ಕಾರಣಸ್ಯ=
ಕಾರಣನಾದ ಆತ್ಮನಿಗೆ ‘ನೈವ ತಜ್ಞಾನತಾ ಆಸ್ತಿ’=ಸಮುದಾಯ ವಿಷಯಕವಾದ
ಜ್ಞಾನವು ಇಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ, ಹೀಗೆ ಯೋಜನಾ

ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದು ಇದು-“ಕಾರಣವು ತನಗೆ ಸದೃಶವಾದ ಕಾರ್ಯವನ್ನು
ಹುಟ್ಟಿಸುವ ಸ್ವಭಾವವುಳ್ಳದ್ದೋ ? ವಿಸದೃಶ ಕಾರ್ಯಜನನ ಸ್ವಭಾವವುಳ್ಳದ್ದೋ ?
ಇಲ್ಲವೆ ಉಭಯ ಜನನ ಸ್ವಭಾವವುಳ್ಳದ್ದೋ ? ಅಥವಾ ಎರಡೂ ಜನನ ಸ್ವಭಾವ
ವಿಲ್ಲದ್ದೋ ? ಈ ವಿಕಲ್ಪಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆಯ ಕಲ್ಪವನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸುವುದಾದರೆ

ಭ್ಯಸ್ತಥಾವಿಧಾನ್ಯೇವೇಂದ್ರಿಯಾಣ್ಯುತ್ಪತ್ತೇರನ್ । ನ ಜಾತ್ವರ್ಥಾಧಿಪತೀಂದ್ರಿಯಾಣಿ ।
 ಆತ್ಮನಶ್ಚಾಸಮುದಾಯಜ್ಞಾನಾತ್ತಾದೃಶ ಏವಾತ್ಮಾ ಜಾಯೇತ ನ ಕದಾಚಿತ್ತಜ್ಞಾನವಾನ್ ।
 ಅನ್ಯಥಾ ಕಾರಣಪರಮಾಣ್ವಾದಿನಾಮಪೀಂದ್ರಿಯಾಲಂಬನತ್ವಾದಿಕಮಭ್ಯುಪಗಂತವ್ಯ
 ಸ್ಯಾತ್ ಇತರಥಾ ಸದೃಶಕಾರ್ಯಜನನಸ್ವಭಾವಭಜ್ಞಾಪತ್ತೇಃ ' ಉಭಯಥಾ ಸಮುದಾಯ-
 ವೇದನಸ್ಯ ಕದಾಚಿತ್ತತ್ವಂ ನೋಪಪದ್ಯತ ಇತಿ ।

— ಪದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೆ ವಿಷಯವಾಗದ ವಿರಲ ಪರಮಾಣುಗಳಿಂದ ಅಂಧವುಗಳೇ ಆದ- ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೆ ವಿಷಯವಾಗದ ವಿರಲ ಪರಮಾಣುಗಳು ಹುಟ್ಟಬೇಕಾಗುವುವು. ಹೊರತು ಕದಾಚಿತ್ತಾಗಿ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೆ ವಿಷಯಗಳಾದ ಸಮುದಾಯ ಮಿಲಿತಗಳಾದ ಪರಮಾಣುಗಳು ಹುಟ್ಟದಿರಲಿ ಮತ್ತು ಅರ್ಥದ ಮೇಲೆ ಅಧಿಪತಿಗಳಾಗದ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಂದ, ಅರ್ಥಾಧಿಪತಿಗಳಾಗದ ಇಂದ್ರಿಯಗಳೇ ಹುಟ್ಟಲಿ, ಹೊರತು ಅರ್ಥಾಧಿಪತಿಗಳಾದ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಹುಟ್ಟದಿರಲಿ ಹಾಗು ಸಮುದಾಯ ವಿಷಯಕವಾದ ಜ್ಞಾನವಿಲ್ಲದ ಆತ್ಮನಿಂದ, ಅಂಧ-ಸಮುದಾಯ ಜ್ಞಾನರಹಿತ ಆತ್ಮನೇ ಹುಟ್ಟಲಿ, ವಿನಾ ಕದಾಚಿತ್ತಾಗಿ ಸಮುದಾಯದ ಜ್ಞಾನವುಳ್ಳ ಆತ್ಮನು ಉಂಟಾಗದಿರಲಿ ಹಾಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ- ಕಾರಣವಾದ ಪರಮಾಣುಮುಂತಾದವುಗಳಿಗೂ ಇಂದ್ರಿಯವಿಷಯತ್ವಮುಂತಾದುದನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಬೇಕಾದೀತು ಈ ನಿಯಮವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ- ಕಾರಣಕ್ಕೆ ತನ್ನ ಸದೃಶ ಕಾರ್ಯಜನನ ಸ್ವಭಾವವೆಂಬುದು ಭಂಗವಾಗುತ್ತದೆ ಎರಡೂ ತರಹದಿಂದಲೂ- ಸಮುದಾಯದ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಕದಾಚಿತ್ಯತೆಯು ಸಂಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ ". ಎಂಬುದು

— ವಿಶೇಷಾರ್ಥ ಪ್ರೀಪಿಕಾ —

“ಅನ್ಯಥಾ”- ಕಾರ್ಯಪರಮಾಣುಗಳಿಗೂ ಇಂದ್ರಿಯಾಲಂಬನತ್ವಮುಂತಾದುದು ಇದ್ದೇ ಇದೆಯೆಂದು ಅಂಗೀಕರಿಸಿದರೆ “ಇತರಥಾ”= ಕಾರಣಪರಮಾಣ್ವಾದಿಗಳಿಗೆ ಇಂದ್ರಿಯಾನಾಲಂಬನತ್ವ ನಿಯಮವಿದ್ದರೂ ಕಾರ್ಯಪರಮಾಣುಗಳಿಗೆ ಇಂದ್ರಿಯಾನಾಲಂಬನತ್ವ ನಿಯಮವು ಹಾಗು ಕಾರ್ಯಪರಮಾಣ್ವಾದಿಗಳಿಗೆ ಇಂದ್ರಿಯಾಲಂಬನತ್ವ ನಿಯಮವಿದ್ದರೆ ಕಾರಣ ಪರಮಾಣುಗಳಿಗೆ ಇಂದ್ರಿಯಾಲಂಬನತ್ವ ನಿಯಮವು ಇವೆರಡು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸದಿದ್ದರೆ, ಹೀಗೆ ಅರ್ಥ “ಉಭಯಥಾಪಿ”= ವಿರಲಪರಮಾಣುಗಳಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ ಅಣುಗಳ ವಿಷಯಕವಾದ ಅಪೇಕ್ಷಾಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ವ್ಯಂಗ್ಯವಾದ ಅನೇಕತ್ವಸಂಖ್ಯೆಗೆ “ ಸಮುದಾಯತ್ವವು, ಇಲ್ಲವೆ ವಿರಲಅಣುಗಳಿಂದ ಸನ್ನಿಹಿತವಾದ ಅಣುಗಳಿಗೆ ಜನನವು,

ವಿಶೇಷಕಾರ್ಯಜನಕ ಯದಿ ಕಾಣ್ಯಮಿಷ್ಯತೇ ॥

ಕುತ ಸಮಾನರೂಪತ್ವಂ ಕಾರ್ಯಾಣಾಮಪಿ ಸರ್ವಶಃ ॥

ದ್ವಿತೀಯಮಾಶङ್ಕತೇ ॥ ವಿಶೇಷೇತಿ ॥ ತಥಾ ಚೇಂದ್ರಿಯಾನಾಲಂಬನವಿರಲ-
ಪರಮಾಣ್ವಾದಿಭ್ಯಸ್ತದಾಲಂಬನಮಿಲಿತಪರಮಾಣ್ವಾದಿಜನಿರೂಪಪದ್ಧತ ಇತಿ ಭಾವಃ ।

ನಿರಾಕರೋತಿ ॥ ಕುತ ಇತಿ । ತರ್ಹೀತಿ ಶೇಷಃ । ಸರ್ವಶೋಽಪಿ ಕಾರ್ಯಾಣಾ-
ಮಿತಿ ಸಂಬಂಧಃ । ಅತ್ರ ಕಾರ್ಯಗ್ರಹಣಂ ಪರಮತಾನುಸಾರೇಣ ಕಾರಣಸ್ಯ ವಿಸ-

ಒಂದು ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ- ಕಾರಣವು ವಿಶೇಷಕಾರ್ಯವನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸುವಂಥದೊಂದು
ಅಂಗೀಕರಿಸುವುದಾದರೆ- ಹಾಗಾದರೆ- ಸರ್ವಕಾರ್ಯಗಳಿಗೂ ಸಮಾನರೂಪತ್ವವು
ಯಾವ ಕಾರಣದಿಂದ ?

— ಪದಾರ್ಥವಿವೇಚಿಕಾ —

ಎರಡನೆಯ ಕಲ್ಪವನ್ನು “ವಿಶೇಷ” ಇತ್ಯಾದಿನಾಕ್ಯದಿಂದ ಆಶಂಕಿಸುತ್ತಾರೆ
ಇಂದ್ರಿಯಾನಾಲಂಬನವಿರಲಪರಮಾಣುಗಳಿಂದ, ತದಾಲಂಬನಮಿಲಿತ ಪರಮಾಣು
ಗಳಾಗುವವೆಂದು ಭಾವಿಸಿದವನು “ಕುತಃ” ಈ ವಚನದಿಂದ ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತಾರೆ
“ತರ್ಹಿ” ಇದು ಶೇಷವು ‘ಸರ್ವಶೋಷಿ ಕಾರ್ಯಾಣಾಂ’ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅನ್ವಯವು
ಇಲ್ಲಿ ‘ಕಾರ್ಯಾಣಾಂ’ ಎಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಿದುದು ಪರಮತವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ,
“ತರ್ಹಿ” = ಕಾರಣಕ್ಕೆ ವಿಸದೃಶ (ವಿವರತೀಯ)ವಾದ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸುವ

— ವಿಶೇಷಾರ್ಥಪ್ರದೀಪಿಕಾ —

ಸಮುದಾಯತ್ವವು, = ವಿಷಯವನ್ನು ಕಂಠತಃ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೂಚಿತವಾದುದೇ
ನೆಂದರೆ ಎರಡೂ ಪ್ರಕಾರಗಳಲ್ಲಿಯೂ, ಸಮುದಾಯ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಕಾದಾಚಿತ್ಕತೆಯು
ಇಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಕಾದಾಚಿತ್ಕತ್ವವಿದ್ದರೆ ಸೃಷ್ಟಿಪ್ರಲಯಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾದೀತು ।
ವಿರಲ ಪರಮಾಣುಗಳಿಂದ, ವಿಸದೃಶ- ಸನ್ನಿಹಿತವೆಂದಾದ ಪರಮಾಣುಗಳ
ಜನನವೇ ಸಂಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲವಾದುದರಿಂದ, ಸಮುದಾಯದ ಜ್ಞಾನವು ಸಂಭವ
ಿಸುವುದಿಲ್ಲವಾದುದರಿಂದ ಅದರ ಕಾದಾಚಿತ್ಕತ್ವವು ದೂರದಲ್ಲಿಯೇ ಉಳಿಯುವದು
ಎಂಬುದು ಭಾವ ‘ಇಂದ್ರಿಯಾನಾಲಂಬನ ವಿರಲ ಪರಮಾಣ್ವಾದಿಭ್ಯಃ’ ಇತ್ಯಾದಿ
ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿರುವ “ಆದಿ” ಪದಗಳೆರಡರಿಂದ “ಅನಧಿಪತಿ ಇಂದ್ರಿಯ-ವಿರಲ ಪರ
ಮಾಣುಗಳಿಂದ, ಅಧಿಪತಿ ಇಂದ್ರಿಯ-ಮಿಲಿತ ಪರಮಾಣುಗಳ ಜನನ’ ಎಂಬುದನ್ನು
ಸಂಗ್ರಹಿಸಬೇಕು. ಸಿದ್ಧಾಂತದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಕ್ಷಣಕ್ಕೂ ಕಾರ್ಯದ ಜನ್ಮವಿಲ್ಲ
ವಾದುದರಿಂದ, ‘ಆತ್ರ ಕಾರ್ಯಗ್ರಹಣಂ’ ಎಂದೆಂದಿದ್ದಾರೆ. “ಆಕಪಾಲಭಾವಾತ್”-

ದೃಶಕಾರ್ಯಜನನಸ್ವಭಾವನಾಯಾಮಾಕಪಾಲಭಾವಾತ್ಸರ್ವೇಷ್ವಪಿ ಘಟಕ್ಷಣेषು ಘಟಾಕಾರತಾ
ನ ಸ್ಯಾತ್ ಕಿಂತುಘಟಕ್ಷಣಾದ್ಭಜಕ್ಷಣಸ್ತತೋ ಗರ್ದಭಕ್ಷಣ ಉತ್ಪದೇತ । ತಥಾ
ನೀಲಕ್ಷಣಾತ್ಪೀತಕ್ಷಣಸ್ತತಃ ಕಪೋತಕ್ಷಣೋ ಜಾಯೇತ । ನೀಲಾನುವೃತ್ತಿಸ್ತು ನ

— ವದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ಸ್ವಭಾವವಿರುವುದಾದರೂ, ಕವಾಲಭಾವದವರೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಘಟಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಘಟಾ
ಕಾರವು-ಘಟಕ್ಷಣತ್ವವು ಬಾರದಿರಲಿ (ಆಗದಿರಲಿ). ಆದರೆ ಘಟಕ್ಷಣದಿಂದ ಗಜ
ಕ್ಷಣವೂ ಆದರಿಂದ ಗರ್ದಭಕ್ಷಣವೂ ಉತ್ಪನ್ನವಾಗಲಿ! ಹಾಗೂ ಸರ್ವಕ್ಷಣ
ಗಳಲ್ಲಿಯೂ ನೀಲಕ್ಷಣದಿಂದ ಪೀತಕ್ಷಣವೂ ಪೀತಕ್ಷಣದಿಂದ ಕನ್ಯೋತ (ರೂಪ
ವಿಶೇಷ) ಕ್ಷಣವೂ ಉತ್ಪನ್ನವಾಗಲಿ ನೀಲ (ರೂಪ)ದ ಏಕವೃತ್ತಿಯು ಉಂಟಾಗ
ದಿರಲಿ ಹೀಗೆ ನಿರಾಕರಣವು ಹಾಗಾದರೆ ಉಭಯ (ಸದೃಶ- ವಿಸದೃಶ

— ವಿಶೇಷಾರ್ಥಪ್ರದೀಪಿಕಾ —

ಘಟದ ಆತ್ಯಂತಿಕ ನಾಶವಾಗಲು, ಉಳಿದ ಯಾವ ಕವಾಲಾವಸ್ಥೆಯೋ ಅಲ್ಲಿಯ
ವರ್ಯಂತರ ಅವನ ಮತದಲ್ಲಿ ಕವಾಲಭಾವವನ್ನು ಹೊಂದುವುದೇ ನಾಶ
ವೆಂದು ಅಂಗೀಕರಿಸಿದುದರಿಂದ 'ಆಕವಾಲಭಾವಾತ್' ಎಂದೆಂದಿದ್ದಾರೆ
'ಘಟಾಕಾರತಾ' = ಘಟಾನುವೃತ್ತಿಮತ್ವವು ಕಾರಣವು ವಿಸದೃಶಕಾರ್ಯ
ಜನನಸ್ವಭಾವವುಳ್ಳದ್ದೆಂಬ ವಕ್ಷವನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿದರೆ ಆಗ ಕವಾಲಭಾವದ
ವರೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ಷಣಗಳೂ ವಿಸದೃಶಕಾರ್ಯ ಜನಕಗಳಾಗುವವು ಏಕೆಂದರೆ ಅವು
ಗಳಿಗೂ ಕಾರಣತ್ವವಿದೆ ಅದುದರಿಂದ ಘಟಾನುವೃತ್ತಿಯು ಅಗದಿರಲಿ ಏಕೆಂದರೆ
ಎಲ್ಲ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಘಟಕ್ಷಣತ್ವವನ್ನು ಉಪಪಾದಿಸುವ ಘಟಾನುವೃತ್ತಿಯು
ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಹೇಗೆಂದರೆ- ಕಾರಣಗಳಿಗೆ ಸದೃಶಕಾರ್ಯ ಜನನ ಸ್ವಭಾವವನ್ನಂಗೀ
ಕರಿಸುವ ನಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಕ್ಷಣಕ್ಕೂ ಕವಾಲಭಾವದವರೆಗೆ ಘಟಾನುವೃತ್ತಿಯು
ಇರುವುದೆಂದು ಲಭಿಸುತ್ತದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಸರ್ವಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಘಟಕ್ಷಣತ್ವದ
ನಿರ್ವಾಹವು ಸಂಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಕಾರಣಕ್ಕೆ ವಿಸದೃಶಕಾರ್ಯ ಜನಕತ್ವವಂಗೀಕಾರ
ವಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಘಟದಿಂದ ಗಜಕ್ಕೂ ಗಜದಿಂದ ಗರ್ದಭಕ್ಕೂ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗಲೆಂಬ
ಪ್ರಸಂಗವು ಬರುವುದರಿಂದ, ಪ್ರತಿಕ್ಷಣಕ್ಕೂ ಕವಾಲಭಾವದವರೆಗೆ ಘಟದಿಂದ
ಘಟದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯು ಇಲ್ಲವಾದುದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಘಟಕ್ಷಣತ್ವವನ್ನು
ತಂದುಕೊಡುವ ಘಟಾನುವೃತ್ತಿಯು ಇಲ್ಲವಾದುದರಿಂದ ಘಟಕ್ಷಣತ್ವದ ನಿರ್ವಾಹ
ವಿಲ್ಲವೆಂದು "ಕಿಂತು" ಈ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ "ಘಟವು ಸರ್ವಕ್ಷಣ
ಗಳಲ್ಲೂ ಘಟವಲ್ಲ ಒಂದು ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿಯೇ ಘಟವು" ಇದನ್ನು ತಿಳಿಸಲು "ಕ್ಷಣಂ
ಪದವ್ರಯೋಗವು "ಕ್ಷಣಂ ಹಸ್ತೀಭವತಿ, ಕ್ಷಣಂ ತುರಗೋ ಭವತಿ" ಎಂದು

ಅತೋನಿಯತ್ಯಾ ಯತ್ಕಿञ್ಚಿದ್ವಸ್ಯ ಕಸ್ಯಾಪಿ ಕಾರಣಮ್ ॥

ಸ್ಯಾದಿತಿ । ಅಸ್ತು ತರ್ಹುಭಯಸ್ವಭಾವಂ ಕಾರಣಾಮಿತಿ ತೃತೀಯಃ ಪಕ್ಷ ಇತಿ चेन्न ।
ವಿरोधेनैकस्याप्यजननप्रसङ्गात् । अविरोधे त्वाह ॥ अत इति । 'प्रकृतपक्ष-
द्वयं समाहृत्यात इति परामृशति । अनियत्या घटो घटस्यैव नीलो नील-
स्यैवेति नियतिं विना । यत्किञ्चिद्धटादिकं नीलादिकं वा । यस्य कस्यापि

ಅದುದರಿಂದ, ನಿಯಮವಿಲ್ಲದೆ ಯಾವದೋ ಒಂದು ಇನ್ನಾವುದೋ ಒಂದಕ್ಕೆ
ಕಾರಣವಾಗಬೇಕಾದೀತು ?

— ಪದಾರ್ಥಪ್ರದೀಪಿಕಾ —

ಉಭಯ ಕಾರ್ಯ ಜನನ) ಸ್ವಭಾವವುಳ್ಳದ್ದೆಂಬ ಮೂರನೆಯ ಪಕ್ಷವಿರಲಿ,
ಹೀಗೆ ಹೇಳುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಎರಡೂ ಸ್ವಭಾವಗಳಲ್ಲಿ ವಿರೋಧವಿರುವ
ವುದಾದರೆ, ಯಾವದೇ ಕಾರ್ಯದ ಜನನವಾಗದಿರುವ ಪ್ರಸಂಗವೂ ಅರ್ಥಕ್ರಿಯಾ
ಕಾರಿತ್ವರೂಪಸತ್ತ್ವವಿಲ್ಲವಾಗುವುದರಿಂದ ಕ್ಷಣಿಕತ್ವವಿಲ್ಲವಾಗುವದೆಂಬ ಪ್ರಸಂಗವು
ಬರುತ್ತದೆ. ವಿರೋಧವಿಲ್ಲದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ದೋಷವನ್ನು "ಅತಃ" ಇತ್ಯಾದಿ ವಚನ
ದಿಂದ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಸಕ್ತವಾದ ಇವೆರಡೂ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ, (ಒಂದು
ಗೂಡಿಸಿ) "ಅತಃ" ಶಬ್ದದಿಂದ ಪರಾಮರ್ಶಿಸುತ್ತಾರೆ "ಅನಿಯತ್ಯಾ"— "ಘಟವು
ಘಟಕ್ಕೇ, ನೀಲವು ನೀಲಕ್ಕೇ" (ಕಾರಣವು) ಎಂಬ ನಿಯಮವಿಲ್ಲದೆಯೇ !
"ಯತ್ಕಿಂಚಿತ್" = ಘಟ ಮುಂತಾದುದು ಇಲ್ಲವೆ ನೀಲ ಮುಂತಾದುದು "ಯಸ್ಯ

— ವಿಶೇಷಾರ್ಥಪ್ರದೀಪಿಕಾ —

ಶಾಂಕರಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆಯೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು 'ನೀಲಾನುವೃತ್ತಿಸ್ತು ನ
ಸ್ಯಾತ್' = ಸರ್ವಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ನೀಲದಿಂದ ನೀಲಕ್ಕೇ ಉತ್ಪತ್ತಿಯು ಇಲ್ಲವಾದುದ
ರಿಂದ ನೀಲಾನುವೃತ್ತಿಯು ಇಲ್ಲವಾದುದರಿಂದ, ನೀಲಕ್ಷಣತ್ವವು ಬಾರದಿರಲಿ
ಹೀಗೆ ಭಾವ (ಉತ್ತರೋತ್ತರ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಪೂರ್ವಪೂರ್ವದ ಕಾರಣಗಳಿಗೆ
ವಿಸದೃಶಕಾರ್ಯ ಜನನ ಸ್ವಭಾವವಿರುವುದರಿಂದ ಹೀಗೆ ಆಗಲಿ, ಎಂದು
ಭಾವ) 'ಏಕ್ಷದ್ವಯಂ' = ಸದೃಶಕಾರ್ಯಜನನಸ್ವಭಾವವುಳ್ಳದ್ದು, ವಿಸದೃಶಕಾರ್ಯ
ಜನನಸ್ವಭಾವವುಳ್ಳದ್ದು, ಎಂಬ ಎರಡು ಪಕ್ಷಗಳು, "ಏತೋಽರ್ಥೇಂದ್ರಿಯೇ"
ಎಂಬಲ್ಲಿಯೂ "ವಿಶೇಷಕಾರ್ಯ" ಎಂಬಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರಸ್ತುತವಾದವುಗಳು ಅದನ್ನು
"ಅತಃ" ಎಂಬುದರಿಂದ ಪರಾಮರ್ಶಿಸುತ್ತಾರೆ ಪರಮತದಲ್ಲಿ ಕಾಲಕರ್ಮ
ಮುಂತಾದುದೇ ಕರ್ಮೋತ್ಪತ್ತಿಯನ್ನು ಕುರಿತು ಸಾಮಗ್ರಿಯಾದುದರಿಂದ, ಕಾಲಕ್ಕೆ

ಘಟಾದೇರಘಟಾದೇರನಿಲಾದೇರನಿಲಾದೇಶ್ಚ ಕಾರಣಂ ಸ್ಯಾತ್ । ಘಟಕ್ಷಣಸ್ಯೋಭಯವಿಧ-
ಕಾರ್ಯಜನನಸ್ವಭಾವತ್ವೇಽಸೌ ತದ್ಭಯಂ ಜನಯೇತ್ । ತಥಾ ಚೋಪಲಭ್ಯೇತೇತಿ ಯಾವತ್ ।
ಕೇಚಿದಿದಂ ವಾಕ್ಯಂ ಪೂರ್ವವಾಕ್ಯಶೇಷತಯಾ ವ್ಯಾಚಕ್ಷತೇ । ಸರ್ವಶೋಽಪಿ ಕಾರ್ಯಾಣಾಂ
ಸಮಾನರೂಪತ್ವಂ ನ ಸ್ಯಾತ್ । ಕಿಂತು ವಿಸದೃಶಕಾರ್ಯಜನನಸ್ವಭಾವತ್ವಾದ್ಘಟಾದಿಕಂ
ಗಜಾದೇಃ ಕಾರಣಂ ಸ್ಯಾದಿತಿ । ನ ಚತುर्थಃ । ಅರ್ಯಕ್ರಿಯಾರಹಿತಸ್ಯಾಸತ್ವಪ್ರಾಪ್ತೇಃ ।
ಅರ್ಯಕ್ರಿಯಾಕಾರಿತ್ವಂ ಸತ್ತ್ವಮಿತಿ ಹಿ ಸೌಗತಾಃ । ನನು ಚ ಕಾರ್ಯಜನನಮಾತ್ರಂ

— ಪದಾರ್ಥಪ್ರದೀಪಿಕಾ —

ಕಸ್ಯಾಪಿ” ಘಟಾದಿಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಘಟೇತರ ವಸ್ತುವಿಗೆ ಮತ್ತು ನೀಲ ಮುಂತಾ
ದುದಕ್ಕೆ ನೀಲೇತರ ಮುಂತಾದುದಕ್ಕೆ. “ಕಾರಣಂ”= ಕಾರಣವಾದೀತು । ಘಟ
ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಎರಡೂ ತರಹದ ಕಾರ್ಯದ ಜನನ ಸ್ವಭಾವವಿರುವುದಾದರೆ, ಆ ಕ್ಷಣವು
ಎರಡೂ ತರಹದ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸಲಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಅದು ಕಂಡುಬರಲಿ
ಹೀಗೆ ಭಾವ ಕೆಲವರು ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು— “ಸರ್ವಶೋಽಪಿ ಕಾರ್ಯಾಣಾಂ
ಸಮಾನರೂಪತ್ವಂ ನ ಸ್ಯಾತ್ ಕಿಂತು ವಿಸದೃಶಕಾರ್ಯಜನನಸ್ವಭಾವತ್ವಾತ್
ಘಟಾದಿಕಂ ಗಜಾದೇಃ ಕಾರಣಂ ಸ್ಯಾತ್” (ಸರ್ವಶೋಽಪಿಗಳಿಂದಲೂ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ
ಸಮಾನರೂಪತೆಯು ಬಾರದಿರಲಿ ಹಾಗೂ ವಿಜಾತೀಯ ಕಾರ್ಯ ಜನನ ಸ್ವಭಾವ
ವಿರುವುದರಿಂದ ಘಟಮುಂತಾದುದು ಗಜಮುಂತಾದುದರ ಕಾರಣವಾಗಲಿ) ಹೀಗೆ
ಹಿಂದಿನ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಶೇಷವೆಂಬುದಾಗಿ ಯೋಚಿಸಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಅನುಭಯ
ಜನನ ಸ್ವಭಾವವುಳ್ಳದ್ದೆಂಬ ನಾಲ್ಕನೆಯ ಪಕ್ಷವು ಸಮಂಜಸವಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ
=ರ್ಥಕ್ರಿಯೆಯಿಲ್ಲದುದಕ್ಕೆ ಅಸತ್ಯತೆಯು ಬರುತ್ತದೆ ಅರ್ಥಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು
(ಹುಟ್ಟಿಸುವುದು) ಮಾಡುವುದು ಸತ್ಯತೆಯೆಂದು ಸೌಗತರು (ಬೌದ್ಧರು)
ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಇನ್ನು—ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸುವುದು ಮಾತ್ರವೇ ವಸ್ತುವಿನ

— ವಿಶೇಷಾರ್ಥಪ್ರದೀಪಿಕಾ —

ಪ್ರಾಧಾನ್ಯವಿದ್ದುದರಿಂದ, ಘಟಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಸದೃಶ-ವಿಸದೃಶ ಉಭಯವಿಧ ಕಾರ್ಯ
ಜನನಸ್ವಭಾವವಿದೆಯೆಂಬ ವ್ಯವಹಾರವು ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆಯೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು

‘ಕೇಚಿತ್’= ಅವಿರೋಧ ಪಕ್ಷನಿರಾಸಕವಾಗಿ (ಭಿನ್ನ ವಾಕ್ಯವಾಗಿ) ಸ್ವಯಂ
ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಿದ್ದರೂ, ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು “ಅತೋನಿಯತ್ವಾ” ಎಂಬ ಅರ್ಥಭಾಗ
ವನ್ನು (ಚಿಂತನ ಟೀಕಾಕಾರರು ಏಕವಾಕ್ಯವಾಗಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುತ್ತಾರೆ ಹೀಗೆ
ಅರ್ಥ ಆ ಪ್ರಕಾರವನ್ನು “ಸರ್ವಶೋಽಪಿ” ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ತೋರಿಸುತ್ತಾರೆ

ವಸ್ತುನಃ ಸ್ವಭಾವ ಇತ್ಯङ್ಗೀಕುರ್ಮೋ ನ ತುಕ್ತೇಷು ಕಮಪಿ ಪಕ್ಷಮಿತ್ಯತ ಆಹ || ಅತ
ಇತಿ | ಬುದ್ಧಿಶ್ಚಮಿಮಂ ಕಲ್ಪಮತ ಇತಿ ಪರಾಮೃಶತಿ | ಅತಿಪ್ರಸङ್ಗಸ್ತು ನ ತಿರೋಹಿತಃ |

ಸ್ಯಾದೇತತ್ | ಯಥಾ ಭವನ್ಮತೇ ಪ್ರಮಾಜನನಸ್ವಭಾವತ್ವೇಽಪಿನ್ದ್ರಿಯಾಃ
ದೋಷಸಹಕಾರಿವಶಾದ್‌ಪ್ರಮಾಜನನಮ್ | ತಥಾ ಕಾರಣಸ್ಯ ಸದೃಶಕಾರ್ಯಜನಕತ್ವೇಽಪಿ
ಅದೃಶಾದಿಸಹಕಾರಿಸಾಮರ್ಥ್ಯಾತ್‌ಕದಾಚಿದ್ವಿಸದೃಶಕಾರ್ಯಜನನಂ ಭವಿಷ್ಯತಿ |
ಯದ್ವಾ ಯಥಾ ಸಾಡ್‌ಖ್ಯಾನಾಮಿನ್ದ್ರಿಯಾದೀನಿ ಪ್ರಮಾಽಪ್ರಮಾಜನನಸ್ವಭಾವಾನಿ | ತತ್ರಾ-
ಪ್ರಮಾಪ್ರತಿಪಕ್ಷಾಣಾಂ ಗುಣಾನಾಮುಪನಿಪಾತೇ ಪ್ರಮಾಮೇವ ಜನಯಂತಿ | ಪ್ರಮಾ ಪ್ರತಿ-
ಪಕ್ಷಾಣಾಂ ದೋಷಾಣಾಮುಪನಿಪಾತೇ ತ್ವಪ್ರಮಾಮ್ | ತಥಾ ಕಾರಣಸ್ಯೋಭಯಸ್ವಭಾವತ್ವೇಽಪಿ
ಅದೃಶಾದಿವಶಾತ್ತದನ್ಯತರಜನ್ಮೋಪಪತ್ಸ್ಯತೇ | ಅಥವಾ ಯಥಾ ನೈಯಾಯಿಕಾದೀ-

— ಸದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ಸ್ವಭಾವವೆಂದು ಒಪ್ಪುತ್ತೇವೆ ಆದರೆ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವದೇ ಪಕ್ಷ
ವನ್ನು ಒಪ್ಪುವುದಿಲ್ಲ ಹೀಗೆ ಬರುವ ಅಶಂಕೆಯನ್ನು “ಅತಃ” ಇತ್ಯಾದಿವಾಕ್ಯ
ದಿಂದ ಪರಿಹರಿಸುತ್ತಾರೆ ಬುದ್ಧಿಸ್ಥವಾದ = ಕಲ್ಪವನ್ನು “ಅತಃ” = ಶಬ್ದದಿಂದ
ವರಾಮರ್ಶಿಸುತ್ತಾರೆ ಸದೃಶದ ಇಲ್ಲವೆ ವಿಸದೃಶದ ಜನನವ್ರಸಂಗವೆಂಬ ಅತಿ
ವ್ರಸಂಗವಾದರೋ ಸ್ಪಷ್ಟವೇ ಇದೆ (ತಿರೋಹಿತವಾಗಿಲ್ಲ)

ಇದು ಇರಲಿ ! “ನಿಮ್ಮ ಮತದಲ್ಲಿ ಯಥಾರ್ಥಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸುವ
ಸ್ವಭಾವ (ಸಹಜ ಶಕ್ತಿ) ವುಳ್ಳವುಗಳಾದರೂ ಇಂದ್ರಿಯಾದಿಗಳಿಗೆ ದೋಷಗಳೆಂಬ
ಸಹಕಾರಿಗಳ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಯಥಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನ ಜನನ ಶಕ್ತಿಯು ಕುಂಠಿತವಾಗಿ
ಆಯಥಾರ್ಥ (ವಿಪರೀತ) ಜ್ಞಾನ ಜನಕತ್ವವು ಹೇಗೋ ಕಾಗೆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ತನ್ನ
ಸದೃಶವಾದ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸುವ ಸ್ವಭಾವ (ಸಹಜಶಕ್ತಿ) ವಿದ್ದರೂ ಅದೃಷ್ಟ
ಮುಂತಾದ ಸಹಕಾರಿಗಳ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಿಂದ ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ವಿಸದೃಶ , ವಿಜಾತೀಯ
ವಾದ ಕಾರ್ಯಜನಕತ್ವವು ಉಂಟಾಗುವದು ಇಲ್ಲವೆ ಸಾಂಖ್ಯರ ಮತದಲ್ಲಿ
ಇಂದ್ರಿಯಾದಿಗಳು ವ್ರಮಾ (ಯಥಾರ್ಥಜ್ಞಾನ - ಅಪ್ರಮಾ (ಭ್ರಮ) ಜನನ
ಸ್ವಭಾವವುಳ್ಳವುಗಳು, ಹೀಗಿರುವಾಗ ಆಯಥಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನದ ಪ್ರತಿಬಂಧಕಗಳಾದ
ಗುಣಗಳ ಸಂಬಂಧಉಂಟಾಗಿರಲು ಯಥಾರ್ಥವಾದ ಜ್ಞಾನವನ್ನೇ ಹುಟ್ಟಿಸುತ್ತವೆ
ಆದರೆ ಯಥಾರ್ಥಜ್ಞಾನ ಪ್ರತಿಬಂಧಕಗಳಾದ ದೋಷಗಳ ಸಂಬಂಧ ಉಂಟಾಗಲು
ಆಯಥಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನವನ್ನೇ ಹುಟ್ಟಿಸುತ್ತವೆ ಇದು ಹೇಗೋ ಹಾಗೆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ
ಸದೃಶಕಾರ್ಯ ಜನನ ವಿಸದೃಶಕಾರ್ಯ ಜನನ, ಈ ಉಭಯ ಸ್ವಭಾವವಿರುವು

अदृष्टः अपि तस्यैव विशेषापादकं कुत ॥

नामिन्द्रियादीनि ज्ञानमात्रजननस्वभावानि । गुणादिसहकार्युपनिपातेन प्रमाद्युत्पत्तिः । तथा कारणं कार्यजननस्वभावमेव । अदृष्टादिसहकारि-
समवधानात्तु तत्सदृशं विसदृशं वा जनयिष्यतीत्यत आह ॥ अदृष्टमपीति ।

अत्रादृष्टग्रहणमुपलक्षणं (सहकारिमात्रस्य) । अदृष्टमपि विशेष-
स्याद्ये विसदृशकार्यजनकत्वस्य द्वितीयेऽन्यतरप्रतिबन्धस्य तृतीये

ಅದೃಷ್ಟವೂ ವಿಶೇಷಾಪಾದಕವು ಯಾವ ಕಾರಣದಿಂದ ? ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೇನೆ
ವಿಶೇಷಾಪಾದಕವು ಏಕೆ ?

— ಪದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ದಾದರೂ ಅದೃಷ್ಟ ಮುಂತಾದ ಸಹಕಾರಿಗಳ ನಿಮಿತ್ತಕವಾಗಿ ಎರಡರಲ್ಲೊಂದು
ಕಾರ್ಯದ ಜನನವಾಗುತ್ತದೆಂಬುದು ಯುಕ್ತವೆನಿಸುವದು ಅಥವಾ ನೈಯಾ-
ಯಿಕ ಮೊದಲಾದವರ ಮತದಲ್ಲಿ-ಇಂದ್ರಿಯಾದಿಗಳು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಮಾತ್ರ
ಹುಟ್ಟಿಸುವ ಶಕ್ತಿ (ಸ್ವಭಾವ)ವುಳ್ಳವುಗಳು ಅವುಗಳಿಂದ- ಗುಣ ಮುಂತಾದ ಸಹ
ಕಾರಿಗಳ ಸಂವರ್ಕ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಯಥಾರ್ಥಜ್ಞಾನ ಮುಂತಾದವುಗಳ ಉತ್ಪತ್ತಿ
ಯಾಗುತ್ತದೆ ಇದು ಹೇಗೋ ಹಾಗೆ- ಕಾರಣವು ಕೇವಲ ಕಾರ್ಯವನ್ನೇ ಹುಟ್ಟಿ-
ಸುವ ಸ್ವಭಾವವುಳ್ಳದ್ದೇ ! ಆದರೂ ಅದೃಷ್ಟ ಮುಂತಾದ ಸಹಕಾರಿಗಳ ಸಂಬಂಧ
ಮೂಲಕವಾಗಿ ತನಗೆ ಸದೃಶವೋ ವಿಸದೃಶವೋ ಯಾವದೋ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ
ವನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸುವುದು ಈ ಆಶಂಕೆಯು ಬರಲು, ಅದರ ವರಿಹಾರಕವಾಗಿ,
“ಅದೃಷ್ಟಮಪಿ” ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ “ಅದೃಷ್ಟಮಪಿ”
ಎಂಬುದಾಗಿ, “ಅದೃಷ್ಟ”ಪದವನ್ನು ಪರಿಗ್ರಹಿಸಿದುದು, ಸಹಕಾರಿಗಳಿಗಿಲ್ಲದಕ್ಕೂ
ಸಂಗ್ರಹಕವಾಗಿದೆ “ಅದೃಷ್ಟಮಪಿ”=(ಅದೃಷ್ಟ-ಸಹಕಾರಿಯಾದರೋ ವಿಶೇ-
ಷಸ್ಯ) ವಿಶೇಷಕ್ಕೆ-ಸದೃಶಕಾರ್ಯ ಜನನ ಸ್ವಭಾವವುಳ್ಳದ್ದೆಂಬ ಒಂದನೆಯ ಪಕ್ಷ
ದಲ್ಲಿ ವಿಸದೃಶಕಾರ್ಯಜನಕತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ, ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಉಭಯಸ್ವಭಾವವೆಂಬ
ಎರಡನೆಯ ವಕ್ಷದಲ್ಲಿ-ಸದೃಶ-ವಿಸದೃಶ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡರಲ್ಲೊಂದರ ಪ್ರತಿ
ಬಂಧಕವೆಂಬುದು ಬಗ್ಗೆ, ಕಾರಣಗಳಿಗೆ ಉಭಯಜನನಸ್ವಭಾವವೆಂಬ ಮೂರನೆಯ

— ವಿಶೇಷಾರ್ಥಪ್ರದೀಪಿಕಾ —

“ಉಪಲಕ್ಷಣಂ”=ವರರು ಸಹಕಾರಿಯೆಂದು- ಅದೃಷ್ಟವನ್ನೋ ಇನ್ನೊಂದನ್ನೋ
ಯಾವದನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸುವರೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದೆಂದು ಅರ್ಥ.

ತುಮಯಜನಕತ್ವಸ್ಯಾಪಾದಕಂ ಕುತ ಇತ್ಯೇಕಂ ವಾಕ್ಯಮ್ । ತಥಾ ಹಿ ಪೂರ್ವಪೂರ್ವತರಾಢ-
 ದೃಷ್ಟಕ್ಷಣಾ ವಿಶೇಷಾನಾಪಾದಕಾಸ್ತದಾಪಾದಕಾ ವಾ । ಆಢ್ಯೇ ತ್ವಸ್ಯಾಢದೃಷ್ಟಕ್ಷಣಸ್ಯ
 ವಿಶೇಷಾಪಾದಕತ್ವಂ ನ ಸಿಢ್ಯತಿ । ಕಾರಣಾಢಾ಩ಾತ್ । ವಿಶೇಷಾನಾಪಾದಕಾ-
 ದೃಷ್ಟಕ್ಷಣಜನ್ಯೋಽಪ್ಯಯಢದೃಷ್ಟಕ್ಷಣಃ ಸಹಕಾರಿವಶಾಢ್ವಿಶೇಷಢಾಪಾದಯಿಷ್ಯತೀತಿ
 ಚೇನ್ । ತತ್ಸಹಕಾರಿಣ್ಯಪ್ಯಸ್ಯ ಸಾಢ್ಯಾತ್ । ಅತ್ರಾಪಿ ಸಹಕಾರ್ಯಂತರಾನುಸರಣೇ
 ಗೌರವಢಿತಿ । ತಸ್ಯೈವ ಕಾರಣಸ್ಯ ವಿಶೇಷಾಪಾದಕಂ ಕುತ ಇನ್ಯಪರಂ ವಾಕ್ಯಮ್ ।

— ಪದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಉಭಯಕಾರ್ಯಜನಕತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ, “ಆಪಾದಕಂ” = ಆಪಾದಕವು “ಕುತಃ”
 ಏಕೆ ? ಹೀಗೆ ಒಂದು ವಾಕ್ಯವು ಹೇಗಿಂದುರೆ- ‘ಹಿಂದಿನದು ಅದಕ್ಕೂ ಹಿಂದಿ
 ನದು ಈ ಮುಂತಾಗಿರುವ ಅದೃಷ್ಟ ಕ್ಷಣಗಳು ವಿಶೇಷಾಪಾದಕಗಳಾಗುವದಿಲ್ಲವೋ
 ಆಗುವವೋ ? ಮೊದಲನೆಯ ಕಲ್ಪದಲ್ಲಿಯಾದರೋ ಈ ಅದೃಷ್ಟಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷಾ
 ಪಾದಕತ್ವವು ಸಿದ್ಧಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ ಕಾರಣವಿರುವುದಿಲ್ಲ ವಿಶೇಷವನ್ನುಂಟು
 ಮಾಡದ ಅದೃಷ್ಟ ಕ್ಷಣವೂ ಸಹ ಸಹಕಾರಿವಶದಿಂದ ವಿಶೇಷವನ್ನುಂಟುಮಾಡುವು
 ದೆಂದು ಹೇಳುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ ಆ ಸಹಕಾರಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಇದು ಸಮ
 ವಾಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿಯೂ ಬೇರೆ ಸಹಕಾರಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವುದಾದರೆ ಗೌರವವು,
 (ಅನವಸ್ಥೆಯು) ಹೀಗೆ “ತಸ್ಯೈವ” = (ಅದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ) “ವಿಶೇಷಾಪಾದಕಂ” =
 ವಿಶೇಷಾಪಾದಕವು, “ಕುತ ” ಏಕೆ ? ಹೀಗೆಂಬುದು ಎರಡನೆಯ (ಇನ್ನೊಂದು)

— ವಿಶೇಷಾರ್ಥಪ್ರದೀಪಿಕಾ —

“ಕಾರಣಾಭಾವಾತ್” = ವಿಶೇಷಾಪಾದಕವಾಗದ ಪೂರ್ವಪೂರ್ವತರ ಅದೃಷ್ಟಕ್ಕೆ
 ವಿಶೇಷಾಪಾದಕವಾಗದ ಅದೃಷ್ಟಜನಕತ್ವವಿರುವದರಿಂದ, ವಿಶೇಷಾಪಾದಕ ಅದೃಷ್ಟ
 ಜನನ ಕಾರಣವಿಲ್ಲವೆಂಬುದು ಭಾವ “ಸಾಮ್ಯಾತ್” = ಪೂರ್ವಪೂರ್ವತರ ಸಹ
 ಕಾರಿಗಳು, ವಿಶೇಷಾಪಾದಕಗಳಲ್ಲವಾದರೆ- ಇದರ ಸಹಕಾರಿಗೂ ವಿಶೇಷಾ
 ಪಾದಕತ್ವವು ಸಿದ್ಧಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ ಅದರ ಕಾರಣವೆಂದು ಅಭಿಪ್ರೇತವಾದ
 ಪೂರ್ವಪೂರ್ವತರ ಸಹಕಾರಿಗೂ ವಿಶೇಷಾಪಾದಕತ್ವವಿಲ್ಲದ್ದರಿಂದ, ಅದಕ್ಕೆ ಕೇವಲ
 ತನ್ನ ಸದೃಶ ಸಹಕಾರಿಯನ್ನಷ್ಟೇ ಕುರಿತು ಜನಕತ್ವವಿರುವದರಿಂದ, ವಿಶೇಷಾ
 ಪಾದಕವಾಗದ ಅದೃಷ್ಟ ಸಹಕಾರಿಯು ಹುಟ್ಟುತ್ತಿದ್ದರೂ ವಿಶೇಷಾಪಾದಕ ಅದೃಷ್ಟ
 ಸಹಕಾರಿಯು, ವಿಸದೃಶವಾದುದರಿಂದ ಹುಟ್ಟಿಲಾರದು, ಹೀಗೆ ಅರ್ಥ (ಹಿಂದಿನ
 ವಿಕಲ್ಪಾದಿಗಳು ಸಮವಾಗುವದೆಂದು ಅರ್ಥ.) ಎರಡನೇ ವಾಕ್ಯವನ್ನು

ತಥಾ ಹಿ । ವಿಶೇಷಾಪಾದಕಮಪ್ಯದೃಶ್ಯಂ ಕಿ ವಿವಕ್ಷಿತಸ್ಯ ಕಾರಣಮ್ಯೇವ ವಿಶೇಷ-
ಮಾಪಾದಯತಿ । ಕಾರಣಮಾತ್ರಸ್ಯ ವಾ । ನಾಥಃ । ನಿಯಾಮಕಯೋಃ ಕಾರಣ-
ಜ್ಞಾಪಕಯೋರಭಾವಾದಿತಿ । ಯೇಭ್ಯ ಇಂದ್ರಿಯಾನಾಲಮ್ಬನವಿರಲಪರಮಾಣುಭ್ಯಸ್ತದಾ-
ಲಮ್ಬನಮಿಲಿತಪರಮಾಣುತ್ಪತ್ತಿಗಾಶಾಸ್ಯತೇ । ಯತಶ್ಚಾರ್ಥಾನಾಧಿಪತೇರಿಂದ್ರಿಯಾದರ್ಥಾ
ಧಿಪತೀಂದ್ರಿಯಸ್ಯ । ಯಸ್ಮಾಚ್ಚ ಸಮುದಾಯಜ್ಞಾನರಹಿತಾದಾತ್ಮನಸ್ತದ್ವದಾತ್ಮೋತ್ಪಾದಃ ।
ತದಿದಂ ತಸ್ಯೈವೈತುಚ್ಯತೇ । ಉಭಯ (ತ್ರಾಪಿ ದ್ವಿ)ತ್ರ ದ್ವಿತೀಯೌ ಕಲ್ಪೌ ದೃಶ್ಯನಿ ॥

— ಪದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ವಾಕ್ಯವು ಹೇಗೆಂದರೆ-- ವಿಶೇಷಾಪಾದಕವಾದ ಅದೃಷ್ಟವಾದರೋ ಅಭಿಪ್ರೇತ
ವಾದ ಇಂದ್ರಿಯಾನಾಲಂಬನವಿರಲಪರಮಾಣಾದಿರೂಪಕಾರಣಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷಾ
ಪಾದಕವೋ ಇಲ್ಲವೆ ಕಾರಣಕ್ಕೆಲ್ಲ (ಯಾವದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ) ವಿಶೇಷ
ವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೋ ! ಇವೆರಡು ಕಲ್ಪಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆಯ ಕಲ್ಪವು
ಸರಿಯಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ ನಿಯಾಮಕವಾದ ಕಾರಣ (ಜ್ಞಾಪಕ)ಗಳು ಇರುವದಿಲ್ಲ”
ಹೀಗೆ ‘ತಸ್ಯೈವ’ ಎಂಬಲ್ಲಿ-“ಇಂದ್ರಿಯಗೋಚರಗಳಾಗದ ವಿರಲವಾದ ಯಾವ
ಪರಮಾಣುಗಳಿಂದ, ಇಂದ್ರಿಯ ಗೋಚರವಾದ ಮಿಲಿತಪರಮಾಣುಗಳ ಉತ್ಪತ್ತಿ
ಯನ್ನು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಡುವುದೋ, ಮತ್ತು ಅರ್ಥ (ವಿಷಯ)ಕ್ಕೆ ಅಧಿಪತಿ
ಯಾಗದ (ಸನ್ನಿಹಿತ ಹೊಂದದ) ಯಾವ ಇಂದ್ರಿಯದಿಂದ ಅರ್ಥಸನ್ನಿಹಿತವುಳ್ಳ
ಇಂದ್ರಿಯದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯನ್ನು ಬಯಸುವಿರೋ ಹಾಗೂ ಸಮುದಾಯ ಜ್ಞಾನರಹಿತ
ನಾದ ಯಾವ ಆತ್ಮನಿಂದ ಆ ಸಮುದಾಯದ ಜ್ಞಾನವುಳ್ಳ ಆತ್ಮನ ಜನ್ಮವನ್ನು
ಹೇಳಲಭಿಪ್ರಾಯವಿದೆಯೋ ಅಂಥ “ಕಾರಣಕ್ಕೆ” ಎಂಬುದಾಗಿ ಅರ್ಥವಿದೆ

ಎರಡೂ ಕಲ್ಪಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಪಕ್ಷಗಳನ್ನೂ “ಯಸ್ಯ” ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯ
ದಿಂದ ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿಯೂ “ಯತ್ಪಿಂಚಿದದೃಷ್ಟಂ ವಿಶೇಷ ಮುಪಪಾದ

— ವಿಶೇಷಾರ್ಥಪ್ರದೀಪಿಕಾ —

ಎರಡನೆಯ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿನ ಮೊದಲನೆಯ ಪಕ್ಷದ ನಿರಾಸಕವಾಗಿ “ತಥಾಹಿ” ಇತ್ಯಾದಿ
ವಾಕ್ಯದಿಂದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುತ್ತಾರೆ. “ನಿಯಾಮಕಯೋಃ”= “ತಸ್ಯೈವ ವಿಶೇಷಾ
ಪಾದಕತ್ವಂ ಕೌತಃ” ಎಂಬುದರ ತಾತ್ಪರ್ಯವನ್ನು ಈ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
“ಯೇಭ್ಯಃ”, ಎಂಬ ವಾಕ್ಯದಿಂದ, ವಿವಕ್ಷಿತಕಾರಣವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಇಂದ್ರಿ
ಯಾನಾಲಂಬನ ವಿರಲ ಪರಮಾಣುಗಳು, ಅನಧಿಪತಿ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು, ಸಮು
ದಾಯಜ್ಞಾನವಿಲ್ಲದ ಆತ್ಮ, ಇವು ವಿವಕ್ಷಿತಕಾರಣಗಳು, ಹೀಗೆ ಭಾವ. “ಉಭಯತ್ರ
ದ್ವಿತೀಯೌ”= ಪೂರ್ವಪೂರ್ವದ ಅದೃಷ್ಟಕ್ಷಣಗಳು, ವಿಶೇಷಾನಾಪಾದಕಗಳೋ

ಯಸ್ಯ ಕಸ್ಯಾಪಿ ಯತ್ಕಿञ್ಚಿದ್ವಿಶೇಷಮುಪಪಾದಯೇತ್ ॥

ಯಸ್ಯೇತಿ । ' ಅತ್ರಾಪಿ ಯತ್ಕಿञ್ಚಿದ್ವಿಶೇಷಮುಪಪಾದಯೇದೀತ್ಯೇ ಽ ವಾಕ್ಯಮ್ ।
ಯದಿ ಪೂರ್ವಪೂರ್ವತರಾಢ್ವದೃಶ್ಯಾಪ್ಯಸ್ತಿ ವಿಶೇಷಾಪಾದಕತ್ವಂ ತರ್ಹಿ ತದಪಿ ಪೂರ್ವಪೂರ್ವ-
ತರಾಢ್ವಿಪರಮಾಪ್ವಾದೌ ವಿಶೇಷಮಾಪಾದಯೇದೇವ । ಸಮರ್ಥಸ್ಯ ಕ್ಷೇಪಾನಭ್ಯುಪಗಮಾತ್ ।
ತಥಾ ಚ ಸಮುದಾಯಪ್ರತೀತೇಃ ಸಮಯನಿಯಮೋ ನ ಸ್ಯಾದೀತಿ । ಯಸ್ಯಕಸ್ಯಾಪಿ
ವಿಶೇಷಮುಪಪಾದಯೇದೀತಿ ದ್ವಿತೀಯಮ್ । ಯದಿ ಕಾರಣಮಾತ್ರಸ್ಯ ವಿಶೇಷಾಪಾದಕಮ-
ದೃಶ್ಯಮङ್ಗೀಕ್ರಿಯತೇ ತದಾ ಸರ್ವೇಷಾಮಪಿ ಕಾರಣಾನಾಂ ವಿಶೇಷಮುಪಪಾದಯೇತ್ । ತಥಾ

ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಅದೃಷ್ಟವು, ವಿಶೇಷವನ್ನು ತಂದುಕೊಡುವುದು.
ಯಾವುದೋ ಒಂದಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷವನ್ನು ತಂದುಕೊಡುವುದು.

— ಪದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ಯೇತ್” (ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಅದೃಷ್ಟವು ವಿಶೇಷವನ್ನುಂಟು ಮಾಡುವಂತ
ಹದು) ಎಂಬುದಾಗಿ ಒಂದು ವಾಕ್ಯವು ಪೂರ್ವ-ಪೂರ್ವತರ ಮುಂತಾದ ಅದೃಷ್ಟ
ಗಳಿಗೂ ವಿಶೇಷಾಪಾದಕತ್ವವು ಇರುವುದಾದರೆ- ಅವುಗಳೂ ಪೂರ್ವ-ಪೂರ್ವತರ
ಮುಂತಾದ ಪರಮಾಣುಗಳು ಮುಂತಾದವುಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿಯೇ
ಮಾಡುವವು. ಏಕೆಂದರೆ ಸಮರ್ಥ (ಶಕ್ತ) ವಾದವುಗಳಿಗೆ ವಿಳಂಬವನ್ನು ಒಪ್ಪಿ
ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ, ಸಮುದಾಯದ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸಮಯನಿಯಮವೇ ಇಲ್ಲ
ವಾಗಲಿ, ಹೀಗೆ ಈ ವಾಕ್ಯದ ಅರ್ಥ “ಯಸ್ಯ ಕಸ್ಯಾಪಿ ವಿಶೇಷ ಮುಪಪಾದಯೇತ್”
(ಯಾವುದೇ- ಬೇಕಾದ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ವಿಶೇಷವನ್ನುಂಟು ಮಾಡುವುದು) ಎಂಬುದು
ಎರಡನೆಯ ವಾಕ್ಯ. “ಕಾರಣ ಮಾತ್ರಕ್ಕೇ ವಿಶೇಷವನ್ನುಂಟು ಮಾಡುವ ಅದೃಷ್ಟ
ವನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸುವುದಾದರೆ, ಆಗ ಎಲ್ಲ ಕಾರಣಗಳಿಗೂ ವಿಶೇಷವನ್ನು ಅದು
ಉಂಟು ಮಾಡಲಿ ಆದುದರಿಂದ, ಘಟಪರಮಾಣುಗಳ ಮೇಲನವಾದರೆ ಎಲ್ಲ

— ವಿಶೇಷಾರ್ಥಪ್ರದೀಪಿಕಾ —

ವಿಶೇಷಾಪಾದಕಗಳೋ ಎಂಬ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಹಾಗು- ವಿಶೇಷಾನಾಪಾದಕ
ಅದೃಷ್ಟಜನ್ಯವಾದ ಈ ಅದೃಷ್ಟ ಕ್ಷಣವು, ಸಹಕಾರಿವಿಶೇಷದ ವಶದಿಂದ ವಿಶೇಷದ
ಆಪಾದಕವಾಗುವದೆಂಬಲ್ಲಿ- “ವಿಶೇಷಾಪಾದಕ ಅದೃಷ್ಟವು, ವಿವಕ್ಷಿತ ಕಾರಣಕ್ಕೇ
ವಿಶೇಷಾಪಾದಕವೋ ? ಕಾರಣ ಮಾತ್ರಕ್ಕೂ ವಿಶೇಷಾಪಾದಕವೋ” ಎಂಬ ಪಕ್ಷ
ದಲ್ಲಿ “ದ್ವಿತೀಯಾ”= ಪೂರ್ವೋತ್ತರ ಅದೃಷ್ಟ ಕ್ಷಣಗಳು ವಿಶೇಷಾಪಾದಕಗಳು,

ಚ ಷಟ್ಪರಮಾಣುಮೇಲನೆ ಸರ್ವೇಷಾಮಪಿ ಮೇಲನಂ ಸ್ಯಾತ್ । ನ ಕುತ್ರಾಪ್ಯಮಿಲಿತ-
ಪರಮಾಣವವಸ್ಥಾನಂ ಭವೇತ್ । ನ ಚ ಯುಗಪತ್ಸರ್ವಸಮುದಾಯೋ ದೃಶ್ಯತ ಇತಿ ।

ಅಥ ಮನಮ್ । ಸರ್ವಮಿದಂ ಸ್ವವ್ಯಾಹತಮ್ । ತಥಾ ಹಿ । ತನ್ತವೋ ಯದಿ
ಸಹಗಕಾರ್ಯಜನನಸ್ವಭಾವಾಸ್ತದಾ ತನ್ತವನ್ತರಮೇವ ಜನಯೇಯುರ್ನ ತು ಪಠಮ್ । ಯದಿ
ಚ ವಿಸಹಗಕಾರ್ಯಜನನಸ್ವಭಾವಾಸ್ತದಾ ನ ತೇಭ್ಯಃ ಪಾರ್ಥಿವಪಠಸ್ಯೋತ್ಪತ್ತಿಃ
ಸ್ಯಾತ್ । ಕಿಂತು ಪಾಠ್ಯಸೀಯಂ ಕಿಮಪಿ ಜಾयेತ । ಉಭಯಸ್ವಭಾವತ್ವಂ ತು
ವಿರುದ್ಧಮ್ । ಅನುಭಯಸ್ವಭಾವತ್ವೇ ಪಠಸ್ಯಾಪ್ಯನುತ್ಪತ್ತಿಃ । ಸಹಕಾರಿವಿಶಾತ್

— ಪದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ತರಹದ ಪರಮಾಣುಗಳಿಗೂ ಮೇಲಿನವಾಗಲಿ ಎಲ್ಲಿಯೂ, ಮಿಲಿತವಾಗದಿರುವ
ಪರಮಾಣುಗಳು ಇಲ್ಲದಿರಲಿ ಅದರಿ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಮ ಸಮುದಾಯವು
ಕಂಡಿಲ್ಲ.” ಹೀಗೆ ಅದರ ಅರ್ಥ (ದೂಷಣ)

ಇನ್ನು “ಇದೆಲ್ಲ ಸ್ವವಚನ ವಿರುದ್ಧವಾದುದು ಹೇಗೆಂದರೆ- ತಂತುಗಳು,
ತಮ್ಮ ಸದೃಶವಾದ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸುವ ಸ್ವಭಾವವುಳ್ಳವುಗಳಾದರೆ, ತಂತು
ಗಳನ್ನೇ ಹುಟ್ಟಿಸಬಲ್ಲವು ಹೊರತಾಗಿ ಪಟವನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸಲಾರವು. ಒಂದು ವೇಳೆ
ವಿಜಾತೀಯವಾದ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸುವ ಸ್ವಭಾವುಳ್ಳವುಗಳಾಗಿದ್ದರೆ ಅವು
ಗಳಿಂದ ವಾರ್ಧಿವವಾದ ಪಟದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯು ಆಗಲಾರದು ಅದರಿ ಜಲವಿಕಾರ
ವಾದ ಯಾವದೋ ಒಂದು ಉಂಟಾಗಬೇಕಾದೀತು ! ಸ್ವದಶಕಾರ್ಯಜನನ-ವಿಸ
ದೃಶ ಕಾರ್ಯಜನನ ಸ್ವಭಾವಗಳೆರಡೂ ಪರಸ್ಪರ ವಿರುದ್ಧವಾದುದು ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ
ಎರಡೂ (ಯಾವದೋಂದು) ಸ್ವಭಾವಗಳಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಪಟಕ್ಕೂ ಉತ್ಪತ್ತಿಯು ಆಗಲಾ

— ವಿಶೇಷಾರ್ಥಪ್ರದೀಪಿಕಾ —

ಹಾಗೂ ವಿಶೇಷಾಪಾದಕ ಅದೃಷ್ಟವು ಕಾರಣ ಮಾತ್ರಕ್ಕೂ ವಿಶೇಷಾಪಾದಕವು,
ಎಂಬೀ ಎರಡು ಪಕ್ಷಗಳು “ತಥಾ ಚ”= ವ್ರಲಯಕಾಲದ ವಿರಲಪರಮಾಣು
ಗಳಿಗೂ ಸನ್ನಿಕ್ಯಷ್ಟ ಪರಮಾಣು ಜನಕತ್ವವಿರುವುದಾದರೆ ಲಯಗತ ಪರಮಾಣು
ಗಳಿಗೂ, “ಪೂರ್ವಪೂರ್ವತರ” ಎಂದು ಹೇಳಿದಂತೆ ಸನ್ನಿಕರ್ಷವು ಬರುವುದರಿಂದ,
ತನ್ನಿಮಿತ್ತಕವಾದ ಅಪೇಕ್ಷಾ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುವಂಥ ಅನೇಕತ್ವ ಸಂಖ್ಯಾ
ರೂಪವಾದ ಸಮುದಾಯದ ಇರುವಿಕೆಯು ಸಂಭವಿಸುವುದರಿಂದ, “ಸಂಸಾರ
ಸಮಯದಲ್ಲಿಯೇ ಸಮುದಾಯದ ಜ್ಞಾನವು; ಲಯದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ”ವೆಂಬ ಸಮಯ
ನಿಯಮವು ಇಲ್ಲವಾಗಲಿ, ಹೀಗೆ ಭಾವ

ಕಾರ್ಯಂ ಚ ಕಾರಣಂ ಚೈವ ಯತ್ಕಿञ್ಚಿದಸ್ಯ ಕಸ್ಯಚಿತ್ ॥ ಭವೇನ್ನಿಯಾಮಕಾಭಾವಾತ್

ವ್ಯವಸ್ಥಾಙ್ಗೀಕಾರೇ ಸಹಕಾರಿಷ್ವಪಿಢ್ ಸಮಾನಮ್ । ಅಥೋನ್ಯತ । ಅಸ್ತಿ
ತಾವತ್ತಂತುಪಢ್ಯೋಃ ಕಾರ್ಯಕಾರಣಭಾವಃ । ಪ್ರಮಿತಸ್ಯಾಪಹ್ಲವಾನರ್ಹತ್ವಾತ್ । ಸ ಚ
ಯಥಾ ಯಥೋಪಪದ್ಯತೇ ತಥಾ ತಥಾ ಕಲ್ಪಯಿಷ್ಯತೇ ಇತಿ । ಸಮಮೇತನ್ಮಮಾಪೀತ್ಯತ
ಆಹ ॥ ಕಾರ್ಯಂ ಚೇತಿ' । ನಿನ್ಯವಿನಾಶಿತವ ಇತ್ಯೇತದ್ವಕ್ಷ್ಯಮಾಣಮತ್ರಾಪ ಸಮ್ಬಧ್ಯತೇ ।
ಯತ್ಕಿञ್ಚಿನ್ನೀಲಾದಿಕಂ ಯಸ್ಯಕಸ್ಯಚಿದೇವ ಪೀತಾದೇಃ ಕಾರ್ಯಂ ಸ್ಯಾತ್ । ಯಾತ್ಕ-
ञ್ಚಿತ್ಪೀತಾದಿಕಂ ಯಸ್ಯಕಸ್ಯಚಿದೇವ ನೀಲಾದೇಃ ಕಾರಣಂ ಸ್ಯಾತ್ । ಕುನಃ । ನೀಲಂ
ನೀಲಸ್ಯೈವ ಕಾರ್ಯಂ ನ ಪೀತಸ್ಯ । ನೀಲಮೇವ ನೀಲಸ್ಯ ಕಾರಣಂ ನ ಪೀತಮಿತ್ಯತ್ರ
ನಿಯಾಮಕಾಭಾವಾದಿತಿ ಯೋಜನಾ । ಚಶಬ್ದೌ ಮಿಥಃಸಮುಚಯೇ । ಏನದ್ರುಕ್ತ
ಏವತಿ । ಸಮ್ಭವತಿ । ಥಿರವಾದೇ ಪರಿಹಾರೋಽಯಮ್ । ಯದ್ವತ್ರ ಸಮವೇತಂ

ನೀಲಮುಂತಾದ ಯಾವುದೋ ಒಂದು, ಪೀತಮುಂತಾದ ಇನ್ನಾವುದೋ ಒಂದಕ್ಕೇನೆ
ಕಾರ್ಯವಾಗಲಿ ಹಾಗು ಪೀತಮುಂತಾದುದು ಯಾವದೋ ಒಂದು, ನೀಲಮುಂತಾ
ದುದಕ್ಕೇ ಕಾರಣವಾಗಲಿ ಏಕೆಂದರೆ- ನಿಯಾಮಕವಿಲ್ಲ

— ಪದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ರದು ಸಹಕಾರಿಗಳ ನಿಮಿತ್ತದಿಂದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಒಪ್ಪುವುದಾದರೆ, ಸಹಕಾರಿ
ಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಇದು ಸಮಾನವು ಇನ್ನು-ಪ್ರಮಿತವಾದುದನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಬಾರದ್ದರಿಂದ
ತಂತುಪಟಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕಾರಣಭಾವವಂತೂ ಇದೆ. ಅದು ಹೇಗೆ ಹೇಗೆ ಸರಿಹೊಂದು
ವುದೋ ಹಾಗೆ ಹಾಗೆ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗುತ್ತದೆಯೆಂದು ಹೇಳಿದರೆ 'ಇದೆಲ್ಲವೂ ನಮಗೂ
ಸಮಾನವೆಂಬ ಆಶಂಕೆಯನ್ನು ಪರಿಹಾರಿಸಲು "ಕಾರ್ಯಂ ಚ" ಇತ್ಯಾದಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ
"ನಿತ್ಯವಿನಾಶಿತ್ವೇ" ಎಂಬ ಮುಂದಿನ ಪದವು ಇಲ್ಲಿಯೂ ಅನ್ವಯಹೊಂದುತ್ತದೆ
"ಯತ್ಕಿಂಚಿತ್"- ನೀಲಮುಂತಾದುದು "ಯಸ್ಯ ಕಸ್ಯ ಚಿದೇವ" ಯಾವದೋ ಪೀತ
ಮುಂತಾದುದುರ "ಕಾರ್ಯಂ ಸ್ಯಾತ್" = ಕಾರ್ಯವಾಗಲಿ 'ಯತ್ಕಿಂಚಿತ್' = ಪೀತ
ಮುಂತಾದುದು "ಯಸ್ಯ ಕಸ್ಯ ಚಿದೇವ" ಯಾವದೋ ನೀಲ ಮುಂತಾದುದಕ್ಕೇ
"ಕಾರಣಂ ಸ್ಯಾತ್" = ಕಾರಣವಾಗಲಿ ಏಕೆ? "ನೀಲವು ನೀಲದ ಕಾರ್ಯವೇ,
ಪೀತದ ಕಾರ್ಯವಲ್ಲ. ನೀಲವೇ ನೀಲವಸ್ತುವಿನ ಕಾರಣವು, ಪೀತವು ಕಾರಣ
ವಲ್ಲ," ಎಂಬಲ್ಲಿ ನಿಯಾಮಕವು ಇರುವದಿಲ್ಲ ಹೀಗೆ ಯೋಜನೆಯು. ಚ ಶಬ್ದ
ಗಳೆರಡು ಪರಸ್ಪರ ಸಮುಚ್ಚಯಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತವೆ

ಯಥೇನಾಕಾರೇಣ ಪರಿಣತಂ ವಾ ತತ್ತಸ್ಯ ಕಾರಣಂ ಕಾರ್ಯಂ चेति नियामकसद्भावेन कार्यकारणभावावधारणे सति तदुपपादककल्पनोपपत्तेः । क्षणभङ्गनये तु पूर्वोत्तरक्षणयोर्निरन्वयावनाशोत्पादयोः कार्यकारणभावावधारणोपाय एव नास्ति । समवायपरिणामयोरभावान् । तथा च कस्य बलादुपपादकं कल्पयिष्यत इति ।

— ವದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದು ಇದು- 'ಒಂದು ವಸ್ತುವಿಗೆ ಅನೇಕ ಕ್ಷಣ ಸಂಬಂಧವಿರುವುದೆಂಬ ಸ್ಥಿರವಾದದಲ್ಲಿ ಈ ಪರಿಹಾರವು ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಒಂದು ವಸ್ತುವು ಇನ್ನೊಂದು ವಸ್ತುವಿನಲ್ಲಿ ಸಮವಾಯುಸಂಬಂಧದಿಂದ ಆಶ್ರಯ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ- (ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ) ಇಲ್ಲವೆ ಒಂದು ವಸ್ತುವು ಇನ್ನೊಂದು ಆಕಾರದಿಂದ ಪರಿಣಾಮ ಗೊಂಡಿದ್ದರೆ (ಈ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ) ಆಗ ಆ ಒಂದು ವಸ್ತುವು ಇನ್ನೊಂದರ ಕಾರ್ಯವು, ಇನ್ನೊಂದು ಅದರ ಕಾರಣವು, ಹೀಗೆ ನಿಯಾಮಕವು ಇರುವುದರಿಂದ, ಕಾರ್ಯಕಾರಣಭಾವದ ನಿರ್ಣಯವಾಗುತ್ತಿರಲು-ಆ ಕಾರ್ಯಕಾರಣಭಾವದ ಉಪಪಾದಕವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುವುದು ಸರಿಹೊಂದುತ್ತದೆ (ಸಮಂಜಸವಾಗುತ್ತದೆ) ಆದರೆ ಕ್ಷಣಭಂಗವಾದದಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಯ (ಸಂಬಂಧ)ವಿಲ್ಲದ ವಿನಾಶ-ಉತ್ಪಾದಗಳುಳ್ಳ ಹಿಂದುಮುಂದಿನ (ಪೂರ್ವೋತ್ತರ) ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕಾರಣಭಾವವನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸುವ ಉಪಾಯವೇ ಇಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ ಸಮವಾಯು-ಪರಿಣಾಮಗಳು ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಆದುದರಿಂದ, ಯಾವದರ ಬಲದಿಂದ, ಕಾರ್ಯಕಾರಣಭಾವದ ಉಪಪಾದಕವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುವುದು ' ' ಎಂಬುದು

— ನಿಶೇಷಾರ್ಥಪ್ರದೀಪಿಕಾ —

ಪ್ರತಿಬಂದಿಯು ಪರಿಹಾರವು ಹೇಗೆಂಬುದನ್ನು 'ಏತದುಕ್ತಂ' ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ತೋರಿಸುತ್ತಾರೆ. ನ್ಯಾಯಮತದಂತೆ "ಯತ್ರ ಸಮವೇತಂ" ಎಂದೂ ಸ್ವಮತದಿಂದ 'ಯೇನಾಕಾರೇಣ' ಎಂದೂ ನುಡಿದಿದ್ದಾರೆ 'ನಿರಸ್ತಯವಿನಾಶೋತ್ಪಾದಯೋಃ'= ಪೂರ್ವಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ನಿರಸ್ತಯವಿನಾಶವೆಂದರೆ ನಿಶೇಷವಿನಾಶವು ಉತ್ತರಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ನಿರಸ್ತಯೋತ್ಪಾದವೆಂದರೆ- ಕಾರಣದ ಅನುಸ್ಮೃತಿ (ಅನುಗತಿ) ಯಿಲ್ಲದೇ ಉತ್ಪಾದವು. "ಕಸ್ಯ ಬಲಾತ್"= ಕಾರ್ಯಕಾರಣಭಾವದ ನಿರ್ಣಯವಾದಲ್ಲಿ ಅದರ ಉಪಪಾದಕದ ಕಲ್ಪನೆಯು ಸಮಂಜಸವು ಅದು ಅಶಕ್ಯವೆಂದು ಇಲ್ಲಿಯ ಭಾವ. 'ಸಮವಾಯುಪರಿಣಾಮಯೋರಭಾವಾತ್- ಸ್ಥಿರವಾದದಲ್ಲಿ

ಇದಮಸ್ಯೈವ ಕಾರಣಮ್ || ಇತಿ ನಿಯವಿನಾಶಿತ್ವೇ ಕೇನ ಮಾನೇನ ಗಮ್ಯತೇ ||

ಸಮವಾಯಪರಿಣಾಮಯೋರಭಾವೇಽಪಿ ಯದ್ವದಪೇಕ್ಷಯಾ ಪೂರ್ವಭಾವಿ ತದೇವ ತಸ್ಯ ಕಾರಣಮ್ । ಯತ್ವ ಯದ್ವದಪೇಕ್ಷಯಾ ಪಶ್ಚಾದ್ಭಾವಿ ತದೇವ ತಸ್ಯ ಕಾರ್ಯಮಿತ್ಯವ-
ಧಾರಣೋಪಸ್ತೇರ್ನಿಯಾಮಕಾಭಾವೋಽಸಿದ್ಧ ಇತ್ಯತಃ ಕಾರ್ಯನಿಯಮಂ ತಾವಾನ್ವಿಗ-
ಕರೋತಿ || ಇದಮಸ್ಯೈವೇತಿ ।' ಇದಂ ನಿಯಮಸ್ಯ ನಿಯಮಸ್ಯೈವ ಕಾರಣಮ್ । ನ
ತು ಪೀತಸ್ಯೇತ್ಯೇವಂ ನಿಯಮಸ್ಯ ನಿಯಮಕಾರ್ಯತ್ವಂ ನಿಯಮವಿನಾಶಿತ್ವೇ ನಿರನ್ವಯವಿ-

“ಇದು ಇದಕ್ಕೇ ಕಾರಣವು” ಎಂಬುದು, ನಿರನ್ವಯವಿನಾಶೋತ್ಪಾದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ

— ಪದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ಸಮವಾಯ-ಪರಿಣಾಮಗಳೆರಡೂ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ‘ಒಂದು ವಸ್ತುವು, ಇನ್ನೊಂದರ ಪೂರ್ವಭಾವಿಯಾಗಿದ್ದರೆ, ಅದೇ (ಅ ಪೂರ್ವಭಾವಿಯೇ) ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವು ಒಂದು ವಸ್ತುವು ಇನ್ನೊಂದರ ಅನಂತರ ಹುಟ್ಟಿದರೆ, ಅನಂತರ ಹುಟ್ಟಿದುದೇ ಪೂರ್ವ ಭಾವಿಯಾದುದರ ಕಾರ್ಯವು” ಹೀಗೆ ಕಾರ್ಯಕಾರಣ ಭಾವದ ನಿರ್ಣಯವಾಗುವುದರಿಂದ, ನಿಯಮಕವಿಲ್ಲವೆಂಬುದು ಸಿದ್ಧಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಈ ಅಶಂಕೆಯು ಬರುವುದರಿಂದ-ಮೊದಲು ಕಾರ್ಯನಿಯಮವನ್ನು “ಇದ ಮನಸ್ಸೈವ” ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತಾರೆ “ಇದಂ”= ನೀಲವು, “ಅನೈವ”= ನೀಲಕ್ಕೇ “ಕಾರಣಂ”= ಕಾರಣವು, ಆದರೆ ಸೀತವಸ್ತುವಿಗೆ ಕಾರಣವಲ್ಲ, ಹೀಗೆ, ನೀಲವು, ನೀಲವಸ್ತುವಿನ ಕಾರ್ಯವೆಂಬುದು, “ನಿತ್ಯ ವಿನಾಶಿತ್ವೇ”= ನಿರನ್ವಯವಿನಾಶೋತ್ಪಾದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ, “ಕೇನ ಮಾನೇನ

— ವಿಶೇಷಾರ್ಥಪ್ರದೀಪಿಕಾ —

ಒಂದು ವಸ್ತುವಿಗೆ ಅನೇಕಕ್ಷಣಸಂಬಂಧವಿರುವುದರಿಂದ, ತತ್ಸಾಪೇಕ್ಷವಾದ ಸಮ ವಾಯ-ಪರಿಣಾಮಗಳು ಇರುತ್ತವೆ ಅವುಗಳಿಂದ ಕಾರ್ಯ ಕಾರಣಭಾವದ ನಿರ್ಣಯವಾಗುತ್ತಿದ್ದರೂ ಕ್ಷಣಭಂಗವಾದದಲ್ಲಿ-ಒಂದೊಂದು ವಸ್ತುವಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಕ್ಷಣಮಾತ್ರ ಸಂಬಂಧವಿರುವುದರಿಂದ ಅನೇಕಕ್ಷಣಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲದ್ದರಿಂದ, ತತ್ಸಾಪೇಕ್ಷಸಮವಾಯಪರಿಣಾಮಗಳಿಲ್ಲವಾದುದರಿಂದ ಪೂರ್ವೋತ್ತರ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕಾರಣಭಾವದ ನಿರ್ಣಯವಾಗದು ಹೀಗೆ ಅರ್ಥ “ಇದಮನಸ್ಸೈವ” ಎಂಬುದನ್ನು ಮುಂದಿನ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಅನ್ವಯವಾಗುವಂತೆ ಅವತರಿಸಿ “ಸಮ ವಾಯ ಪರಿಣಾಮಯೋಃ” ಎಂಬ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಯೋಜನ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ನಿತ್ಯ ವಿನಾಶಿತ್ವವು ನಿರನ್ವಯವಿನಾಶದ ಉಪಲಕ್ಷಣವೆಂದು ಭಾವಿಸಿ “ನಿರನ್ವಯ ವಿನಾಶೋತ್ಪಾದ ಪಕ್ಷೇ” ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ

इदं न जायतेऽमुष्मादित्यत्रापि न कारणम् ॥

नाशोत्पादपक्षे केन मानेन गम्यते । न केनापि । पश्चाद्भावमात्रस्य
नी (लस्येव पीतस्यापि) लापेक्षयेव पी अपेक्षयाऽपि सत्त्वादिति भावः ।
सादेश्यं सारूप्यं वा नियामकमिति चेन्न । विरलपरमाणुभ्यो मिलि-
तानां मिलितेभ्यश्च विगलानामुत्पत्त्यङ्गीकारान् । कारणनियममप्यपा-
करोति ॥ इदं नेति । इदं नीलममुष्मात्पीतान्न जायते । किन्तु नीला-
देवेत्यत्र नीलस्य कारणत्वावधारणेऽपि कारणं प्रमाणं नास्ति ।

ಯಾವ ಪ್ರಮಾಣದಿಂದ ತಿಳಿಯಲ್ಪಡುತ್ತದೆ? ಹಾಗೂ “ಇದು ಇದರಿಂದ ಹುಟ್ಟು
ವದಿಲ್ಲ”ವೆಂಬಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರಮಾಣವಿರುವದಿಲ್ಲ

— ಪದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ಗಮ್ಯತೇ”= ಯಾವ ಪ್ರಮಾಣದಿಂದ ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತದೆ? ಯಾವದೇ ಪ್ರಮಾಣ
ದಿಂದಲೂ ತಿಳಿದು ಬರಲಾರದು ಏಕೆಂದರೆ- ಕೇವಲ ಪಶ್ಚಾದ್ಭಾವವು, (ಅನಂತರ
ಹುಟ್ಟುವದೆಂಬುದು ಮಾತ್ರವೇ) ನೀಲವಸ್ತುವಿನ ಅನೇಕ್ಷೆಯಿಂದ ಇರುವಂತೆ
ಪೀತವಸ್ತುವಿನ ಅನೇಕ್ಷೆಯಿಂದಲೂ ಇರುತ್ತದೆ ಹೀಗೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯವು ಸಮಾನ
ದೇಶವುಳ್ಳದ್ದಾಗಿರುವುದು, ಇಲ್ಲವೆ ಸಮಾನರೂಪವುಳ್ಳದ್ದಾಗಿರುವುದು, ನಿಯಾಮಕ
ವೆಂಬುದು ಸಮಂಜಸವಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ- ಲಯಕಾಲದಲ್ಲಿ ವಿರಲ(ಬಿಡಿ ಬಿಡಿ)
ಪರಮಾಣುಗಳಿಂದ ಮಿಲಿತ(ಕೂಡಿಕೊಂಡಿರುವ) ಪರಮಾಣುಗಳಿಗೂ, ಮಿಲಿತ
ಪರಮಾಣುಗಳಿಂದ ವಿರಲ ಪರಮಾಣುಗಳಿಗೂ ಜನನ(ಉತ್ಪತ್ತಿ)ವನ್ನು ಅಂಗೀ
ಕರಿಸಲಾಗಿದ ಕಾರಣದ ನಿಯಮವನ್ನು “ಇದಂ ನ” ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯದಿಂದ
ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತಾರೆ “ಇದಂ”= ನೀಲವು, “ಅಮುಷ್ಮಾತ್”= ಪೀತದಿಂದ “ನ
ಜಾಯತೇ”= ಹುಟ್ಟುವುದಿಲ್ಲ ಆದರೆ “ನೀಲಾದೇವ”= ನೀಲ ವಸ್ತುವಿನಿಂದಲೇ
ಎಂಬ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ-ಅಂದರೆ-ನೀಲವಸ್ತುವಿಗೆ ಕಾರಣತ್ವದ ನಿರ್ಣಯದ ಬಗ್ಗೆಯೂ
“ ಕಾರಣಂ ” ಪ್ರಮಾಣವು “ನ”= ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ- ನೀಲವಸ್ತುವಿನ

— ವಿಶೇಷಾರ್ಥಪ್ರದೀಪಿಕಾ —

ಸಾದೇಶ್ಯ ಸಾರೂಪ್ಯಗಳೆರಡೂ ಇಲ್ಲವೆಂಬುದಾಗಿ “ವಿರಲ” ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯ
ದಿಂದ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ವಿರಲ-ಸನ್ನಿಕೃಷ್ಟ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಬಹಳ ಅಲ್ಪದೇಶವಿರು
ವುದೂ-ಪೈರೂಪ್ಯವೂ ಅನುಭವ ಸಿದ್ಧವಾದುದರಿಂದ, ಸಾದೇಶ್ಯಾದಿಗಳು ನಿರ್ಯಾ
ಮಕವಲ್ಲವೆಂದು ಭಾವ ಏಕೆಂದರೆ ವ್ಯಭಿಚಾರವು ಬರುತ್ತದೆ

ನೀಲಸ್ಯೇವ ಪೀತಸ್ಯಾಪಿ ನೀಲಾಪೇಕ್ಷಯಾ ಪೂರ್ವಭಾವಿತಾಃ ಸತ್ತ್ವಾದಿತಿ ಭಾವಃ ।
 ನನು ಯಥಾ ಭವತಾ ಸಮವಾಯಪರಿಣಾಮಯೋರಭಾವೇಽಪಿ ಕುವಿನ್ದಪಟಯೋಃ ಕಾರ್ಯ-
 ಕಾರಣಭಾವಾವಧಾರಣಂ ತಥಾ ಮಮಾಪಿ ಭವಿಷ್ಯತೀತ್ಯತ ಆಹ ॥ ಇದಮಸ್ಯೋತಿ ।
 ನಿನ್ಯವಿನಾಶಿನ್ವೇ ಆತ್ಮನ ಇತಿ ಶೇಷಃ । ಯುಜ್ಯತೇಽಸ್ಮಾಕಂ ನಿಮಿತ್ತಕಾರಣ-
 ಕಾರ್ಯಯೋಸ್ತದ್ಭಾವಾವಧಾರಣಮನ್ಯತ್ರಾನುಪಕ್ಷಿಣಾನ್ವಯವ್ಯತಿರೆಕಾಭ್ಯಾಮ್ । ನ ತು
 ಪರಸ್ಯ । ಅಸ್ಮಾಮಿರನ್ವಯವ್ಯತಿರೆಕಾನುಸನ್ಧಾತುರಾತ್ಮನಃ ಸ್ಥಾಯಿತವಾಭ್ಯುಪ-
 ಗಮಾತ್ । ಪರೇಣ ಚ ಕ್ಷಣಿಕತಾಸ್ವೀಕಾರಾತ್ । ನ ಹಿ ತಥಾವಿಧೋಽನ್ವಯವ್ಯತಿ-
 ರೇಕಯೋರನ್ಯತ್ರಾನುಪಕ್ಷಯಸ್ಯ ಚಾವಧೃತೇರೀಶ್ಠ ಇತಿ ಭಾವಃ । ಯೋಜನಾ ತು ಪೂರ್ವವದೇವ ॥೩೩

— ಪದಾರ್ಥಪ್ರದೀಪಿಕಾ —

ಹಾಗೆ ಪೀತವಸ್ತುವಿಗೂ ನೀಲದಕ್ಕಿಂತ ಪೂರ್ವಭಾವವಿತ್ತವು(ಮೊದಲು ಇರುವುದು),
 ಇರುತ್ತದೆ ಹೀಗೆ ಭಾವ

ಇನ್ನು-ನಿಮ್ಮ ಮತದಲ್ಲಿ- ಸಮವಾಯ ಪರಿಣಾಮಗಳೆರಡೂ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ
 ಕುವಿಂದ (ನೇಕಾರ) ಪಟಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕಾರಣಭಾವದ ನಿರ್ಣಯವು ಹೇಗೆ
 ಆಗುವುದೋ ಹಾಗೆ ನನ್ನ (ಬೌದ್ಧರ) ಮತದಲ್ಲಿಯೂ ಆಗುತ್ತದೆ ಈ ಆಶಂಕೆ
 ಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು “ಇದಮಸ್ಯೈವ” ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ “ನಿತ್ಯ
 ವಿನಾಶಿತ್ವೇ”= ಇಲ್ಲಿ “ಆತ್ಮನಃ” ಎಂಬುದು ಶೇಷವು ನಿಮಿತ್ತಕಾರಣ-ಹಾಗೂ
 ಕಾರ್ಯ ಇವುಗಳಲ್ಲಿರುವ ಕಾರ್ಯಕಾರಣಭಾವದ ನಿರ್ಣಯವು, ನಮ್ಮ ಮತದಲ್ಲಿ
 ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆ ಕ್ಷಯಹೊಂದದ ಅನ್ವಯವ್ಯತಿರೇಕ ಯುಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ
 ಆದರೆ ಪರನಿಗೆ ಸಂಭವಿಸದು ಏಕೆಂದರೆ- ಅನ್ವಯವ್ಯತಿರೇಕಸಂಬಂಧರೂಪ
 ಯುಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಆತ್ಮನಿಗೆ ಸ್ಥಾಯಿತ್ವವನ್ನು ನಾವು
 ಒಪ್ಪಿರುತ್ತೇವೆ ಆದರೆ ಪರನು ಕ್ಷಣಿಕತ್ವವನ್ನು ಒಪ್ಪಿರುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಅಂಧ
 (ಕ್ಷಣಿಕ) ಆತ್ಮನು, ಅನ್ಯಧಾಸಿದ್ಧವಾಗದ ಅನ್ವಯವ್ಯತಿರೇಕ ಸಂಬಂಧವನ್ನೂ

— ವಿಶೇಷಾರ್ಥಪ್ರದೀಪಿಕಾ —

“ಇದಮಸ್ಯೈವ” ಕಾರಣಂ” ಇತ್ಯಾದಿ ಮೂಲವನ್ನು ಪ್ರಕಾರಾಂತರದಿಂದ
 “ನನು ಯಥಾ” ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯಗಳಿಂದ ಯೋಜನ ಮಾಡುವರು “ಪೂರ್ವವ
 ದೇವ”= “ಇದಮಸ್ಯೈವ” ಎಂಬ ವಾಕ್ಯವನ್ನು- ಕಾರ್ಯನಿರಾಸಪರವಾಗಿಯೂ,
 “ಇದಂ ನ ಜಾಯತೇ” ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕರ್ತೃ ನಿಯಮನಿರಾಸಕವಾಗಿಯೂ,
 ಯೋಜಿಸತಕ್ಕದ್ದು, ಹೀಗೆ ಭಾವ

ಎवं समुदायं निराकृत्य सर्वस्य क्षणिकतामधुना प्रमाणाभावेन तद्विरोधेन चापाकर्तुमुत्तरो ग्रन्थः । तथा हि । न केवलं समुदायो नोपपद्यते । किन्नाम सर्वस्य क्षणिकता च । तत्र प्रमाणाभावान् । ननु प्रत्यक्षं क्षणिकतामर्थानामवगमयति । तद्धि वर्तमानमात्रगोचर-मर्थस्य वर्तमानमात्रक्षणसम्बन्धिनी सत्तामवगाहते । न पूर्वोत्तरक्षण-सम्बन्धिनीमपि । तत्कथं क्षणिकत्वमर्थानामप्रामाणिकमिति । उच्यते । किमिदं क्षणिकत्वं नाम । कि क्षणसम्बधिसत्त्वम् किवा क्षणमात्र एवोत्पत्तिनाशवत्त्वम् । यद्वा क्षणान्तरासम्बन्धित्वे सत्येकक्षणसम्बन्धि-त्वम् । आद्यस्तिष्ठ एव । स्थायिनोऽप्यर्थस्यैकक्षणसत्तास्वीकारात् ।

— ಪದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

೮೮೦ ಈಸನ್ಯಧಾ ಸಿದ್ಧಿಯನ್ನೂ ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡಲು ಸಮರ್ಥನಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಹೀಗೆ ಇಲ್ಲಿಯ ಭಾವವು ಯೋಜನೆಯಾದರೋ ಹಿಂದಿನಂತೆಯೇ !

ಹೀಗೆ ಈ ವರೆಗಿನ ಗ್ರಂಥದಿಂದ) ಸಮುದಾಯವನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿ, = ಗ ಸರ್ವವು ಕ್ಷಣಿಕವೆಂಬುದನ್ನೂ, ಪ್ರಮಾಣವಿಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದಲೂ ಪ್ರಮಾಣವಿರೋಧವಿರುವುದರಿಂದಲೂ ನಿರಾಕರಿಸಲು ಮುಂದಿನ ಗ್ರಂಥವು ಹೊರಡುತ್ತದೆ ಹೇಗೆಂದರೆ- ಕೇವಲ ಸಮುದಾಯವು ಅಸಮಂಜಸವು, ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಸರ್ವವಸ್ತುಗಳ ಕ್ಷಣಿಕತೆಯೂ ಅಸಮಂಜಸವು- ಯುಕ್ತವಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ ಸರ್ವವಸ್ತುಗಳ ಕ್ಷಣಿಕತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಮಾಣವಿರುವುದಿಲ್ಲ ಇನ್ನು- ವ್ರತ್ಯಕ್ಷವು, ಪದಾರ್ಥಗಳ ಕ್ಷಣಿಕತೆಯನ್ನು ತಿಳುಹಿಸುತ್ತದೆ ಹೇಗೆಂದರೆ- ಅದು ಕೇವಲ ವರ್ತಮಾನವಸ್ತುಗಳನ್ನೇ ಗೋಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಪದಾರ್ಥಕ್ಕೆ ವರ್ತಮಾನವೇ ಆದ ಕ್ಷಣಸಂಬಂಧಿಯಾದ ಸತ್ತಿ(ಅಸ್ತಿತ್ವ)ಯನ್ನು ವಿಷಯೀಕರಿಸುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಹಿಂದು-ಮುಂದಿನ ಕ್ಷಣಸಂಬಂಧಿಯಾದ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನೂ ಅದು ವಿಷಯೀಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಆದುದರಿಂದ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಕ್ಷಣಿಕತೆಯು ಪ್ರಮಾಣವಿಲ್ಲದ್ದೆಂದು ಹೇಳಿದುದು ಹೀಗೆ ? ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರೆ- ಉತ್ತರ ಹೇಳುವೆವು- ಕ್ಷಣಿಕತೆಯೆಂದರೇನು ? ಕ್ಷಣಸಂಬಂಧಿಯಾದ ಅಸ್ತಿತ್ವವೋ ? ಕ್ಷಣಮಾತ್ರದಲ್ಲಿಯೇ ಉತ್ಪತ್ತಿವಿನಾಶವುಳ್ಳದ್ದಾಗಿರುವುದೋ ? ಅಥವಾ ಬೇರೆ (ಇನ್ನೊಂದು) ಕ್ಷಣದ ಸಂಬಂಧವನ್ನೂ ಹೊಂದಲಾರದಿದ್ದು, ಒಂದೇ ಕ್ಷಣದ ಸಂಬಂಧಹೊಂದಿರುವುದೋ ? ಹೀಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆಯ ಕಲ್ಪವು ಒಪ್ಪಿತವೇ ! ಏಕೆಂದರೆ- ನ್ಯಾಯಿಯಾದ ಪದಾರ್ಥಕ್ಕೂ ಸಹ ಒಂದು

ದ್ವಿತೀಯತೃತೀಯೌ ದೃಢಯತಿ || ವಿನಾಶೇತಿ | ಅನೇಕಪದಾರ್ಥಸಮ್ಬಂಧಿತ್ವೇನ
ಬಹುವಚನಮ್ | ಚಶಬ್ದಸ್ತೃತೀಯಪಕ್ಷಸಮುಚ್ಚಯಾರ್ಥಃ | ಏವಶಬ್ದಸ್ಯ ನೈವೇತಿ
ಸಮ್ಬಂಧಃ | ಸದಾತನಾಃ ಪ್ರತಿಕ್ಷಣಭಾವಿನ್ಯಃ | ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಂ ಖಲ್ವರ್ಥಾನಾಂ ವರ್ತ-
ಮಾನಕಾಲಸತ್ತಾಮವಗಾಹತೇ ನ ಪುನಃ ಕ್ಷಣಮಾತ್ರಭಾವಿನಾವುತ್ಪತ್ತಿವಿನಾಶಾವಪಿ |
ನಾಪಿ ಕ್ಷಣಾಂತರಾಸಮ್ಬಂಧಿತ್ವಮ್ | ತಥಾ ಚ ಕಥಂ ತೇನ ಕ್ಷಣಿಕತಾ ಸಿದ್ಧೀದಿತಿ |
ನನು ಚ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಂ ಪೂರ್ವೋತ್ತರಕ್ಷಣವರ್ತಿತ್ವಮಪ್ಯರ್ಥಸ್ಯ ಗೃಹ್ಣಾತಿ ನ ವಾ | ನಾಥಃ
ವರ್ತಮಾನಮಾತ್ರಗ್ರಾಹಿತವಾತ್ | ದ್ವಿತೀಯೇ ತು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಾನುಪಲಬ್ಧೇನ ಪೂರ್ವೋತ್ತರಕ್ಷಣಯೋರ-

— ಪದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ಕ್ಷಣದ ಸಂಬಂಧವುಳ್ಳ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸುತ್ತೇವೆ ಎರಡನೆಯ ಹಾಗೂ
ಮೂರನೆಯ ಕಲ್ಪಗಳನ್ನು “ವಿನಾಶ” ಇತ್ಯಾದಿ ವಚನಗಳಿಂದ ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತಾರೆ
“ವಿನಾಶೋತ್ಪತ್ತಯಃ” ಇಲ್ಲಿ ಬಹುವಚನವು, ಅನೇಕ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಗೆ ಉತ್ಪತ್ತಿ
ವಿನಾಶಗಳ ಸಂಬಂಧವಿರುವುದರಿಂದ, ಸಮಂಜಸವಾಗುತ್ತದೆ “ಚ” ಶಬ್ದವು,
ಕ್ಷಣಾಂತರಾಸಂಬಂಧಿತ್ವೇ ಸತಿ ಏಕಕ್ಷಣಸಂಬಂಧಿತ್ವರೂಪ ಮೂರನೆಯ ಪಕ್ಷದ
ಸಮುಚ್ಚಯಾರ್ಥದಲ್ಲಿ “ಏವ” ಶಬ್ದಕ್ಕೆ “ನೈವ” ಎಂಬುದಾಗಿ ಸಂಬಂಧ
(ಅನ್ವಯ)ವು “ಸದಾತನಾಃ”= ಪ್ರತಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿಯೂ ಆಗತಕ್ಕವುಗಳು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ
ವಾದರೋ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಗೆ ವರ್ತಮಾನಕಾಲಸಂಬಂಧವಾದ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು
ಮಾತ್ರವೇ ಗೋಚರಿಸುವದೇ ವಿನಾ ಕ್ಷಣಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಆಗುವ ಉತ್ಪತ್ತಿ ವಿನಾಶ
ಗಳನ್ನು ಅದು ಗೋಚರಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ವರ್ತಮಾನ ಕ್ಷಣವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ
ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಪದಾರ್ಥದ ಅಸ್ತಿತ್ವವಿಲ್ಲವೆಂಬುದನ್ನೂ ಅದು ವಿಷಯೀಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ
ಆದುದರಿಂದ, ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದಿಂದ ಕ್ಷಣಿಕತೆಯ ಸಿದ್ಧಿಯು ಹೇಗೆ? ಹೀಗೆ ದೂಷಣವು
ಇನ್ನು- “ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವು, ಪದಾರ್ಥಕ್ಕೆ ಈ ಹಿಂದು ಮುಂದಿನ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವ
ವಿಕೆಯನ್ನು ಗ್ರಹಿಸುವುದೋ? ಇಲ್ಲವೋ? ಗ್ರಹಿಸುವುದೆಂಬ ಮೊದಲನೆಯ ಪಕ್ಷವು
ಸಮಂಜಸವಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ- ಅದು ವರ್ತಮಾನವನ್ನಷ್ಟೇ ಗ್ರಹಿಸುತ್ತದೆ ಎರಡ

— ವಿಶೇಷಾರ್ಥಪ್ರದೀಪಿಕಾ —

“ಸದಾತನಾ” ಎಂಬುದಕ್ಕೆ, ಪ್ರಕೃತೋಪಯೋಗವಾಗಲು “ಪ್ರತಿಕ್ಷಣ
ಭಾವಿನ್ಯಃ” ಎಂಬ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ “ಸದಾತನ್ಯಃ” ಎಂಬುದರ ಬದಲಾಗಿ
ಹೇಳಿದ “ಸದಾತನಾಃ” ಎಂಬುದರ ಸಾಧುತ್ತವು, ಹಿಂದೆ “ಸೃಷ್ಟ್ಯಾದೀಚಾ
ಸದಾತನಾ” ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಥಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ

विनाशोत्पत्तयश्चैव न दृश्यन्ते सदातना ॥

सत्त्वसिद्धेः क्षणिकतैव सि(ध्येदिति)द्धेति चेत् । द्वितीयं तावदुररीकुर्मः ।
न चैवं क्षणिकतासिद्धिः । योग्यानुपलम्भस्यैवासत्त्वगमकत्वात् । न
च पूर्वोत्तरकालवर्तिता प्रत्यक्षयोग्या । वर्तमानमात्राग्राहितायाः परेणै-
वोक्तत्वात् । अस्तु वाऽऽद्यः पक्षः । कस्यचित्प्रत्यक्षस्य वर्तमानमात्र-
ग्राहित्वेऽपि तदेवेदमिति प्रत्यभिज्ञालक्षणस्य तदभावादित्याशयेनाह ॥

ಪ್ರತಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಾಗುವ ವಿನಾಶ-ಉತ್ಪತ್ತಿಗಳು (ಪ್ರತಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ವಿನಾಶೋತ್ಪತ್ತಿಗಳೆಂಬುದು) ಕಂಡುಬರುವುದೇ ಇಲ್ಲ "ತದೇವೇದಂ" ಎಂಬ ಪ್ರಭಿಜ್ಞೆಯಿಂದ

— ಪದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ನೆಯ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿಯಾದರೋ— ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಕಾಣಿಸುವುದಿಲ್ಲವಾದುದರಿಂದ, ಹಿಂದು ಮುಂದಿನ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಅಸತ್ಯತೆಯು (ಇಲ್ಲದಿರುವಿಕೆಯು) ಸಿದ್ಧವಾಗುವುದರಿಂದ ವರ್ದಾಧಕ್ಕೆ ಪ್ರಣಿಕತೆಯೇ ಸಿದ್ಧಿಸುತ್ತದೆ” ಯೆಂದು ಹೇಳಿದರೆ, ಉತ್ತರ— ಎರಡ ನೆಯ ಪಕ್ಷವನ್ನಂತೂ ಅಂಗೀಕರಿಸುತ್ತೇವೆ ಹಾಗಾದರೆ “ವರ್ದಾಧಗಳಿಗೆ ಕ್ಷಣಿಕತೆಯ ಸಿದ್ಧಿ”ಯೆಂದು ಹೇಳಬಾರದು ಏಕೆಂದರೆ- ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಕ್ಕೆ ಗೋಚರವಾಗಲು ಯೋಗ್ಯವಾದುದರ ಅನುವಲಂಬವೇ (ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಕಾಣಿಸದಿರುವುದು) ಅದರ ಅಸತ್ಯ (ಇಲ್ಲದಿರುವಿಕೆ) ವನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ ಕೇವಲ ಅನುವಲಂಬವು ಅಸತ್ಯದ ಜ್ಞಾಪಕವಲ್ಲ (ಅತಿವ್ರಸಂಗವು ಬರುವುದರಿಂದ) ಮತ್ತು ವರ್ತಮಾನ ಕಾಲದ ಹಿಂದುಮುಂದಿನ ಕ್ಷಣ (ಕಾಲ)ಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವಿಕೆಯು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಗೋಚರವಾಗಲು ಯೋಗ್ಯವಾದುದಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ- ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಕ್ಕೆ ವರ್ತಮಾನವನ್ನಷ್ಟೇ ಗ್ರಹಿಸುವ ಶಕ್ತಿಯೆಂಬುದನ್ನು ವರದೇ ಹೇಳಿರುತ್ತಾನೆ ಅಥವಾ ಮೊದಲನೆಯ ಪಕ್ಷವೇ ಇರಲಿ ಯಾವದೋ ಒಂದು ಅಭಿಜ್ಞಾರೂಪ (ಅನುಭವರೂಪ) ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವು, ವರ್ತಮಾನ ವಸ್ತುವನ್ನು ಮಾತ್ರವೇ ಗ್ರಹಣಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೂ “ತದೇವ ಇದಂ” (ಅದೇ ವಸ್ತುವೇ ಇದುವು) ಎಂಬ ಪ್ರತ್ಯಭಿಜ್ಞಾರೂಪವಾದ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವು, ವರ್ತಮಾನವನ್ನು ಮಾತ್ರವೇ ಗ್ರಹಿಸುವುದೆಂದಲ್ಲಿ ಕ್ಷಣಾಂತರ ಸಂಬಂಧವನ್ನಾಗ್ರಹಿಸುತ್ತದೆ, ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಿಂದ “ದೃಶ್ಯತೇ” ಎಂಬ ವಚನವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ

— ವಿಶೇಷಾರ್ಥಪ್ರದೀಪಿಕಾ —

“ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಾನುಪಲಂಭೇನ” = ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದಿಂದ ಘಟಾದಿಗಳು ಪೂರ್ವೋತ್ತರ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಇರುವುದಾಗಿ ತೋರುವುದಿಲ್ಲವಾದುದರಿಂದ “ಕ್ಷಣಿಕತಾಸಿದ್ಧಿಃ”=ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಉಪಲಬ್ಧಿಯಿಲ್ಲವಾದುದರಿಂದ, ಪೂರ್ವೋತ್ತರ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಏಕತ್ಯವು ಸಿದ್ಧಿಸುತ್ತದೆ

ದೃಶ್ಯತೆ ಪ್ರತ್ಯಭಿಜ್ಞಾತ ಸ್ಥಿರತ್ವಂ ಸರ್ವವಸ್ತುಭು ॥

ದೃಶ್ಯತೆ ಇತಿ । ವಿಷಯೀಕೃತ ಇತ್ಯರ್ಥಃ । ತೃತೀಯಾರ್ಥೆ ತಸಿಃ । ಏಕಸ್ಯೈವಾ-
ನೇಕಕ್ಷಣಸಮ್ಬಂಧಿತ್ವಂ ಸ್ಥಿರತ್ವಮ್ । ಏತೇನ ನ ಕೇವಲಂ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಂ ಕ್ಷಣಿಕತಾಂ ನ
ಗೋಚರಯಾತಿ । ಕಿಂತು ಸ್ಥಾಯಿತಾಂ ಗೋಚರಯತೀತ್ಯಪೀತಿ ವದತಾ ಪರಪಕ್ಷೇ
ಪ್ರಮಾಣವಿರೋಧಃ ಸ್ವಪಕ್ಷೇ ಪ್ರಮಾಣಸದ್ಭಾವಶ್ಚೋದಿತೋ ಭವತಿ । ಅನೇನಾನುಸ್ಮೃತೇ-
ಶ್ವೇತಿ ಸೂತ್ರಂ ಕೃತವ್ಯಾಖ್ಯಾನಂ ವೇದಿತವ್ಯಮ್ ।

ಸರ್ವವಸ್ತುಭಿವ್ಯಕ್ತೇನ ಸೌಗತಾನಾಂ ಪ್ರತ್ಯಭಿಜ್ಞಾನಿರಾಕಾರಣಂ ವೈಶೇಷಿಕಾದಿ-
ಮತಮೇವ ಸ್ಪೃಶಾತಿ ನ ತ್ವಸ್ಮಿನ್ಮತಮಿತಿ ಸೂಚಯತಿ । ತಥಾ ಹಿ ಕಿಮನಯಾ

ಸರ್ವವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರತ್ವವೇ ವಿಷಯೀಕರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ

— ಸದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

“ದೃಶ್ಯತೇ”= ವಿಷಯೀಕರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ, ಎಂದು ಅರ್ಥ “ಪ್ರತ್ಯಭಿಜ್ಞಾತಃ”
ಇಲ್ಲಿಯ “ತಸಿ” ಪ್ರತ್ಯಯವು ತೃತೀಯಾ ವಿಭಕ್ತಿಯ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ “ಸ್ಥಿರತ್ವಂ”
ಒಂದೇ ವಸ್ತುವಿಗೆ ಅನೇಕ ಕ್ಷಣಗಳ ಸಂಬಂಧವಿರುವುದು ಈ “ವಿನಾಶೋತ್ಪ-
ತ್ತಯಶ್ಚೈವ ನ ದೃಶ್ಯಂತೇ ಸದಾತನಾಃ ॥ ದೃಶ್ಯತೇ ಪ್ರತ್ಯಭಿಜ್ಞಾತಃ ಸ್ಥಿರತ್ವಂ
ಸರ್ವವಸ್ತುಷು” ಎಂಬ ಗ್ರಂಥದಿಂದ, ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವು ಕ್ಷಣಿಕತೆಯನ್ನು ಗೋಚರಿಸು-
ವುದಿಲ್ಲವೆಂಬುದಿಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಆದರೆ ಸ್ಥಾಯಿತೆಯನ್ನು ಗೋಚರಿಸುತ್ತದೆ, ಎಂಬ
ದಾಗಿ ಹೇಳುವುದರಿಂದ, ಪರಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಸಾಧಕವಿಲ್ಲವೆಂಬುದನ್ನೂ ಪ್ರಮಾಣ
ವಿರೋಧವನ್ನೂ, ಹಾಗೂ ಸ್ವಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣವಿರುವುದೆಂಬುದನ್ನೂ ಪ್ರಮಾಣಾ
ವಿರೋಧವನ್ನೂ ಹೇಳಿದ್ದಾಗುತ್ತದೆ ಇದರಿಂದ, “ಅನುಸ್ಮೃತೇಶ್ಚ” ಎಂಬ
ಸೂತ್ರವನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಿದ್ದಾಯಿತೆಂಬುದಾಗಿ ತಿಳಿಯತಕ್ಕದ್ದು

“ಸರ್ವವಸ್ತುಷು” ಎಂಬೀ ವಚನದಿಂದ, “ಸಾಗತರ (ಬಾಧರ) ಪ್ರತ್ಯ-
ಭಿಜ್ಞೆಯ ನಿರಾಕರಣವು, ವೈಶೇಷಿಕರ ಮತಕ್ಕೆ ಅನ್ವಯಿಸುವುದೇ ವಿನಾ ನಮ್ಮ
ಮತಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂಬ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತಾರೆ ಹೇಗೆಂದರೆ
ಈ ಪ್ರತ್ಯಭಿಜ್ಞೆಯಿಂದ, ನಿತ್ಯವೆಂದು ಒಪ್ಪಿತವಾದ ಪರಮಾಣು ಮುಂತಾದವುಗಳೆ

— ವಿಶೇಷಾರ್ಥ ಪ್ರೀಪಿಕಾ —

“ತೃತೀಯಾರ್ಥೇ ತಸಿಃ”= “ಆದ್ಯಾದಿಭ್ಯಃ ಉಪಸಂಖ್ಯಾನಂ” ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವ-
ವಿಭಕ್ತಿಕ “ತಸಿ” ಪ್ರತ್ಯಯವನ್ನು ಹೇಳಿದುದರಿಂದ, “ಪ್ರತ್ಯಭಿಜ್ಞಯಾ” ಎಂಬ
ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ “ತಸಿ” ಪ್ರತ್ಯಯವೆಂದು ಭಾವವು

ಪ್ರತ್ಯಭಿಜ್ಞಾಯಾ ನಿಯತವೇನಾಭ್ಯುಪಗತೇಷು ಪರಮಾಣ್ವಾದಿಷು ಸ್ಥಿರತ್ವಂ ಸಾಧ್ಯತೇ ।
 ಕಿವಾ ಘಟಾದಿಷು ' ನಾಥ . । ತೇಷಾಮತೀಂದ್ರಿಯತ್ವೇನ ಪ್ರತ್ಯಭಿಜ್ಞಾಪ್ರವ್ಯಕ್ಷಗೋಚರ-
 ತ್ವಸ್ಯಾಭ್ಯುಪಗಂತುಮಶಕ್ಯತ್ವಾತ್ । ನ ದ್ವಿತೀಯಃ । ಘಟಾದಿಷು ಪರೇಣಾಪಿ ಪ್ರತ್ಯ-
 ಭಿಜ್ಞಾಯಾ ಭ್ರಾಂತಿತ್ವಸ್ಯ ಸ್ವೀಕಾರ್ಯತ್ವಾತ್ । ಯದಾ ಹಿ ಘಟಾದೌ ಸೂಚ್ಯಗ್ರಾದಿನೈ-
 ಕೋಽಪಿ ಪರಮಾಣುರಪೇತಿ । ತದಾ ನಶ್ಟವ್ಯಮೇವ ತದಾರಬ್ಧೇನ ಛಾಣುಕೇನ । ವಿಭಾ-
 ಗೇನಾಸಮವಾಯಿಕಾರಣಸ್ಯ ಸಂಯೋಗಸ್ಯ ನಶ್ಟತ್ವಾತ್ । ಛಾಣುಕನಾಶೋ ಸಮವಾಯಿ-
 ಕಾರಣನಾಶಾತ್ಪ್ರಾಣುಕನಾಶ ಇತ್ಯನೇನ ಕ್ರಮೇಣ ಘಟನಾಶೋಽಪ್ಯವಶ್ಯಮ್ಭಾವೀ ।
 ನ ಚ ಪರಮಾಣುಃ ಪ್ರವ್ಯಕ್ಷೋ ಯೇನ ತದಪಗಮಾನಪಗಮೌ ಪ್ರವ್ಯಕ್ಷೇಣ ಶಕ್ಯನಿಶ್ಚಯೌ ।

— ಪದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸುವುದೋ ? ಘಟ ಮುಂತಾದವುಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸುವುದೋ ? ಹೀಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೊದಲನೆಯ ವಕ್ಷ್ಯವ ಸಮಂಜಸವಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ ಆ ವರಮಾಣು ಮುಂತಾದವುಗಳು ಅತೀಂದ್ರಿಯ (ಇಂದ್ರಿಯ ಗೋಚರ ವಲ್ಲ) ವಾದುದರಿಂದ ಪ್ರತ್ಯಭಿಜ್ಞಾಗೂವ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಿಷಯತ್ವವನ್ನು ಅವುಗಳಿಗೆ ಒಪ್ಪಲೂ ಶಕ್ಯವಿಲ್ಲ ಎರಡನೆಯ ವಕ್ಷ್ಯವು ಸರಿಯಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ ಘಟಾದಿಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ- ವರಮಾಣು ಪ್ರತ್ಯಭಿಜ್ಞೆಯು ಭ್ರಾಂತಿಯೆಂದು ಹೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಹೇಗೆಂದರೆ- ಘಟ ಮುಂತಾದವುಗಳಲ್ಲಿ ಸೂಜಿಯ ನೇನೆಯಿಂದ ಒಂದು ವರಮಾಣುವೂ ವಿಭಾಗ ಹೊಂದುವುದಾದರೆ ಆ ವರಮಾಣುವಿನಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ ದ್ವೈಣುಕವು ನಾಶಹೊಂದಲೇಬೇಕು ಏಕೆಂದರೆ- ವಿಭಾಗದಿಂದ ಅಸಮವಾಯಿಕಾರಣವಾದ ಸಂಯೋಗವು ನಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ ದ್ವೈಣುಕ ನಾಶವಾಗಲು, ಸಮವಾಯಿ ಕಾರಣದ ನಾಶವಾಗುವುದರಿಂದ ದ್ವೈಣುಕದ ನಾಶವಾಗುತ್ತದೆ ಈ ಕ್ರಮದಿಂದ ಘಟದ ನಾಶವು ಅವಶ್ಯ ಅಗಲೇಬೇಕಾಗುವದು. ಮತ್ತು ವರಮಾಣುವು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಗೋಚರವಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಅದು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಗೋಚರವಾಗಿದ್ದರೆ, ವರಮಾಣುವಿನ ಹೋಗುವಿಕೆ- ಹೋಗದಿರುವಿಕೆ (ಅವಿಭಾಗ-ವಿಭಾಗ) ಗಳನ್ನು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದಿಂದ ನಿರ್ಣಯಿಸುವುದು ಶಕ್ಯವಾಗುತ್ತಿತ್ತು.

— ವಿಶೇಷಾರ್ಥಪ್ರದೀಪಿಕಾ —

ಯಾವ ಘಟಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ವರಮಾಣುಗಳ ಅನವಗಮ (ಅವಿಭಾಗ) ವು ನಿಶ್ಚಿತವೋ ಅಲ್ಲಿ- ಅದರಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತ್ಯಭಿಜ್ಞೆಯ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯವು ಬರುವದೆಂಬ ಅಶಂಕೆಯನ್ನು “ ನ ಚ ವರಮಾಣುಃ ” ಎಂಬೀ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತಾರೆ. “ ಶಕ್ಯನಿಶ್ಚಯೌ ” = ನಿಶ್ಚಯಿಸಲು ಶಕ್ಯವಾಗುತ್ತಿದ್ದರೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದಿಂದ ಘಟದಲ್ಲಿ

ನ ಚ ವಾಚ್ಯಂ ನಿಬಿಡಾವಯವेषು ಸ್ಫಟಿಕಾದಿಷು ಪ್ರತ್ಯಭಿಜ್ಞಯಾ ಸ್ಥಿರತ್ವಂ ಸೇತ್ಸ್ಯ-
 ತೀತಿ । ತತ್ರಾಪಿ ಪರಮಾಣುವಪಗಮಾಭಾವಸ್ಯ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷೇಣ ನಿಶ್ಚೇತುಮಶಕ್ಯತ್ವಾತ್ ।
 ನಿಬಿಡಾವಯವತ್ವಂ ಚ ನ ವಿಭಾಗಾಯೋಗ್ಯಾವಯವತ್ವಮ್ । ವಿಭಾಗಸ್ಯ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ-
 ಸಿದ್ಧತ್ವಾತ್ । ಕಿಂತು ಘಟಾದಿತೋಽಪ್ಯುತ್ಕೃಷ್ಟಕಾರಣಾಪೇಕ್ಷತ್ವಮ್ । ನ ಚ ತದ್ವಿ-
 ಶೇಷಾಭಾವಃ ಶಕ್ಯೋಽಸ್ಮಾಭಿರವಗಂತುಮ್ । ದೃಶ್ಯತೇ ಹಿ ಕಾಲತಃ ಸ್ಫಟಿಕಾದಾ-
 ವಪಿ ಗುರುತ್ವಾಪಕರ್ಷಃ । ನ ಚಾವಯವಾನುಪಗಮೇ ಸ ಸಮ್ಭವತೀತಿ । ನಾಪಿ

ಪದಾರ್ಥಪ್ರದೀಪಿಕಾ

ಇನ್ನು- ನಿಬಿಡ (ದಟ್ಟವಾಗಿ ಕೂಡಿದ)ವಾದ ಅವಯವಗಳುಳ್ಳ ಸ್ಫಟಿಕ ಮುಂತಾದವುಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರತ್ವವು ಪ್ರತ್ಯಭಿಜ್ಞೆಯಿಂದ ಸಿದ್ಧಿಸುತ್ತದೆಯೆಂದು ಹೇಳಬಾರದು ಎಕೆಂದರೆ- ಆ ಸ್ಫಟಿಕಾದಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಪರಮಾಣುಗಳ ಸಿಡಿಮಹೋಗದಿರುವಿಕೆಯನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸುವುದು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದಿಂದ ಶಕ್ಯವಲ್ಲ (ಆದ್ದರಿಂದ ಪರಮಾಣುವಿಭಾಗವು ಇರುವುದರಿಂದ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಹುಟ್ಟಿದ ಪ್ರತ್ಯಭಿಜ್ಞೆಯೂ ಭ್ರಾಂತಿಯೇ) ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯವಾಗದ ಅವಯವವುಳ್ಳದ್ದಾಗಿರುವುದು “ನಿಬಿಡಾವಯವ”ದ ಲಕ್ಷಣವಲ್ಲ ಎಕೆಂದರೆ ವಾಷಾಣಾದಿಗಳಿಂದ ಆದ ದ್ವೈಧೀಭಾವರೂಪ ವಿಭಾಗವು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದ ಅದರ ಘಟಾವಯವ ಪರಮಾಣುಗಳ ಹೋಗುವಿಕೆಯ ಕಾರಣಕ್ಕಿಂತಲೂ ಉತ್ಕೃಷ್ಟ (ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾರಣದ ಆವೇಕ್ಷೆಯುಳ್ಳದ್ದಿರುವುದು ನಿಬಿಡಾವಯವದ ಲಕ್ಷಣವೆನಿಸುತ್ತದೆ ಘಟಾದಿ ಅವಯವಗಳ ಹೋಗುವಿಕೆಯ ಕಾರಣಗಳಿಗಿಂತ ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ಕಾರಣವಿಲ್ಲದಿರುವುದೆಂಬ ವಿಶೇಷಾಭಾವವನ್ನು ನಮ್ಮಿಂದ ತಿಳಿಯುವುದು ಶಕ್ಯವಿಲ್ಲ (ಆದುದರಿಂದ, ಸ್ಫಟಿಕಾವಯವದಲ್ಲಿ ಅವಯವ ವಿಭಾಗದ ನಿಶ್ಚಯವಾಗದಿರುವುದರಿಂದ ಸಂದಿಗ್ಧಪ್ರಾಮಾಣ್ಯಕವಾದ ಪ್ರತ್ಯಭಿಜ್ಞೆಯು ಸ್ವರ್ಭಯ ಸಾಧಕವಲ್ಲವೆಂದು ಭಾವ) ಎಕೆಂದರೆ- ಕಾಲದಿಂದ ಸ್ಫಟಿಕ ಮುಂತಾದವುಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಗುರುತ್ವದ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವಿಕೆಯು ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ ಈ ಗುರುತ್ವದ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವಿಕೆಯು, ಅವಯವಗಳ ಸಿಡಿಸು ಹೋಗುವಿಕೆಯಿಲ್ಲದೆ ಸಂಭವಿಸದು ” ಹೀಗೆ ಹಾಗು ಪ್ರತ್ಯಭಿಜ್ಞೆಯಿಂದ, ಗುಣಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಿತ್ಯವು ಸಿದ್ಧಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಕೆಂದರೆ ಪರಮಾಣುಗತರೂಪಾದಿ

ವಿಶೇಷಾರ್ಥಪ್ರದೀಪಿಕಾ

ಭೇದವು ಕಂಡುಬಂದುದರಿಂದ, ಪ್ರತ್ಯಭಿಜ್ಞೆಯ ಉದಯವೇ ಆಗದು ಪ್ರತ್ಯಭಿಜ್ಞೆಯಾದರೂ ಉದಯಿಸುವುದರಿಂದ, ವಸ್ತುಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ, ಸೂಚ್ಯಗ್ರಾಹಿಗಳಿಂದ ಪರಮಾಣು ವಿಭಾಗವುಳ್ಳಘಟದ ಬಗ್ಗೆ ಹುಟ್ಟಿದ ಪ್ರತ್ಯಭಿಜ್ಞೆಯು ಭ್ರಾಂತಿಯಾಗುವುದು

ಗುಣಾದೌ ಸ್ಥಾಯಿತ್ವಂ ಪ್ರತ್ಯಭಿಜ್ಞಯಾ ಸಿದ್ಧಯತಿ। ತಸ್ಯಾಪಿ ಕಸ್ಯಚಿದ್ವಿನ್ದ್ರಿಯತ್ವಾನ್
ಕಸ್ಯಚಿದ್ವಿನ್ದ್ರಿಯಾದಿತುಲ್ಯತ್ವಾತ್। ಸಾಮಾನ್ಯಾದಿಕಂ ತು ಸ್ವರೂಪತೋ ನಾಸ್ಯೇವ ಸತ್ತ್ವೇಽಪಿ
ರೂಪಾದಿ ಸಮಾನಮೇವೇತಿ ಶಕ್ತಿಸ್ತಪ್ರಾಮಾಣ್ಯಂ ಪ್ರತ್ಯಭಿಜ್ಞಾನಂ ನ ಕ್ವಾಪಿ ಸ್ಥೈರ್ಯಸಿದ್ಧೌ
ಪ್ರಮಾಣಯಿತುಂ ಯುಕ್ತಮಿತಿ, ಅತ್ರೋಚ್ಯತೇ। ಸ್ಯಾದಯಂ ದೋಷಃ ಪರಮಾಣ್ವಾ-
ರಮ್ಭವಾದಿನಾಮ್। ನ ಪರಿಣಾಮವಾದಿನಾಮಸ್ಮಾಕಮ್, ತದೇವ ಹಿ ದಸ್ತವಯವೋ-
ಪಚಯಾಪಚಯಾಭ್ಯಾಮನ್ಯಥಾ ವಿಕ್ರಿಯತೇ। ನ ಪುನರನ್ಯದೇವ ಭವತೀತಿ ಹಿ
ಪರಿಣಾಮವಾದಿನೋ ಮನ್ಯಂತೇ। ಅತಃ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಯೋಗ್ಯೇಷು ಸರ್ವವಸ್ತುಷು ಪ್ರತ್ಯಭಿಜ್ಞಯಾ
ಸ್ಥಿರತ್ವಗ್ರಹಣಂ ಯುಕ್ತಮೇವೇತಿ।

— ಪದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ಒಂದು ಗುಣವು (ಪರಮಾಣುರೂಪ) ಅತೀಂದ್ರಿಯವಿದೆ ಒಂದು ಗುಣವು (ಘಟಿ
ರೂಪಾದಿ) ಘಟಾದಿಪಮಾನವು ನಾನಾನ್ಯ ಮುಂತಾದುದಂತೂ ಸ್ವರೂಪದಿಂದ
ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ ಇದ್ದರೂ ರೂಪಾದಿಪಮಾನವೇ! ಆದುದರಿಂದ, ಸಂದಿಗ್ಧವ್ರಮಾ
ಣ್ಯವುಳ್ಳ ಪ್ರತ್ಯಭಿಜ್ಞೆಯನ್ನು ಯಾವದೇ ವಿಷಯದ ಬಗೆಗೂ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನಾಗಿ
ಮಾಡಲು ಯುಕ್ತವಲ್ಲ” ಹೀಗೆ ಸೌಗತರ ಪ್ರತ್ಯಭಿಜ್ಞಾನಿರಾಕರಣವು, ಇದರ
ಮೇಲೆ— ‘ಪರಮಾಣುಗಳಿಂದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯನ್ನು ಹೇಳುವವರ ಮತದ ಮೇಲೆ
ಈ ದೋಷವು ಅನ್ವಯಿಸಬಹುದು ಅದರೆ ಪರಿಣಾಮವಾದಿಗಳಾದ ನಮ್ಮ
ಮತದ ಮೇಲೆ ಅನ್ವಯಿಸುವದಿಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ ಒಂದೇ ವಸ್ತುವೇ ಅವಯವಗಳ
ಉಪಚಯ ಅಪಚಯಗಳಿಂದ ಬೇರೆಯದಾಗಿ ವಿಕಾರಹೊಂದುತ್ತದೆ ಅದರೆ ಅದು
ಅತ್ಯಂತ ಬೇರೆಯದೇ ಆಗುವದಿಲ್ಲ, ಹೀಗೆ ಪರಿಣಾಮವಾದಿಗಳು ಬಗಯುತ್ತಾರ
ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಯೋಗ್ಯ ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸ್ಥೈರ್ಯವನ್ನು ಪ್ರತ್ಯಭಿ

— ವಿಶೇಷಾರ್ಥಪ್ರದೀಪಿಕಾ —

“ಘಟಾದಿ ತುಲ್ಯತ್ವಾತ್” = ಘಟಕ್ಕೆ ಅವಯವ ವಿಭಾಗಾದಿಗಳಿಂದ ಪ್ರತಿ
ಕ್ಷಣಕ್ಕೂ ನಾಶ- ಉತ್ಪತ್ತಿಗಳನ್ನಂಗೀಕರಿಸಿದರೆ- ಅದರಲ್ಲಿರುವ ರೂಪಾದಿಗುಣ
ಗಳಿಗೂ ಪ್ರತಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ವಿನಾಶ- ಉತ್ಪಾದಗಳು ಬರಬೇಕಾಗುವುದರಿಂದ ಪ್ರತ್ಯಭಿ
ಜ್ಞಾನವು ಶಂಕಿತವ್ರಮಾಣ್ಯವುಳ್ಳದ್ದಾಗಿ ಸ್ಥೈರ್ಯಸಾಧಕವಾಗುವದಿಲ್ಲವೆಂದು
ಭಾವ ಸೌಗತರ ಪ್ರತ್ಯಭಿಜ್ಞಾನಿರಾಕರಣವು ವೈಶೇಷಿಕಾದಿಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುವದೇ
ವಿನಾ ನಮ್ಮ (ಸಿದ್ಧಾಂತಿಗಳ ಮತಕ್ಕೆ ಅನ್ವಯಿಸುವದಿಲ್ಲವೆಂಬುದನ್ನು “ಅತ್ರೋ
ಚ್ಯತೇ” ಇತ್ಯಾದಿ ಅಂಥದಿಂದ ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ

ನನು ಭವನ್ಮತೇಽಪಿ ಪ್ರತ್ಯಭಿಜ್ಞಾ ಆನ್ತೀವೇ । ಪರಿಣಾಮವಾದೇ ಪೂರ್ವೋತ್ತರ-
ವಸ್ತುನೋರ್ಮೇದಾಭೇದಾಙ್ಗೀಕಾರಾತ್ । ತದೇವೇದಮಿತಿ ಚ ಪ್ರತ್ಯಭಿಜ್ಞಯಾಽನ್ತೀವೇದಸ್ಯಾ-
ವಗಾಹನಾತ್ । ಉಚ್ಯತೇ । ಯದಿ ಹಿ ಪೂರ್ವೋತ್ತರಕಾಲಭಾವಿನೋರಭೇದಃ ಪ್ರತ್ಯಭಿಜ್ಞಾ-
ವಿಷಯೋಽಙ್ಗೀಕೃತಃ । ತದಾ ಸಾವಧಾರಣಸ್ಯ ಪ್ರತ್ಯಭಿಜ್ಞಾನಸ್ಯ ಅಮತ್ವೇಽಪಿ
ತಾದೇದಮಿತಿ ತು ನ ಅಮಃ ತೇನೈವ ಚ ಸ್ಥಾಪಿತವಾಽಪಿಃ । ಯದಾ ತು
ಕಾಲಾದಿವ್ಯಸಮ್ಬಂಧೋ ವಿಷಯಸ್ತದಾ ಸಾವಧಾರಣಮಪಿ ನ ಅಮಃ ಇತಿ , ನನ್ವಿದಂ

— ಸದಾರ್ಥಪ್ರದೀಪಿಕಾ —

ಜ್ಞೇಯು ಗ್ರಹಿಸುಂದೆಂಬುದು ಯುಕ್ತವೇ ” ಹೀಗೆ ಉತ್ತರ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ
ಇನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮತದಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರತ್ಯಭಿಜ್ಞೆಯು ಭ್ರಾಂತಿಯೇ । ಏಕೆಂದರೆ
ಪರಿಣಾಮವಾದದಲ್ಲಿ ಹಿಂದುಮುಂದಿನಕಾಲದ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಭೇದಾಭೇದವನ್ನು
ಒಪ್ಪಿದೆ ಆದರೆ “ಅದೇ ಇದುವು” ಎಂಬ ಪ್ರತಿಭಿಜ್ಞೆಯು ಅತ್ಯಂತ ಅಭೇದವನ್ನು
ಗ್ರಹಿಸುತ್ತದೆ ” ಹೀಗೆ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರೆ, ಉತ್ತರಹೇಳುತ್ತೇನೆ— ‘ ಪೂರ್ವೋತ್ತರ
ಕಾಲಭಾವಿಗಳಾದ ಸದಾರ್ಥಗಳೆರಡರ ಅಭೇದವು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಿಷಯವೆಂದು ಒಪ್ಪಿ
ವುದಾದರೆ ಆಗ ಅವಧಾರಣಯುಕ್ತವಾದ ಪ್ರತ್ಯಭಿಜ್ಞೆಯು ಭ್ರಮವಾದರೂ
‘ಏಕೆಂದು ಇದು’ ಎಂಬ ಅವಧಾರಣರಹಿತವಾದ ಪ್ರತ್ಯಭಿಜ್ಞೆಯು ಭ್ರಮವಾಗದು,
ಅದೇ ಅವಧಾರಣರಹಿತ ಪ್ರತ್ಯಭಿಜ್ಞೆಯಿಂದಲೇ ಸ್ಥಾಯಿತ್ವದ ಸಿದ್ಧಿಯಾಗುತ್ತದೆ
ಆದರೆ- ಕಾಲವುಂತಾದವುಗಳೆರಡರ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ವಿಷಯೀಕರಿಸುವುದೆಂಬ
ವಕ್ತೃದಲ್ಲಿ, ಅವಧಾರಣಕ್ಕೆ ಕಾಲಾದಿಸಂಬಂಧರೂಪವಿಶೇಷಣಾಯೋಗವ್ಯವಚ್ಛೇದ
ಕಲ್ಪವಿದ್ದುದರಿಂದ, ಧರ್ಮಭೇದನಿಷೇಧಕತ್ವವಿಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ, ಅವಧಾರಣ
ಯುಕ್ತವಾದ ಪ್ರತ್ಯಭಿಜ್ಞೆಯು ಭ್ರಮವಾಗದು ’ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ ಇನ್ನು-
ಈ ಪ್ರತ್ಯಭಿಜ್ಞೆಯು, ಕತ್ತರಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಬೆಳೆದು ನಿಂತ ಕೂದಲುಗಳ

— ವಿಶೇಷಾರ್ಥಪ್ರದೀಪಿಕಾ —

“ಭ್ರಮತ್ವೇಽಪಿ”= “ಸ ಚಾಯಮಿತಿ ತು ಜ್ಞಾನಂ ನ ಮೃತ್ಯುಷಾಯಂ ಸ ಏ
ವತು” || ಇತಿಜ್ಞಾನಂ ಮೃತ್ಯುಸ್ಯಾತ್ ಭೇದಾಭೇದೌ ಯತಸ್ತನೋಃ || ಅಭೇದ
ಏವ ಜೀವಸ್ಯ ಸತ್ಯಂ ಪ್ರತ್ಯೇಕತಃ ಸೃಧಕಾ” || ದೇಹ-ದೀಪ-ನದೀ-ವಾರಿ-ಫಲಾ
ದೀನಾಂ ಸೃಧಕಾ ಸ್ವತಃ ಭೇದಾಭೇದೌ ಪರೀಕ್ಷೇಯೌ” ಎಂಬ ಭಾಗವತ-
ಸ್ತಂಭ ೧೧ ಅ. ೨೦ ತಾತ್ಪರ್ಯವಚನವಿರುವುದರಿಂದ, ‘ಸ ಏವ’ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಭೇದ
ನಿಷೇಧವೂ ತೋರುವುದೆಂದ ಭ್ರಮವೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು

ಫಲಾದೀನಾ ವಿಶೇಷಣ ಸರ್ವತ್ರಾಪ್ಯನುಮೀಯತೇ ||

ಪ್ರತ್ಯಭಿಜ್ಞಾನಂ ಪರಿಣುನುಪುನರ್ಜಾತಿಕುಂತಲಕಲಾಪಾದಾವಿವ್ ಭ್ರಾಂತಂ ಕಿಂನ ಸ್ಯಾದಿತಿ
 ಚೇನ್ | ಬಾಧಕಾಭಾವಾತ್ | ಏವಮೇವ ಭ್ರಾಂತತ್ವಾಭ್ಯುಪಗಮೇ ನೇಲಾದಿಪ್ರತ್ಯಯಾನಾ-
 ಮಪಿ ತಥಾತ್ವಪ್ರಾಪ್ತೇಃ | ನ ಚ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಂ ಬಾಧಕಾಮಿತ್ಯುಕ್ತಮ್ || ೬ ||

ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಸ್ಯಾಬಾಧಕತ್ವೇಽಪ್ಯನುಮಾನಂ ಬಾಧಕಂ ಭವಿಷ್ಯतीತಿ ಶಿಕ್ಷುತೇ ||
 ಫಲಾದೀನಾಮಿತಿ | ಆದಿಪದೇನ ದೇಹದೀಪಾದಿಗ್ರಹಣಮ್ | ವಿಶೇಷಣ ಪಾರಿಮಾಣ-
 ಭೇದೇನ | ಕ್ಷಣಿಕತ್ವಂ ತಾವದನುಮೀಯತ ಇತಿ ಸಮ್ಬಂಧಃ | ತತಸ್ತದ್ವೃಷ್ಟಾಂತೇನ
 ಸರ್ವತ್ರ ಫಲಾದಿವ್ಯತಿರಿಕ್ತೇ (೮/೫) ವಸ್ತುನಿ ಸತ್ತ್ವೇನ ಹೇತುನಾ ಕ್ಷಣಿಕತ್ವಮನು-
 ಮೀಯತೇ | ಏತದ್ಭುಕ್ತಂ ಭವತಿ | ಯತ್ತತ್ಸತ್ತತ್ಕ್ಷಣಿಕಮ್ | ಯಥಾ ಫಲಾದಿ |
 ಸಂತತ್ತ್ವ ಪಂಚಸ್ಕಂಧಾ ಇತ್ಯನುಮಾನಂ ಸ್ಥಿರತ್ವವಿಷಯಪ್ರತ್ಯಭಿಜ್ಞಾಯಾ ಬಾಧಕಂ

ಫಲಾದಿಗಳಿಗೆ ಪರಿಮಾಣಭೇದದಿಂದ ಕ್ಷಣಿಕತ್ವವೆಂತೂ ಅನುಮೇಯಿಸಲ್ಪಡು-
 ತ್ತದೆ ಅದ್ದರಿಂದ- ಅದರ ದೃಷ್ಟಾಂತದಿಂದ, ಫಲಾದಿಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಸರ್ವ ವಸ್ತುಗಳ

ಪದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ಹಿಡಿಮುಡಿ ಮುಂತಾದವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಗೋ ಹಾಗೆ ಭ್ರಾಂತಿಯಾಗಬಾರದೇಕೆಂದು
 ಕೇಳುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ- ಬಾಧಕವಿರುವುದಿಲ್ಲ ಬಾಧಕವಿಲ್ಲದೆಯೇ
 ಭ್ರಾಂತಿಯೆಂದು ಒಪ್ಪುವುದಾದರೆ ನೀಲ ಮುಂತಾದ ಜ್ಞಾನಗಳೂ ಭ್ರಾಂತಿಯಾಗ
 ಬೇಕಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವು ಬಾಧಕವಾಗುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು 'ವಿನಾಶೋತ್ಪ-
 ತ್ತಯಶ್ಚೈವ ನ ದೃಶ್ಯಂತೇ ಸದಾತನಾಃ' ಎಂಬಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ್ದಾಗಿದೆ

ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವು ಬಾಧಕವಾಗದಿದ್ದರೂ ಅನುಮಾನವು ಬಾಧಕವಾಗುವದೆಂಬು-
 ದಾಗಿ "ಫಲಾದೀನಾಂ" ಇತ್ಯಾದಿವಚನದಿಂದ ಆಶಂಕಿಸುತ್ತಾರೆ "ಆದಿ"
 ಪದದಿಂದ ದೇಹ, ದೀಪ ಮುಂತಾದುದನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಿದೆ (ಮುಂದೆ ದೇಹದೀಪ
 ಫಲಾದಿಷು" ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ "ಆದಿ" ಪದದಿಂದ ಅಂಕುರವನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಿದೆ)
 "ವಿಶೇಷೇಣ" = ಪರಿಮಾಣಭೇದದಿಂದ, 'ಕ್ಷಣಿಕತ್ವಂ ತಾವದನುಮೀಯತೇ'
 (ಕ್ಷಣಿಕತ್ವವಾದರೋ ಉಹಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ) ಎಂಬುದಾಗಿ ಅನ್ವಯವು ಅದ್ದರಿಂದ,
 ಇವುಗಳ (ದೀಪಾದಿಗಳ) ದೃಷ್ಟಾಂತದಿಂದ "ಸರ್ವತ್ರ" = ಫಲ ಮುಂತಾದುದನ್ನು
 ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನುಳಿದ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿಯೂ, 'ಸತ್ತ್ವ' (ಇರುವಿಕೆ ವೆಂಬ ಯುಕ್ತಿಯಿಂದ,
 ಕ್ಷಣಿಕತ್ವವು ಉಹಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದುದು ಇದು- "ಯಾವದು "ಸತ್ತ್ವ"-
 ಇರುವಂತಹದಾದುದೋ ಅದು ಕ್ಷಣಿಕವು ಉದಾ-ಫಲ (ಹಣ್ಣು) ಮುಂತಾದುದು
 ಪಂಚಸ್ಕಂಧಗಳಾದರೋ ಇರುವಂತಹಗಳು." ಈ ಅನುಮಾನವು, ಸ್ಥಿರತ್ವವನ್ನು

ಸತ್ವೇನ ಕ್ಷಣಿಕತ್ವಂ ಚೇದಾಕಶಸ್ಯಾವಿಶೇಷತಃ ॥

ಅವಿಶೇಷೋಽಖಿಲಸ್ಯಾಪಿ ಸತ್ವಾತ್ಕಿನ್ನಾನುಮೀಯತೇ ॥

ಅವಿಷ್ಯತಿ । ನ ಚ ಫಲಾದಿಹೃಶ್ಚಾನ್ತಃ ಸಾಧ್ಯವಿಕಲಃ । ಯದ್ವಿರುದ್ಧಪರಿಮಾಣಂ
ತನ್ನಾನಾ ದೃಶ್ಯಮ್ । ಯಥಾ ಘಟಪಟೌ । ವಿರುದ್ಧಪರಿಮಾಣಂ ಚ ಫಲಾದಿಕಂ ಪೂರ್ವೋತ್ತರ-
ಕ್ಷಣಯೋರೀತೃಯಾನುಮಾನೇನ ಫಲಾದೀನಾ ಕ್ಷಣಿಕವಾಸಿದ್ಧೇರಿತಿ । ಪರಿಹರತಿ ॥
ಆಕಾಶಸ್ಯೇತಿ । ಅವಿಶೇಷತಃ ಪೂರ್ವೋತ್ತರಕ್ಷಣಯೋರ್ಮೇದರಹಿತತ್ವತೋಽವಿಶೇಷಃ
ಪೂರ್ವೋತ್ತರಕ್ಷಣಯೋರ್ಮೇದರಾಹಿನ್ಯಮ್ । ಅಖಿಲಸ್ಯಾಪಿ ವಿಪ್ರತಿಪನ್ನಸ್ಯ । ಇದಮುಕ್ತಂ
ಭವತಿ । ಯತ್-ತದಕ್ಷಣಿಕಮ್ । ಯಥಾಽಽಕಾಶಃ । ಸಚ್ಚ ನೀಲಾದೀತಿ

ಲ್ಲಿಯೂ ಕ್ಷಣಿಕತ್ವವನ್ನು ಸತ್ವಯುಕ್ತಿಯಿಂದ ಅನುಮಾನಮಾಡುವುದಾದರೆ- ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷವಿಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ ವಿವಾದಾಸ್ಪದವಾದುದೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ, ಪೂರ್ವೋತ್ತರಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಭೇದವಿಲ್ಲದಿರುವಿಕೆಯು ಸತ್ವಯುಕ್ತಿಯಿಂದ ನಿಕೆ ಉಂಟಾಗುವುದಿಲ್ಲ?

— ಸದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ವಿಷಯೇಕರಸುವ “ನೋಟಯಂ” ಈ ಮುಂತಾದ ಪ್ರತ್ಯಭಿಜ್ಞಯ ಬಾಧಕವಾಗುವದು ಇನ್ನು- ಫಲಮುಂತಾದದೃಷ್ಟಾಂತವು, ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲದ್ದಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ- “ಯಾವದು ವಿರುದ್ಧವಾದ ಪರಿಮಾಣವುಳ್ಳದ್ದೋ ಅದು ‘ನಾನಾ’” (ಭೇದವುಳ್ಳದ್ದು) ಕಂಡಿರುತ್ತದೆ ಉದಾ- ಘಟಪಟಗಳು ಫಲ ಮುಂತಾದುದಾದರೋ ಪೂರ್ವೋತ್ತರ (ಹಿಂದುಮುಂದಿನ) ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ವಿರುದ್ಧಪರಿಮಾಣವುಳ್ಳದ್ದು ” ಎಂಬೀ ಅನುಮಾನದಿಂದ, ಫಲ ಮುಂತಾದವುಗಳಿಗೆ ಕ್ಷಣಿಕತೆಯು ಸಿದ್ಧಿಸುತ್ತದೆ ” ಎಂಬುದು ಈ ಆಶಂಕೆಯನ್ನು ‘ಆಕಾಶಸ್ಯ’ ಇತ್ಯಾದಿ ವಚನದಿಂದ ವರಿಹರಿಸುತ್ತಾರೆ “ಅವಿಶೇಷತಃ”= ಹಿಂದುಮುಂದಿನ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಭೇದವಿಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ “ಅವಿಶೇಷಃ” ಎಂದರೆ-ಹಿಂದುಮುಂದಿನ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಭೇದವಿಲ್ಲದಿರುವಿಕೆಯು ‘ಅಖಿಲಸ್ಯಾಪಿ’= ವಿವಾದಾಸ್ಪದವಾದುದೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ

ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟದ್ದಾಗುತ್ತದೆ- ಯಾವದು “ಸತ್”- ಇರುವಂತಹದೋ ಅದು “ಅಕ್ಷಣಿಕ”-ಕ್ಷಣಿಕವಲ್ಲ ಉದಾ ಆಕಾಶವು ನೀಲ ಮುಂತಾದು

— ವಿಶೇಷಾರ್ಥಪ್ರದೀಪಿಕಾ —

ಆಕಾಶಾದ್ಯಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಸಾಧನ ವ್ರಸಂಗ- ಅಂಶೇಬಾಧಗಳ ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ “ಅಖಿಲ” ಶಬ್ದದ ಅಭಿಪ್ರೇತಾರ್ಥವನ್ನು “ವಿಪ್ರತಿಪನ್ನಸ್ಯ” ಎಂಬುದರಿಂದ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಬೌದ್ಧಮತದಂತೆ ಅವಯವ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು “ಯತ್ ಸತ್” ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ತೋರಿಸುತ್ತಾರೆ

ಪ್ರत्यನುಮಾನಪ್ರತಿರೂಢತ್ವೇನಾನುಮಾನಸ್ಯಾಭಾಸತ್ವಾನ್ ಪ್ರತಿಭಿಜ್ಞಾಬಾಧಕತ್ವಂ ಸಮ್ಮಭ
 ತೀತಿ । ನ ಚಾಕಾಶದೃಷ್ಟಾನ್ತಃ ಸಾಧ್ಯವಿಕಲಃ । ಆಕಾಶೋ ದ್ವೌ ನಿರೋಧೌ ಚ
 ಿನ್ಯಂ ತ್ರಯಮಭಿಂಸ್ಕೃತಮಿತಿ ಪರೇಣೈವಾಙ್ಗೀಕೃತತ್ವಾತ್ । ಅರ್ಣಿಕನಾಸಾಧಕಸ್ಯ
 ಪರಿಮಾಣಭೇದಾದೇಃ ಆಕಾಶೇಽಭಾವಾನ್ವ । ತದ್ವಿಮಪ್ಯುಕ್ತಮ್ ಅವಿಶೇಷತಃ-
 ಪರಿಮಾಣಭೇದಾರಹಿತತ್ವವನ್ ಇತಿ । ಯದ್ವಾಽಽಕಾಶಸ್ಯಾವಿಶೇಷತಃ ಪರಿಮಾಣ-
 ಭೇದರಹಿತತ್ವವನ್ । ನದೃಷ್ಟಾನ್ತೇನಾಖಿಲಸ್ಯಾಪಿ ಫಲಾದೇರವಿಶೇಷಃ ಪೂರ್ವೋತ್ತರಕಾಲ-
 ಯೋಃ ಪರಿಮಾಣಭೇದಾಭಾವಃ ಸತ್ತ್ವಾತ್ಕಿನ್ಮಾನುಮೀಯನ್ ಇತಿ ಯೋಜನಾ ।

एतदुक्तं भवति । नानुमानं प्रत्यभिज्ञाया वाधकं भवितुमर्हति ।

— ಪದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ದಾದರೋ “ಸತ್ತ್ವ”- ಇರುವಂತಹದು ಆಗಿದೆ ” ಎಂಬೀ ಪ್ರತ್ಯನುಮಾನದಿಂದ
 ವರಾಭವಹೊಂದಿದುದರಿಂದ, (ಸತ್ತ್ವಯುಕ್ತಿಯಿಂದ) ಕ್ಷಣಿಕತ್ವಾನುಮಾನವು
 ಅಭಾಸ (ದೋಷದುಷ್ಟ)ವಾದುದರಿಂದ “ನೋಟಯಂ” ಇತ್ಯಾದಿ ಸ್ಥಿರತ್ವವಿಷಯಕ
 ಪ್ರತ್ಯಭಿಜ್ಞೆಯ ಬಾಧಕವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ” ಎಂಬುದು ಆಕಾಶದೃಷ್ಟಾಂತವು ಸಾಧ್ಯ
 ವಿಲ್ಲದ್ದಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ- ಆಕಾಶವು ಹಾಗು ಎರಡು ವಿನಾಶಗಳು (ಬುದ್ಧಿಪೂರ್ವಕ
 ವಾದ ನಾಶ ಹಾಗು ಅಬುದ್ಧಿಪೂರ್ವಕ ನಾಶ) ಈ ಮೂರು ವಸ್ತುಗಳು,
 “ಅಸಂಸ್ಕೃತ”- ಕ್ಷಣಿಕವಾದ ಘಟ (ನೀಲ) ಮುಂತಾದುದರ ಹಾಗೆ ಪೂರ್ವಕ್ಷಣ
 ವಿನಾಶಿಯಾದ ವಾಸನಾದಿಂದ ವಾಸಿತವಾದುದಲ್ಲ (ಉತ್ತರ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವ
 ಕಾರಣವು ವಾಸನೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸಿ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆಂದು ಬೌದ್ಧರು
 ಒಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಹೀಗೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಹೊಂದಿಲ್ಲ- ಈ ಆಕಾಶಾದಿತ್ರಯವು) ಆದುದರಿಂದ,
 ನಿತ್ಯವಾದವುಗಳು” ಹೀಗೆ ಪರನೇ (ಬೌದ್ಧನೇ) ಒಪ್ಪಿರುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಕ್ಷಣಿಕತ್ವ
 ವನ್ನು ಸಾಧನಮಾಡುವ ಯುಕ್ತಿಗಳಾದ ಪರಿಮಾಣಭೇದ ಮುಂತಾದವುಗಳು,
 ಇರುವುದಿಲ್ಲ (ಆಕಾಶಾದಿಗಳಲ್ಲಿ) “ಅವಿಶೇಷತಃ”-(ಪರಿಮಾಣ ಭೇದಾದಿಗಳಿಲ್ಲದಿ
 ರುವುದರಿಂದ), ಎಂಬೀವಚನದಿಂದ, ಈ ವಿಷಯವೂ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ

ಅಥವಾ-“ಆಕಾಶಸ್ಯ=ಆಕಾಶಕ್ಕೆ, “ಅವಿಶೇಷತಃ”= ಪರಿಮಾಣ ಭೇದವಿಲ್ಲ
 ದಿರುವುದರಿಂದ, ಈ ಆಕಾಶದೃಷ್ಟಾಂತದಿಂದ “ಅಖಿಲಸ್ಯಾಪಿ”- ಫಲ ಮುಂತಾದು
 ದೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ “ಅವಿಶೇಷತಃ”= ಪೂರ್ವೋತ್ತರ ಕಾಲಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಮಾಣಭೇದದ ಇಲ್ಲ
 ದಿರುವಿಕೆಯು “ಸತ್ತ್ವಾತ್”= ಸತ್ತ್ವ (ಇರುವಿಕೆಯೆಂಬ) ಯುಕ್ತಿಯಿಂದ “ಕಿಂ ನಾನು
 ಮೀಯತೇ”= ಏಕೆ ಅನುಮಾನದಿಂದ ಸಾಧಿಸಲ್ಪಡಬಾರದು ? ಹೀಗೆ ಅನ್ವಯವು
 ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದುದು ಇದು-“ಅನುಮಾನವು, ಸ್ಥಿರತ್ವವಿಷಯಕ ಪ್ರತ್ಯಭಿಜ್ಞೆಯ

ಅನುಮಾನಸ್ಯ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷತೋ ದುರ್ಬಲತ್ವೇನ ತದ್ವಾಚ್ಯತ್ವಾತ್ । ಅನ್ಯಥಾ ಫಲಾದಿಕಂ
ಪರಿमाणಭೇದರಹಿತಂ ಸತ್ತ್ವಾದಾಕಾಶಾದಿತೃಪ್ತಾನುಮಾನಪ್ರಸಂಗಾತ್ । ನ ಹ್ಯತ್ರ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ-
ವಾಚ್ಯಂ ವಿನಾ ಕश्ಚಿದ್ವಿಶೇಷೋಽಸ್ತಿ । ತಥಾ ಚ ದೃಷ್ಟಾಂತೇ ಕ್ಷಣಿಕತ್ವಸಾಧಕಸ್ಯಾ
ಸಿದ್ಧತ್ವಾತ್ಸಾಧ್ಯಾವಿಕಲತಾ ಸ್ಯಾತ್ । ತತಃ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಿರೋಧೇನೈವಾಸ್ಯಾನುಮಾನ-
ಸ್ಯಾಪ್ರಾಮಾಣ್ಯಮ್ । ಅನ್ಯಥಾಽನ್ಯೋನ್ಯಾಶ್ರಯತಾಪ್ರಸಂಗ ಇತ್ಯೇವ ವಕ್ತವ್ಯಮ್ ।
ತच्च ಸಮಂ ಪ್ರಕೃತೇಽಪೀತಿ । एनेनाकाशे चाविशेषादिनि सूत्रं व्याख्यातं
भवति । तदनेन क्षणिकतासाधकानुमानस्य सत्प्रतिपक्षत्वं बाधित-

— ಸದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ಬಾಧಕವಾಗುವದಿಲ್ಲ ಎಕೆಂದರೆ ಅನುಮಾನವು, ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ದುರ್ಬಲವಾದುದರಿಂದ, ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದಿಂದ ಬಾಧನನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತದೆ ಹಾಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ 'ಫಲಮುಂತಾದುದು, ಪರಿಮಾಣಭೇದವಿಲ್ಲದ್ದು ಏಕೆ' ಸತ್ತ್ವ(ಇರುವಿಕೆ)ಯಿರುವುದರಿಂದ ಆಕಾಶವು ದೃಷ್ಟಾಂತವು "ಎಂಬುದಾಗಿಯೂ ಅನುಮಾನದ ಪ್ರಸಂಗವು ಬರುತ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ- ಈ ಅನುಮಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದಿಂದ ಬಾಧನೆಂಬ ದೋಷವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆಯಾದದೇ ದೋಷವಿಲ್ಲ ಆದುದರಿಂದ, ದೃಷ್ಟಾಂತದಲ್ಲಿ- ಫಲದೀಪಾದಿಗಳಲ್ಲಿ, ಕ್ಷಣಿಕತ್ವ ಸಾಧಕವಾದ ಪರಿಮಾಣಾದಿಭೇದವು (ಯುಕ್ತಿಯು) ಇಲ್ಲವಾದುದರಿಂದ, ಸಾಧ್ಯವು ಇಲ್ಲವಾಗುತ್ತದೆ (ಆದುದರಿಂದ ಆ ದೃಷ್ಟಾಂತದಿಂದ ನೀಲಾದಿಗಳಿಗೂ ಕ್ಷಣಿಕತ್ವ ಸಾಧನವು ಅಯುಕ್ತವಾದೀತು), ಆದುದರಿಂದ, ಈ "ಫಲಮುಂತಾದುದು ಪರಿಮಾಣಭೇದವಿಲ್ಲದ್ದು" ಎಂಬ ಅನುಮಾನಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಿರೋಧದಿಂದಲೇ ಅಪ್ರಾಮಾಣ್ಯವನ್ನು ಹೇಳತಕ್ಕದ್ದು ಹಾಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಅನುಮಾನವಿರೋಧದಿಂದ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಕ್ಕೆ ಅಪ್ರಾಮಾಣ್ಯವೆಂದರೆ, "ಅನುಮಾನಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯವಿದ್ದರೆ, ಆಗ "ದು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಬಾಧಕವಾಗುತ್ತದೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಕ್ಕೆ ಅಪ್ರಾಮಾಣ್ಯವಿದ್ದರೆ ಅದರ ವಿರೋಧವಿಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ ಅನುಮಾನಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯವು ಸಿದ್ಧಿಸಬೇಕು" ಹೀಗೆ ಅನೋನಾಶ್ರಯವು ಬರುತ್ತದೆ "ಹೀಗೆಯೇ ಹೇಳತಕ್ಕದ್ದು ಇದು ಅಪ್ರಾಮಾಣ್ಯವು" ಯತ್ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಕ್ಷಣಿಕಂ ಸಂತಶ್ಚಾಮೀ ಪಂಚಶ್ಚಂಧಾಃ" ಎಂಬ ಪ್ರಕೃತಾನುಮಾನದಲ್ಲಿಯೂ ಸಮಾನವಾದುದು, ಎಂಬುದು, (ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟದ್ದು) ಇದರಿಂದ, 'ಆಕಾಶೇ ಚಾವಿಶೇಷಾತ್' ಎಂಬ ಸೂತ್ರವನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಿದ್ದಾಗ ತ್ತದೆ ಹೀಗೆ-ಕ್ಷಣಿಕತ್ವ ಸಾಧಕ ಅನುಮಾನಕ್ಕೆ ಸತ್ಯತೆವತ್ತಾನುಮಾನವನ್ನೂ ಬಾಧಕವಿಷಯತ್ವವನ್ನೂ (ಆದರಸಾಧ್ಯದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಮಾಣಬಾಧವನ್ನೂ) ಹೇಳುತ್ತಿರುವ ಈ ಗ್ರಂಥದಿಂದ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಸತ್ವಯುಕ್ತಿಗೆ ಸಾಧ್ಯದೊಡನೆ ವ್ಯಭಿಚಾರವನ್ನೂ

ಯದಾಕಾಶಸ್ಯ ಸತ್ವಂ ನ ಕುನ ಏವ ನಗದಿಷು ॥

ವಿಷಯತ್ವಂ ಚ ವದತಾಽಽಕಾಶೋನಾನೈಕಾಂತ್ಯಮಪಿ ಸೂಚಿತಮ್ । ಭವದನುಮಾನಸ್ಯಾಪಿ
ಫಲಾದಿನಾಽನೈಕಾಂತ್ಯಮಿತಿ चेन्न । ತತ್ರಾಪಿ ಶ್ರಣಿಕತಾಭಾವಸ್ಯ ವಕ್ಷ್ಯ-
माणತ್ವಾದಿತಿ ।

ಭವೇದಿದಂ ಯದಾಕಾಶಸ್ಯ ಸತ್ವಂ ಸ್ಯಾತ್ । ನ ಚೈತದಸ್ತಿ । ಮೂರ್ತಾಭಾ-
ವತ್ವಾದಾಕಾಶಸ್ಯ । ಭಾವತ್ವಂ ಹಿ ಸತ್ವಮತ್ರ ವಿವಕ್ಷಿತಮ್ । ಸಮ್ವರೂಪತ್ವೇಽಪಿ
ವಾ ಸತ್ತ್ವೇಽಭಾವೋ ನಿಃಸ್ವರೂಪ ಇತ್ಯङ್ಗೀಕೃತಮಿತ್ಯಾಶङ್ಕಾಹ ॥ ಯದೀತಿ ।
ಯದಾಕಾಶಸ್ಯ ಸತ್ವಂ ನಾಸ್ತಿ'ತ್ಯङ್ಗೀಕೃತ್ಯ ಪ್ರತ್ಯನುಮಾನೇಽತಿಪ್ರಸङ್ಗಾನುಮಾನೇ ಚ
ದೃಷ್ಟಾಂತಸ್ಯ ಸಾಧನವೈಕಲ್ಯಂ ಸ್ವಾನುಮಾನಸ್ಯಾನೈಕಾಂತಿಕತ್ವಾಭಾವಶ್ಚೋಚ್ಯತೇ ।

ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ಸತ್ತ್ವವಿಲ್ಲವಾದರೆ (ಈ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ) ನರಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಸತ್ತ್ವವು ಯಾವುದ
ರಿಂದ ತಾನೇ ಸಿದ್ಧಿಸಿತು ?

— ಪದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾಯಿತು ನಿಮ್ಮ- ಯಾವದು ಸತ್ತ್ವ (ಇರುವುದೋ)ವೋ ಅದು ಕ್ಷಣಿಕ
ವಲ್ಲ"ವೆಂಬುದಾಗಿರುವ ಅಕ್ಷಣಿಕತ್ವಸಾಧಕ ಅನುಮಾನದ ಮೇಲೂ ಫಲ
ಮುಂತಾದವುಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯವ್ಯಭಿಚಾರದೋಷವು ಬರುವುದೆಂದು ಶಂಕಿಸಬಾರದು
ಏಕೆಂದರೆ ಫಲಾದಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕ್ಷಣಮಾತ್ರ ಇರುವಿಕೆಯೆಂಬ ಕ್ಷಣಿಕತ್ವವಿಲ್ಲವೆಂಬುದನ್ನು
ಮುಂದೆ 'ಅಭೇದೇಽಪಿ ವಿಶೇಷೇಣ ದೇಹದೀವಫಲಾದಿಷು" 'ವಿಶೇಷದೃಶ್ಯನಂ
ಯುಕ್ತಂ" ಇತ್ಯಾದಿ ಅನುವ್ಯಾಖ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು

"ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ಸತ್ತ್ವವಿರುವುದಾದರೆ ಪ್ರತಿವಕ್ಷ್ಯಾನುಮಾನ, ಮುಂತಾದುದು ಬರ
ಬಹುದು ಆದರೆ ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ಸತ್ತ್ವವಿರುವುದಿಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ ಆಕಾಶವು ಮೂರ್ತಾ
ಭಾವರೂಪವಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಸತ್ತ್ವವೆಂದರೆ ಭಾವತ್ವವೆಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯವಿದೆ ಸತ್ತ್ವ
ವೆಂಬುದಕ್ಕೆ ಸ್ವರೂಪತ್ವ" (ಸ್ವರೂಪವುಳ್ಳದ್ದಿರುವಿಕೆ) ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯವಿದ್ದರೂ
ಅಭಾವವು ಸ್ವರೂಪವುಳ್ಳದ್ದಲ್ಲವೆಂದು ಅಂಗೀಕರಿಸುತ್ತೇವೆ" ಹೀಗೆ ಆಶಂಕಿಸಿ,
ಆದರ ಮೇಲೆ ದೂಷಣವನ್ನು "ಯದಿ" ಇತ್ಯಾದಿ ವಚನದಿಂದ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ
ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ಸತ್ತ್ವವಿಲ್ಲವೆಂದು ಒಪ್ಪಿ, "ಯತ್ ಸತ್ ತದಕ್ಷಣಿಕಂ" ಎಂಬ ಪ್ರತ್ಯನು
ಮಾನದಲ್ಲಿಯೂ "ಫಲಾದಿಕಂ ಪರಿಮಾಣಭೇದರಹಿತಂ" ಎಂಬ ಅತಿಪ್ರಸಂಗಾನು
ಮಾನದಲ್ಲಿಯೂ ದೃಷ್ಟಾಂತದಲ್ಲಿ ಸಾಧನವಿಲ್ಲವೆಂಬುದನ್ನೂ "ಯತ್ ಸತ್ ತತ್
ಕ್ಷಣಿಕಂ" ಎಂಬ ತನ್ನ ಅನುಮಾನದಲ್ಲಿ ವ್ಯಭಿಚಾರದೋಷವಿಲ್ಲವೆಂಬುದನ್ನೂ

ಸರ್ವಮಿಪ್ರತಿಯೋಗಿತ್ವಮಭಾವಸ್ಯ ನಿಯಾಮಕಮ್ ॥

ತದಾ ದೇಹಾದಿಭು ಸತ್ತ್ವಂ ಕುನ ಏವ ಸಿದ್ಧಮಿತಿ ಬ್ರೂಮಃ । ತಥಾ ಚ ಪರಕೀಯಸ್ಯಾಪಿ
ದೃಷ್ಟಾಂತಸ್ಯ 'ಸಾಧನವೈಕಲ್ಯಂ' ಸ್ಯಾತ್ । ಯದಿ ಚ ವಿಧಿಮುಖಪ್ರತ್ಯಯವೇದ್ಯತ್ವಾತ್
ದೇಹಾದೀನಾಂ ಭಾವತ್ವಂ ಪ್ರಮಾವಿಷಯತ್ವಾತ್ಸತ್ತ್ವಂ ಚೋಚ್ಯತೇ । ತದಾಽಽಕಾಶೋಪಿ
ಸಮಾನಮಿತಿ । ಪ್ರಮಾಣಾಂತರೇಣಾಕಾಶಸ್ಯಾಭಾವತ್ವಂ ವಾರಾಯಿತುಮುಪೋದ್ಧಾತಮಾಹ ॥
ಸ ಧರ್ಮಿತಿ । ಯತ್ರಾಭಾವಃ ಸ ಧರ್ಮಿ । ಯಸ್ಯಾಭಾವಃ ಸ ಪ್ರತಿಯೋಗಿ । ತದ್-
ಭಯವತ್ಯಮಭಾವಸ್ಯ ನಿಯಾಮಕಂ ವ್ಯಾಪಕಮ್ । ಯೋಽಭಾವಃ ಸ ಸರ್ವೋಽಪಿ ಧರ್ಮಿ-
ಪ್ರತಿಯೋಗಿಸಹಿತ ಏವ । ಯಥಾ ಘಟಾಘಟಾಭಾವಃ । ಸ ಹಿ ಭೂತಲಾದಿಧರ್ಮಿಣಾ
ಘಟಾದಿಪ್ರತಿಯೋಗಿನಾ ಚೋಪೇತ ಏವೇತಿ । ನನ್ವಿದಮನುಪಪನ್ನಮ್ । ಅಭಾವಸ್ಯ ಹಿ

ಧರ್ಮಿ ಪ್ರತಿಯೋಗಿಗಳಾದ್ದರಿಂದ ಅಭಾವವು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವು.

— ಸದಾಕಾರದೀಪಿಕಾ —

ಪರಮ ಹೇಳುವುದಾದರೆ- ಆಗ, ದೇಹ ಮುಂತಾದವುಗಳಲ್ಲಿ ಸತ್ತ್ವವು ಎಲ್ಲಿಂದ ಸಿದ್ಧಿ
ಸೀತು ? ಎಂದು ಕೇಳುತ್ತೇವೆ. (ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. ಅದುದರಿಂದ, ನಾಗತನ (ಪರಕೀ
ಯನ) ಅನುಮಾನದ ದೇಹ ದೀಪ ಮುಂತಾದ ದೃಷ್ಟಾಂತದಲ್ಲಿಯೂ ಸಾಧನವಿಲ್ಲ
ವಾಗುತ್ತದೆ ವಿಧಿರೂಪವಾದ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಗೋಚರವಾದುದರಿಂದ ದೇಹದೀಪಾದಿ
ಗಳಿಗೆ ಭಾವತ್ವವೂ, ಪ್ರಮೇಯಲ್ಲಿ ವಿಷಯವಾಗುವುದರಿಂದ ಸ್ವರೂಪತ್ವವೆಂಬ
ಸತ್ತ್ವವೂ ಇರುವುದೆಂದು ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಇದು ಆಕಾಶದಲ್ಲಿಯೂ ಸಮಾನ
ವಾದುದು " ಹೀಗೆ ಅದರ ನಿರಾಕರಣ

“ಆಕಾಶವು ಅಭಾವವಲ್ಲ, ಏಕೆ? ಧರ್ಮಿ ಪ್ರತಿಯೋಗಿಯಲ್ಲದೆ ತೋರುವುದ
ರಿಂದ, ಉದಾ ರೂಪವು” ಎಂಬ ಅನುಮಾನರೂಪ ಬೇರೆ ಪ್ರಮಾಣದಿಂದ, ಆಕಾ
ಶಕ್ಕೆ ಅಭಾವತ್ವವನ್ನು ಅಲ್ಲಗಳೆಯಲು, ಉಪೋದ್ಧಾತವನ್ನು “ಸಧರ್ಮಿ” ಇತ್ಯಾದಿ
ವಚನದಿಂದ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಅಭಾವವು ಯಾವ ಅಧಿಕರಣ (ಸ್ಥಳ)ದಲ್ಲಿ ಇರು
ವುದೋ ಆ ಅಧಿಕರಣವು “ಧರ್ಮಿ” ಯೆನಿಸುತ್ತದೆ ಯಾವುದರ ಅಭಾವವನ್ನು
ಹೇಳುವೆನೋ ಅದು ಆ ಅಭಾವದ ಪ್ರತಿಯೋಗಿಯೆನಿಸುತ್ತದೆ. ಧರ್ಮಿಪ್ರತಿಯೋಗಿ
ಗಳೆರಡನ್ನುಳ್ಳದ್ದಾಗಿರುವುದೆಂಬುದು ಅಭಾವದ ನಿಯಾಮಕವೆಂದರೆ- ವ್ಯಾಪಕ
ವಾದುದು, ಅಂದರೆ ಯಾವುದು ಅಭಾವವೋ ಅದು ಧರ್ಮಿಪ್ರತಿಯೋಗಿಸಹಿತವೇ
(ಘಟಿತ) ಆಗುತ್ತದೆ ಉದಾ ಘಟಾದಿಗಳ ಅಭಾವವು ಹೇಗೆಂದರೆ

धर्मिप्रनियोगिसाहित्यानियमः किं देशतः स्यात् । किंवा कालतः ।
आद्ये धर्मिणा सादेश्यं तावन्नास्ति । भूतलस्य स्वाश्रयेऽभावस्य तु
भूतले वृत्तेः । प्रतियोगिना तु विरुद्धमेव । द्वितीयस्तु यद्यपि धर्मिणा
कथञ्चित्स्यात् । तथाऽपि प्रतियोगिना नास्त्येव । प्रागभावप्रध्वंसा-
भावयोः प्रतियोगिभिन्नकालत्वनियमादित्याशङ्कां परिहरन् अभावस्य
धर्मिप्रनियोगिसाहित्यव्याप्तत्वमुपपादयति ॥ तौ विनेति । अत्र दृष्ट

— ಪದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ಈ ಘಟಾದಿಗಳ ಅಭಾವವು ಭೂತಲಮುಂತಾದ ಧರ್ಮಿಯಿಂದಲೂ ಘಟಮುಂತಾದ ಪ್ರತಿಯೋಗಿಯಿಂದಲೂ ಸಹಿತವೇ ಆಗಿದೆ ” ಹೀಗೆ ಅಭಾವವು ಧರ್ಮಿಪ್ರತಿಯೋಗಿಗಳೆರಡನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿರುವುದಿಲ್ಲ

ಇನ್ನು- “ಇದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ ಅಭಾವವು ಧರ್ಮಿಪ್ರತಿಯೋಗಿಗಳಿಂದ ಸಹಿತವೇ ಇರಬೇಕೆಂಬ ನಿಯಮವು, ‘ಎಲ್ಲಿ ಅಭಾವವೋ ಅಲ್ಲಿ ಧರ್ಮಿಪ್ರತಿಯೋಗಿಗಳು.’ ಎಂಬುದಾಗಿ, ದೇಶದಲ್ಲಿಯೋ, ಅಥವಾ ಯಾವಾಗ ಅಭಾವವೋ ಅವಾಗ ಧರ್ಮಿಪ್ರತಿಯೋಗಿಗಳು” ಎಂಬುದಾಗಿ ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೋ ನೋಡಲನೆಯ ವಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಅಭಾವಕ್ಕೆ ಧರ್ಮಿಯೊಡನೆ ಸಮಾನದೇಶವಂತೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ ಧರ್ಮಿಯಾದ ಭೂತಲವು, ತನ್ನ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಘಟಾಭಾವವು ಭೂತಲದಲ್ಲಿದೆ ಪ್ರತಿಯೋಗಿಯೊಡನೆ ಅಭಾವವು ಸಮಾನದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರುವುದೆಂಬುದಂತೂ ವಿರುದ್ಧವೇ ! ಎರಡನೆಯ ವಕ್ಷವಾದರೋ- ಹೇಗೋ ಒಂದು ತರಹದಿಂದ ಧರ್ಮಿಯೊಡನೆ ಅಭಾವಕ್ಕೆ ಸಮಾನಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇರುವಿಕೆಯು ಆಗಬಹುದು ಆದರೂ ಪ್ರತಿಯೋಗಿಯೊಡನೆ ಸಮಾನಕಾಲದಲ್ಲಿರುವುದೆಂಬುದು ಬರುವುದೇ ಇಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ ಪ್ರಾಗಭಾವ-ವ್ರಧ್ವಂಸಾಭಾವಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಯೋಗಿಯ ಕಾಲದಿಂದ ಬೇರೆಯಾದ ಕಾಲವೇ ಇರುವುದೆಂಬ ನಿಯಮವಿರುತ್ತದೆ ” ಈ ಆಶಂಕೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುತ್ತ, ಅಭಾವವು, ಧರ್ಮಿಪ್ರತಿಯೋಗಿ ಸಹಿತವಿರುವುದೆಂಬುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿರಲಾರದು ಧರ್ಮಿ ಪ್ರತಿಯೋಗಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಎಂಬುದನ್ನು “ತೌ ವಿನಾ”

— ವಿಶೇಷಾರ್ಥಪ್ರದೀಪಿಕಾ —

“ಧರ್ಮಿಣಾ ಕಥಂಚಿತ್”=ಅನಿತ್ಯಧರ್ಮಿಯಲ್ಲಿರುವ ಅಭಾವದಲ್ಲಿ-(ಪ್ರಲಯದಲ್ಲಿ ಘಟಾದಿಗಳ ಅಭಾವವಿದ್ದರೂ ಭೂತಲಾದಿ ಅನಿತ್ಯಧರ್ಮಿಯಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ,) ಧರ್ಮಿಯಿಂದಲೂ ಕಾಲತಃ ಸಾಹಿತ್ಯ ನಿಯಮವೂ ಇಲ್ಲವಾದುದರಿಂದ-“ಕಥಂಚಿತ್” ಎಂದೆಂದಿದ್ದಾರೆಂದು ಕೆಲವರೂ ಪ್ರತಿಯೋಗಿಯಿರುವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ

ತೌ ವಿನಾ ನ ಹ್ಯಭಾವಶ್ಚ ಕ್ವಚಿದಿಷ್ಟ ಕಸ್ಯಾಚನ ||

ಇತಿ ಪ್ರಕರಣಾಂತೌ ವಿನೆತಿ ತಜ್ಞಾನಂ ವಿನೆತೀರ್ಥಃ । ಚಶಬ್ದೋಽಭಾವೋ ದೃಶ್ಯಮಾನೋ
ಧರ್ಮಿಪ್ರತಿಯೋಗಿಪ್ರತೀತಾವೇವ ದೃಶ್ಯತ ಇತ್ಯನ್ವಯಸುಮುಚ್ಚಯಾರ್ಥಃ । ಹಿಶಬ್ದೇನ
ಅನ್ವಯವ್ಯತಿರೇಕಯೋಃ ಪ್ರಸಿದ್ಧತ್ವಂ ಸೂಚಯತಿ । ತದನೇನಾನ್ವಯವ್ಯತಿರೇಕಾಭ್ಯಾ
ಅಭಾವಪ್ರತೀತೇರ್ಧರ್ಮಿಪ್ರತಿಯೋಗಿಪ್ರತೀತಿಪೂರ್ವಕತಯಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿರೂಪಪಾದಿತಾ ಭವತಿ ।
ಯದ್ವಾ ತಾವಿತಿ ನ ಜ್ಞಾನಮುಪಲಕ್ಷಣೀಯಮ್ । ಅಭಾವಃ ಪ್ರತೀಯಮಾನೋ ಧರ್ಮಿಪ್ರತಿ-
ಯೋಗಿಘಟಿತ ಏವಾತ್ರೇದಂ ನಾಸ್ತೀತ್ಯಾದಿರೂಪೇಣ ಪ್ರತೀಯತೇ । ನ ತು ತೌ ವಿನಾ ಕೇವಲಃ

ಇವೆರಡರ ಜ್ಞಾನವಿಲ್ಲದೆಯು, ಅಭಾವವೂ ಸಹ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಎಂದೆಂದಿಗೂ
ಕಂಡಿರುವುದಿಲ್ಲ ಇದು ಪ್ರಸಿದ್ಧವು.

— ಸದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ಇತ್ಯಾದಿ ವಚನದಿಂದ ಉಪಪಾದನ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ 'ದೃಷ್ಟಂ' ಎಂಬುದಾಗಿ
ಪ್ರಕರಣವಿರುವದರಿಂದ, "ತೌ ವಿನಾ" ಎಂಬುದಕ್ಕೆ "ತಜ್ಞಾನಂ ವಿನಾ" (ಅವೆರಡರ
ಜ್ಞಾನವಿಲ್ಲದೆಯೇ) ಎಂದು ಅರ್ಥವಿದೆ "ಅಭಾವಶ್ಚ" ಎಂಬಲ್ಲಿರುವ "ಚ" ಶಬ್ದವು,
"ತೋರುವ ಅಭಾವವು, ಧರ್ಮ-ಪ್ರತಿಯೋಗಿಗಳ ಜ್ಞಾನವಾದ ಮೇಲೆಯೇ
ತೋರುತ್ತದೆ" ಎಂಬ ಅನ್ವಯವ್ಯಾಪ್ತಿಸಮುಚ್ಚಯಾರ್ಥದಲ್ಲಿದೆ "ಹಿ" ಶಬ್ದ
ದಿಂದ ಅನ್ವಯವ್ಯತಿರೇಕ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗಳು ಪ್ರಸಿದ್ಧವೆಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತಾರೆ ಹೀಗೆ ಈ
ಗ್ರಂಥದಿಂದ, ಅನ್ವಯ-ವ್ಯತಿರೇಕಗಳಿಂದ, ಅಭಾವದ ಜ್ಞಾನವು ಧರ್ಮ-ಪ್ರತಿ-
ಯೋಗಿಗಳ ಜ್ಞಾನವೂರ್ವಕವಾಗಿರಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಉಪಪಾದಿಸಿ
ದ್ದಾಗುತ್ತದೆ ಅಥವಾ- "ತೌ" ಎಂಬುದಕ್ಕೆ "ತಜ್ಞಾನಂ" (ಈವುಗಳ ಜ್ಞಾನ
ವನ್ನು) ಎಂಬುದಾಗಿ ಲಕ್ಷಣಾವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಅರ್ಥಹೇಚಾರದೂ ತೋರುತ್ತಿರುವ
ಅಭಾವವು, "ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಇಲ್ಲಿ" ಇತ್ಯಾದಿ ರೂಪದಿಂದ, ಧರ್ಮಪ್ರತಿಯೋಗಿ
ಗಳಿಂದ ಘಟಿತವಾಗಿಯೇ ತೋರುತ್ತದೆ ಆದರೆ, "ನ ತು ತೌ ವಿನಾ" (ಧರ್ಮಪ್ರತಿ

— ವಿಶೇಷಾರ್ಥಪ್ರದೀಪಿಕಾ —

"ಯಾವಾಗ ಧರ್ಮಿಯೋ ಅವಾಗ ಅಭಾವ"ವೆಂಬ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಿಲ್ಲವಾದುದರಿಂದ,
"ಕಥಂಚಿತ" ಎಂದೆಂದಿದ್ದಾರೆಂದು ಇನ್ನಿತರರೂ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಇನ್ನು-"ಪ್ರಾತಃ
ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಗಜಾದಿಗಳ ಅಭಾವದ ಜ್ಞಾನಸ್ಥಲದಲ್ಲಿ-ಧರ್ಮಿಯು ಸನ್ನಿಹಿತರಾದ ಹೊಂದ
ದಿದ್ದುದರಿಂದ, "ಅತ್ರ ಇದಂ ನಾಸ್ತಿ" ಎಂಬ ಜ್ಞಾನವು ಬರದಿರುವದರಿಂದ ಏಕ
ಜ್ಞಾನವಿಷಯತ್ವ ಸಂಬಂಧವು ಇಲ್ಲವೆಂಬ ಆಶಂಕೆಯನ್ನು "ಪ್ರಾತಃ" ಇತ್ಯಾದಿ

ಅಧರ್ಮಿಪ್ರತಿಯೋಗಿತ್ವಮಾಕಾಶಸ್ಯಾವಗಮ್ಯತೇ ॥

ಇತ್ಯನ್ವಯವ್ಯತಿರೇಕಾಭ್ಯಾಮೇಕಜ್ಞಾನಸಮ್ಬಂಧೇನ ವ್ಯಾಪ್ಯವ್ಯಾಪಕಭಾವೋಪಪಾದನ-
ಮೇತದ್ವಿತ್ಯವಗಮ್ಯತೇ । ಪ್ರಾತರ್ಗಜಾಘ್ರಭಾವಜ್ಞಾನಂ ತ್ವನ್ಯಥೋಪಪಾದಯಿಷ್ಯಾಮಃ ।

ಕಿಮನೌ ಯಥೇವಮಭಾವಸ್ಯ ಧರ್ಮಿಪ್ರತಿಯೋಗಿಸಾಹಿತ್ಯಂ ಪ್ರತೀತೌ ವ್ಯಾಪಕ-
ಮಿತ್ಯತ ಆಹ । ಅಧರ್ಮಿತಿ । ಪ್ರತೀತಾವಭಾವಸ್ಯ ವ್ಯಾಪಕ ಸಧರ್ಮಿಪ್ರತೀ-
ಯೋಗಿತ್ವಮಾಕಾಶಾಂತಾವಶ್ಯಾವರ್ತಯತೇ । ಯಸ್ಮಾದಾಕಾಶ ಇತ್ಯೇವಾವಗಮ್ಯತೇ ನ
ತ್ವತ್ರೇದಂ ನಾಸ್ತಿತಿ । ಇಯಮಪಿ ಚ ವಸ್ತುನೌ ಮೂರ್ತಾಭಾವಗೋಚರೈವ ಪ್ರತೀತಿಃ

ಧರ್ಮಿ-ಪ್ರತೀತಿಯೋಗಿಗಳಿಂದ ರಹಿತವಾಗಿರುವುದು, ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ಪ್ರಮಾಣದಿಂದ
ತಿಳಿದುಬರುತ್ತದೆ

— ಸದಾರ್ಥಪ್ರದೀಪಿಕಾ —

ಯೋಗಿಗಳ ತೋರಿಕೆಯಿಲ್ಲದೆಯೇ(-) ಕೇವಲ ಅಭಾವವೊಂದೇ ತೋರುವುದಿಲ್ಲ,
ಹೀಗೆ ಅನ್ವಯವ್ಯತಿರೇಕಗಳಿಂದ (“ಆತ್ಮ ಇದಂ ನಾಸ್ತಿ” ಎಂಬಲ್ಲಿ ಧರ್ಮಿ-ಪ್ರತಿ-
ಯೋಗಿ-ಅಭಾವ ಇವುಗಳು, ಏಕಜ್ಞಾನವಿಷಯವಾಗಿ ತೋರುವುದರಿಂದ)
“ಒಂದೇ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ವಿಷಯವಾಗಿರುವುದೆಂಬ ಸಂಬಂಧದಿಂದ ವ್ಯಾಪ್ಯವ್ಯಾಪಕ
ಭಾವವನ್ನು ಈ ಗ್ರಂಥವು ಉಪಪಾದಿಸುವುದೆಂದು ತಿಳಿಯತಕ್ಕದ್ದು ವ್ರಾತಕಾಲದ
ಗಜಾದಿಗಳ ಅಭಾವವಿಷಯಕವಾದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬೇರೆ ರೀತಿಯಿಂದ ಉಪಪಾದಿಸು-
ವೆವು ಹೀಗೆ “ಅಭಾವಕ್ಕೆ ಪ್ರತೀತಿಯಲ್ಲಿ(ಬಗ್ಗೆ) ಧರ್ಮಿಪ್ರತೀತಿಯೋಗಿ ಜ್ಞಾನಸಹಿ-
ತವಾಗಿರುವುದೆಂಬುದು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿದೆ” ಎಂದಾದರೆ, ಇದರಿಂದ ಮುಂದೇನು ?
ಈ ಆಶಂಕೆಯನ್ನು ‘ಅಧರ್ಮಿ’ ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಪರಿಹರಿಸುತ್ತಾರೆ ತನ್ನ
(ಅಭಾವದ) ಪ್ರತೀತಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾದ ಧರ್ಮಿಪ್ರತೀತಿಯೋಗಿಜ್ಞಾನಸಹಿತ
ವಾಗಿರಬೇಕೆಂಬುದು, ಆಕಾಶದಿಂದ ವ್ಯಾಪ್ಯವಾಗಿದೆ (ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ) ಏಕೆಂದರೆ
“ಆಕಾಶಃ” ಎಂಬುದಾಗಿಯೇ ಆಕಾಶವು ತೋರುತ್ತದೆ ಹೊರತಾಗಿ “ಇಲ್ಲಿ ಅದು
ಇಲ್ಲ” ಎಂಬುದಾಗಿ ತೋರುವುದಿಲ್ಲ (ನಿಷೇಧರೂಪವಾಗಿ ತೋರುವುದಿಲ್ಲ) ಈ

— ವಿಶೇಷಾರ್ಥಪ್ರದೀಪಿಕಾ —

ವಾಕ್ಯದಿಂದ ನಿವಾರಿಸುತ್ತಾರೆ “ಆರ್ಥಪತ್ಯುಪಪಾದನಾ ಅನುಮಾನಾರ್ಥತಾ”
ಎಂಬ ಭಕ್ತಿಪಾದೀಯ ಅನುವ್ಯಾಖ್ಯಾನದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸ್ಮರಣಾಭಾವ
ಲಿಂಗರೂಪ ಅನುಮಾನದಿಂದ ಈ ಪ್ರಾತರ್ಗಜಾಘ್ರಭಾವಜ್ಞಾನವು ಆಗುವುದೆಂದು
ಉಪಪಾದಿಸುವುದೆಂದು ಅರ್ಥ

ಪ್ರಕೃತ್ಯಾದಿವಚನಜ್ಞಜಿತಾಭಿಲಾಪಸಮ್ಬಂಧಾದತಾತ್ಪರ್ಯವಿವೇಕಪ್ರಕಾಶತಃ ಇತಿ चेन्न ।
 नीलादिप्रतीतेरपि तथात्वप्रसङ्गात् । अनानुभाविकवस्योभयत्र(त्रापि)
 साम्यात् । तथा च परस्याप्यसिद्ध्याद्यापातः । व्यापकनिवृत्त्या (च)
 व्याप्यनिवृत्तिरवश्यम्भाविनीत्याकाशस्य नाभावत्वमिति । तदय
 प्रयोगः । आकाशो नाभावः । धर्मिप्रतियोगिनौ विनैव प्रतीय-
 मानत्वाद्गुणवदिति । किञ्च मूर्ताभावमाकाशं वदता यो धर्मी तस्योच्यते ।
 स एवास्माकमाकाश इति नास्त्येव विवादोऽवशिष्यते । वक्ष्यते

— ಪದಾರ್ಥಪ್ರದೀಪಿಕಾ —

ಆಕಾಶದ ಪ್ರತೀತಿಯೂ ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಮೂರ್ತಾಭಾವವನ್ನೇ ವಿಷಯೀಕರಿಸು
 ತಿದ್ದು, ಪ್ರಲಯಾದಿಗಳ ಹಾಗೆ ನಕಾರರಹಿತವಾದ ವ್ಯವಹಾರವಿಷಯವಾದುದರಿಂದ
 ಅಭಾವವಿಷಯಕವಾಗದ ಹಾಗೆ ತೋರುತ್ತದೆಂದು ಹೇಳುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ.
 ಏಕೆಂದರೆ— ನೀಲ ಮುಂತಾದವುಗಳ ಪ್ರತೀತಿಯೂ ಹಾಗೆಯೇ ಅಭಾವಭೂತ
 ನೀಲಾದಿ ವಿಷಯಕವಾಗಿದ್ದು ಪ್ರಲಯಾದಿಗಳ ಹಾಗೆ ಅಭಾವವಿಷಯಕವಾಗದಂತೆ
 ತೋರುವುದೆಂದು ಅನುವ ಪ್ರಸಂಗವು ಒರುತ್ತದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಅನುಭವ ವಿರುದ್ಧ
 ವಾಗಿರುವುದೆಂಬ ಸಂಗತಿಯು, ನೀಲ-ಆಕಾಶ-ಪ್ರತೀತಿಗಳೆರಡರಲ್ಲೂ ಸಮಾನವಾಗು
 ತ್ತದೆ ಆದುದರಿಂದ ವರನಿಗೂ ಸಹ— ನೀಲಾದಿಗಳಿಗೆ ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಅಭಾವರೂಪ
 ತ್ವವಿದ್ದುದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ “ಸತ್ತ್ವ” ಹೇತುವು ಇಲ್ಲವಾದುದರಿಂದ, ನೀಲಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಸಿದ್ಧಿ,
 ಫಲರೂಪದೃಷ್ಟಾಂತದಲ್ಲಿ ಸಾಧನವೈಕಲ್ಯ, ಮುಂತಾದದೋಷಗಳು ಬರುವವು.
 ವಾಸ್ತವವಾದ ಧರ್ಮಪ್ರತಿಯೋಗಿ ಪ್ರತೀತಿ ಸಾಹಿತ್ಯವು ಇಲ್ಲವಾದುದರಿಂದ ವ್ಯಾಪ್ಯ
 ವಾದ ಅಭಾವರೂಪತ್ವವಿಲ್ಲ, ಹೀಗೆ ಉತ್ತರ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಗವು ಹೀಗೆ—
 “ಆಕಾಶವು ಅಭಾವರೂಪವಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ— ಧರ್ಮಪ್ರತಿಯೋಗಿಗಳ ಪ್ರತೀತಿಯಿಲ್ಲ
 ದೆಯೇ ತೋರುತ್ತದೆ ರೂಪವು ದೃಷ್ಟಾಂತವು” ಎಂದು ಮತ್ತು ಆಕಾಶವು ಮೂರ್ತಾ
 ಭಾವರೂಪವೆಂದು ಹೇಳುವವನು, ಆ ಅಭಾವಕ್ಕೆ ಧರ್ಮಿಯೆಂದು ಯಾವದನ್ನು
 ಕರೆಯುತ್ತಾನೋ ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಆಕಾಶವೆಂದು ಹೇಳುತ್ತೇವೆ ಆದ್ದರಿಂದ
 ಕೇವಲ ಹೆಸರಿನ ಬಗ್ಗಿನಿಂದವು ಉಳಿಯುತ್ತದೆ ಈ ಮಾತನ್ನು ಮುಂದೆ

— ವಿಶೇಷಾರ್ಥಪ್ರದೀಪಿಕಾ —

‘ನಾಮ್ನೈವ ವಿವಾದಃ’= ಅಧಿಕರಣವಿಲ್ಲದೆ ಅಭಾವವು ಇಲ್ಲವಾದುದರಿಂದ,
 ಮೂರ್ತಾಭಾವವನ್ನು ಆಕಾಶವೆಂದು ಹೇಳುವವನೂ ಆ ಮೂರ್ತಾಭಾವದ ಅಧಿ
 ಕರಣವನ್ನು ಹೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆ ಮೂರ್ತಾಭಾವದ ಅಧಿಕರಣಕ್ಕೇ ‘ಆಕಾಶ’

ಸ್ವೀಕಾರತ್ಯಾಗತೋಽದೃಷ್ಟಪ್ರಯೋಃ ಸರ್ವವಸ್ತುಃ ||

ಗುಣಾನುಮತ್ತ ಏವಾಸೌ ವಿಧಧಾತ್ಯಧಿಕಂ ಪುನಃ ||

ಚೈತದ್ವಿದ್ಯದಧಿಕರಣ ಇತಿ | ಸ್ವಾದ್ವಯಾರ್ಥಮುಪಸಂಹರತಿ || ಸ್ವೀಕಾರೇತಿ | ಅದೃಷ್ಟ್ಯ
ಕ್ಷಣಿಕತ್ವಾಽಽಃ ಸ್ವೀಕಾರತೋ ದೃಷ್ಟಸ್ಯ ಸ್ಥಿರತ್ವಾದೇಸ್ಯಾಗತಃ | ಅಸೌ ಸೌಗತಃ |
ಅಧಿಕಂ ಖನ ಇತಿ ಶೇಷಃ | ಉಮತ್ತಮಪಿ ಸ್ವಸ್ಮಾದಧಿಕವಿವೇಕವಂತೆ ಸ್ಥಾ

ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿಯೂ-ಕಂಡುಬಾರದ ಕ್ಷಣಿಕತ್ವಾದಿಗಳ ಸ್ವೀಕಾರದಿಂದಲೂ
ಕಂಡುಬಂದ ಸ್ಥಾಯಿತ್ವಾದಿಗಳ ಪರಿತ್ಯಾಗದಿಂದಲೂ ಉನ್ನತದಲ್ಲಿಯೇ ತನ್ನಕಿಂತ
ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವ ಗುಣಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿಕೊಡುತ್ತಾ-

— ಸದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ವಿಯದಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗುವದು ಸಮುದಾಯ ಉಭಯಹೇತುಕೇಽಪಿ,
ಹಾಗೂ ಇತರೇತರ' ಇವೆರಡು ಸೂತ್ರಗಳ ಇಲ್ಲವೆ. "ದೃಶ್ಯತೇ ವತ್ಸಭಿಜ್ಞಾತಃ"
ಎಂಬೀ ಗ್ರಂಥದಿಂದ, 'ಅನುಸ್ಮೃತೇಃ' ಎಂಬುದರ ಹಾಗೂ 'ಆಕಾಶಸ್ಯಾವಿಶೇಷತಃ'
ಎಂಬುದರಿಂದ 'ಆಕಾಶೇ ಚ' ಎಂಬುದರ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನೋಪಕ್ರಮವಿರುವುದರಿಂದ)
"ಆಕಾಶೇ ಚಾವಿಶೇಷಾತ್, ಹಾಗೂ ಅನುಸ್ಮೃತೇಶ್ಚ" ಈ ಸೂತ್ರಗಳೆರಡರ ಅರ್ಥ
ವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರೇ" ಈ ವಚನವಿಂದ ಉಪಸಂಹರಿಸುತ್ತಾರ ಕ್ಷಣಿಕತ್ವಮುಂತಾದ
ಅದೃಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದುದರಿಂದ "ದೃಷ್ಟಸ್ಯ" ದೃಷ್ಟವಾದ ಸ್ಥಿರತ್ವವನ್ನು
"ತ್ಯಾಗತಃ" ಬಿಡುವುದರಿಂದ "ಅಸೌ" ಸೌಗತನು "ಅಧಿಕಂ" ಇಲ್ಲಿ "ಸ್ವತಃ"

— ವಿಶೇಷಾರ್ಥಪ್ರದೀಪಿಕಾ —

ವೆಂಬ ಹೆಸರನ್ನು ನಾವು ಇಟ್ಟಿರುತ್ತೇವೆ ಎರನು ಮಾತ್ರ ಏಲ್ಲಿರುವ ಮೂರ್ತಾ
ಭಾವಕ್ಕೇ ಆಕಾಶವೆಂಬ ಹೆಸರನ್ನಿಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ ಆದ್ದರಿಂದ, ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿಯೇ
ವಿವಾದ ಮೂರ್ತಾಭಾವದ ಅಧಿಕರಣವು ಉಭಯ ಸಮ್ಮತವಾದುದರಿಂದ, ವಸ್ತು
ವಿನಲ್ಲಿ ವಿವ್ರತಿವತ್ತಿಯಿಲ್ಲ ಹೀಗೆ ಭಾವ ಮಕ್ಕ-ಒಂದು ಪಕ್ಷಿಯು ಬೀಳು
(ಹಾರಾಡು)ವಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ವಕ್ಷಿಯು ಎಲ್ಲಿ ಬೀಳುವದು ? ಮೊದಲನೆಯ ಪಕ್ಷಿ
ಯಿಲ್ಲದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ, ಎಂಬುದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ ಯಾವ ಅಧಿಕರಣ (ಸ್ಥಾನ
ಭೇದ)ದಿಂದ, ಒಂದು ಪಕ್ಷಿಯ ಇಲ್ಲದಿರುವಿಕೆ ಹಾಗೂ ಇನ್ನೊಂದರ ಇರುವಿಕೆಯು.
ವಿಶ್ಲೇಷಣಮಾಡಿ ಹೇಳಲಾಗುವದೋ ಆ ಅಧಿಕರಣವೆಂಬ ವದಾರ್ಥವನ್ನು ಒಪ್ಪ
ಬೇಕಾದುದಿದ್ದು, ಅದೇ ಪ್ರದೇಶರೂಪ ಆಕಾಶವಾದುದರಿಂದ. ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಅಂಗೀ
ಕರಿಸದಿರುವುದು ? ಈ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಿಂದ 'ವಕ್ಷ್ಯತೇ ಚ' ಇತ್ಯಾದಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿ
ದ್ದಾರೆ "ಮೂರ್ದ್ರವ್ಯಾಣಿ ಚಾಕಾಶೇ ಸ್ಥಿತಾನ್ಯೇವ ಸರ್ವದಾ" ಎಂಬಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

(ಖ್ಯಾ) ಪಯತೀತೃಃ : । ನ ಹ್ಯುನ್ಮತ್ತಃ ಸರ್ವತ್ರಾಪ್ರಮಿತಂ ಸ್ವೀಕರೋತಿ ನಾಪಿ
 ಪ್ರಮಿತಂ त्यಜತೀತಿ । ನನು ಚ ಯಾದೇ ನೋಲಾದಿಕಂ ಕ್ಷಣಿಕಂ ನ ಸ್ಯಾತ್ತದಾ ಸಚ್ಚ
 ಸ್ಯಾತ್ । ಅರ್ಥಕ್ರಿಯಾಕಾರಿತ್ವಂ ಹಿ ಸತ್ವಮ್ । ವ್ಯಾಪ್ತಂ ಚ ಕ್ರಮಯೋಗಪದ್ಯಾಭ್ಯಾಮ್ ।
 ತೃತೀಯಪ್ರಕಾರಾಭಾವಾತ್ । ನ ಚ ಸ್ಥಿರೇ ತತ್ಸಮ್ಭವಃ ಪ್ರಸಂಗತಾದ್ವಪರ್ಯಯಾಭ್ಯಾಮ್ ।
 ತಥಾ ಹಿ । ಸ್ಥಾಯಿಭಾವಃ ಕಿ ಸ್ವೀಯಾಮರ್ಥಕ್ರಿಯಾ ಕ್ರಮೇಣ ಕುರ್ಯಾನ್ಮುಗಪದ್ವಾ ।
 ಆದ್ಯೇ ಕಾಲಾಂತರಭಾವಿನಿಮರ್ಥಕ್ರಿಯಾ ಪ್ರತೀದಾನಿ ಸಮರ್ಥೋ ನ ವಾ । ಪ್ರಥಮೇ

— ಪದಾರ್ಥಪ್ರದೀಪಿಕಾ —

ಎಂಬುದು ಶೇಷವು ಉನ್ಮತ್ತನನ್ನೂ ಸಹ ತನ್ನಕಿಂತ ಅಧಿಕ (ಹೆಚ್ಚಿನ) ವಿನೇಕ
 ವಂತನೆಂದು ಸ್ಥಾನನ ಮಾಡುತ್ತಾನೆಂದು ಅರ್ಥ ಏಕಂದರೆ- ಉನ್ಮತ್ತನು,
 ಎಲ್ಲ ವಿಷಯ(ಕಡೆ)ಗಳಲ್ಲಿಯೂ- ಪ್ರಮಿತವಾಗದ್ದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಹಾಗೂ
 ಪ್ರಮಿತವಾದುದನ್ನು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ” ಹೀಗೆ ಅರ್ಥ.

ಇನ್ನು- “ನೀಲಮುಂತಾದುದು ಕ್ಷಣಿಕವಾಗದಿದ್ದರೆ ಅದು “ಸತ್” (ಸ್ವರೂಪ
 ವುಳ್ಳದ್ದು) ಆಗಲಾರದು ಏಕೆಂದರೆ ಸತ್ತ್ವವೆಂದರೆ- ಅರ್ಥಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಉಂಟು
 ಮಾಡುವುದು ಅದು ಕ್ರಮದಿಂದ ಹಾಗೂ ಯೌಗಪದ್ಯದಿಂದ (ಇವೆರಡರ
 ಲ್ಲೊಂದರಿಂದ) ವ್ಯಾಪ್ತವಾದುದು ಏಕೆಂದರೆ ಮೂನೆಯ ಪ್ರಕಾರವಿರುವುದಿಲ್ಲ
 ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರವಾದ ಪದಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಕ್ರಮವಾಗಲೀ ಯೌಗಪದ್ಯ (ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ
 ಇರುವುದು) ವಾಗಲೀ ಸಂಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ- ಅನಿಷ್ಟಾಪಾದನ ಹಾಗೂ
 ವಿಪರ್ಯಯಪರ್ಯವಸಾನಗಳಿರುತ್ತವೆ ಹೇಗೆಂದರೆ- ಸ್ಥಾಯಿ (ಸ್ಥಿರ)
 ಪದಾರ್ಥವು, ತನ್ನ ಅರ್ಥಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕ್ರಮವಾಗಿ ಮಾಡುವದೋ? ಒಮ್ಮೆಲೇ
 (ಒಂದೇಕಾಲದಲ್ಲಿ) ಮಾಡುವದೋ? ಹೀಗೆ ವಿಕಲ್ಪಗಳು ಮೊದಲನೆಯ
 ಕಲ್ಪದಲ್ಲಿ ಕಾಲಾಂತರದಲ್ಲಾಗುವ ಅರ್ಥಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕುರಿತು ಈಗ ಅದು
 ಸಮರ್ಥವೋ? ಅಲ್ಲವೋ? ಸಮರ್ಥವೆಂಬ ಪ್ರಥಮ ಕಲ್ಪದಲ್ಲಿ ಆ ಕಾಲಾಂತರ

— ವಿಶೇಷಾರ್ಥಪ್ರದೀಪಿಕಾ —

ಕ್ಷಣಿಕತ್ವಾನುಮಾನದ ಪ್ರಾಬಲ್ಯವನ್ನು “ನನು ಚ ಯದಿ” ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯ
 ದಿಂದ ಆಶಂಕಿಸುತ್ತಾರೆ ಆ ಕ್ಷಣಿಕಭಾವಕ್ಕೆ ಕ್ರಮದಿಂದ ಹಾಗೂ ಅಕ್ರಮದಿಂದ
 ಅರ್ಥಕ್ರಿಯಾಕಾರಿತ್ವವೆಂದರೆ- ಈ ಎರಡೂ ಪಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಬರುವ ಅನಿಷ್ಟಾಪಾದನ-
 ವಿಪರ್ಯಯ ಪರ್ಯವಸಾನಗಳನ್ನು ಒಂದೊಂದರಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ತೋರಿಸಲು
 “ತಥಾಹಿ” ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಪ್ರತಿಜ್ಞಾ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಕಲ್ಪ
 ಮುಖದಿಂದ ಪ್ರಸಂಗವನ್ನಷ್ಟೇ “ಸ್ಥಾಯಿಭಾವಃ ಕಿಂ” ಎಂಬೀವಾಕ್ಯದಿಂದ ವ್ಯಕ್ತ

ತಾಮಪೀದಾನಿಮೇವ ಕುರ್ಯಾತ್ । ಸಮರ್ಥಸ್ಯ ಕ್ಷೇಪಾಯೋಗಾತ್ । ದ್ವಿತೀಯೇ ತದಾಽಪಿ
ನ ಕುರ್ಯಾತ್ । ಇದಾನಿಮಸಮರ್ಥೋಽಪಿ ತದಾನಿ ಸಮರ್ಥತ್ವಾತ್ಕರೀಷ್ಯತೀತಿ चेत् ।
ತದಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಸಾಮರ್ಥ್ಯಲಕ್ಷಣವಿರುದ್ಧಧರ್ಮಾಭ್ಯಾಸೋ ಭಾವಂ ಭಿನ್ದಾತ್ । ದ್ವಿತೀಯೇ
ತ್ವಾಽಲಕ್ಷಣ ಏವ ಕರ್ತವ್ಯಸ್ಯ ಸರ್ವಸ್ಯ ಕೃತತ್ವಾದ್ವಿತೀಯಾದಿಕ್ಷಣೇಽಸತ್ವಮವರ್ಜ-
ನೀಯಮೇವ । ತದೇವಮನುಕೂಲನರ್ಕಬಲಲಬ್ಧಪ್ರತಿಬಂಧಸ್ಯ ಕ್ಷಣಿಕತ್ವಾನುಮಾನಸ್ಯ
ಬಲವತ್ತ್ವಾತ್ಪ್ರತ್ಯಭಿಜ್ಞಾಪ್ರತ್ಯನುಮಾನೇ ತದ್ವಾಧಿತೇ ನ ಸ್ಥಿರೈಸಾಧಾನಾಯಾಲಮಿತಿ ।

— ಪದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ಭಾವವಿಯಾದ ಅರ್ಥಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಈಗಲೇ ಮಾಡಲಿ ! ಏಕೆಂದರೆ ಸಮರ್ಥ
ನಾದುದಕ್ಕೆ ವಿಕ್ಷೇಪವು (ವಿಲಂಬ) ಯುಕ್ತವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎರಡನೆಯ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ
ಕಾಲಾಂತರದಲ್ಲಿಯೂ ಆ ಅರ್ಥಕ್ರಿಯೆಯನ್ನುಂಟುಮಾಡದಿರಲಿ ಈಗ ಆಸಮರ್ಥ
ನಾದರೂ ಮುಂದೆ (ಆಗ) ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿರುವುದರಿಂದ ಆ ಅರ್ಥ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನುಂಟು
ಮಾಡುತ್ತದೆಂದು ಶಂಕಿಸುವುದಾದರೆ ಆಗ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ- ಅಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳೆಂಬ
ವಿರುದ್ಧವಾದ ಧರ್ಮಗಳ ಬರುವಿಕೆಯು ಭಾವವನ್ನು- (ಪದಾರ್ಥವನ್ನು)
ಭೇದನಮಾಡುತ್ತದೆ ಭಾವದಲ್ಲಿ ಭೇದವು ಬರಬೇಕಾಗುವದು (ಆದುದರಿಂದ-
ಕ್ರಮದಿಂದ “ಎಂಬ ವಕ್ಷವು ಯುಕ್ತವಲ್ಲ) ಎರಡನೆಯ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ (ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ
ಮಾಡುವುದೆಂದರೆ) ಮೊದಲನೆಯ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿಯೇ ಮಾಡಬೇಕಾದುದಿಲ್ಲವನ್ನೂ
ಮಾಡಿದ್ದಾದುದರಿಂದ, ದ್ವಿತೀಯಾದಿಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಅಸತ್ಯವು ಅವರ್ಜನೀಯವೇ-
ತಪ್ಪಿದುದೇ ಅಲ್ಲ ಆದುದರಿಂದ (ಯುಗಪದರ್ಥಕ್ರಿಯೆಯಿಲ್ಲ) ಹೀಗೆ ಅನುಕೂಲ
ತರ್ಕದ ಬಲದಿಂದ, ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ ಪಕ್ಷಕತ್ವಾನುಮಾನವು, ಬಲವು
ಳ್ಳದ್ದಾದುದರಿಂದ, ಪ್ರತ್ಯಭಿಜ್ಞ ಹಾಗೂ ಪ್ರತ್ಯನುಮಾನ ಇವೆರಡು. ಆ ಅನುಮಾನ

— ವಿಶೇಷಾರ್ಥಪ್ರದೀಪಿಕಾ —

ಗೊಳಿಸುತ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ-“ಭಾವಂ ಭಿಂದ್ಯಾತ್” ಇದರ ಅನಂತರ- “ನ ಕ್ರಮೇಣೇತಿ
(ಕ್ರಮದಿಂದ ಅರ್ಥಕ್ರಿಯಾಕಾರಿಯಲ್ಲ) ಎಂಬುದಾಗಿಯೂ “ಅವರ್ಜನೀಯಮೇವ”
ಇದರ ಅನಂತರ “ನಯುಗಪದರ್ಥಕ್ರಿಯಾಕಾರಿತ್ವಂ” (ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅರ್ಥಕ್ರಿಯಾ
ಕಾರಿತ್ವವಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿಯೂ-“ವ್ಯಾಪಕಗಳಾದ ಕ್ರಮ-ಯುಗಪದ್ಯಗಳಿಲ್ಲದಿರು
ವುದರಿಂದ ವ್ಯಾಪ್ಯವಾದ ಅರ್ಥಕಾರಿತ್ವರೂಪಸತ್ಯವು ವಸ್ತುವಿಗೆ ಸ್ಥಾಯಿತ್ವ
ವಿದ್ದರೆ ಯುಕ್ತವಾಗದು” ಎಂಬುದಾಗಿ ವಿಪರ್ಯಯಪರ್ಯವಸಾನವು ಸ್ಪಷ್ಟ
ವಿದ್ದುದರಿಂದ ಅದನ್ನು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ

ಮೈವಮ್ । ಏಷಾಂ ತರ್ಕಾಣಾಂ ಪ್ರತೀತರ್ಕಪರಾಹತತ್ವಾದಿನಾಽಽಭಾಸತ್ವಾತ್ । ತಥಾ ಹಿ ।
ಯದಾತ್ಮಾನಾತ್ಮಪ್ರಪಂಚಃ ಸರ್ವೋಽಪಿ ಕ್ಷಣಿಕಃ ಸ್ವಾತ್ತದಾ ಪ್ರಮಾಪ್ರಮಾರೂಪಃ ಸಕ್ರ-
ಲೋಽಯಮುಮಾನಾಗಮಪ್ರತ್ಯಭಿಜ್ಞಾಲಕ್ಷಣೋ ವ್ಯವಹಾರೋ ಲುಪ್ಯೇನ । ತರ್ಕಸ್ಯಾಪ್ಯಸ್ಯ
ನೋತ್ಥಾನಂ ಸ್ವಾತ್ । ತಸ್ಯ ತಜ್ಞಾತೀಯಸ್ಯ ವಾ ತೇನ ತಜ್ಞಾತೀಯೇನ ವಾ ಸಹ
ಭೂಯಃ ಸಮ್ಬಂಧಾವಗಮೇ(ನ) ತಾದಾತ್ಮ್ಯತದ್ವುತ್ಪತ್ಯವಧಾರಣೇನ ವೋಪಾಧ್ಯಭಾವಾಽ-
ವಧಾರಣೇನ ವಾ ವ್ಯಭಿಚಾರಾಭಾವನಿಶ್ಚಯೇ ಸತಿ ವ್ಯಾಪ್ಯವಧಾರಣಮ್ । ಅವ-

— ಸಮರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ದಿಂದ ಬಾಧಿತವಾಗುವುದರಿಂದ ಸ್ಥಿರತ್ವವನ್ನು ಸಾಧನಮಾಡಲು ಸಮರ್ಥ
ಗಳಾಗಲಾರವು” ಹೀಗೆ ಶಂಕಿಸುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ- ಈ ತರ್ಕಗಳು
ವೃತ್ತಿ (ವಿರುದ್ಧ) ತರ್ಕಗಳಿಂದ ಹಾಗೂ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ರಾಹಿತ್ಯಾದಿ ದೋಷಗಳಿಂದ
ವರಾಭವವೊಂದುವುದರಿಂದ ದುಷ್ಯವೆನಿಸುತ್ತವೆ ಹೇಗೆಂದರೆ- ಆತ್ಮಾನಾತ್ಮ
ರೂಪವಾದ ವ್ರವಂಚವೆಲ್ಲವೂ ಕ್ಷಣಿಕವೆಂದಾದರೆ- ವ್ರವಾ ಯಧಾರ್ಥಜ್ಞಾನ)
ಆವ್ರವಾ (ಭ್ರಮ)ರೂಪವಾದ, ಅನುಮಾನ ಆಗಮ-ಪ್ರತ್ಯಭಿಜ್ಞಗಳೆಂಬ
ವ್ಯವಹಾರವೆಲ್ಲವೂ ಲೋಪವೊಂದೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಈ ತರ್ಕಕ್ಕೂ ಸಹ ಉತ್ಥಾ
ನವು (ಹೊಂದುವಿಕೆಯು) ಆಗದಿರಲಿ ಏಕೆಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲವೆ ಅದರ
ಸಜಾತೀಯಕ್ಕೆ ಅದರಿಂದ ಇಲ್ಲವೆ ಅದರ ಸಜಾತೀಯದೊಡನೆ ಇರುವ ಬಹುತರ
(ನಿಕಟ) ಸಂಬಂಧದ ಜ್ಞಾನವಾದಮೇಲೆ ತಾದಾತ್ಮ್ಯದ ಇಲ್ಲವೆ ಅದರ ಉತ್ಪತ್ತಿಯ
ನಿರ್ಣಯದಿಂದ ಅಥವಾ ಉಪಾಧಿಯ ಇಲ್ಲದಿರುವಿಕೆ ಮುಂತಾದುದರ ನಿರ್ಣ
ಯದಿಂದ ವ್ಯಭಿಚಾರವಿಲ್ಲವೆಂಬುದರ ನಿರ್ಣಯವಾದ ಮೇಲೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿನಿರ್ಣಯವು
ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿನಿಶ್ಚಯವುಳ್ಳವನಿಗೇ ವಕ್ಷದರ್ಶನವೂ ಲಿಂಗ (ಹೇತು

— ವಿಶೇಷಾರ್ಥಪ್ರದೀಪಿಕಾ —

ಏಕ- ಅನೇಕ-ವ್ಯಕ್ತಿಹೇತು ಸಾಧ್ಯಗಳ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಿಂದ “ತಸ್ಯ ತಜ್ಞಾ
ತೀಯಸ್ಯ ವಾ” ಎಂದೆಂದಿದ್ದಾರೆ ತಾದಾತ್ಮ್ಯತದ್ವುತ್ಪತ್ತಿಗಳೇ ವ್ಯಾಪ್ತಿನಿಯಾಮಕ
ಗಳೆಂದು ವರನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿದುದರಿಂದ, “ತಾದಾತ್ಮ್ಯತದ್ವುತ್ಪತ್ತಿವಧಾರಣೇ”
ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ “ಇದು ವೃಕ್ಷವು, ಏಕೆಂದರೆ ಜೂತ(ಮಾವು)ವಾಗಿದೆ”
ಇತ್ಯಾದಿ ಸ್ಥಲದಲ್ಲಿ ತಾದಾತ್ಮ್ಯವು ವ್ಯಾಪ್ತಿನಿಯಾಮಕವು (ಜೂತಕ್ಕೆ ವೃಕ್ಷ
ದಿಂದ ತಾದಾತ್ಮ್ಯವು) ಧೂಮಾಗ್ನಿಗಳಲ್ಲಿ ತದ್ವುತ್ಪತ್ತಾದಿ (ಅಗ್ನಿಯಿಂದ ಹುಟ್ಟಿರು
ವುದು)ಯು ವ್ಯಾಪ್ತಿನಿಯಾಮಕವು ಮುಂತಾದರಾಭಿಪ್ರಾಯದಿಂದ “ಉಪಾಧ್ಯ
ಭಾವಾದ್ಯವಧಾರಣೇನ” ಎಂದಿದ್ದಾರೆ

ಭೃಗವ್ಯಾಪ್ತೇಶ್ಚ ಪಕ್ಷದರ್ಶನಂ ಲಿಙ್ಗದರ್ಶನಂ ಚ । ತತೋಽನುಭೂತವ್ಯಾಪ್ತಿಸ್ಮರಣಮ್ ।
 ಅಥ ಯನ್ಮಯಾ ವ್ಯಾಪ್ತತ್ವೇನ ಜ್ಞಾತಂ ಲಿಙ್ಗಂ ತದತ್ರ ಪಕ್ಷೋಽಸ್ತೀತ್ಯೀತ್ಯನುಮನ್ವಾನಮ್ ।
 ಅಥೇಶಾನಿಮನುಮಿನಿರೀತಿಯನುಮಾನಪ್ರಕ್ರಿಯಾ । ನ ಹ್ಯೇತತ್ಸರ್ವಂ ಕ್ಷಣಿಕಸ್ಯಾತ್ಮನಃ
 ಸಂಭವತಿ । ಯೇನ ಹಿ ಸಕೃದ್ಭೂಮೋ ದೃಶ್ಯೋ ನೃಪಃ ಏವಾಸೌ । ಕಸ್ಯ ಭೂಯೋದರ್ಶನಮ್
 ಕಸ್ಯ ಚ ವ್ಯಾಪ್ತವ್ಯವಾಧಾರಣಾದಿ । ಯಸ್ಮಿಂಶ್ಚ ಪರ್ವತೇ ಭೂಮೋ ದೃಶ್ಯೋ ನೃಪಃ ಏವಾಸೌ ।
 ಕುತ್ರ ಪುನರ್ವ್ಯಾಪ್ತಿಲಿಙ್ಗಾನುಮನ್ವಾನಮ್ । ಕುತ್ರ ಚ ಸಾಧ್ಯಾಧ್ಯವಸಾಯಃ । ಏವ-
 ಮಾಗಮೇಽಪ್ಯೇಕೈಕವರ್ಣಶ್ರವಣಾನಿ । ಪದಾನುಸಂಧಾನಮ್ । ಸಮಯಗ್ರಹಃ । ಪುನಃ
 ಪದಶ್ರವಣಮ್ । ಸಮಯಸ್ಮರಣಮ್ । ವಾಕ್ಯಾರ್ಥಜ್ಞಾನಮಿತ್ಯನೇಕಾನುಸಂಧಾನಮ್ ।
 ನಾತ್ಮನಃ ಕ್ಷಣಿಕತಾಯಾಮುಪಪದ್ಯತೇ । ಪ್ರತ್ಯಭಿಜ್ಞಾನಮಪಿ ಯೇನ ಪೂರ್ವಾಭಿವ್ಯಾಪ್ತೋಽರ್ಥೋ
 ಜ್ಞಾತಸ್ತೇನೈವ ತಸ್ಯ ವಾ ತತ್ಸದೃಶಸ್ಯ ವಾ ದರ್ಶನೇ ಭವತಿ । ತತ್ಕಥಂ ಕ್ಷಣಿಕ-

— ಪದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ಸಾಧನ) ದರ್ಶನವೂ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಅನಂತರ ಹಿಂದೆ ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ಬಂದ
 ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಸ್ಮರಣವಾಗುತ್ತದೆ ಅನಂತರ- “ಸಾಧ್ಯದಿಂದ ವ್ಯಾಪ್ತವೆಂದು ನನ್ನಿಂದ
 ತಿಳಿಯಲ್ಪಟ್ಟ ಹೇತುವು(ಲಿಂಗವು) ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ” ಎಂದು ಅನುಸಂಧಾನವು
 ಬರುತ್ತದೆ ಅನಂತರ ‘ಈಗ ಅನುಮಿತಿಯು’, ಹೀಗೆ ಅನುಮಾನದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು
 ಆದರೆ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೇವಲ ಕ್ಷಣಾವಸ್ಥಾಯಿಯಾದ ಆತ್ಮನಿಗೆ ಸಂಭವಿಸಲಾರದು
 ಯಾವನಿಂದ ಒಂದು ಸಲ ಧೂಮವು ನೋಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆಯೋ ಅವನು ನಾಶವನ್ನೇ
 ಹೊಂದಿದವನು ಆದುದರಿಂದ, ಭೂಯೋದರ್ಶನವು ಯಾವನಿಗೆ ? ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ
 ನಿರ್ಣಯ ಮುಂತಾದುದು ಯಾವನಿಗೆ ? ಆದುದಂತೆ ಯಾವ ಪರ್ವತದಲ್ಲಿ
 ಧೂಮವು ನೋಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆಯೋ ಮರುಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಆ ಪರ್ವತವೇ ನಷ್ಟವಾದುದು
 (ಧೂಮವೂ ನಷ್ಟವೇ!) ಆದುದರಿಂದ, ವ್ಯಾಪ್ತಿಯುಳ್ಳ ಲಿಂಗದ ಅನುಸಂಧಾನವು
 ಎಲ್ಲಿ ಆಗಬೇಕು? ಹಾಗೂ ಸಾಧ್ಯದ ನಿರ್ಣಯವೆಲ್ಲಿ? ಇದರಂತೆ ಆಗಮದಲ್ಲಿಯೂ-
 ಒಂದೊಂದೇ ವರ್ಣದ ಶ್ರವಣಗಳು ವದಾನುಸಂಧಾನ, ಸಮಯ(ಸಂಕೇತ)
 ಜ್ಞಾನ, ಪುನಃ ಪದವನ್ನು ಕೇಳುವುದು, ಸಮಯದ (ಶಕ್ತಿಯ) ಸ್ಮರಣವಾಗು-
 ವುದು, ವಾಕ್ಯಾರ್ಥಜ್ಞಾನ, ಇದೆಲ್ಲವೂ ಒಬ್ಬ ಆತ್ಮನಿಗೆ ಅನುಸಂಧಾನವಾಗುತ್ತದೆ
 ಆದರೆ ಆತ್ಮನಿಗೆ ಕ್ಷಣಿಕತ್ವವಿದ್ದರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಯುಕ್ತವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಪೂರ್ವಾಭಿವ್ಯಾಪ್ತಿಯುಳ್ಳ
 ಪದಾರ್ಥವನ್ನು ತಿಳಿದವನಿಗೂ, ಆ ಪದಾರ್ಥದ ಇಲ್ಲಿವೆ ಆದರೆ ಸದೃಶವಾದ
 ಪದಾರ್ಥದ ದರ್ಶನವಾದರೇ ಪ್ರತ್ಯಭಿಜ್ಞೆಯು ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಇದೆಲ್ಲ ಕ್ಷಣಿಕ

ಸ್ಯಾತ್ಮನಃ ಸ್ಯಾತ್ । ಅನುಮಾನೇನ ತರ್ಕೋಽಪಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾತಃ । ಪ್ರತಿಕ್ಷಣಮಾ-
ತ್ಮನೋಽನಾತ್ಮನಶ್ಚ ಭೇದೇಽಪ್ಯನುಮಾನಾಘಡ್ಭೀಕಾರೇಽತಿಪ್ರಸङ್ಗಃ ಸ್ಯಾತ್ । यस್ಯ
ಕಸ್ಯಚಿದ್ವ್ಯಾಪ್ತಿಜ್ಞಾನೇ ನಾರಿಕೇಲದ್ವೀಪವಾಸಿನೋಽಪ್ಯಗ್ನಿಪ್ರಮಾ ಭವೇತ್ । ಪರ್ವತೇ ಲಿङ್ಗ-
ದರ್ಶನೇನ ಹೃದೇಽಪ್ಯಗ್ನಿರನುಮೀಯೇನೇत्याದಿ । ಪೂರ್ವೋತ್ತರಕ್ಷಣವರ್ತಿನಮಾತ್ಮನಾಂ ಪರ್ವತಾ-
ದೀನಾಂ ಚ ಕಾರ್ಯಕಾರಣಭಾವಾದುಪಪन्नೋಽನುಮಾನಾದಿವ್ಯವಹಾರ ಇತಿ चेನ್ನ ।
ಅನ್ಯತ್ವಸ್ಯಾನುಪಾಯಾತ್ । ಅನ್ಯಥೋಪಾಧ್ಯಾಯಗಿಣ್ಯವುಕ್ತ್ಯಾದಾವಪಿ ಪ್ರಸङ್ಗಾತ್ ।

— ಪದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ಆತ್ಮನಿಗೆ ಹೇಗೆ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ? ಅನುಮಾನವ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಿದುದರ
ರಿಂದ ತರ್ಕವನ್ನೂ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಿದ್ದಾಯಿತು ಪ್ರತಿಕ್ಷಣಕ್ಕೂ ಆತ್ಮ-ಅನಾತ್ಮರುಗಳ
ಲ್ಲಿ ಭೇದವು ಇದ್ದರೂ ಸಹ ಅನುಮಾನಾದಿಗಳನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿದರೆ ಅತಿ
ಪ್ರಸಂಗವು ಬರುತ್ತದೆ- ಯಾವನೋ ಒಬ್ಬನಿಗೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಜ್ಞಾನವಾಗಲು ನಾರಿಕೇಲ
ದ್ವೀಪವಾಸಿಗೂ ಸಹ ಅಗ್ನಿವಿಷಯಕ ಅನುಮಿತಿ(ವ್ರಮೆ)ಯು ಬರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ
ಪರ್ವತದಲ್ಲಿ ಧೂಮರೂಪಲಿಂಗದರ್ಶನದಿಂದ ಮಡುವಿನಲ್ಲಿಯೂ ಅಗ್ನಿಯು ಅನು
ಮಿತಿಯು ಬರಲಿ ಈ ಮುಂತಾದ ಅತಿಪ್ರಸಂಗಗಳು (ಬರುತ್ತವೆ) ಪೂರ್ವ
ಉತ್ತರ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿರುವ ಆತ್ಮರುಗಳಿಗೂ ಅನಾತ್ಮರುಗಳಿಗೂ ಕಾರ್ಯಕಾರಣ
ಭಾವವಿರುವುದರಿಂದ, ಅನುಮಾನಾದಿವ್ಯವಹಾರವು ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆಂದು ಹೇಳು
ವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ- ಪೂರ್ವೋತ್ತರ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಗೆ ಭೇದವು ಅಳಿ

— ವಿಶೇಷಾರ್ಥಪ್ರದೀಪಿಕಾ —

“ಅನುಮಾನೇನ ತರ್ಕೋಽಸಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾತಃ”=ಅನುಮಾನದಲ್ಲಿ-ಪಕ್ಷ-ಲಿಂಗ-
ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಮುಂತಾದವುಗಳ ಜ್ಞಾನಗಳು ಭಿನ್ನ-ಭಿನ್ನ ಆತ್ಮರುಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವುದಾಗಿ
ವ್ಯವಹಾರವು ಹೇಗೆ ಆಯುಕ್ತವೋ ಹಾಗೆ ತರ್ಕದಲ್ಲಿಯೂ ಅವಾದನದ ಧರ್ಮಿಯ
ಜ್ಞಾನ, ಅಪಾದಕ ಜ್ಞಾನ-ಅಪಾದ್ಯ ಅಪಾದಕ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಜ್ಞಾನಾದಿಗಳು ಭಿನ್ನಭಿನ್ನ
ಆತ್ಮನಿಷ್ಠವಾಗುವುದರಿಂದ ಆ ದೋಷವು ಬರುವುದೆಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಿದ್ದಾಗುತ್ತದೆ.
ತರ್ಕವು ಅನುಮಾನರೂಪವಾದುದರಿಂದ ಅನುಮಾನಾನುಪಪತ್ತಿವರ್ಣನದಿಂದ
ತರ್ಕಾನುವವತ್ತಿಯನ್ನು ವರ್ಣಿಸಿದುದಾಯಿತೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು “ಉಪಾಧ್ಯಾಯ
ಶಿಷ್ಯಬುದ್ಧಾದಾವಪಿ ಪ್ರಸಂಗಾತ್”= ಗುರುಶಿಷ್ಯಬುದ್ಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೇತು,ಹೇತು
ಮದ್ಭಾವವಿರುವುದರಿಂದ, ಗುರುವಿನಲ್ಲಿರುವ ಪಕ್ಷ-ವ್ಯಾಪ್ತಾದಿಜ್ಞಾನದಿಂದ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ
ಅನುಮಿತಿ ಮುಂತಾದುದು ಉಂಟಾಗುವ ಪ್ರಸಂಗ ಬರುವುದರಿಂದ, ಹೀಗೆ ಭಾವ

॥ ॐ उत्तरोत्पादे च पूर्वनिरोधात् ॐ ॥

उत्तरोत्पत्तिमात्रेण विनाशात्पूर्ववस्तुन ॥
न संस्कारार्पकत्वं च युज्यते कस्यचित्कचित् ॥
अतो ज्ञातं मयेत्यादि न ज्ञेयमनुमा कुतः ॥

अथ मतम् । कारणक्षणाः कार्यक्षणेष्ु संस्कारानर्पयन्ति ।
अतः पूर्वपूर्वात्मसंस्कारयोगिनामुत्तरोत्तरेपामात्मनामनुमानादिव्यव-
हारो युज्यते । पर्वतादयोऽपि पूर्वपूर्वसंस्कारभाजः पक्षादित्वमश्नुवते
इति । एतन्निराकरणाय सूत्रम् ॥ ॐ उत्तरोत्पादे च पूर्वनिरोधात् ॐ ॥
इति । तद्व्याचष्टे ॥ उत्तरेति । कस्यचित्कारणस्य क्वाचित्कार्ये । ततः
किमित्यत आह ॥ अत इति । आत्मनः क्षणिकत्वात्संस्कारार्पणस्य

ಉತ್ತರ (ಮುಂದಿನ) ಸದೃಶಕಾರ್ಯದ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾತ್ರದಿಂದಲೇ, ಪೂರ್ವದ
ವಸ್ತುವಿನ ವಿನಾಶವಾಗುವುದರಿಂದ, ಯಾವದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಯಾವದೇ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ
ಸಂಸ್ಕಾರಾಧಾಯಕತ್ವವು ಯುಕ್ತವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅದುದರಿಂದ, “ಇದು ನನ್ನಿಂದ
ವ್ಯಾಪ್ತವೆಯಾ ತಿಳಿಯಲ್ಪಟ್ಟಿತು,” ಈ ಮುಂತಾದ ಸಂಗತಿಯು ತಿಳಿಯಲ್ಪಡಲು
ಅಶಕ್ಯವು. ಅದುದರಿಂದ, ಅನುಮಾನ ಮುಂತಾದುದು ಎಲ್ಲಿಂದ?

— ಸದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ಯುವದಿಲ್ಲ ಹಾಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ ಶಿಷ್ಯಬುಧ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಅನು
ಮಿತ್ಯಾದಿಗಳಾಗುವ ಪ್ರಸಂಗವು ಬರುತ್ತದೆ

ಇನ್ನು— “ಕಾರಣದ ಕ್ಷಣಗಳು ಕಾರ್ಯದ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು
ಇಡುತ್ತವೆ” ಅದುದರಿಂದ, ಪೂರ್ವಪೂರ್ವದ ಆತ್ಮರಿಂದ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿದ
ಉತ್ತರ-ಉತ್ತರದ ಆತ್ಮರುಗಳಿಗೆ ಅನುಮಾನಾದಿ ವ್ಯವಹಾರವು ಯುಕ್ತವಾಗು
ತ್ತದೆ ವರ್ತಮಾನ ಮುಂತಾದವುಗಳೂ ಸಹ ಪೂರ್ವ ಪೂರ್ವಕ್ಷಣಜನ್ಯವಾದ ಸಂಸ್ಕಾರ
ವನ್ನು ಹೊಂದಿದವುಗಳು ಅದುದರಿಂದ, ವಕ್ತೃದಿಭಾವವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತವೆ”
ಹೀಗೆ ಒಂದು ಮತ ಈ ಮತದ ನಿರಾಕರಣಕ್ಕಾಗಿ ॥೬॥ ಉತ್ತರೋತ್ಪಾದೇ
ಚ ಪೂರ್ವನಿರೋಧಾತ್ ॥ ಎಂಬ ಸೂತ್ರವು ಹೊರಟಿದೆ ಅದನ್ನು “ಉತ್ತ
ರೋತ್ಪತ್ತಿ ಮಾತ್ರೇಣ” ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುತ್ತಾರೆ “ಕಸ್ಯ
ಚಿತ್”= ಕಾರಣಕ್ಕೆ “ಕ್ವಚಿತ್”= ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ, ಇದರಿಂದ ಮುಂದೇನು? ಎಂಬ
ಪ್ರಶ್ನೆಯ ಉತ್ತರವನ್ನು— “ಅತಃ” ಇತ್ಯಾದಿ ವಚನದಿಂದ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. “ಅತಃ”=

एकत्वमनुभूतिस्थं त्यक्त्वा निर्मानिका भिदा ॥

कुत आत्मादिकेषु स्याद्वल्येवानुभवो यतः ॥

चासम्मवादित्यर्थः । यन्मया व्याप्तत्वेन ज्ञातं तदत्र विद्यत इत्यादि यथा भवति तथा न ज्ञेयं ज्ञातुमशक्यम् । ततश्चानुमा कुतः । आगमादेरप्युपलक्षणमेतत् । नन्वस्ति तावदनुमानादिव्यवहारः सर्वलोकसिद्धस्यापन्हवायोगात् । तद्वलेनालौकिकमप्यसहभाविनः संस्कारार्पकत्वं कल्पयिष्यत इत्यत आह ॥ एकत्वमिति ॥ किमनुमानादिव्यहारान्यथा अनुपपत्तिमात्रेणालौकिकं कल्पनीयम् । किवाऽऽत्मादेः क्षणिकत्वेऽपि सति । नाद्यः । आत्मादेः स्थायित्वेनैव तदुपपत्तेः । द्वितीयस्तु स्यात् ।

ಪ್ರತ್ಯಭಿಜ್ಞೆಯಿಂದ ನಿಷ್ಕಾರೀಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ, ಏಕತ್ವವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು, ಪ್ರಮಾಣರಹಿತವೂ ಪ್ರಮಾಣಬಾಧಿತವೂ ಆದ ಭೇದವು, ಆತ್ಮಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕಾರಣದಿಂದ ಅಂಗೀಕರಿಸಲ್ಪಡತಕ್ಕದ್ದು ? ಯಾವ ಕಾರಣದಿಂದ ಪ್ರತ್ಯಭಿಜ್ಞಾ ರೂಪ ಅನುಭವವು ಪ್ರಬಲವಾದುದೋ ಆ ಕಾರಣದಿಂದ, ಆತ್ಮಾದಿಗಳಿಗೆ ಏಕತ್ವವು ಅದರಿಂದ ಸಿದ್ಧಿಸಿತು.

— ಪದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ಆತ್ಮನಿಗೆ ಕ್ಷಣಿಕತ್ವವಿರುವುದರಿಂದ, ಸಂಸ್ಕಾರಾರ್ಪಣವೂ (ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನಿಡುವುದೂ) ಸಂಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲವಾದುದರಿಂದ, ಹೀಗೆ ಅರ್ಥ ಯಾವದು ನನ್ನಿಂದ “ಜ್ಞಾತಃ”=ವ್ಯಾಪ್ತವೆಂದುತಿಳಿಯಲ್ಪಟ್ಟತ್ತೋಅದನ್ನು “ಅತ್ರ ವಿದ್ಯತೇ” (ಇಲ್ಲಿ ಇದೇಂಬುದಾಗಿ “ನ ಜ್ಞೇಯಂ” ತಿಳಿಯಲು ಶಕ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಅದುದರಿಂದ, ಅನುಮಾ-ಅನುಮಾನವು, “ಕುತಃ”- ಎಲ್ಲಿಂದ? ಈ ವಚನವು ಆಗಮಾದಿಗಳನ್ನೂ ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತದೆ

ಇನ್ನು- ಅನುಮಾನಾದಿ ವ್ಯವಹಾರವಂತೂ ಇದೆ ಏಕೆಂದರೆ- ಸರ್ವಲೋಕ ಸಿದ್ಧವಾದುದರ ಅಪಲಾಪವು ಯುಕ್ತವಲ್ಲ ಅದರ ಬಲದಿಂದ, ಅಸಹಭಾವಿಗೂ (ಸಹಭಾವವಿಲ್ಲದ್ದಕ್ಕೂ) ಸಂಸ್ಕಾರಾರ್ಪಕತ್ವವನ್ನು-ಅಲೌಕಿಕವಾಗಿದ್ದರೂ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗುವುದೆಂಬ ಅಶಂಕೆಯನ್ನು “ಏಕತ್ವಂ” ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಪರಿಹರಿಸುತ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿಕಲ್ಪಗಳು- ಅನುಮಾನಾದಿವ್ಯವಹಾರಗಳ ಅನ್ಯಥಾ ಅನುಪಪತ್ತಿ ಮಾತ್ರದಿಂದಲೇ ಅಲೌಕಿಕವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುವುದೋ ? ಅಥವಾ-ಆತ್ಮಾದಿಗಳಿಗೆ ಕ್ಷಣಿಕತ್ವವೂ ಇದ್ದಾಗ ಅಲೌಕಿಕತ್ವವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುವುದೋ ? ಹೀಗೆ ಮೊದಲನೆಯ ಕಲ್ಪವು ಯುಕ್ತವಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ- ಆತ್ಮಾದಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಾಯಿತ್ವವಿರುವುದರಿಂದಲೇ ಆ ವ್ಯವಹಾರವು ಯುಕ್ತವಾಗುವದು ಆತ್ಮಾದಿಗಳಿಗೆ ಕ್ಷಣಿಕತ್ವವು ಸಿದ್ಧವಾದರೆ

ಯಥಾತ್ಮನಃ ಕ್ಷಣಿಕತ್ವಂ ಸಿದ್ಧಂ ಸ್ಯಾತ್ | ನ ಚ ತದಸ್ತಿ | ಪ್ರಮಾಣಬಾಧಿತತ್ವಾನು
ನಿಷ್ಪ್ರಮಾಣಕತ್ವಾಚ್ಛೇತಿ ಭಾವಃ | ಏಕತ್ವಂ ಮಿದೇತ್ಯತ್ರ ಪೂರ್ವೋತ್ತರಕಾಲಯೋರಿತಿ
ಶೇಷಃ | ಅನುಭೂತಿತ್ಯಂ ಪ್ರತ್ಯಭಿಜ್ಞಾಸಿದ್ಧಮ್ | ಕುತೋಽಙ್ಗೀಕಾರ್ಯೇತ್ಯಧ್ಯಾಹಾರಾತ್ಸಮಾನ-
ಕರ್ತೃತಾಸಿದ್ಧಿಃ | ನನು ಚ ಪ್ರತ್ಯಭಿಜ್ಞಾನಂ ಭ್ರಾಂತಾಮಿತ್ಯುಕ್ತಮ್ | ತತ್ಕಥಮಾತ್ಮಾದೇರೈಕ್ಯಂ
ತತಃ ಸಿದ್ಧೀದೇತ್ಯತ ಆಹ || ಬಲಯೇವೇತಿ | ತರ್ಕಬಲೇನಾನುಮಾನೇ ನಿರವಕಾಶತಯಾ

ಪದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ

ಆಗ ಎರಡನೆಯ ಪಕ್ಷವಾದರೂ ಸರಿಹೊಂದಬಹುದು ಆದರೆ ಆತ್ಮಾದಿಗಳ
ಕ್ಷಣಿಕತ್ವವು ಸಿದ್ಧಿಸಿಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ ಆತ್ಮಾದಿಕ್ಷಣಿಕತ್ವವು ಪ್ರಮಾಣಬಾಧಿತವೂ
ಪ್ರಮಾಣರಹಿತವೂ ಆಗಿದೆ, ಹೀಗೆ ಭಾವವು ' ಏಕತ್ವಂ-ಭಿದಾ " ಎಂಬಲ್ಲಿ
“ ಪೂರ್ವೋತ್ತರಕಾಲಯೋಃ ” ಎಂಬುದು ಶೇಷವು “ ಅನುಭೂತಿಸ್ಥಂ ” =
ಪ್ರತ್ಯಭಿಜ್ಞೆಯಿಂದ ಸಿದ್ಧವಾದುದು “ ಕುತೋಽಂಗೀಕಾರ್ಯಾ ” ಎಂಬುದರ ಅಧ್ಯಾ-
ಹಾರವಿರುವುದರಿಂದ, ಸಮಾನಕರ್ತೃವು ಇರುವುದೆಂಬುದು ಬರು(ಸಿದ್ಧಿಸು)ತ್ತದೆ
ಇನ್ನು- ಪ್ರತ್ಯಭಿಜ್ಞಾನವು ಭ್ರಾಂತಿಯೆಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ ಅದುದರಿಂದ,
ಅದರಿಂದ ಆತ್ಮಮುಂತಾದುದರ ಏಕತ್ವವು ಹೇಗೆ ಸಿದ್ಧಿಸಿತು ? ಈ ಆಶಂಕೆಯನ್ನು

ವಿಶೇಷಾರ್ಥಪ್ರದೀಪಿಕಾ

ಇನ್ನು- “ ತ್ಯಕ್ತ್ವಾ-ಸ್ಯಾತ್ ” ಎಂಬಲ್ಲಿ ತ್ಯಕ್ತ್ವಪ್ರತ್ಯಯವು ಹೇಗೆ ಯುಕ್ತ
ವಾಗುವದು ? ಏಕೆಂದರೆ- ಪ್ರಮಾಣಸಿದ್ಧ ಏಕತ್ವದ ತ್ಯಾಗವನ್ನು ಕುರಿತು ಪುರುಷನು
ಕರ್ತೃವು ‘ ಸ್ಯಾತ್ ’ (ಆಗಲಿ) ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ ‘ ಇರುವಿಕೆ ’ (ಸತ್ತ್ವಾಕ್ರಿಯೆಯು)
ಯನ್ನು ಕುರಿತು ಭೇದವು ಕರ್ತೃವು ಅದುದರಿಂದ, ತ್ಯಾಗ-ಇರುವಿಕೆ (ಭವನ)
ಕ್ರಿಯೆಗಳೆರಡಕ್ಕೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕರ್ತೃಗಳಿರುವುದರಿಂದ, “ ಸಮಾನಕರ್ತೃಕಯೋಃ
ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇ ತ್ಯಕ್ತ್ವಾ (ಸಮಾನಕರ್ತೃವುಳ್ಳ ಧಾತ್ವರ್ಥಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವಕಾಲಿಕ
ವಾದ ಧಾತ್ವರ್ಥದಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ ಕ್ರಿಯಾವಾಚಕ ಧಾತುವಿನ ಮುಂದೆ ತ್ಯಕ್ತ್ವಪ್ರತ್ಯಯವು
ಬರುತ್ತದೆ) ” ಎಂಬ ಸೂತ್ರದಂತೆ, ಒಬ್ಬನೇ ಕರ್ತೃವುಳ್ಳ ಎರಡು ಕ್ರಿಯೆಗಳಲ್ಲಿ-
ಪೂರ್ವಕಾಲೀನ ಕ್ರಿಯಾವಾಚಕ ಧಾತುವಿನ ಮುಂದೆ ತ್ಯಕ್ತ್ವಪ್ರತ್ಯಯದ ವಿಧಾನ
ವಿರುವುದರಿಂದ, ಇಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನಭಿನ್ನ (ಅಸಮಾನ) ಕರ್ತೃಗಳಿದ್ದುದರಿಂದ, ತ್ಯಕ್ತ್ವಪ್ರತ್ಯ
ಯವು ಹೇಗೆ ? ಎಂಬ ಅಕ್ಷೇಪವನ್ನು “ ಕುತೋಽಂಗೀಕಾರ್ಯಾ ” ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯ
ದಿಂದ ಪರಿಹರಿಸುತ್ತಾರೆ ತ್ಯಾಗ ಅಂಗೀಕಾರ ಈ ಕ್ರಿಯೆಗಳೆರಡಕ್ಕೂ ಪುರುಷನು
ಕರ್ತೃವಾಗುವುದರಿಂದ, ಏಕ (ಸಮಾನ) ಕರ್ತೃಕತ್ವವಿರುವುದರಿಂದ ಯಾವದೇ
ಅನುಪಪತ್ತಿಯಿಲ್ಲವೆಂದು ಭಾವ

ಪ್ರಬಲೇ ಸತಿ ಹಿ ತದ್ವಿರೋಧಾತ್ಪ್ರತ್ಯಭಿಜ್ಞಾನಂ ಭ್ರಾಂತಂ ಸ್ಯಾತ್ | ಯದಾ ತು ತರ್ಕಸ್ಯೋಕ್ತ-
ವಿಧಯಾಽಽಭಾಸತ್ವಂ ತದಾ ಕುತಃ ಕ್ಷಣಿಕತ್ವಾನುಮಾನಪ್ರಾಬಲ್ಯಮ್ | ಕುತಶ್ಚ
ಪ್ರತ್ಯಭಿಜ್ಞಾಯಾಸ್ತದ್ವಾಧಃ | ಅಬಾಧಿನಶ್ಚ ಪ್ರತ್ಯಭಿಜ್ಞಾನುಭವೋ ಯತೋ ಬಲ್ಯೇವ |
ಅತ ಆತ್ಮಾದೇಶೇಕತ್ವಂ ತೇನ ಸಿದ್ಧಮಿತಿ ಸಮ್ಬಂಧಃ | ಏತೇನಾನುಮಾನಸಿದ್ಧಸ್ಯ
ಭೇದಸ್ಯ ಕಥಂ ನಿರ್ಮಾನಕಲ್ಪಮಿತ್ಯಪಿ ಪರಾಸ್ತಮ್ | ತದ್ಬಲಜೀವ್ಯಸ್ಯ ತರ್ಕಸ್ಯಾತ್ಮಾಪಿ
ಅನವಸ್ಥಾನಾತ್ | ನನ್ವಸ್ತುತರೋತ್ಪಾದ ಏವ ಪೂರ್ವಸ್ಯ ನಿರೋಧಸ್ತಥಾಽಪಿ ಕುತಃ

— ಪದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

“ಬಲ್ಯೇವ” ಇತ್ಯಾದಿ ವಚನದಿಂದ ಪರಿಹರಿಸುತ್ತಾರೆ ತರ್ಕಬಲದಿಂದ ಅನು-
ಮಾನವು ನಿರವಕಾಶನಾದುದರಿಂದ ಪ್ರಬಲವಾಗಿರಲು ಆ ಅನುಮಾನವಿರೋಧ
ದಿಂದ ಪ್ರತ್ಯಭಿಜ್ಞೆಯು ಭ್ರಾಂತಿಯೆನಿಸಬಹುದು ಆದರೆ ತರ್ಕಕ್ಕೆ ಹಿಂದೆ (ಏಷಾಂ
ತರ್ಕಾಣಾಂ ಪ್ರತಿತರ್ಕವರಾಹತತ್ವಾತ್ ಎಂಬಲ್ಲಿ) ಹೇಳಿದ ರೀತಿಯಿಂದ
ದುಷ್ಟತೆಯು ಯಾವಾಗ ಇರುವುದೋ ಆವಾಗ ಕ್ಷಣಿಕತ್ವಾನುಮಾನಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಬಲ್ಯವು
ಏಕೆ? ಪ್ರತ್ಯಭಿಜ್ಞೆಗೆ ಅದರಿಂದ ಬಾಧನಾದರೂ ಏಕೆ? ಮತ್ತು ಬಾಧಹೊಂದ
ದಿರುವ ಪ್ರತ್ಯಭಿಜ್ಞೆಯು ‘ಯತಃ’- ಯಾವ ಕಾರಣದಿಂದ, “ಬಲ್ಯೇವ”= ಬಲ
ವುಳ್ಳದ್ದೇ ಆಗಿದೆಯೋ “ಅತಃ”- ಆ ಕಾರಣದಿಂದ, (ಅನುಭವವು) ಅತ್ಯಮುಂತಾ
ದುದರ ಏಕತೆಯು ಅದರಿಂದ ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ (“ಅತಃತೇನ ಆತ್ಮಾದೇಶೇಕತ್ವಂ
ಸಿದ್ಧಂ”) ಎಂಬುದಾಗಿ ಅನ್ವಯವಿರುತ್ತದೆ ಇದರಿಂದ, “ಅನುಮಾನ (ಯುಕ್ತಿ) ಸಿದ್ಧ
ವಾದ ಪ್ರತಿಕ್ಷಣವೂ ಘಟಾದಿಗಳ ಭೇದದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಮಾಣವಿಲ್ಲವೆಂಬುದು ಹೇಗೆ?”
ಎಂಬ ಆಕ್ಷೇಪವನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದಾಯಿತು ಏಕೆಂದರೆ ಆ ಅನುಮಾನಕ್ಕೆ ಉಪ-
ಜೀವ್ಯವಾದ ತರ್ಕಕ್ಕೆ ಏಗೂ ಅವಸ್ಥೆಯು ಇರುವುದಿಲ್ಲ (ಅನವಸ್ಥೆಯೇ)

ಇನ್ನು- ಉತ್ತರದ (ಕಾರ್ಯದ) ಉತ್ಪತ್ತಿಮಾತ್ರದಿಂದಲೇ ಪೂರ್ವದ
(ಕಾರಣದ) ನಾಶವಾಗಲಿ ಅದರೂ ಪೂರ್ವ ಪದಾರ್ಥಕ್ಕೆ (ಕಾರಣಕ್ಕೆ) ಉತ್ತರ

— ವಿಶೇಷಾರ್ಥಪ್ರದೀಪಿಕಾ —

“ಅನವಸ್ಥಾನಾತ್”=ತರ್ಕಕ್ಕೆ ಅದುಷ್ಟತೆಯು ಸಿದ್ಧಿಸಿದ ಅನಂತರ ಅದರ
ಸಹಾಯಪಡೆದ ಅನುಮಾನಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯವು ದೊರೆಯುವದು ಆಗ ಪ್ರತಿಕ್ಷಣ-
ಪದಾರ್ಥಭೇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮಾಣಪ್ರಮಿತತ್ವವು ಬರುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಆ ಪದಾರ್ಥದ ಪ್ರತಿ-
ಕ್ಷಣಭೇದಸಿದ್ಧಿಯಾದರೆ ಪ್ರತಿತರ್ಕಾವೃತ್ತಿಘಾತವೆಂಬ ಅಂಗವು ದೊರೆತು ತರ್ಕಕ್ಕೆ
ನಿರ್ದುಷ್ಟತೆಯು ಸಿದ್ಧಿಸುವದು ಹೀಗೆ ಅನ್ಯೋನ್ಯಾಶ್ರಯವು ಬರುವುದರಿಂದ

ಕಾರ್ಯಕಾರಣಯೋಶ್ವೈಕಕಾಲೀನತ್ವ ವಿना कथम् ॥

पूर्वसंस्कारयोगी समादुत्तरो नियमेन च ॥

पूर्वस्योत्तरस्मिन्संस्कारಾನಾधायकत्वमन्यत आह ॥ कार्यकारणयो-
श्चेति ।' उत्तरोत्ಪಾದ एव पूर्वस्य निरोधात्कार्यकारणयोरेककालीनत्वं
तावन्नास्तीति लभ्यते । एककालीनत्वं च विना पूर्वाहितसंस्कारयोगित्व-
मुत्तरस्य न युज्यते । नियमेनचेत्यनेन क्वचिदपि न युज्यते कुतः
सर्वत्रेति सूचयति । यद्वैककालीनत्व एव संस्कारार्पकत्वं दृष्टं न
भिन्नकालत्व इति व्याप्तेरित्यर्थः ।

ಕಾರ್ಯಕಾರಣಗಳಿಗೆ ಏಕಕಾಲೀನತ್ವವಿಲ್ಲದೆಯೇ ಮುಂದಿನದು ನಿಯಮದಿಂದ
ಪೂರ್ವದಿಂದ ಇಡಲ್ಪಟ್ಟ ಸಂಸ್ಕಾರವುಳ್ಳದ್ದು ಹೇಗೆ ಆದೀತು ? ಚಂಪಕ ಮುಂತಾದ

— ಪದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ವದಾರ್ಥ (ಕಾರ್ಯ) ದಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕಾರಾಧಾಯಕತ್ವವು ಏಕೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ? ಈ
ಆಶಂಕೆಯನ್ನು “ ಕಾರ್ಯಕಾರಣಯೋಶ್ವೈವ ” ಇತ್ಯಾದಿ ವಚನದಿಂದ ಪರಿಹರಿಸು
ತ್ತಾರೆ ಮುಂದಿನ (ಕಾರ್ಯ) ದರ ಉತ್ಪಾದನಾದಾಗಲೇ ಪೂರ್ವದ-ಕಾರಣದ
ನಿರೋಧ-ನಾಶವಾಗುವುದರಿಂದ, ಕಾರ್ಯಕಾರಣಗಳಿಗಂತೂ ಏಕಕಾಲೀನತ್ವವು
ಇಲ್ಲವೆಂದು ಸಾಧ್ಯವು ಲಭಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಏಕಕಾಲೀನತ್ವವಿಲ್ಲದೆಯೇ ಕಾರಣ
(ಪೂರ್ವದ ಪದಾರ್ಥ) ದಿಂದ ಇಡಲ್ಪಟ್ಟ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ಹೊಂದೋಣವು
ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ (ಉತ್ತರ ವದಾರ್ಥಕ್ಕೆ) ಸರಿಯಾಗಲಾರದು ‘ ನಿಯಮೇನ ಚ ’
ಎಂಬ ವಚನದಿಂದ, ‘ ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಸಂಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ (ಯುಕ್ತ
ವಾಗಲಾರದು,) ಸರ್ವತ್ರ ಯುಕ್ತವೆಂಬುದೆಲ್ಲಿಯದು ? ಎಂಬುದಾಗಿ ಸೂಚಿಸು
ತ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ‘ ಏಕಕಾಲೀನತ್ವವಿದ್ದರೇ ಪೂರ್ವದ ವಸ್ತುವು ಉತ್ತರವಸ್ತುವಿ
ನಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನುಂಟುಮಾಡುವುದು ಕಂಡಿದೆ ಭಿನ್ನಕಾಲೀನತೆಯಿದ್ದರ ಸಂಸ್ಕಾರ
ವನ್ನುಂಟುಮಾಡುವುದು ಕಂಡಿಲ್ಲ ” ಹೀಗೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಿರುವುದರಿಂದ ಹೀಗೆ ಅರ್ಥ

— ವಿಶೇಷಾರ್ಥಪ್ರದೀಪಿಕಾ —

“ ಇತಿ ಲಭ್ಯತೇ ” = “ ಉತ್ತರೋತ್ಪತ್ತಿ ಮಾತ್ರೇಣ ವಿನಾಶಾತ್ ಪೂರ್ವವಸ್ತುನಃ ”
ಎಂಬಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ, “ ಉತ್ತರೋತ್ಪಾದೇ ಚ ” ಎಂಬ ಸೂತ್ರೋಕ್ತ ಹೇತುವಿನಿಂದ,
“ ಏಕಕಾಲೀನತ್ವಂ ನಾಸ್ತಿ ” ಎಂಬ ಸಾಧ್ಯವು ಲಭಿಸುವುದೆಂದು ಅರ್ಥ ನಿಯಮೇನ
ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥಾಂತರವನ್ನು “ ಯದ್ವಾ ” ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಸಮ್ಬದ್ಧಾ ಏವ ಸಂಸ್ಕಾರಮನ್ಯತ್ರಾಃ ಧತೇಽಖಿಲಾ ॥

ಅಮಮ್ಬದ್ಧ ಕಥಂ ಪೂರ್ವ ಉತ್ತರೇ ವಾಸನಾಕರಃ ॥

ಏಕಕಾಲತಯಾ ಯೋಗಂ ವಿನಾ ಸಂಸ್ಕಾರತಃ ಕಥಮ ॥

ನನ್ವೇಕಕಾಲೀನತ್ವಾಭಾವೇಽಪಿ ಕುತಃ ಸಂಸ್ಕಾರಾರ್ಪಕತ್ವಂ ನ ಸ್ಯಾದಿತ್ಯತಃ
ಆಹ ॥ ಸಮ್ಬದ್ಧಾ ಏವೇತಿ । ಯಸ್ಮಾದಖಿಲಾಃ ಸಂಸ್ಕಾರಾಧಾಯಕಾಶ್ಚರ್ಮಪಕು-
ಸುಮಾದಯಃ ಪದಾರ್ಥಾಸ್ತೈಲಾದಿಭಿಃ ಸಮ್ಬದ್ಧಾ ಏವಾನ್ಯತ್ರ ತೈಲಾದೌ ಸಂಸ್ಕಾರಮಾ-
ದಧತೇ ನಾಸಮ್ಬದ್ಧಾ ಇತ್ಯಸ್ತಿ ನಿಯಮಃ । ನ ಚ ಭಿನ್ನಕಾಲಯೋಃ ಸಮ್ಬಂಧೋ
ಯುಜ್ಯತೇ । ತಸ್ಮಾದುತ್ತರೇಣಾಸಮ್ಬದ್ಧಃ ಪೂರ್ವಸ್ತस्ಮಿನ್ಮುಕ್ತರೇ (ಕಥಂ) ವಾಸನಾಂ ನ
ಕುರ್ಯಾದಿತಿ । ಉಕ್ತಮರ್ಥ ಬುದ್ಧಿಚಾರೋಹಾರ್ಥ ಸಙ್ಕಲಯ್ಯಾಹ ॥ ಏಕಕಾಲತಯೇತಿ ।

ಸಂಸ್ಕಾರಾರ್ಪಕವಾದವುಗಳೆಲ್ಲವೂ ತೈಲಾದಿಗಳಿಂದ ಸಂಬಂಧಗಳಾಗಿಯೇ ತೈಲಾದಿ
ಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನಂಟುಮಾಡುತ್ತವೆ. ಆದುದರಿಂದ, ಮುಂದಿನದರಿಂದ ಸಂಬಂಧ
ಹೊಂದದ ಹಿಂದಿನದು ಮುಂದಿನದರಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡಿತು ? ಏಕ
ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇರುವಿಕೆಯಿಲ್ಲದೆ (ಯೋಗವಿಲ್ಲ) ಕಾರ್ಯ ಕಾರಣಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲದೆಯೇ
(ಸಂಸ್ಕಾರವಿಲ್ಲ) ಸಂಸ್ಕಾರವಿಲ್ಲದೆಯೇ ಅನುಮಾನಾದಿವ್ಯವಹಾರವು ಹೇಗೆ ?

— ಪದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ಒಂದೇ ಕಾಲೀನತ್ವವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನಂಟುಮಾಡುವುದಿಲ್ಲವೆಂಬುದು
ಏಕೆ ? ಈ ಅಶಂಕೆಯನ್ನು “ಸಂಬಂಧ ಏವ” ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಪರಿಹರಿಸು
ತ್ತಾರೆ “ಯಸ್ಮಾತ್”= ಯಾವ ಕಾರಣದಿಂದ, “ಅಖಿಲಾಃ”= ಚಂಪಕ ಕುಸುಮ
ಮುಂತಾದ- ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನಂಟುಮಾಡತಕ್ಕ ಪದಾರ್ಥಗಳೆಲ್ಲ “ಸಂಬಂಧ
ಏವ” ತೈಲಾದಿಗಳಿಂದ ಸಂಬಂಧವಾಗಿಯೇ “ಅನ್ಯತ್ರ”= ತನ್ನಿಂದ ಬೇರೆಯಾದ
ತೈಲ ಮುಂತಾದವುಗಳಲ್ಲಿ “ಸಂಸ್ಕಾರಂ”= ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು “ಆದಧತೇ”=
ಇಡುತ್ತವೆ, ಆದರೆ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲದವುಗಳಾಗಿ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನಂಟುಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ,
ಹೀಗೆ ನಿಯಮವಿದೆಯೇ-ಹಾಗು ಭಿನ್ನಕಾಲಗಳೆಲ್ಲವುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧವು ಯುಕ್ತ
ವಲ್ಲವೋ “ತಸ್ಮಾತ್”= ಆ ಕಾರಣದಿಂದ “ಅಸಂಬಂಧಃ”= ಉತ್ತರಪದಾರ್ಥದಿಂದ
ಸಂಬಂಧಹೊಂದದ “ಪೂರ್ವಃ”= ಪೂರ್ವ(ಕಾರಣ,ಪದಾರ್ಥವು, “ಉತ್ತರೇ”
ಆ ಉತ್ತರ(ಕಾರ್ಯ)ಪದಾರ್ಥದಲ್ಲಿ “ವಾಸನಾಕರಃ” ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ಉಂಟು
ಮಾಡುವಂತಹದು “ಕಥಂ”= ಹೇಗೆ ? ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನಂಟುಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ,
ಹೀಗೆ ಅರ್ಥ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ ಅರ್ಥವನ್ನು, ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಆರೂಢವಾಗಲು
ಸಂಕಲನವಾಡಿ ‘ಏಕಕಾಲತಯಾ’ ಇತ್ಯಾದಿ ವಚನದಿಂದ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ-

ಅತ್ರೈಕಕಾಲತಯಾ ವಿನಾ ಕಾರ್ಯಕಾರಣಯೋಗೋ ನ ಯುಜ್ಯತೇ । ಯೋಗಂ ವಿನಾ ಕಾರಣಸ್ಯ ಕಾರ್ಯೇ ಸಂಸ್ಕಾರಾರ್ಪಕತ್ವಂ ಚ ನ ಘಟತೇ । ಸಂಸ್ಕಾರತೋ ವಿನಾ ಕಥ-
ಮನುಮಾನಾದಿವ್ಯವಹಾರ ಇತ್ಯಧ್ಯಾಹಾರೇಣ ಯೋಜನಾ । ಯದೀದಂ ಸಙ್ಕಲನಂ ನ ಕ್ರಿಯತೇ ।
ತದಾ ಪೂರ್ವೋಕ್ತಾನಾಂ ಪ್ರತೀಕಂ ಸಂಸ್ಕಾರಾನಾಧ್ಯಯಕತ್ವೇ ಹೇತುತ್ವಂ ಜ್ಞಾತೇತ ।
ಸರ್ವತ್ರ ಸಾಧ್ಯನಿರ್ದೇಶಾನ್ । ತತ್ರ ಕೋ ದೋಷಃ । ಉಕ್ತಾಕಾಡ್‌ಕ್ಷಾಕುಂಠಿತತ್ವಮೇವೇತಿ ।

— ವಾದಾರ್ಥಪ್ರದೀಪಿಕಾ —

“ ಏಕಕಾಲತಯಾ ವಿನಾ ಕಾರ್ಯಕಾರಣಯೋಗೋ ನ ಯುಜ್ಯತೇ, ಯೋಗಂ ವಿನಾ ಕಾರಣಸ್ಯ ಕಾರ್ಯೇ ಸಂಸ್ಕಾರಾರ್ಪಕತ್ವಂ ನ ಘಟತೇ, ಸಂಸ್ಕಾರತೋ ವಿನಾ ಕಥಮನುಮಾನಾದಿವ್ಯವಹಾರಃ ” ಏಕಕಾಲೀನತೆಯಿಲ್ಲದೇ ಕಾರ್ಯಕಾರಣಗಳ ಯೋಗವು ಯುಕ್ತವಾಗದು ಆ ಯೋಗವಿಲ್ಲದೆಯೇ ಕಾರಣವು ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕಾರಾರ್ಪಕವಾಗದು ಸಂಸ್ಕಾರವಿಲ್ಲದೆಯೇ ಅನುಮಾನಾದಿ ವ್ಯವಹಾರವು ಹೇಗೆ ? ಹೀಗೆ ಅಧ್ಯಾಹಾರ ಮಾಡಿ ಮೂಲವನ್ನು ಯೋಜಿಸಬೇಕು ಒಂದು ಸತ್ವದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಈ ಸಂಕಲನವನ್ನು ಮಾಡದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಆಗ- ಹಿಂದೆ “ಉತ್ತರೋತ್ಪತ್ತಿಮಾತ್ರೇಣ” ಇಲ್ಲಿಂದ ‘ವಾಸನಾಕರಃ’ ಇಲ್ಲಿಯ ಯವರಿಗಿನ ಗ್ರಂಥದಿಂದ ಹೇಳಿದ “ಉತ್ತರೋತ್ಪತ್ತಿಮಾತ್ರೇಣ ಏವ ಪೂರ್ವಸಃ ವಿನಷ್ಟತ್ವ, ಭಿನ್ನ ಕಾಲೀನತ್ವ, ಕಾರ್ಯಸಂಬಂಧತ್ವ ” ಇವುಗಳು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿಯೂ- ಒಂದೊಂದೂ ಸಹ ‘ಸಂಸ್ಕಾರಾನಾಧ್ಯಾಯಕತ್ವ’ವೆಂಬ ಸಾಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇತುಗಳೆಂದು ತಿಳಿಯುವ ಪ್ರಸಂಗವು ಬರುತ್ತದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಮೂರು ಹೇತುಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುವ ಶ್ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿಲ್ಲ ‘ಸಂಸ್ಕಾರಾನಾಧ್ಯಾಯಕತ್ವ’ ಸಾಧ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ ಹಾಗಾದಲ್ಲಿ ದೋಷವೇನು ? ಎಂದರೆ- ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ ಆಕಾಂಕ್ಷಾಕುಂಠಿತವಾಗಿರುವುದೇ ದೋಷವು, ಹೀಗೆ ತಿಳಿಯಬೇಕು

— ವಿಶೇಷಾರ್ಥಪ್ರದೀಪಿಕಾ —

‘ ಪೂರ್ವೋಕ್ತಹೇತುನಾಂ ’= ‘ ಉತ್ತರೋತ್ಪತ್ತಿಮಾತ್ರೇಣ ’ ಎಂಬಲ್ಲಿ “ಕಾರ್ಯಕಾರಣಯೋಜ್ಯ ಕಾಲೀನತ್ವಂ” ಎಂಬಲ್ಲಿ ಹಾಂ “ಅಸಂಬಂಧಕಥಂ” ಎಂಬಲ್ಲಿ, ಹೇಳಿದ ಹೇತುಗಳಿಗೆ, ಭಿನ್ನಕಾಲತ್ವ-ಸಂಬಂಧತ್ವ-ಸಂಸ್ಕಾರಾನಾಧ್ಯಾಯಕತ್ವ ಈ ಮೂರು ಸಾಧ್ಯಗಳೆಂಥ ಕ್ರಮದಿಂದ ಅನ್ವಯವಿಲ್ಲದೆ ಮೂರನೆಯ ಸಾಧ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ಸಾಧನವನ್ನು ತಿಳಿದು ಬಂದಿತ್ತು ಹೀಗೆ ಅರ್ಥ, “ ಸರ್ವತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ನಿರ್ದೇಶಾತ್ ”= ‘ನ ಸಂಸ್ಕಾರಾರ್ಪಕತ್ವಂ ಕಥಂ ಪೂರ್ವಸಂಸ್ಕಾರಯೋಗಿ, ಕಥಂ ಪೂರ್ವಃ ಉತ್ತರೇ ವಾಸನಾಕರಃ’ ಎಂಬುದಾಗಿ ಸಂಸ್ಕಾರಾನಾಧ್ಯಾಯಕತ್ವವೆಂಬ ಸಾಧ್ಯಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗಳಲ್ಲೂ ನಿರ್ದೇಶವಿದೆಯೆಂದು ಅರ್ಥ “ತತ್ರ ಕೋ ದೋಷಃ”

ಅತ್ರೈತೇ ಪ್ರಯೋಗಾಃ । ಪೂರ್ವಕ್ಷಣ ಉತ್ತರಕ್ಷಣೇ ಸಂಸ್ಕಾರಾಧಾಯಕೋ ನ ಭವತಿ ।
 ತೇನಾಸಮ್ಬದ್ಧತ್ವಾತ್ । ಯೋ ಯೇನಾಸಮ್ಬದ್ಧೋ ನಾಸೌ ತತ್ರ ಸಂಸ್ಕಾರಾಧಾಯಕಃ ।
 ಯಥಾ ಸಮ್ಪ್ರಾತಿಪನ್ನಃ । ಯದ್ವಾ ಯೋ ಯತ್ರ ಸಂಸ್ಕಾರಾಧಾಯಕಃ ಸ ತತ್ಸಮ್ಬದ್ಧ
 ಏವ ದೃಶ್ಯೋ ಯಥಾ ಸಮ್ಮತಃ । ಅಸಮ್ಬದ್ಧಸ್ಯಾಪಿ ಸಂಸ್ಕಾರಾಧಾಯಕತ್ವೇ ಸ್ವಗ-
 ಮದೋ ವಸನಮಿವ ಸರ್ವ ವಾಸಯೇದವಿಶೇಷಾತ್ । ಅಸಮ್ಬದ್ಧಶ್ಚ ಪೂರ್ವ ಉತ್ತರೇಣ ತತೋ
 ಭಿನ್ನಕಾಲೀನತ್ವಾತ್ । ಸಮ್ಪ್ರಾತಿಪನ್ನವತ್ । ಭಿನ್ನಕಾಲೀನಯೋರಪಿ ಸಮ್ಬಂಧೇಽತಿ-

— ಸದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ಇಲ್ಲಿ ಈ ಅನುಮಾನವು ಯೋಗಗಳು- “ಹಿಂದಿನ ಕ್ಷಣವು ತನ್ನ ಮುಂದಿನ
 ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನುಂಟುಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ ಮುಂದಿನ ಕ್ಷಣದಿಂದ
 ಸಂಬಂಧಹೊಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ ಯಾವದು ಯಾವುದರಿಂದ ಸಂಬಂಧಹೊಂದಿರುವ
 ದಿಲ್ಲವೋ ಅದು ಅದರಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನುಂಟುಮಾಡದು ಸಂಪ್ರತಿಪನ್ನವು ದೃಷ್ಟಾಂತ
 ಅಥವಾ- ಒಂದು ವಸ್ತುವು ಇನ್ನೊಂದರಿಂದ ಸಂಬಂಧವಾಗಿಯೇ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನಿ
 ಡುವುದು ಕಂಡಿದೆ ಸಮೃತ್ತವು ಉದಾಹರಣ ಸಂಬಂಧಹೊಂದಿರುವುದಕ್ಕೂ
 ಸಂಸ್ಕಾರಾಧಾಯಕತ್ವವಿರುವುದಾದರೆ-ಕಸ್ತೂರಿಯು, ತನ್ನಿಂದ ಸಂಬಂಧಹೊಂದಿದ
 ವಟವನ್ನಂತೆ, ಸರ್ವವನ್ನೂ ಸುವಾಸನೆಗೊಳಿಸಲಿ ಏಕೆಂದರೆ ವಿಶೇಷವಿರುವುದಿಲ್ಲ
 ಮತ್ತು ಪೂರ್ವಕ್ಷಣವು ಉತ್ತರಕ್ಷಣದಿಂದ ಸಂಬಂಧಹೊಂದಿದುದಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ ಅದ
 ರಿಂದ ಬೇರೆಯಾದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹದು ಸಂಪ್ರತಿಪನ್ನವು ದೃಷ್ಟಾಂತವು ಭಿನ್ನ
 ಕಾಲವುಳ್ಳವುಗಳಿಗೂ ಸಂಬಂಧವಿದ್ದರೆ ಅತಿಪ್ರಸಂಗವು ಬರುತ್ತದೆ ಪೂರ್ವಕ್ಷಣವು
 ಉತ್ತರಕ್ಷಣದಿಂದ ಭಿನ್ನ ಕಾಲವುಳ್ಳದ್ದು ಏಕೆಂದರೆ ಉತ್ತರ ಕ್ಷಣದ ಉತ್ಪತ್ತಿ

— ವಿಶೇಷಾರ್ಥಪ್ರದೀಪಿಕಾ —

ಎಂಬುದರಿಂದ ಶಂಕಿಸುತ್ತಾರ ಈ ಮೂರು ಹೇತು-ಳಿಗ “ಸಂಸ್ಕಾರಾನಾಧಾಯ
 ಕತ್ವ” ಸಾಧ್ಯದೊಡನೆ ಅನ್ವಯವಿದ್ದರೆ ದೋಷವೇನೆಂದು ಇದರ ಅರ್ಥ. ಉತ್ತರ
 ವನ್ನು “ಉಕ್ತಾ ಕಾಂಕ್ಷಾ” ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ “ಕಾರ್ಯಕಾರಣ
 ಯೋಶ್ಚೈವ” ಇತ್ಯಾದಿ ಶ್ಲೋಕದ್ವಯದಿಂದ- ಅವತಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ- “ಉತ್ತ
 ರೋತ್ಯಾದ ಏವ ಪೂರ್ವಸ್ಯ ನಿರೋಧಃ” ಎಂಬ ಯುಕ್ತಿಯು ಇದ್ದರೂ-“ಪೂರ್ವಸ್ಯ
 ಉತ್ತರಸ್ಮಿನ್ ಸಂಸ್ಕಾರಾನಾಧಾಯಕತ್ವ” ಸಾಧ್ಯವು ಏಕೆ ? ಹಾಗೂ ಏಕ
 ಕಾಲೀನತ್ವಭಾವೇಽಪಿ ಸಂಸ್ಕಾರಾರ್ಥಕತ್ವಂ ಕುತಃ ನ ಸ್ಯಾತ್ ” ಎಂಬ ಅಪ್ರ
 ಯೋಜಕಶಂಕೆಗಳಿಂದ ಕುರಿತವಾಗುವುದೆಂದು ಭಾವ

ಪ್ರಸङ್ಗಃ । ಭಿನ್ನಕಾಲಿನಶ್ಚ ಪೂರ್ವ ಉತ್ತರೇಣ । ತದ್ಉತ್ಪಾದ ಏವ(ವಿ)ನಶ್ಚತ್ವಾತ್ । ಸಮ್ಮತವತ್ । ಪ್ರಾಣೇವ ನಶ್ಚಸ್ಯ ತೇನೈಕಕಾಲಿನತ್ವಶಙ್ಕಾ ವ್ಯಾಹತೇತಿ ।

ನನು ಲಾಕ್ಷಾರಸಾಹಿತಬೀಜಪೂರಕುಸುಮಲೌಹಿತ್ಯವತ್ಕಿನ್ನ ಸ್ಯಾದಿತಿ ಚೇನ । ತತ್ರಾಪಿ ನಿರನ್ವಯನಾಶೋತ್ಪಾದಾನಭ್ಯುಪಗಮಾತ್ । ಅತ್ರ ಚ ಪರಸಿದ್ಧಿನ್ಯಾಯೇನ ಪರಸ್ಯ ಬೋಧನಾನಾಶ್ರಯಾಸಿದ್ಧಿತ್ವಾದಿ ಶಙ್ಕನೀಯಮಿತಿ । ಭವೇದೇತದ್ವಾದಿ ಕಾರಣಸ್ಯ ಕಾರ್ಯೋತ್ಪಾದ ಏವ ವಿನಾಶಃ ಸ್ಯಾನ್ । ಸ ಏವ ಕುತಃ ಸಿದ್ಧಿ ಇತ್ಯತಃ

— ಪದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ಯಾಗುವಾಗಲೇ ಪೂರ್ವ ಕ್ಷಣವು ನಾಶಹೊಂದುತ್ತದೆ ಸಮ್ಮತವಾದುದು ಇಲ್ಲಿ ದೃಷ್ಟಾಂತವು ಮೊದಲೇ ನಾಶಹೊಂದಿದುದಕ್ಕೆ ಮುಂದಿನ ವದಾರ್ಥ ಕ್ಷಣ) ದೊಡನೆ ಏಕಕಾಲೀನತೆಯನ್ನು ಶಂಕಿಸುವುದು ವ್ಯಾಹತವಾದುದು ' ಹೀಗೆ,

ಇನ್ನು- ಲಾಕ್ಷಾರಸದಿಂದ ಉಂಟುಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ (ಪಾಕಲ್ಪಟ್ಟ) ಬೀಜಪೂರ ಕುಸುಮದಲ್ಲಿನ ಕೆಂಪಿ(ಲಾಹಿತ್ಯ)ನಂತೆ ಆಗಲಿ ಹೀಗೆ ಹೇಳುವುದು ಯುಕ್ತವಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ-ಅಲ್ಲಿಯೂ ಕಾರಣಸಂಬಂಧರಹಿತವಾದ ವಿನಾಶ ಹಾಗೂ ಉತ್ಪತ್ತಿಗಳನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ-ವರರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿತವಾದ ನ್ಯಾಯದಿಂದ ವರರನ್ನು ಬೋಧಿಸಿದುದರಿಂದ, ಅಶ್ರಯಾಸಿದ್ಧಿಮುಂತಾದುದನ್ನು ಶಂಕಿಸತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲ ಹೀಗೆ ತಿಳಿಯಬೇಕು ಇನ್ನು- ಕಾರ್ಯದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾದ ಕೂಡಲೇ ಕಾರಣದ ನಾಶವಾಗುವುದಾದರೆ ಇದು (ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಯದ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲವೆಂಬುದು) ಸರಿಹೊಂದ

— ವಿಶೇಷಾರ್ಥಪ್ರದೀಪಿಕಾ —

“ಬೀಜಪೂರ”=ದಾಡಿದಂತಿರುವುದು ಅದಕ್ಕೆ ಲಾಕ್ಷಾರಸವನ್ನು ಸಿಂಪಡಿಸಲು, ಆ ದಾಡಿದುದು ಕುಸುಮಕ್ಕೂ, ಲಾಕ್ಷಾರಸದ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಲಾಹಿತ ವರ್ಣವು ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಇನ್ನಿತರರು- ಬೀಜಪೂರವೆಂದರೆ ವೃಕ್ಷವಿಶೇಷವು, ಅದರ ಕುಸುಮದಲ್ಲಿ ಬಣ್ಣವುಂಟಾಗುವುದೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಕಾರ್ಯರೂಪದಿಂದ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಕಾರಣರೂಪದಿಂದ ಇರುವ ಕುಸುಮಕ್ಕೆ, ಕಾರಣರೂಪದಿಂದ ಇರುವ ಲಾಕ್ಷಾರಸದಿಂದ ಸಂಬಂಧವಿರುವುದರಿಂದ, ಅಲ್ಲಿ ಅನೈಕಾಂತ್ಯವಿಲ್ಲವೆಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ‘ತತ್ರಾಪಿ’ ಎಂಬೀವಾಕ್ಯದಿಂದ ತೋರಿಸುತ್ತಾರೆ ಪೂರ್ವದ ನಾಶ ಉತ್ತರದ ಉತ್ಪಾದ, ಇವುಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪಿಲ್ಲವೆಂದು ಭಾವಿಸರನ್ನು ಕ್ಷಣವನ್ನು ಅಖಂಡವೆಂದೇ ಒಪ್ಪಿದ್ದಾನೆ ಅನುಮಾನಪ್ರಯೋಕ್ತೃವು ಸಖಂಡತ್ವಾದಿಭರ್ಮಗಳನ್ನು ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿದ್ದಾನೆ ಅದರಿಂದ, “ಅಖಂಡಕ್ಷಣ” ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ- ಅಶ್ರಯಾಸಿದ್ಧಿ ಉಪಸ್ಥಿತವಾದ ಸಿದ್ಧಿಯೂ ಬರುತ್ತದೆ ಏಕೆಂದರೆ- ಅಸಂಬಂಧತ್ವ-ಮುಂತಾದ ಹೇತುಗಳನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿಲ್ಲ ಈ ಆಶಂಕೆಯನ್ನು “ಅತ್ರ ಚ” ಇತ್ಯಾದಿವಾಕ್ಯದಿಂದ ಪರಿಹರಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಕ್ಷಣಮಾತ್ರಮವस्थಾನ ಸ್ವೀಕೃತ ಸರ್ವವಸ್ತುತು ||
 ಪೂರ್ವಮಧ್ಯಾಪಗಕಲಾವಿಕಲ ಕ್ಷಣ ಇತ್ಯತೇ ||

ಆಹ || ಕ್ಷಣಮಾತ್ರಮಿತಿ | ಕಾರ್ಯಕಾರಣಯೋಸ್ತಾವದುತ್ತರಪೂರ್ವತ್ವಮಾವಶ್ಯಕಮ್ |
 ಯೌಗಪಥೇ ಕಾರ್ಯಕಾರಣಭಾವವ್ಯಾಧಾತಾತ್ | ತತಃ ಪೂರ್ವಕ್ಷಣವರ್ತಿ ಕಾರಣಂ ಯದಿ
 ಕಾರ್ಯಕ್ಷಣೇಽಪಿ ಸ್ಯಾತ್ತದಾ ಸರ್ವವಸ್ತುನಾಮङ್ಗೀಕೃತಂ ಕ್ಷಣಮಾತ್ರಮವस्थಾನಂ
 ಭಜ್ಯೇತ | ಅತಃ ಕ್ಷಣಿಕತ್ವಾಭ್ಯುಪಗಮ ಏವೋತ್ತರೋಪಾದೇ (ಚ) ಪೂರ್ವನಿರೋಧಂ
 ಗಮಯತಿತಿ | ಸ್ಯಾದೇತತ್ | ಕಾರಣಂ ಕ್ಷಣಸ್ಯ ಪೂರ್ವವಿಭಾಗೇ ಲಬ್ಧವಸ್ತುತಾಂ
 ಮಧ್ಯವಿಭಾಗೇ ಕಾರ್ಯಮುತ್ಪಾದಾಪರವಿಭಾಗೇ ತತ್ರ ಸಂಸ್ಕಾರಮಾಧಾಯ ನಶ್ಯತಿತಿ
 ಅङ್ಗೀಕಾರೇ ನ ಕೋಽಪಿ ದೋಷ ಇತ್ಯತ ಆಹ || ಪೂರ್ವೇತಿ | ಅತ್ರ ವಿಭಾಗಮಾತ್ರಂ ಕಲಾ
 ಉಚ್ಯತೇ | ಪೂರ್ವಪರಯೋರಭಾವೇ ತನ್ನಿರೂಪ್ಯಮಧ್ಯಾಭಾವ ಸಿದ್ಧಃ | ಇತ್ಯತೇ ಸೌಗತೈಃ |

ಸರ್ವವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಷಣಮಾತ್ರಸ್ಥಿತಿಯು ಅಂಗೀಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಪೂರ್ವ-
 ಮಧ್ಯ-ಅಪರ-ಭಾಗವೆಂಬ ಅಂಶರಹಿತವಾದುದು ಕ್ಷಣವೆಂದು ಬೋಧಿಸಿದ ಅಂಗೀ-
 ಕರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ.

— ಪದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ಬಹುದು ಆದರೆ ಕಾರ್ಯದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾದ ಕೂಡಲೇ ಕಾರಣನಾಶವೆಂಬುದೇ ಏಕೆ?
 ಎಂಬ ಆಶಂಕೆಯನ್ನು “ಕ್ಷಣಮಾತ್ರಂ” ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಪರಿಹರಿಸುತ್ತಾರೆ
 ಕಾರ್ಯಕಾರಣಗಳಲ್ಲಿಂತೂ ಉತ್ತರಪೂರ್ವಭಾವವಿತ್ಪವನ್ನು (ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಅನಂತರ
 ಉತ್ಪತ್ತಿಯನ್ನೂ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಪೂರ್ವಸ್ಥಿತಿಯನ್ನೂ) ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ಒಪ್ಪಲೇಬೇಕು
 ಏಕೆಂದರೆ- ಕಾರ್ಯಕಾರಣಗಳಿಗೆ ಏಕಕಾಲಸ್ಥಿತಿಯಿರುವುದಾದರೆ ಕಾರ್ಯಕಾರಣ
 ಭಾವವು ವಿರುದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ ಆದ್ದರಿಂದ, ಪೂರ್ವಕ್ಷಣದಲ್ಲಿರುವ ಕಾರಣವು,
 ಕಾರ್ಯಕ್ಷಣದಲ್ಲಿಯೂ ಇರುವುದಾದರೆ, ಸರ್ವವಸ್ತುಗಳಿಗೂ ಅಂಗೀಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ
 ಕ್ಷಣಮಾತ್ರ ಸ್ಥಿತಿಯು ತಪ್ಪಿಹೋಗುತ್ತದೆ ಆದ್ದರಿಂದ, ಸರ್ವವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಕ್ಷಣಿಕತ್ವ
 ವನ್ನು ಒಪ್ಪುವುದೇ ಕಾರ್ಯದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾದಾಗಲೇ ಕಾರಣದ ನಾಶವೆಂಬುದನ್ನು
 ತಿಳಿಸುತ್ತದೆಂದು ಉತ್ತರ. ಇದು ಇರಲಿ ಕಾರಣವು, ಕ್ಷಣದ ಪೂರ್ವಭಾಗದಲ್ಲಿ
 ಸ್ಥಿತಿ(ಸತ್ತಾ)ಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಕ್ಷಣದ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನು
 ಹುಟ್ಟಿಸಿ, ಕೊನೆಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ಇಟ್ಟು, ನಾಶ
 ಹೊಂದುತ್ತದೆಯೆಂದು ಅಂಗೀಕರಿಸಿದರೆ ದೋಷವಾವುದು? ಎಂಬ ಆಶಂಕೆಯನ್ನು
 “ಪೂರ್ವ” ಇತ್ಯಾದಿ ವಚನದಿಂದ ಪರಿಹರಿಸುತ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ವಿಭಾಗವಷ್ಟೇ
 “ಕಲಾ” ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. (ಆದರೆ- “ಅಷ್ಟಾದಶನಿಮೇಷಾಸ್ತು ಕಾಷ್ಠಾಃ

॥ ॐ असति प्रतिज्ञोपरोधो यौगपद्यमन्यथा ॥ ॐ ॥

पूर्वभावभव कार्यमुत तन्नाशसम्भवम् ॥

एवं तर्कस्य प्रतिनर्कपराहतिर्माभिधायेदानी यथा स्थायिनः
सत्त्वानुपपात्तेरेवं क्षयकस्यापि तदनुपपत्तेरनुकूलतानाम् तर्कदोष इति
प्रतिपादयितुं सूत्रम् ॥ ॐ असति प्रतिज्ञोपरोधो यौगपद्यमन्यथा ॐ ॥
इति तद्व्याचक्षाणस्तावद्विकल्पेन पृच्छति ॥ पूर्ववति । अर्थः क्रियाकारित्वं
हि सत्त्वं परस्याभिमतम् । तच्च वक्ष्यमाण (वि) कल्पद्वयेन व्याप्तम् ।

ಕಾರ್ಯವು ಕಾರಣವಿರುವಾಗ ಅಗುವದೋ? ಅಥವಾ ಕಾರಣದ ನಶವಾದ

— ಪದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ಶ್ರೀಶತ್ರು ತಾಃ ಕಲಾಃ ” ಇತ್ಯಾದಿ ವಚನದಂತೆ ಪರಮ ಹೇಳಿದ ಕಾಲವಿಶೇಷವಾ
ಗಲೀ ಷೋಡಶ ಭಾಗವು ಕಲಾ, ಎಂಬುದಾಗಲೀ ಅಭಿವ್ರೇತವಾಗಿಲ್ಲ) ಪೂರ್ವ
ಭಾಗ- ಪರಭಾಗಗಳು ಇಲ್ಲದಿರುವಾಗ, ಅದರಿಂದ ನಿರೂಪಿಸಲ್ಪಡುವ ಮಧ್ಯ
ಭಾಗದ ಅಭಾವವೂ ಸಿದ್ಧವಾುವದು ‘ಅಂತ್ಯತೇ’= ‘ಸಂಗತ್ಯೇ’ (ಬಾಧ್ಯರಿಂದ)
ಎಂಬುದು ಶೇಷವು ಬಾಧ್ಯರಿಂದ ಅಂಗೀಕರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆಂದು ಅರ್ಥ.

ಹೀಗೆ-ಕ್ಷಣಿಕತ್ವಸಾಧಕ ಅನುಮಾನಕ್ಕೆ ೨ ನುಗ್ರಾಹಕವಾದ ತರ್ಕಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿತರ್ಕ
ದಿಂದ ಪರಾಭವವನ್ನು ಹೇಳಿ, ಈ ೧ ‘ಸ್ಥಿರವಾದ ವಸ್ತುವಿಗೆ ಸತ್ಯವು (ಅರ್ಥಕ್ರಿಯಾ
ಕಾರಿತ್ವಮುಂತಾದರೂವ) ಹೇಗೆ ಸಂಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲವೋ ಹಾಗೆ ಕ್ಷಣಿಕವಸ್ತುವಿಗೂ
ಅ ಸತ್ಯವು ಸಂಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲವಾದುದರಿಂದ, ಪರನಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವುದೆಂಬ
ತರ್ಕದೋಷವು ಬರುತ್ತದೆ” ಎಂದು ಹೇಳಲು “ಅಸತಿ ಪ್ರತಿಜ್ಞೋಪರೋಧೋ
ಯೌಗವದ್ಯಮನ್ಯಥಾ” ಎಂಬ ಸೂತ್ರವು ಹೊರಟಿದೆ ಈ ಸೂತ್ರವನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾ
ನಿಸುತ್ತ ವಿಕಲ್ಪದಿಂದ “ಪೂರ್ವ” ಇತ್ಯಾದಿ ವಚನದಿಂದ ಪ್ರಶ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ ಅರ್ಥ
ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನುಂಟುಮಾಡುವುದು ಸತ್ಯವೆಂದು ಪರನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿದ್ದಾನೆ
ಅ ಸತ್ಯವು, ಮುಂದೆ ಹೇಳಲಾಗುವ ವಿಕಲ್ಪಗಳೆರಡರಲ್ಲಿ ಒಂದರಿಂದ ವ್ಯಾಪ್ತ

— ವಿಶೇಷಾರ್ಥಪ್ರದೀಪಿಕಾ —

ಪೂರ್ವೋತ್ತರಕಲಾವಿರಹಿತವಾಗಿರುವುದೇ ಕ್ಷಣವೆಂದು ಪರನು ಹೇಳಿರುವ
ದರಿಂದ, ಮಧ್ಯಕಲಾವೈಕಲ್ಯವನ್ನು ಹೇಗೆ ಅನುವದಿಸಿದುವೆಂಬುದರ ಪರಿಹಾರವನ್ನು
“ಪೂರ್ವಪರಯೋಃ” ಇತ್ಯಾದಿ ವಚನದಿಂದ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಯೌಗಪಥ್ಯ ಸತಿ ಭವೇದ್ವಿಧಾಧ್ಯಾನಾಮಶೇಷತಃ ॥

ತೃತೀಯಪ್ರಕಾರಾನಿರೂಪಣಾತ್ । ನ ಚ ತತ್ಕ್ಷಣಿಕೇ ಸಮ್ಭವತಿ । ತಥಾ ಹಿ ।
ಕ್ಷಣಿಕಾಙ್ಗಾಙ್ಗವತ್ಕಾರ್ಯ ಕಿ ಪೂರ್ವಸ್ಯ ಕಾರಣಸ್ಯ ಭಾವೇ ಭವತಿ । ಕಾರಣ-
ಸತ್ತಾಸಮಾನಕಾಲೀನಸತ್ತಮಿತಿ ಯಾವತ್ । ತು ತಸ್ಯ ಕಾರಣಸ್ಯ ನಾಶೇ ಸತಿ
ಸಮ್ಭವತಿತಿ । ಆದ್ಯೇ ದೋಷಮಾಹ ॥ ಯೌಗಪಥ್ಯಮಿತಿ । ಸತಿ ಕಾರಣೇ ಕಾರ್ಯ
ಭವತಿ । ಚೇತ್ಸಹಿತಿ ಶೇಷಃ । ಕ್ಷಣಿಕಂ ಹಿ ಕಾರಣಮ್ । ಕಾರ್ಯಂ ಚ ತತ್ಸತ್ತಾ-
ಸಮಾನಕಾಲೀನಸತ್ತಂ ಚೇತ್ಕಾರ್ಯಕಾರಣಯೋಃ ಸಹೋತ್ಪಾದ ಇತ್ಯುಕ್ತಂ ಸ್ಯಾತ್ । ಕ್ಷಣೇ
ವಿಭಾಗಾಭಾವಸ್ಯೋಕ್ತವಾತ್ತತ್ಕಾರ್ಯಾಣಾಮಪ್ಯಯಮೇವ ನ್ಯಾಯ ಇತಿ ತತ್ಸಂತಾನ-
ಭಾವಿನಾ (ಪ್ಯ) ಮಶೇಷಕಾರ್ಯಾಣಾ ಯೌಗಪಥ್ಯ ಸ್ಯಾತ್ । ತಚ್ಚ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಾದಿವಿರುದ್ಧ-

ಮೇಲೆ ಆಗುವದೋ? ಕಾರಣವಿರುವಾಗ ಕಾರ್ಯವಾಗುವುದೆಂದರೆ ಮುಂದಿನ
ಕಾರ್ಯಗಳಿಗಲ್ಲ ಏಕಕಾಲಿಕತ್ವವು ಬರಬೇಕಾದೀತು.

— ಪದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ನಾದುದು ಏಕೆಂದರೆ ಮೂರನೆಯ ಪ್ರಕಾರವಿರುವುದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಅದು ಕ್ಷಣಿಕ
ವಸ್ತುವಿನಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಹೇಗೆಂದರೆ- ಕ್ಷಣಿಕವಾದ ವಸ್ತುವಿನಿಂದ ಆಗುವ
ಕಾರ್ಯವು, ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿರುವ- ಕಾರಣದ ಅಸ್ತಿತ್ವವಿದ್ದರೆ ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆಯೋ ?
ಅಂದರೆ “ಕಾರಣದ ಸ್ಥಿತಿಯಿರುವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿತಿಯುಳ್ಳದ್ದು” ಎಂದು ಭಾವ
ಅಥವಾ ಆ ಕಾರಣದ ನಾಶವಾದ ಅನಂತರ ಕಾರ್ಯವು ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆಯೋ ?
ಹೀಗೆ ಏಕಲ್ಪಗಳು ಮೊದಲನೆಯ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ದೋಷವನ್ನು ‘ಯೋಗಪಥ್ಯಂ’
ಇತ್ಯಾದಿ ವಚನದಿಂದ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಕಾರಣವಿದ್ದರೆ ಕಾರ್ಯವು ಆಗುತ್ತದೆ
“ಚೇತ್” ಇಲ್ಲಿ “ತರ್ಹಿ” ಎಂಬುದು ಶೇಷವು ಕಾರಣವು ಕ್ಷಣಿಕವೇ! ಕಾರ್ಯವು
ಕಾರಣದ ಸ್ಥಿತಿಕಾಲದಲ್ಲಿ (ಪೂರ್ವಕಾಲದಲ್ಲಿ) ಸ್ಥಿತಿಯುಳ್ಳದ್ದಾದರೆ, ಕಾರ್ಯ
ಕಾರಣಗಳಿಗೆ ಸಹೋತ್ಪಾದವು, (ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪತ್ತಿಯು) ಎಂದು
ಹೇಳಿದಂತೆ ಆಗುತ್ತದೆ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗವಿಲ್ಲವೆಂಬುದನ್ನು ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದೆಯಾದ
ದರಿಂದ ಆಯಾಯ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೂ ಏಕೇ ನ್ಯಾಯವೇ, ಆದುದರಿಂದ,
ಕಾರಣಸಂತಾನದಿಂದಂತಾಗುವ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೂ ಯೌಗಪಥ್ಯವು
(ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದವು) ಬರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಇದು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಮುಂತಾದ

— ವಿಶೇಷಾರ್ಥಪ್ರದೀಪಿಕಾ —

“ಚೇದಿತಿಶೇಷಃ”= ಇಲ್ಲಿ “ಕಾರಣಸ್ಯ ವಿನಾಶೇ ಚೇತ್” ಹೀಗೆ ಅನ್ವಯವು

ವಿನಾಶೇ ಚೇನ ತತ್ಕಾರ್ಯ ಕಾರ್ಯೋತ್ಪತ್ತೌ ಚ ಕಾ ಪ್ರಮಾ ॥

ಮಿತಿ । ಅತ್ರ ಯದಪಿ ಯುಗಪದ್ಭವತೋಃ ಕಾರ್ಯಕಾರಣಭಾವಾನುಪಪತ್ತಿರಪಿ ದ್ವೃಷಣಮ್ ।
ತಥಾಽಪಿ ತಚ್ಚಿಷ್ಟೈರೇವ ಜ್ಞಾತುಂ ಶಕ್ಯತ ಇತ್ಯುಭಯಥಾ ಚ ದೋಷಾದಿತ ಸ್ತೂತ್ರೇ
ಕಥಿತಮಿತಿ ಚಾತ್ರ ನೋಕ್ತಮ್ । ದ್ವಿತೀಯಂ ನಿರಾಕರೋತಿ ॥ ವಿನಾಶೋ ವೇದಿತಿ ।
ಕಾರಣಸ್ಯ ಕಾರ್ಯಂ ಭವೇತ್ತಿಹೀತಿ ಶೇಷಃ । ತತ್ತಸ್ಯ ಕಾರ್ಯಂ ನ ಭವತೀತ್ಯಾಪನ್ನಮ್ ।
ಅನ್ಯಥಾ ಸರ್ವಂ ಸರ್ವಸ್ಯ ಕಾರ್ಯಂ ಸ್ಯಾತ್ । ನ ಹ್ಯಾನಂತರ್ಯಮಾತ್ರೇಣ ಕಾರ್ಯಕಾರಣಭಾವಃ ।
ತಥಾತ್ವೇ ವಿನಾಶಕಾರ್ಯತ್ವಪ್ರಸಂಗಾತ್ । ಆನಂತರ್ಯಸ್ಯಾನ್ಯಾಪೇಕ್ಷಯಾಽಪಿ ಸತ್ತ್ವಾತ್ ।

ಕಾರಣವಿನಾಶವಾದ ಮೇಲೆ ಕಾರ್ಯವೆಂದರೆ - ಅದು ಅದರ ಕಾರ್ಯವಾಗದೆಂದಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಪ್ರಮಾಣವಾವುದು?

— ಪದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ಪ್ರಮಾಣವಿರುದ್ಧವೂ ಆಗಿದೆ, ಹೀಗೆ ಅರ್ಥ. ಇಲ್ಲಿ - ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುವವುಗಳಿಗೆ (ಇರುವವುಗಳಿಗೆ) ಕಾರ್ಯಕಾರಣಭಾವವು ಯುಕ್ತವಾಗುವುದಿಲ್ಲವೆಂಬುದೂ ಒಂದು ದೋಷವು ಬರುತ್ತದೆ ಇದು ನಿಜ ಆದರೂ ಅದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಶಿಷ್ಯರಿಗೇ ಶಕ್ಯವಿರುವುದರಿಂದಲೂ “ಉಭಯಧಾ ಚ ದೋಷಾತ್” ಎಂಬ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾದುದರಿಂದಲೂ ಇಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ಎರಡನೆಯ ಕಲ್ಪವನ್ನು “ವಿನಾಶೇ” ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ “ಕಾರಣಸ್ಯ ಕಾರ್ಯಂ, ಭವೇತ್, ತರ್ಹಿ” ಇವುಗಳ ಶೇಷವಿದೆ ಅಂದರೆ “ಕಾರಣದ ವಿನಾಶವಾಗಲು ಕಾರ್ಯವು ಉಂಟಾಗುವುದೆಂದರೆ- ಆಗ” ಎಂದು ಅರ್ಥ “ತತ್” (ಅದು) “ತತ್ಕಾರ್ಯಂ” = ಅದರ ಕಾರ್ಯವು, “ನ ಭವತಿ” = ಆಗುವುದಿಲ್ಲವೆಂದಾಗುತ್ತದೆ ಏಕೆಂದರೆ- ಹಾಗಲ್ಲದಿದ್ದರೆ (ನಷ್ಟವಾದುದರಿಂದ, ಕಾರಣವು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಹುಟ್ಟಿದುದು ಅದರ ಕಾರ್ಯವೆಂದರೆ) ಎಲ್ಲವೂ ಎಲ್ಲದರ ಕಾರ್ಯವಾಗಲಿ ಏಕೆಂದರೆ ಕೇವಲ ಆನಂತರ್ಯದಿಂದ (ಪೂರ್ವಾಪರೀಭಾವದಿಂದ) ಕಾರ್ಯಕಾರಣಭಾವವು ಬರಲಾರದು ಏಕೆಂದರೆ ಹಾಗಾದಲ್ಲಿ ಧ್ವಂಸದಿಂದ ಹುಟ್ಟುವದೆಂಬ ವಿನಾಶಕಾರ್ಯತ್ವವು (ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ) ಬರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಆನಂತರ್ಯವು

— ನಿಶೇಷಾರ್ಥಪ್ರದೀಪಿಕಾ —

ನಿಯತವಾದ ಆನಂತರ್ಯವು, ಇಲ್ಲವೆ ಯಥಾಕಥಂಚಿತ್ - ಆನಿಯತವಾದ ಆನಂತರ್ಯವು, ಕಾರ್ಯಕಾರಣಭಾವನಿಯಾಮಕವೆಂಬ ಎರಡು ಪಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನೊದಲನೆಯದರಲ್ಲಿ ದೋಷವನ್ನು ‘ತಥಾತ್ಮೇ’ ಎಂಬುದರಿಂದ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಸಾದೇಶ್ಯಾದೇರಪಾಕೃತತ್ವಾತ್ । एवमन्यस्यापि कार्यं न भवतीति न कार्य
स्यादकारणं वा । उभयथाऽपि पूर्वस्यार्थं क्रयाविरहादसत्त्वप्राप्तिरिति ।
सूत्रकृता सौगताभ्युपगतं पक्षं प्रधानीकृत्य दूषणमुक्तम् । भाष्यकृता
त्वभावस्य भावसापेक्षत्वात्तेन क्रमेणातोऽर्थे विरोधाभावः ।

नन्वास्त तावत्प्रतिक्षणं कार्योत्पत्तिः । न च कार्य कारणेन
विनोत्पत्तुमलम् । तथा सति नित्यं सत्त्वमसत्त्वं चेत्यापत्तेः । अतः

— ಸದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ಬೇರೆ ವಸ್ತುವಿನಿಂದಲೂ ಆಗಿರಬಹುದು- ಇರುತ್ತದೆ ನಾದೇಶ್ಯ ಮುಂತಾದು
ದನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಲಾಗಿದೆ ಹಾಗೂ ಇದರಂತೆ (ಕಾರಣವೆಂದಭಿಮತವಾದುದಕ್ಕೆ
ಹೇಗೋ ಹಾಗೆ) ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೂ ಕಾರ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲವಾದುದರಿಂದ ಅದು
ಕಾರ್ಯವಾಗದಿರಲಿ ಮತ್ತು ಪೂರ್ವದ ವಸ್ತುವು ಕಾರಣವಾದರೂ ಆಗದಿರಲಿ
ಎರಡೂ ರೀತಿಯಿಂದ (ಮುಂದಿನದಕ್ಕೆ ಹಿಂದಿನದರ ಕಾರ್ಯತ್ವವಿಲ್ಲದ ಹಾಗೂ
ಹಿಂದಿನದಕ್ಕೆ ಮುಂದಿನದರ ಕಾರಣತ್ವವಿಲ್ಲದ ವಸ್ತುವಿನಲ್ಲಿ) ಪೂರ್ವಕ್ಕೆ ಅರ್ಥಕ್ರಿಯಾ
ಕಾರಿತ್ವವಿಲ್ಲವಾಗುವುದರಿಂದ ಅಸತ್ಯವು ಬರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಹೀಗೆ ತಿಳಿಯಬೇಕು
ಸೂತ್ರಕಾರರು ನೌಗತನೊಪ್ಪಿದ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಪ್ರಧಾನವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ದೂಷ
ಣವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದು ಭಾಷ್ಯಕಾರರಾದರೂ ಅಭಾವಕ್ಕೆ ಭಾವಸಾವೇಕ್ಷತೆಯಿರುವುದ
ರಿಂದ ಆ ಕ್ರಮದಿಂದ ಹೇಳಿದುದರಿಂದ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಯಾವದೇ ವಿರೋಧವಿಲ್ಲ
ಇನ್ನು- 'ಪ್ರತಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿಯೂ ಕಾರ್ಯದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯು ಇರುತ್ತದೆ
ಕಾರಣವಿಲ್ಲದೆಯೇ ಕಾರ್ಯವು ಹುಟ್ಟುವುದು ಶಕ್ಯವೂ ಅಲ್ಲ ಹಾಗಾದರೆ ನಿದ್ಯ

— ವಿಶೇಷಾರ್ಥಪ್ರದೀಪಿಕಾ —

ಎರಡನೆಯ (ಅಂತ್ಯ) ವಸ್ತುವಿನಲ್ಲಿನ ದೋಷವು 'ಅನಂತರ್ಯಸ್ಯ' ಎಂಬುದರಿಂದ
ಹೇಳಲ್ಪಡುತ್ತದೆ ಕಾರ್ಯಕಾರಣಭಾವದಲ್ಲಿ- ಸಮಾನದೇಶತ್ವ ಸಾದೃಶ್ಯ
ಮುಂತಾದುದು ನಿಯಾಮಕವು ಆದುದರಿಂದ, ಸರ್ವವೂ ಸರ್ವಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗ
ಲೆಂಬ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ ದೋಷವಿಲ್ಲವೆಂಬ ಅಕ್ಷೇಪವನ್ನು 'ನಾದೇಶ್ಯಾದೇಃ' ಈ ವಾಕ್ಯ
ದಿಂದ ಪರಿಹರಿಸುತ್ತಾರೆ ನಿರಲ ಪರಮಾಣುಗಳಿಂದ ಮಿಲಿತ ಪರಮಾಣುಗಳ
ಹಾಗೂ ಮಿಲಿತ ಪರಮಾಣುಗಳಿಂದ ನಿರಲ ಪರಮಾಣುಗಳ ಜನನವನ್ನು ಅಂಗೀ
ಕರಿಸಲಾಗಿದೆಯೆಂದು "ನಿರಲಪರಮಾಣುಭ್ಯಃ" ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯಗಳಿಂದ
ನಿರಾಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟದೆಯೆಂದು ಭಾವ. ಆ ಸತಿಪ್ರತಿಜ್ಞೇತ್ಯಾದಿ ಸೂತ್ರಾನ್ವಗುಣವಾಗಿ
"ನಿನಾಶೇ ಚೇತ್" ಎಂಬ ಕಲ್ಪಕ್ಕೆ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ನಿರೂಪಣೆಯಾಗಲೆಂಬ ಅಕ್ಷೇ
ಪವನ್ನು 'ಸೂತ್ರಕೃತಾ' ಎಂಬ ವಚನದಿಂದ ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತಾರೆ

ಕಾರ್ಯೋತ್ಪತ್ತಿरेवान्यतरपक्षदोषमाभासयिष्यति । पक्षान्तरं वा ग्राहयिष्यतीत्यत आह ॥ कार्योंत्पत्तौ चेति । स्यादेतद्यदि प्रतिक्षणं कार्योंत्पत्तिः प्रमाणवती स्यात् । न चैतदस्ति । न च स्वाङ्गीकारमात्रेणार्थान्तराक्षेपसामर्थ्यमितिप्रसङ्गादिति । नन्वास्ति यत्सत्तत्क्षणिकं यथा देहादिसच्च विवादपदमिति प्रतिक्षणं कार्योंत्पत्तौ प्रमाणमिति चेन्न । अस्यैव निराक्रियमाणत्वात् । देहादेरपि क्षणिकत्वाभावेन दृष्टान्तस्य साध्यविकलत्वाच्च । ननु देहादेः पूर्वोत्तरक्षणयोः परिमाणभेदेन भेदसिद्धौ क्षणिकत्वसिद्धिरित्युक्तमन्यत आह ॥ अभेदेऽपीति । पूर्वोत्तरक्षणयो-

— ಸದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ದಲ್ಲಿಯೂ ಸತ್ಯವು ಇಲ್ಲವೆ ಅಸತ್ಯವು, ಎಂದಾಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಅದುದರಿಂದ ಕಾರ್ಯದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯೇ ಎರಡರಲ್ಲೊಂದು ವಕ್ಷವನ್ನು ದೂಷಿಸುತ್ತದೆ (ದುಷ್, ಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ) ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಬೇರೆ ಪಕ್ಷವನ್ನಾದರೂ ಗ್ರಹಣಮಾಡಿಸುತ್ತದೆ " ಈ ಅಶಂಕೆಯನ್ನು 'ಕಾರ್ಯೋತ್ಪತ್ತಿ' ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ವಹರಿಸುತ್ತಾರೆ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಪ್ರತಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯು ಪ್ರಮಾಣವುಳ್ಳದ್ದಾದರೆ ಅಗಬಹುದು ಆದರೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಮಾಣವಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ತಾನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿದ ಮಾತ್ರದಿಂದಲೇ ಅರ್ಥಾಂತರದ ಮೇಲೆ ಆಕ್ಷೇಪಿಸಲು ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ ಅತಿವ್ರಸಂಗವು ಬರುತ್ತದೆ ಹೀಗೆ ಅಶಂಕೆಯ ಸಮಾಧಾನ

ಯಾವದು ಸತ್ ಅದು ಕ್ಷಣಿಕ ಉದಾ- ದೇಹ ಮುಂತಾದುದು ವಿವಾದಾಸ್ಪದವಾದ ನೀಲಮುಂತಾದುದು ಸತ್ ಆಗಿದೆ ಈ ಅನುಮಾನವೇ ಪ್ರತಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಮಾಣವೆಂದು ಹೇಳುವುದು ಸರಿಯು ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಅನುಮಾನವನ್ನೇ ನಿರಾಕರಿಸಲಾಗುವುದು (ಅದುದರಿಂದ ಪ್ರತಿಕ್ಷಣವಿಶ್ವೋತ ತ್ತಿಯ ಪ್ರಮಾಣಿಕತ್ವವು ಸಿದ್ಧಿಸಿದಮೇಲೆ ಕ್ಷಣಿಕದ ಅರ್ಥಕ್ರಿಯೆ ಕಾರಿತ್ವಸಿದ್ಧಿ ಆದಮೇಲೆ ಹಿಂದಿನ ತರ್ಕಕ್ಕೆ ನಿರ್ದುಷ್ಟತ್ವಸಿದ್ಧಿಯಾಗಿ ಅನುಮಾನ ಪ್ರಮಾಣ್ಯಸಿದ್ಧಿಯಾಗಬೇಕು ಅನಂತರ ಆ ಅನುಮಾನದಿಂದ ವಿಶ್ವದ ಕ್ಷಣಿಕ ಸಿದ್ಧಿ, ಹೀಗೆ ಅನ್ಯೋನ್ಯಾಶ್ರಯವು) ಮತ್ತು ದೇಹ(ದೀಪ) ಮುಂತಾದವುಗಳೂ ಕ್ಷಣಿಕತ್ವವಿಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ ದೃಷ್ಟಾಂತವು ಸಾಧ್ಯವಿ ಕಲವಾಗುವುದು

ಇನ್ನು- ದೇಹಮುಂತಾದುದಕ್ಕೆ ಪೂರ್ವೋತ್ತರ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಮಾಣಭೇದವಿರುವುದರಿಂದ ಭೇದದ ಸಿದ್ಧಿಯಾಗುತ್ತಿರಲು, ಕ್ಷಣಿಕತ್ವದ ಸಿದ್ಧಿಯೂ ಆಗುತ್ತದೆಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆಯೆಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಯ ಉತ್ತರವನ್ನು "ಅಭೇದೀಪಿ" ಇತ್ಯ-

ಅಭೇದಽಪಿ ವಿಶೇಷೇಣ ದೇಹದೀಪಕಲಾದಿಷು ॥

ವಿಶೇಷದರ್ಶನಂ ಯುಕ್ತಮಸ್ಮಾಕಮನುಭೂತತ ॥

ರಿತಿ ಶೇಷಃ । ವಿಶೇಷೇಣಾರಂಭವಾದ್ವಿಲಕ್ಷಣ್ಯೇನ । ಆದಿಪದೇನಾಚ್ಚುರಾದಿ । ವಿಶೇಷದರ್ಶನಂ परिमाणभेददर्शनम् । अस्माकं परिणामवादिना मते । अयमर्थः । आरम्भवादिनो हि परिमाणं यावद्द्रव्यभाव्यभ्युपयन्ति । अवयवसङ्ख्यातिशयानतिशयायत्तत्वात्परिमाणभेदस्य । अवयवापचये द्रव्यविनाशस्यावयवोपचये च तुदुत्पादस्यावर्जनीयत्वात् । अतस्तेषा परिमाणभेदो द्रव्यं भिन्त्यादेव । अस्माकं त्ववस्थितमेव द्रव्यमवयवोप-
चयापचयाभ्या तत्तत्परिमाणकतया विक्रियत इति दर्शनम् । तत्र परिमाणभेदो न भेदमाक्षिपतीति ।

ಪೂರ್ವೋತ್ತರಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಭೇದವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಆರಂಭವಾದಕ್ಕಿಂತ ಮೈಲ
ಕ್ಷಣ್ಯವಿರುವುದರಿಂದ, ದೇಹದೀಪವಲಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಮಾಣಭೇದದರ್ಶನವು ನಮ್ಮ
ಮತದಲ್ಲಿ ಯುಕ್ತವಾಗುತ್ತದೆ

— ಪದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ವಚನದಿಂದ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ “ ಪೂರ್ವೋತ್ತರಕ್ಷಣಯೋಃ ’ ಎಂಬುದು ಶೇಷವು
“ವಿಶೇಷೇಣ”= ಆರಂಭವಾದಕ್ಕಿಂತ ಮೈಲಕ್ಷಣ್ಯವಿರುವುದರಿಂದ “ ಆದಿ ’
ವದದಿಂದ ಅಂಕುರ ಮುಂತಾದುದನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಬೇಕು “ವಿಶೇಷದರ್ಶನಂ”=
ಪರಿಮಾಣದಲ್ಲಿನ ಭೇದ(ವ್ಯತ್ಯಾಸ)ದ ದರ್ಶನವು “ಅನ್ಮಾಕಂ”= ಪರಿಮಾಣ
ವಾದಿಗಳ ಮತದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಯ ಅರ್ಥವಿದು— “ಆರಂಭವಾದಿಗಳಾದರೋ ಪರಿ
ಮಾಣವನ್ನು “ಯಾವದ್ದ್ರವ್ಯಭಾವಿ” (ದ್ರವ್ಯವಿರುವವರೆಗೂ ಇರುವಂತಹದು)
ಎಂದು ಅಂಗೀಕರಿಸುತ್ತಾರೆ ಏಕೆಂದರೆ ಪರಿಮಾಣದಲ್ಲಿನ ಭೇದವು, ಅವಯವ
ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿನ ಹೆಚ್ಚಳ-ಹೆಚ್ಚಳವಿಲ್ಲದಿರುವಿಕೆ ಇವುಗಳ ಅಧೀನವಾಗಿದೆ
ಏಕೆಂದರೆ ಅವಯವಗಳ ಅವಚಯ(ಕಡಮೆ)ವಾಗಲು ದ್ರವ್ಯದ ನಾಶವೂ ಅವ
ಯವಗಳ ಉಪಚಯ(ಹೆಚ್ಚಳ)ವಾಗಲು ದ್ರವ್ಯದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯೂ ಆಗುವುದು
ತಪ್ಪಿದುದಲ್ಲ ಆದುದರಿಂದ, ಅವರ ಮತದಲ್ಲಿ- ಪರಿಮಾಣದಲ್ಲಿನ ಭೇದ-ವ್ಯತ್ಯಾ
ಸವು, ದ್ರವ್ಯವನ್ನು ಭೇದನಮಾಡೇ ಮಾಡುತ್ತದೆ- (ದ್ರವ್ಯ ಭೇದವನ್ನು ತಿಳಿ
ಸುತ್ತದೆ) ಆದರೆ “ಇದ್ದ ದ್ರವ್ಯವೇ ಅವಯವಗಳ ಉಪಚಯ-ಅವಚಯಗಳಿಂದ
ಆಯಾಯ ಪರಿಮಾಣವುಳ್ಳದ್ದಾಗಿ ವಿಕಾಶಹೊಂದುತ್ತದೆಯೆಂದು ನಮ್ಮ ದರ್ಶನ

ವಿಶೇಷದರ್ಶನಂ ಮಾನಂ यदि न स्थैर्यदृक् कुत ॥

किञ्च फलादीना पूर्वोत्तरक्षणयोर्भेदः साध्यते । उताभेदाभावः ।
आद्ये सिद्धसाधनम् । भेदस्यास्माभिरप्यङ्गीकृतत्वात् । तावता
क्षणभङ्गासिद्धेः । द्वितीये दोषमाह ॥ अनुभूतित इति ।' तदिदं
फलमिति प्रत्यभिज्ञया पूर्वोत्तरक्षणयोरभेदसिद्धेर्बाधितविषयमनुमान-
मिति शेषः । भ्रान्ता प्रत्यभिज्ञा नाभेदं साधयितुमलमिति चेत् । तर्हि
भ्रान्तं परिमाणभेददर्शनं न भेदसाधनायालमिति ब्रूमः । परिमाणभेद-
दर्शनं बाधकाभावात्प्रमाणमेवेति चेत्तत्राह ॥ विशेषेति ।' तर्हि स्थैर्यदृक्

ಪ್ರತ್ಯಭಿಜ್ಞಾ ರೂಪ ಅನುಭವದಿಂದ, ಪರರ ಅನುಮಾನವು ಬಾಧಿತಸಾಧ್ಯವು
ಳ್ಳದ್ದು ವಿಶೇಷದರ್ಶನವು ಪ್ರಮಾಣವೆಂಬ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ-ಹಾಗಾದರೆ ಸ್ಥಿರತ್ವಸಾಧಕ
ಆ ಪ್ರತ್ಯಭಿಜ್ಞೆಯು ಏಕೆ ಪ್ರಮಾಣವಾಗಲಾರದು? ಆಕಾಶದೃಷ್ಟಾಂತದಿಂದ ಭಾವ

— ಸಮಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ವಿದೆ ಈ ಮತದಲ್ಲಿ ಪರಿಮಾಣಭೇದವು ದ್ರವ್ಯಭೇದವನ್ನು (ಬೇರೆ ದ್ರವ್ಯವೆಂಬುದನ್ನು ಆಕ್ಷೇಪ ಮುಖದಿಂದ ತಿಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ) ಎಂಬುದು

ಮತ್ತು- ಫಲ ಮುಂತಾದವುಗಳಿಗೆ, ಪೂರ್ವೋತ್ತರಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಭೇದವನ್ನು ಸೌಗತರು ಸಾಧನಮಾಡುತ್ತಾರೋ? ಅಭೇದವಿಲ್ಲವೆಂಬುದನ್ನು ಸಾಧನಮಾಡುತ್ತಾರೋ? ಮೊದಲನೆಯ ವಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಸಾಧನವು ಏಕೆಂದರೆ- ಭೇದವನ್ನು ನಾವೂ ಅಂಗೀಕರಿಸಿದ್ದೇವೆ ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರದಿಂದ ಕ್ಷಣಭಂಗವು (ಕ್ಷಣ ಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾಶ ಹೊಂದುವುದು) ಸಿದ್ಧಿಸುವುದಿಲ್ಲ (ಅಭೇದಸಹಕೃತವಾಗದ ಪೂರ್ವೋತ್ತರ ಕ್ಷಣವರ್ತದ್ರವ್ಯ ಭೇದವೇ ಕ್ಷಣಭಂಗಸಾಧಕವಾದುದರಿಂದ, ಕೇವಲ ಭೇದದಿಂದ ಕ್ಷಣಭಂಗದ ಸಿದ್ಧಿಯಿಲ್ಲ) ಎ೦ಡನೇ ವಕ್ಷದಲ್ಲಿ ದೋಷವನ್ನು “ಅನುಭೂತಿತಃ” ಇತ್ಯಾದಿ ಚನದಿಂದ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ “ಇದು ಆ ಹಣ್ಣು” ಎಂಬ ಪ್ರತ್ಯಭಿಜ್ಞೆಯಿಂದ ಪೂರ್ವ-ಉತ್ತರಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ವಸ್ತುವಿಗೆ ಅಭೇದವು ಸಿದ್ಧಿಸುವುದರಿಂದ, ಅನುಮಾನವು, ಪ್ರಮಾಣಬಾಧಿತವಾದ ವಿಷಯ(ಸಾಧ್ಯ)ವುಳ್ಳದಾಗುತ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ‘ಬಾಧಿತವಿಷಯಂ ಅನುಮಾನಂ’ ಎಂಬುದು ಶೇಷವು ಭ್ರಾಂತಿರೂಪವಾದುದು ಪ್ರತ್ಯಭಿಜ್ಞೆಯು ಅದು ಅಭೇದವನ್ನು ಸಾಧನಮಾಡಲು ಸಮರ್ಥವಲ್ಲವೆಂದು ಶಂಕಿಸುವುದಾದರೆ- ಭ್ರಮಾತ್ಮಕವಾದುದು ಪರಿಮಾಣಭೇದ ದರ್ಶನವು ಅದು ವಸ್ತುಭೇದವನ್ನು ಸಾಧನಮಾಡಲು ಸಮರ್ಥವಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ ಪರಿಮಾಣಭೇದದರ್ಶನವು, ಬಾಧಕವಿಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ ಪ್ರಮಾಣವೇ, ಎಂದು ಹೇಳಿ

एवं तर्काङ्गान्तरवैकल्यं स्वयमूहनीयम् । नन्वेतानि सूत्राणि कुतो व्युत्क्रमतो व्याख्यातानि । उच्यते । उपोद्घातप्रक्रियया सूत्रकारेणैवादौ बाधकानि निराकृत्यान्ते निष्कण्टका प्रत्यभिज्ञोपन्यस्ता । भाष्यकारेण तु सुबोधत्वाय शिष्याकाङ्क्षाक्रमेणादौ प्रत्याभिज्ञामभिधायानन्तरं तद्बाधकानि परिहृतानीनि । प्रतिसङ्ख्येत्यादिसूत्रद्वयं भाष्य एव स्पष्टमिति नात्र व्याख्यातम् ।

दुःखाभावं सुखं चाहुरिति यदनुदितं तन्निराकरोति ॥ दिगिति ।

ಸದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ಮಾನವು ದುಷ್ಟವಾಗುವ ಪ್ರಸಂಗವು ಬರುತ್ತದೆ ” ಹೀಗೆ ಉತ್ತರ ಇದರಂತೆ ತರ್ಕದ ಇತರ ಅಂಗಗಳಿಲ್ಲದಿರುವಿಕೆಯನ್ನೂ ಸ್ವತಃ ನೀವೇ ಊಹಿಸತಕ್ಕದ್ದು ಇನ್ನು- ಈ ಸೂತ್ರಗಳನ್ನು ಕ್ರಮವ್ಯತ್ಯಾಸಮಾಡಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಿದುದೇಕೆ? ಎಂದರೆ- ಉಪೋದ್ಘಾತ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ಸೂತ್ರಕಾರರೇ ಆದಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಧಕಗಳನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿ, ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ದೋಷ(ಕಂಟಕ-ಪ್ರತಿಬಂಧ)ರಹಿತವಾದ ಪ್ರತ್ಯಭಿಜ್ಞೆಯನ್ನು ಹೇಳಿರುತ್ತಾರೆ ಭಾಷ್ಯಕಾರರಾದರೋ ಸುಲಭವಾಗಿ ತಿಳಿಯುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಶಿಷ್ಯರ ಆಕಾಂಕ್ಷಾಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನುಸರಿಸಿ, ಮೊದಲು ಪ್ರತ್ಯಭಿಜ್ಞೆಯನ್ನು ಹೇಳಿ, ಅನಂತರ ಅದರ ಬಾಧಕಗಳನ್ನು, ವರಿಹರಿಸಿರುತ್ತಾರೆಂದು ಉತ್ತರ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ

‘ವ್ರತಿಸಂಖ್ಯಾ ಪ್ರತಿರೋಧಾಪ್ರಾಪ್ತಿರವಿಚ್ಛೇದಾತ್ ಉಭಯಧಾ ಚ ದೋಷಾತ್’ ಎಂಬ ಎರಡು ಸೂತ್ರಗಳನ್ನು ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ಸ್ಪಷ್ಟ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಿದುದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲಿಲ್ಲ

ದುಃಖಾಭಾವವನ್ನೇ ಸುಖವೆಂದು ಹೇಳುವರೆಂದು ಹಿಂದೆ ಯಾವ ಮತವನ್ನು ಅನುವಾದ ಮಾಡಿದ್ದರೋ ಅದನ್ನು “ದಿಕ್” ಇತ್ಯಾದಿ ವಚನದಿಂದ ನಿರಾಕರ

— ವಿಶೇಷಾರ್ಥ ಪ್ರದೀಪಿಕಾ —

ಯನ್ನು ಹೇಳಿದುದರಿಂದ “ಸ್ಥಾಯಿಯಾದರೆ ಸತ್ಯವಾಗದಿರಲಿ” ಎಂಬ ತರ್ಕಕ್ಕೆ ವಿಷಯವರ್ತಮಾನವು ಅಯುಕ್ತವಾಗುವದು, ಈ ದೋಷವನ್ನು ಸ್ವಯಂ ಊಹಿಸಬೇಕೆಂದು ಭಾವ ಇಲ್ಲಿ-“ಅನುಸ್ಮೃತೇಶ್ಚ” ಎಂಬ ಕೊನೆಯ ಸೂತ್ರವನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಿ, ಅನಂತರ ‘ಆಕಾಶೇ ಚಾವಿಶೇಷಾತ್’ ಉತ್ತರೋತ್ತರದೇ ಚ ಪೂರ್ವ ನಿರೋಧಾತ್, ಅಸತಿ ಪ್ರತಿಜ್ಞೋಪರೋಧೋ ಯೌಗಪದ್ಯಮನ್ಯಥಾ” ಎಂಬ ಸೂತ್ರಗಳನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಿದೆ ಅದರ ಮೇಲೆ “ನನ್ವೇತಾನಿ” ಎಂಬೀವಾಕ್ಯದಿಂದ ಶಂಕಿಸುತ್ತಾರೆ

ಖದೃಶಾಂತಾದಿತ್ಯಾಕಾಶಸ್ಯ ಭಾವತ್ವೇ ಯೋ ನ್ಯಾಯೋಽಭಿಹಿತಸ್ತಸ್ಮಾದಿತಿ ಹೇತ್ವಾತಿ-
 ದೇಶಃ । ಧರ್ಮಿಪ್ರತಿಯೋಗಿನಿರಪೇಕ್ಷಮೇವ ವಿಧಿರೂಪೇಣ ಪ್ರತೀಯಮಾನತ್ವಾದಿತ್ಯರ್ಥಃ ।
 ಸದ್ಭಾವಃ ಕ್ವಚಿದ್ಭವೇಚ್ಛೇತತ್ ದೃಶಾಂತೇನೆತಿ ತೀರ್ಥಃ । ಅನೇನಾನ್ಯಥಾ ರೂಪಾದೀನಾಮಪಿ
 ಭಾವತ್ವಂ ನ ಸ್ಯಾದವಿಗೋಷಾದಿತಿ ಬಾಧಕ ಸೂಚಯತಿ । ಯದ್ವಾಪಿ ದಿಶೋ ನಾಕಾ
 ಶಾಙ್ಗಿವ್ಯಂತೇ । ತಥಾಽಪ್ಯಾಕಾಶಸ್ಯ ಭಾಗಸದ್ಭಾವಂ ಜ್ಞಾಪಯಿತುಂ ತಾಸಾಂ ಗ್ರಹಣಮ್ ।
 ಏಕವಚನಂ ತು ಜಾತ್ಯಭಿಪ್ರಾಯಮ್ । ಏತೇನಾಕಾಶೇ ಚಾವಿಗೋಷಾದಿತಿ ಸೂತ್ರಂ
 ಪ್ರಕಾರಾಂತರೇಣ ವ್ಯಾಖ್ಯಾತಂ ಭವತಿ । ಆಕಾಶಾದೀನಾಂ ಭಾವವ್ಯವಸಮರ್ಥನೆನ
 ಪञ್ಚಸ್ಕಂಧಾತ್ಮಕಂ ವಿಶ್ವಮಿತಿ ನಿರಸ್ತಮ್ । ಆತ್ಮನೋ ಜ್ಞಾನಾತ್ಮಕತ್ವಂ ತು
 ನಾತ್ಮಾಕಂ ವಿರುದ್ಧಮ್ । ಅಣಭದ್ವಿಧಿತ್ಯಾ ನಿರಸ್ತತ್ವಾನ್ ಜ್ಞಾನಸ್ಯಾಪಿ ಗ್ರಾಹಕತಾಃ

— ಪದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ಸುತ್ತಾರೆ “ಖದೃಷ್ಟಾಂತಾತ್” ಎಂಬುದಾಗಿ, ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ಭಾವತ್ವವಿಷಯದಲ್ಲಿ
 ಯಾವ ನ್ಯಾಯವು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತ್ತೋ “ತಸ್ಮಾತ್” ಆ ಕಾರಣದಿಂದ, ಎಂಬುದಾಗಿ
 ಹೇಳುವಿನನ್ನು ಅತೀದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ— ಧರ್ಮಪ್ರತಿಯೋಗಿ (ಜ್ಞಾನ)ನಿರ-
 ಪೇಕ್ಷವಾಗಿಯೇ ವಿಧಿರೂಪದಿಂದ ತೋರುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಎಂದು ಅರ್ಥ “ಸತ್”
 ಭಾವವು “ಕ್ಷಚಿತ್ಸಭವೇತ್ಚೇತ್” ಇಲ್ಲಿ “ತದ್ವೃಷ್ಟಾಂತೇನ” ಎಂಬುದು ಶೇಷವು
 ಈವಚನದಿಂದ, ‘ಹಾಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ರೂಪ ಮುಂತಾದವುಗಳಿಗೂ ಭಾವತ್ವವು
 ಬಾರದಿರಲಿ, ಏಕೆಂದರೆ ವಿಶೇಷವಿರುವುದಿಲ್ಲ’ ಎಂಬ ಬಾಧಕವನ್ನು ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ
 ಇನ್ನು-ದಿಕ್ಕುಗಳು ಆಕಾಶದಿಂದ ಭಿನ್ನವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ (ಆಕಾಶದ ಭಾಗಗಳೇ
 ದಿಕ್ಕುಗಳು, ನೈಯಾಯಿಕಮತದಂತೆ ದಿಕ್ಕುಪದಾರ್ಥಾಂತರವಲ್ಲ) ಆದರೂ ಆಕಾಶಕ್ಕೆ
 ಭಾಗಗಳೆಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಸಲು ದಿಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಿದುದು “ದಿಕ್ ಚ
 ಸುಖಂ ಚ” ಎಂಬ ವಿಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಏಕವಚನವಾದರೋ ಜಾತ್ಯಭಿಪ್ರಾಯ
 ದಿಂದ ಹೊರಟಿದೆ ಇದರಿಂದ “ಖದೃಷ್ಟಾಂತಾತ್” ಎಂಬ ಭಾಷ್ಯದಿಂದ “ಆಕಾಶೇ
 ಚಾವಿಶೇಷಾತ್” ಎಂಬ ಸೂತ್ರವನ್ನು ರೀತ್ಯಂತರದಿಂದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಿದುದಾಗು-
 ತ್ತದೆ ಆಕಾಶ ಮುಂತಾದವುಗಳಿಗೆ ಭಾವತ್ವದ ಸಮರ್ಥನದಿಂದಲೇ “ವಿಶ್ವವು ವಂಚ-
 ಸ್ಪಂಧಾತ್ಮಕ”ವೆಂಬ ಮತವು ನಿರಸ್ತವಾಗುತ್ತದೆ ಆತ್ಮನು ಜ್ಞಾನಾತ್ಮಕನೆಂಬುದಾ-
 ದರೂ ನಮಗೆ ವಿರುದ್ಧವಲ್ಲ ಹಾಗೂ ಕ್ಷಣಭಂಗವಾದವು ನಿರಾಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ
 ಜ್ಞಾನವೂ ವಿಷಯಗ್ರಾಹಕವೆಂಬುದನ್ನೂ (ಜ್ಞಾನರೂಪನಾದ ಆತ್ಮನಿಗೆ ಸ್ವಪ್ರಕಾಶ
 ತ್ವವನ್ನೂ) ಪರನೂ ಒಪ್ಪಿದ್ದಾನೆ ಅದರೆ ಅವರ ಮೋಕ್ಷಸ್ವರೂಪವನ್ನು

ಪರೇಣಾಭ್ಯುಪಗತತ್ವಾತ್ । ಮೋಕ್ಷಸ್ತು ಚತುर्थೇ ಪರೀಕ್ಷಿಣ್ಯತೇ ॥ ೬ ॥

ಸ್ಯಾದೇತತ್ । ವೈಭಾಷಿಕಸೌತ್ರಾನ್ತಿಕಯೋಃ ಸಾಧಾರಣಃ ಸ್ವಮತವಿರುದ್ಧಃ
ಸಿದ್ಧಾಂತಃ ಸ ಏವ ಸೂತ್ರಕೃತಾ ನಿರಾಕೃತಃ । ಯಸ್ತು ಸೌತ್ರಾನ್ತಿಕಸ್ಯ ಸಿದ್ಧಾಂತ-
ವಿಶೇಷಃ - ಪ್ರಮಾಣಂ ತಾವತ್ ದ್ವಿವಿಧಮ್ । ಪ್ರಮೇಯದ್ವಿವಿಧ್ಯಾತ್ । ತತ್ರ ಜ್ಞಾನಾತಿ-
ರಿಕ್ತಃ ಸರ್ವೋಽಪಿ ರೂಪಾದಿಪ್ರಪಂಚೋಽನುಮೇಯ ಏವ ನ ತು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಃ । ಜ್ಞಾನಂ ತು
ನೀಲಾद्याಕಾರಂ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವೇದ್ಯಮಿತಿ । ಸ ಕಸ್ಮಿನ್ನ ನಿರಾಕೃತ ಇತ್ಯತ ಆಹ ॥

— ಪದಾರ್ಥಪ್ರದೀಪಿಕಾ —

“ತತ್ರಮೋಕ್ಷಸ್ವರೂಪಂತು ವಾದಿನಃ ಪ್ರತಿಭಾಬಲಾತ್” ಇತ್ಯಾದಿ ಗ್ರಂಥದಿಂದ
ಚತುರ್ಥಾಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಪರಾಮರ್ಶಿಸಲಾಗುವದು

ಇದು ಇರಲಿ- ವೈಭಾಷಿಕ-ಸೌತ್ರಾಂತಿಕರುಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಧಾರಣವಾದ (ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಸಮ್ಮತ) ಹಾಗೂ ಸ್ವಮತವಿರುದ್ಧವಾದ (ಘಟಾದಿ ಬಾಹ್ಯಾರ್ಥವು ಪರಮಾಣುವುಂಜರೂಪವೆಂಬ) ಯಾವ ಸಿದ್ಧಾಂತವೋ ಅದೇ ಸೂತ್ರಕಾರರಿಂದ ನಿರಾಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು ಅದರಿ ವೈಭಾಷಿಕರ-“ಪ್ರಮೇಯದಲ್ಲಿ ಪರೋಕ್ಷ-ಅಪರೋಕ್ಷವೆಂಬ ಎರಡು ತರಹಗಳಿರುವುದರಿಂದ, ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಾನುಮಾನವೆಂದು ಪ್ರಮಾಣವು ಎರಡು ತರಹವುಳ್ಳದ್ದು ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆಯಾದ ಪದಾರ್ಥವೆಲ್ಲವೂ ಅನುಮೇಯ-ಅನುಮಾನದಿಂದ ತಿಳಿಯಲ್ಪಡುವಂತಹದೇ । ಅದು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಕ್ಕೆ ವಿಷಯವಾಗುವಂತಹದಲ್ಲ ನೀಲಾದ್ಯಾಕಾರವುಳ್ಳ ಜ್ಞಾನವಾದರೋ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದಿಂದ ತಿಳಿಯಲ್ಪಡುವಂತಹದು ” ಎಂಬ ಯಾವ ಸಿದ್ಧಾಂತವೋ ಅದನ್ನು

— ವಿಶೇಷಾರ್ಥಪ್ರದೀಪಿಕಾ —

“ಪ್ರಕಾರಾಂತರೇಣ”= ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಭಾವತ್ವಸಾಧಕನ್ಯಾಯವು, ಸುಖದಲ್ಲಿಯೂ ಸಮಾನವಾದುದರಿಂದ ಭಾವತ್ವವು ಹಾಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನೀಲಾದಿಗಳಿಗೂ ಭಾವತ್ವವು ಬಾರದಿರಲಿ ಏಕೆಂದರೆ ವಿಶೇಷವಿರುವುದಿಲ್ಲ” ಹೀಗೆ ರೀತ್ಯಂತರದಿಂದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಿದುದೆಂದು ಅರ್ಥ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಪ್ರತಿವಸ್ತುವಾದ ಪ್ರಮೇಯವನ್ನು ಏಕೆ ನಿರಾಕರಿಸಲಿಲ್ಲ(ಅನುವ್ಯಾಖ್ಯಾನಕಾರರು)ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಾರಣವನ್ನು “ಆಕಾಶಾದೀನಾಂ” ಎಂಬೀವಾಕ್ಯದಿಂದ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಸುಖ, ದಿಗ್ಭಾಗಗಳೆಂದು “ಆದಿ”ಪದದ ಅರ್ಥ. “ಕಾರ್ಯಂ ಚ ಕಾರಣಂ ಚ” ಇತ್ಯಾದಿ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಕ್ಷಣಭಂಗವು ನಿರಸ್ತವು. “ಉತ್ಪರೋತ್ಪಾದೇ ಚ ಪೂರ್ವಸರೋಧಾತ್” ಎಂಬ ಸೂತ್ರ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ “ಅತೋಜ್ಞಾತಂ ಮಯೇತ್ಯಾದಿ ನ ಜ್ಞೇಯಮನುಮಾಕುತಃ” ಎಂಬೀವಾಕ್ಯದಿಂದ ಆತ್ಮಾನಾತ್ಮಪ್ರಪಂಚ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಕ್ಷಣಿಕತ್ವವು ನಿರಸ್ತವಾಗಿದೆಂದು ಭಾವ.

ವಿಶ್ವಂ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಗಂ ತ್ಯಕ್ತವಾ ತಯೋರ್ಯೋಽನುಮಿತಂ ವದೇತ್ ||
ಮಾಯಾವಾದಿವದೇವಾಸಾವುಪೇಕ್ಷಯೋ ಭೂತಿಮಿಚ್ಛಂತಾ ||

ವಿಶ್ವಮಿತಿ । ತಯೋರ್ವೈಭಾಷಿಕಸೌತ್ರಾಂತಿಕಯೋರ್ಮध्ये यः सौत्रान्तिको विश्वं
रूपादिकं प्रत्यक्षगं त्यक्त्वा - रूपादेर्विश्वस्य प्रत्यक्षवेद्यता वैभाषिकादि-
भिरभ्युपगतामनभ्युपगम्येति यावत् । अनुमितं वदेत् । रूपादेर्विश्व-
स्यानुमानवेद्यतामङ्गीकुर्यात् । मयावादना तुल्यं वर्तत इति मया-
वादिवत् । एतदुक्तं भवति । यथा सर्वान्दुःसमयानपाकुर्वताऽपि

ಯಾವನು ವಿಶ್ವವನ್ನು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ವಿಷಯವಾದುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು, ಅನುಮಾನ
ವೇದ್ಯವೆಂದು ಅಂಗೀಕರಿಸುವನೋ ಅವನು ಐಶ್ವರ್ಯಪೇಕ್ಷೆಯಿಂದ ಮಾಯಾವಾ
ದಿಯ ಹಾಗೆ ಉಪೇಕ್ಷಿಸಲ್ಪಡತಕ್ಕವನು

— ಪದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ಏಕೆ ನಿರಾಕರಿಸಲಿಲ್ಲ? ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯ ಉತ್ತರವನ್ನು “ವಿಶ್ವಂ” ಇತ್ಯಾದಿ ವಚನಗಳಿಂದ
ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ‘ತಯೋಃ’= ವೈಭಾಷಿಕ-ಸೌತ್ರಾಂತಿಕರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೌತ್ರಾಂತಿಕ
ನಾಸವನು, “ರೂಪ ಮುಂತಾದ ವಿಶ್ವವು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದಿಂದ ತಿಳಿಯಲ್ಪಡುವದು ಇದನ್ನು
ಬಿಟ್ಟು, ಅಂದರೆ- “ರೂಪಾದಿ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಿಷಯತ್ವವನ್ನು, ವೈಭಾಷಿಕರು
ಒಪ್ಪಿದ್ದರೂ ತಾನು ಒಪ್ಪದೆ, ಎಂದು ಅರ್ಥ “ಅನುಮಿತಂ ವದೇತ್”= ರೂಪ
ಮುಂತಾದ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಅನುಮಾನದಿಂದ ವೇದ್ಯತೆಯನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸುತ್ತಾನೆಯೋ
ಅವನು ‘ಮಾಯಾವಾದಿಗೆ ಸರಿಯಾದವನು’ ಈ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ “ಮಾಯಾವಾದಿವತ್”
ಎಂದಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದುದು- “ಸಕಲ ದುಃಸಮಯಗಳನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸುವವ

— ವಿಶೇಷಾರ್ಥಪ್ರದೀಪಿಕಾ —

ಇನ್ನು “ಮಾಯಾವಾದಿವತ್” ಎಂಬ ಪ್ರಯೋಗವು ಹೇಗೆ ? ಏಕೆಂದರೆ
ಮಾಯಾವಾದಿಯ ಪ್ರತಿಯೋಗಿಯಾದ ಸೌತ್ರಾಂತಿಕನನ್ನು ಅಸೌ” ಎಂಬುದಾಗಿ
ಪ್ರಥಮಾಂತಪದದಿಂದ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದುದರಿಂದ, “ಮಾಯಾವಾದೀ ಯಥಾ ಉಪೇಕ್ಷ್ಯಃ
ತಥಾ ಸೌತ್ರಾಂತಿಕೋಽಪ್ಯುಪೇಕ್ಷ್ಯಃ” ಎಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರಯೋಗಿಸತಕ್ಕದ್ದು. ಹೀಗಿರು
ವಾಗ- ಪ್ರಥಮಾ ಸಮರ್ಥಪದದ (ಪ್ರಥಮಾಂತಪದದ) ಮುಂದೆ ಇವಾರ್ಥದಲ್ಲಿ
(ಸಾದೃಶ್ಯಾರ್ಥದ) ವತಿಪ್ರತ್ಯಯದ ವಿಧಾಯಕ (ಸೂತ್ರ)ವು ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಈ
ಆಶಂಕೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ‘ಮಾಯಾವಾದಿನಾ’ ಎಂಬೀವಾಕ್ಯವು ಹೊರಟಿದೆ ”
“ತೇನ ತುಲ್ಯಂ ಕ್ರಿಯಾಚೇದ್ವತಿಃ” (ತೃತೀಯಾಂತಪದದ ಮುಂದೆ “ತುಲ್ಯಂ”

ಸೂತ್ರಕೃತಾ ನ ಮಾಯಾವಾದೋಽತ್ರ ಪಾದೇ ನಿಗಾಹಿತಃ । ತಸ್ಯಾತ್ಯಂತನಿರ್ದಲಸ್ಯೋಪೇಕ್ಷೇವ
ಕಾರ್ಯಾ । ನ ತ್ವೀಪತ್ಸದಲೈಃ ಸಾಕ್ಷ್ಯಾದಿಸಮಯೈಃ ಸಹ ನಿರಾಮ ಇತಿ ಜ್ಞಾಪನಾರ್ಥಮ್ ।
ತಥಾ ಬಾಹ್ಯಾನುಮೇಯತಾವಾದೋಽಪಿತಿ । ನನು ಮಾಯಾವಾದಃ ಸೂತ್ರೋತ್ಪತ್ತ್ಯುತ್ಕರಕಾಲ-
ಭಾವಿ । ತಸ್ಯ ಕಥಂ ನಿರಾಸಪ್ರಸಕ್ತಿಃ । ಮೈವಮ್ । ಅನಾದಿಕಾಲತಃ ವೃತ್ತಾಃ
ಇತ್ಯುಕ್ತವಾತ್ । ಅನ್ಯಥಾ ಸಾಕ್ಷ್ಯಾದಿನಿರಾಮಸ್ಯಾಪ್ಯಪ್ರಸಕ್ತೇಗಿತಿ ।

— ಸದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ರಾದರೂ ಸೂತ್ರಕಾರರು, ಇಲ್ಲಿ- ಈ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಮಾಯಾನಾದಮತವನ್ನು ಕಂಠತಃ
ನಿರಾಕರಿಸಲಿಲ್ಲ (ಮತಸಾಮ್ಯವಿದ್ದುದರಿಂದ ಅರ್ಥಾತ್ಮಾಗಿ ನಿರಾಕರಣವು ಮುಂದಿನ
ಅಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಿದೆ) ಏಕೆ? “ಆತ್ಮಂತ ನಿರ್ಬಲ-ನಿರ್ದಲವಾದ ಮಾಯಾ
ವಾದದ ಬಗ್ಗೆ ಉಪೇಕ್ಷೆಯನ್ನೇ ಮಾಡತಕ್ಕದ್ದು ಹೊರತಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪಾದರೂ
ಬಲವುಳ್ಳ (ಹುರುಳುಳ್ಳ) ಸಾಂಖ್ಯಾದಿ ಸಮಯಗಳೊಡನೆ ನಿರಾಕರಿಸತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲ”,
ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಸುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ! ಇದು ಹೇಗೋ ಹಾಗೇ ಬಾಹ್ಯಸದಾರ್ಥ
ವೆಲ್ಲವೂ ಅನುಮೇಯವೆಂಬ ಸಮಯವು ಉಪೇಕ್ಷ್ಯ ಆತ್ಮಂತ ನಿರ್ದಲವೆಂದು
ತಿಳಿಸುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರವೇ ವೈಭಾಷಿಕಮತವನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಲಿಲ್ಲ” ಎಂಬುದು

ಇನ್ನು- ಮಾಯಾನಾದವು ಸೂತ್ರದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾದ ಅನಂತರದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ
ಉತ್ಪನ್ನವಾದುದು ಅದರ ನಿರಾಸದ ಪ್ರಸಕ್ತಿಯು ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ? ಎಂದು ಶಂಕಿಸ
ಬಾರದು. ಏಕೆಂದರೆ- “ಅನಾದಿಕಾಲತೋ ವೃತ್ತಾಃ” ಎಂಬ ವಚನದಿಂದಲೇ
ಹಿಂದೆ ಈ ಪಾದದ ಆದಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಹೇಳಿದ್ದಾಗಿದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಹಾಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ
(ಅನಾದಿ ಕಾಲತಃ ವೃತ್ತತ್ವವನ್ನು- ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ- ಪ್ರಸಂಜಕವಿಲ್ಲದ್ದರಿಂದ)
ಸಾಂಖ್ಯಾದಿ ಸಮಯಗಳ ನಿರಾಸಕ್ಕೂ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಕ್ತಿಯು ಹೇಗೆ? (ಏಕೆಂದರೆ
ಸಾಂಖ್ಯಮತವೂ ಸೂತ್ರೋತ್ಪತ್ತ್ಯುತ್ಕರ ಕಾಲೀನವಾದುದು) ಹೀಗೆ ಉತ್ತರ

— ವಿಶೇಷಾರ್ಥಪ್ರದೀಪಿಕಾ —

(ಸದೃಶ) ಎಂಬ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ “ವತಿ” ಪ್ರತ್ಯಯವು (ತುಲ್ಯವಾದ ಕ್ರಿಯೆಯು ಇರಲು)
ಬರುತ್ತದೆ ಉದಾ “ಬ್ರಾಹ್ಮಣೇನ ತುಲ್ಯಂ” ಬ್ರಾಹ್ಮಣವತ್ ಅಧೀತೇ” (ಬ್ರಾಹ್ಮಣ
ಕರ್ತೃಕ ಅಧ್ಯಯನ ತುಲ್ಯ ಅಧ್ಯಯನವಾನ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯಃ ಎಂಬುದಾಗಿ) ಎಂಬ
ಸೂತ್ರದಂತೆ ತೃತೀಯಾಂತ ವದದ ಮುಂದೆ ತುಲ್ಯಕ್ರಿಯಾರ್ಥದಲ್ಲಿ “ವತಿ” ಪ್ರತ್ಯ
ಯವು ಬಂದಿದೆ ಉಪೇಕ್ಷಣಕ್ರಿಯೆಯು ಇಬ್ಬರಲ್ಲೂ ಸಮಾನವಾಗಿದೆ ಅದುದರಿಂದ
ಪ್ರಯೋಗವು ಸರಿಯಾದುದೆಂದು ಭಾವವು ಹಿಂದಿನ ಆಶಂಕೆಯ ನಿರಾಸದ ಪ್ರಕಾರ
ವನ್ನು “ಏತದುಕ್ತಂ” ಇತ್ಯಾದಿವಾಕ್ಯದಿಂದ ತೋರಿಸುತ್ತಾರೆ

ಸರ್ವಪ್ರಮಾಣಸಿದ್ಧಿಂ ಯದ್ಬುದ್ಧಿಭೇದೇನ ಸರ್ವದಾ ॥

ಕಥಂ ನು ತಸ್ಯ ಬುದ್ಧಿತ್ವಂ ವಿಶ್ವಮನ್ಯಚ್ಚ ಕಿಂ ಪ್ರಮಮ್ ॥

ನನ್ವಪ್ರತಿಷಿದ್ಧಮನುಮತಂ ಭವತೀತಿ ನ್ಯಾಯೇನ ನೀಲಾದೇವಿಶ್ವಸ್ಯಾಪ್ರತ್ಯಕ್ಷತ್ವಂ ಸೂತ್ರಕಾರಸ್ಯಾಭಿमतಮೇವೇತಿ ಕುತೋ ನ ಕಲ್ಪಯತೇ । ನೈವಂ ಶಕ್ಯಮ್ । ಪ್ರಮಾಣಾವಿರುದ್ಧಃ ಪ್ರಮಾಣಾನುಸಾರೀ ಚ ಸೂತ್ರಕಾರಸ್ಯಾಭಿಪ್ರಾಯಃ ಕಲ್ಪನೀಯಃ । ನ ಚಾಯಮರ್ಥಸ್ತಥೇತ್ಯಾಶಯವಾನಾಹ ॥ ಸ್ವೇತಿತಿ । ಅಯಮತ್ರೋತ್ತರಕ್ರಮಃ । ನೀಲಾದೇರರ್ಥಸ್ಯಾಪ್ರತ್ಯಕ್ಷತ್ವಂ ನ ವಕ್ತುಂ ಶಕ್ಯತೇ । ನೀಲಾದಿಪ್ರತೀತೀರಪರೋಕ್ಷತಾಃ ಸಾಕ್ಷಿಸಿದ್ಧತ್ವಾತ್ । ಇಂದ್ರಿಯವ್ಯಾಪಾರಭಾವಭಾವಿತ್ವೇನಾನುಮಾನಸಿದ್ಧತ್ವಾಚ್ಚ ।

ಅಥ ಮನಮ್ । ಯೇನಾರ್ಥೇನ ಯಜ್ಞಾನಂ ಜಾಯತೇ ತತ್ತದಾಕಾರಂ ಭವತಿ । ತच्च ಜ್ಞಾನಂ ಸ್ವಪ್ರಕಾಶತಯಾ ಸ್ವಗತಂ ನೀಲಾद्याಕಾರಮಪಿ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕುರುತೇ ।

ಯಾವದೂ, ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ಭಿನ್ನವೆಂದು ಸರ್ವದಾ ಸರ್ವಪ್ರಮಾಣಸಿದ್ಧವೋ ಅಂಥ ವ್ರತ್ಯಕ್ಷತೋರೂವ ನೀಲಾದಿ ಪದಾರ್ಥಸಮೂಹಕ್ಕೆ ಬುದ್ಧಿರೂಪತ್ವವಾದರೋ ಹೇಗೆ? ಜ್ಞಾನಭಿನ್ನ ಜಗತ್ತು ಯಾವ ಪ್ರಮಾಣವುಳ್ಳದ್ದು?

— ಪದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ಇನ್ನು— ನಿಷೇಧಿಸಲ್ಪಡದಿರುವುದು ಅನುಮತ (ಅಂಗೀಕೃತ)ವಾಗುವದೆಂಬ ಯುಕ್ತಿಯಿಂದ, ನೀಲಮುಂತಾದರೂಪವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ವ್ರತ್ಯಕ್ಷವೇದ್ಯತೆಯಿಲ್ಲವೆಂಬ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸದಿರುವುದರಿಂದ ಸೂತ್ರಕಾರರಿಗೆ ಅದು ಸಮ್ಮತವೇ, ಹೀಗೆ ಏಕೆ ಕಲ್ಪಿಸಬಹುದು? ಎಂದರೆ- ಹೀಗೆ ಶಂಕಿಸಲ, ಶಕ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ ವ್ರಮಾಣಕ್ಕೆ ಅವಿರುದ್ಧವಾದುದೂ ಪ್ರಮಾಣದ ಅನುಸಾರವಾದುದೂ ಯಾವುದೋ ಅದೇ ಸೂತ್ರಕಾರರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವೆಂದು ಕಲ್ಪಿಸಬೇಕು ಎಂದರೆ ಈ ಅರ್ಥವು ಪ್ರಮಾಣವಿರುದ್ಧವು ಹಾಗೂ ಪ್ರಮಾಣಾನುಸಾರಿಯು ಆಗಿಲ್ಲ ಈ ಅಭಿಪ್ರಾಯದವರಾಗಿ 'ಸರ್ವ' ಇತ್ಯಾದಿ ವಚನವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿರುವ ಉತ್ತರಕ್ರಮವಿದು—ನೀಲಮುಂತಾದ ಪದಾರ್ಥಕ್ಕೆ ವ್ರತ್ಯಕ್ಷವಿಷಯತ್ವವಿಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳಲು ಶಕ್ಯವಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ- ನೀಲಮುಂತಾದವುಗಳನ್ನು ವಿಷಯೀಕರಿಸಿದ ಜ್ಞಾನಗಳಿಗೆ ವ್ರತ್ಯಕ್ಷರೂಪತ್ವವು ಸಾಕ್ಷಿಯಿಂದ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಇಂದ್ರಿಯವ್ಯಾಪಾರವಾದ ಮೇಲೆಯೇ ಉಂಟಾಗುವದೆಂಬ ಯುಕ್ತಿಯಿಂದಲೂ ಅದು ವ್ರತ್ಯಕ್ಷರೂಪವೆಂಬುದು ಸಿದ್ಧಿ ಸುತ್ತದೆ.

ಇನ್ನು— 'ಯಾವ ಅರ್ಥ (ವಿಷಯ)ದಿಂದ ಯಾವ ಜ್ಞಾನವು ಉಂಟಾಗುವದೋ ಆ ಜ್ಞಾನವು ಆ ಪದಾರ್ಥದ ಅಕಾರವುಳ್ಳದ್ದು ಆಗುತ್ತದೆ. ಆ ಜ್ಞಾನವು

ಅತೋಽಪರೋಕ್ಷತಯೋಪಲಭ್ಯಮಾನಸ್ಯ ನೀಲಾಘಾಕಾರನಿಕರಸ್ಯ ಬುದ್ಧಿಗತತ್ವಾನ್ವ
ಕಶ್ಚಿದೋಷ ಇತಿ । ಅತ್ರೇದಮುಪತಿष्ठತೇ । ಯದಪರೋಕ್ಷತಯಾಽವಭಾಸಮಾನಂ
ನೀಲಾಘಾಕಾರಚಕ್ರ ಬುದ್ಧೇರ್ಭೇದೇನ ಸರ್ವದಾ ಸರ್ವಪ್ರಮಾಣಸಿದ್ಧಮ್ । ತಸ್ಯ ಕಥಾ ನು
ಬುದ್ಧಿನ್ವಮङ್ಗೀಕೃಯತೇ । ಬಹಿರ್ಮುಖತಯೇದನ್ತ್ವೇನ ಹ್ಯಯಂ ನೀಲಾಘಾಕಾರೋಽಪರೋಕ್ಷಮವ-
ಭಾಸತೇ । ನ ಜಾತ್ವಾನ್ತರ್ಮುಖತಯಾಽಹಂ ನೀಲಮಿತಿ । ತಥಾ ನೀಲಾಪರೋಕ್ಷ-
ಜ್ಞಾನಸಮನಂತರಂ ನೀಲಾರ್ಥಿ ನಿಯಮೇನ ಬಹಿಃ ಪ್ರವರ್ತತೇ । ತೇನಾನುಮೀಯತೇಽನೇನ
ಬಹಿರರ್ಥ ಏವ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕೃತ ಇತಿ । ನ ಹ್ಯನ್ಯತ್ರ ಜ್ಞಾನಮನ್ಯತ್ರ ಪ್ರವೃತ್ತಿರिति

— ಪದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ಸ್ವಪ್ರಕಾಶವಾದುದರಿಂದ ತನ್ನಲ್ಲಿಯ ನೀಲಾದ್ಯಾಕಾರವನ್ನೂ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕರಿಸುತ್ತದೆ
ಆದುದರಿಂದ, ಅಪರೋಕ್ಷ (ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ)ವಾಗಿ ತೋರುವ ನೀಲಮುಂತಾದ ಆಕಾರದ
ಸಮೂಹವು ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದರಿಂದ, (ಬುದ್ಧಿಯ ಅಭಿನ್ನವಾದುದರಿಂದ)
ಯಾವದೇ ದೋಷವಿಲ್ಲ” ಎಂಬ ಮತವೆಂದು ಹೇಳಿದರೆ- ಇದರ ಉತ್ತರವಾಗಿ
ಈ ಮೂಲವು ಹೊಟ್ಟೆಗೆ “ಸರ್ವಂ”- ಅಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ತೋರುತ್ತಿರುವ ನೀಲ
ಮುಂತಾದ ಆಕಾರಸಮೂಹವು ಯಾವದೋ ಅದೆಲ್ಲವು ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ಭೇದ
ವುಳ್ಳದ್ದಾಗಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಸರ್ವಪ್ರವಾಣಗಳಿಂದ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ ಇಂಥ
ಆಕಾರವನ್ನು ಬುದ್ಧಿತ್ವ- (ಜ್ಞಾನರೂಪವೆಂದು ಹೇಗೆ ಒಪ್ಪುವುದು ? “ಇದಂ”
ಎಂಬುದಾಗಿ, ಬಹಿರ್ಮುಖ (ಹೊರಗಿರುವುದಾಗಿ)ವಾಗಿ ಈ ನೀಲಾದ್ಯಾಕಾರವು
ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷತೋರುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಎಂದಿಗೂ ಅಂತರ್ಮುಖವಾಗಿ (ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಾಾಗಿ)
“ನಾನುನೀಲ” ಎಂಬುದಾಗಿ ತೋರುವುದಿಲ್ಲ ಹಾಗೂ ನೀಲಾದಿಪದಾರ್ಥಗಳ
ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಅನುಭವವು ಬಂದ ಅನಂತರ ನೀಲಾದಿ ಅರ್ಥಾವೇಕ್ಷೆಯು ನಿಯಮದಿಂದ
ಹೊರಗೆ ಪ್ರವರ್ತಿಸುತ್ತಾನೆ ಇದರಿಂದ, ಬಹಿರ್ಮುಖಮಾನ (ಹೊರಗಿರುವ)
ಪದಾರ್ಥವೇ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆಯೆಂದು, ಉಪಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ ಏಕೆಂದರೆ
ಅನ್ಯತ್ರ”-ಅಂತರರ್ಥದಬಗ್ಗೆ ಜ್ಞಾನವಾಗಿದ್ದು, “ಅನ್ಯತ್ರ”- ಬಾಹ್ಯಾರ್ಥದ
ವಿಷಯಕಪ್ರವೃತ್ತಿಯಾಗುವುದೆಂಬುದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ ಅತಿಪ್ರಸಂಗವು ಬರು

— ವಿಶೇಷಾರ್ಥಪ್ರದೀಪಿಕಾ —

“ಅಹಂ ನೀಲಂ”=ಪರನು ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಆತ್ಮರೂಪತ್ವವನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿದುದರಿಂದ,
ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು- ನೀಲಾದ್ಯಾಕಾರವು ಜ್ಞಾನಗತವಾಗಿದ್ದು,
ಅದಕ್ಕೆ ಆಕಸ್ಮಿಕತ್ವವು ಯುಕ್ತವಲ್ಲವಾದುದರಿಂದ, ಅದರ ಕಾರಣವಾಗಿ ಬಾಹ್ಯಾರ್ಥ

ಯುಜ್ಯತೇ । ಅತಿಪ್ರಸಂಗಾತ್ । ಮಧ್ಯೇಽನುಮಾನಂ ತು ನಿರಸಿಷ್ಯತೇ । ಏವಮಾಪ್ತೋಽಪಿ
 ಕಿಮಪರೋಕ್ಷತಯಾ ಪಶ್ಯಸೀತಿ ಪೃಥೋಽಜ್ಞುಲಿ ಪ್ರಸಾರ್ಯೇದಮಿತಿ ಬಾಹ್ಯಮೇವ ಬ್ರವೀತ್ಯತ-
 ಸ್ತ್ರಿಭಿರಪಿ ಪ್ರಮಾಣೈರಪರೋಕ್ಷತಯಾಽವಭಾಸಮಾನಸ್ಯ ನೀಲಾद्याಕಾರಸ್ಯ ಬುದ್ಧಿತೋ
 ಭೇದ ಏವಾವಸೀಯತೇ । ನ ಚೇದಂ ಸರ್ವಂ ಆಂತರಮ್ । ಕದಾಽಪ್ಯನ್ಯಥಾಪ್ರತೀತ್ಯ-
 ಭಾವಾತ್ । ವಿನೈವ ಬಾಧಕೇನ ಆಂತರವಾಚ್ಯಭ್ಯುಪಗಮೇಽನಿಪ್ರಸಂಗಾತ್ । ಅತೋಽ-
 ಪರೋಕ್ಷತಯಾಽವಭಾಸಮಾನೋ ನೀಲಾद्याಕಾರೋ ಬಾಹ್ಯ ಏವ ನ ಬುದ್ಧಿಗತ ಇತಿ ।

ಕಿಂಚ ಬಾಹ್ಯಾರ್ಥಸ್ಯಾಪ್ರತ್ಯಕ್ಷತ್ವೇ ತದಾಸಿದ್ಧಿರೇವ ಸ್ಯಾತ್ । ಪ್ರಮಾಣಾಭಾವಾತ್ ।

— ಪದಾರ್ಥಪ್ರದೀಪಿಕಾ —

ತ್ತದೆ ನೀಲಾದ್ಯಾಕಾರಜ್ಞಾನ-ಹಾಗೂ ಬಾಹ್ಯಾರ್ಥಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳ ನಡುವೆ ಅನು-
 ಮಾನವೆಂಬುದನ್ನು ನಿರಾಸಮಾಡಲಾಗುವದು ಇದರಂತೆ- ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ, ನೋಡು-
 ವಿಯೇನೆಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಆವೃತ್ತಿ ಕೂಡ, ಅಂಗುಲಿ, ಬೆರಳೆಯನ್ನು ಚಾಚಿ
 “ಇದಂ” (ಇದು) ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೊರಗಿರುವುದನ್ನೇ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ ಆದುದರಿಂದ,
 ಅಪರೋಕ್ಷ (ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ)ವಾಗಿ ತೋರುವ ನೀಲಮುಂತಾದ ಆಕಾರ (ಪದಾರ್ಥ)ಗಳಿಗೆ
 ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಭೇದವೇ ಇರುತ್ತದೆಂದು ಮೂರೂ ಪ್ರಮಾಣಗಳಿಂದ ಸಿದ್ಧಿಸುತ್ತದೆ
 ಇದೆಲ್ಲವು ಪ್ರಾಂತಿಯೆಂದು ಹೇಳಬಾರದು ಏಕೆಂದರೆ ಎಂದಿಗೂ ಇದಕ್ಕೆ ಬಾಧ-
 ಜ್ಞಾನವು ಬಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ ಬಾಧಕವಿಲ್ಲದೆಯೇ ಪ್ರಾಂತಿಯೆಂದು ಅಂಗೀಕರಿಸಿದರೆ
 ಅತಿವ್ರಸಂಗವು ಬರುತ್ತದೆ ಆದುದರಿಂದ ಅಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ತೋರುವ ನೀಲಾದ್ಯಾ-
 ಕಾರವು ಬಾಹ್ಯಪದಾರ್ಥವೇ ! ಜ್ಞಾನ (ಆತ್ಮ)ರೂಪವಲ್ಲ ಹೀಗೆ ತಿಳಿದುಬರುತ್ತದೆ
 ಮತ್ತು- ಬಾಹ್ಯವಾದ ಅರ್ಥವು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಿಷಯವಾಗದಿದ್ದರೆ- ಅದರ

— ವಿಶೇಷಾರ್ಥಪ್ರದೀಪಿಕಾ —

ವನ್ನು ಅನುಮಾನಮಾಡಿ (ಊಹಿಸಿ) ಅನಂತರ ಹೊರಗಿನ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೃತ್ತಿ
 ಸುತ್ತಾನೆಂಬ ಅಶಂಕೆಯನ್ನು “ಮಧ್ಯೇ” ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಪರಿಹರಿಸುತ್ತಾರೆ
 “ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಕಾಣುವ, ಬುದ್ಧಿಗತವಾದ ನೀಲಾದ್ಯಾಕಾರವು, ಸಕಾರಣಕ-
 ವಾದುದು ಏಕೆ ? ಕಾದಾಚಿತ್ಯವಾದುದರಿಂದ ಈ ಅನುಮಾನದಿಂದ ಕಾರಣವು
 ಸಿದ್ಧಿಸಲು ಬೇರೆ ಕಾರಣವಿದ್ದರಿಂದ, ಬಾಹ್ಯನೀಲಾಕಾರವೇ ಕಾರಣವೆಂದು
 ಬಾಹ್ಯಾರ್ಥವನ್ನು ಅನುಮಾನಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಅರ್ಥ. “ನಿರಸಿಷ್ಯತೇ”= “ವಿಶ್ವ-
 ಮನ್ಯಚ್ಚ ಕಿಂವ್ರಮಂ” ಎಂಬೀ ವಾಕ್ಯವ್ಯಾಖ್ಯಾನಕಾಲದಲ್ಲಿ “ಸ್ಯಾದೇತತ್”
 ಎಂಬುದಾಗಿ ಅನುಮಾನ ಪ್ರಕಾರವನ್ನಾಶಂಕಿಸಿ, ನಿರಾಕರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆಂದು ಭಾವ

ತಥಾ ಚ ಬಾಹ್ಯಾರ್ಥಾಭ್ಯುಪಗಮೋ ರಿಕ್ತಃ ಸ್ಯಾದಿತ್ಯಾಹ || ವಿಶ್ವಾಮಿತಿ । ಅನ್ಯನ್ ಜ್ಞಾನಾದಿತಿ ಶೇಷಃ । ಕಾ ಪ್ರಮಾ ಯಸ್ಯ ತತ್ ಕಿಪ್ರಮಮ್ । ಅನುಮೇಯೋ ಬಾಹ್ಯಾಕಾರಃ ಇತಿ चेन्न । सर्वथाऽसिद्धस्य पक्षीकरणायोगात् । लिङ्गाभावात् व्याप्त्यसिद्धेश्च । स्यादेतत् । बुद्धिगतस्तावदाकारो परोक्षमवभासते । स कादाचित्कत्वात्किमपि कारणमपेक्षमाणो बाह्यं नीलाद्यनुमापयिष्य-
तीति । मैवम् । बाह्यतयैव नीलाद्याकाङ्क्षस्य स्फुरणात् । कुत्र चेदमुप-

— ಪದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ಸಿದ್ಧಿಯೇ ಆಗದು ಏಕೆಂದರೆ ಬಾಹ್ಯಾರ್ಥದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಮಾಣವಿಲ್ಲವಾಗುತ್ತದೆ ಅದುದರಿಂದ, ಬಾಹ್ಯಾರ್ಥವನ್ನು ಒಪ್ಪುವುದು ಅಯುಕ್ತವಾದೀತು ! ಈ ರೀತಿ ಯಾಗಿ “ವಿಶ್ವಂ” ಇತ್ಯಾದಿ ವಚನಗಳಿಂದ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ‘ಅನ್ಯತ್’ ಬೇರೆ ಯಾದುದು ಇಲ್ಲಿ “ಜ್ಞಾನಾತ್” (ಜ್ಞಾನದಿಂದ) ಎಂಬುದು ಶೇಷವಾಗಿದೆ “ಕಾ ಪ್ರಮಾ ಯಸ್ಯ ತತ್ ಕಿಂಪ್ರಮಂ”= ಯಾವ ಪ್ರಮಾಣವುಳ್ಳದ್ದು ? ಬಾಹ್ಯ ಪದಾರ್ಥವು ಅನುಮಾನದಿಂದ ತಿಳಿಯಲ್ಪಡುವಂತಹದು ಎಂದೆನ್ನುವುದು ಯುಕ್ತ ವಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ ಸರ್ವಥಾ ಅಸಿದ್ಧವಾದುದನ್ನು ಪಕ್ಷೀಕರಿಸ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ ಬಾಹ್ಯಾಕಾರವು ಅನುಮೇಯವಾದರೆ ತದನುಮಾಪಕ ಲಿಂಗವಿರುವುದಿಲ್ಲ ಹಾಗು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯು ಸಿದ್ಧಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ

‘ಇದು ಇರಲಿ ಬುದ್ಧಿಗತ (ಜ್ಞಾನಾಭಿನ್ನ) ವಾದ ಆ ಆಕಾರವು ಅವರೋಕ್ಷ ವಾಗಿ ತೋರುತ್ತದೆ ಅದು ಕಾದಾಚಿತ್ಯ (ಯಾವಾಗಾದರೊಮ್ಮೆ ಹುಟ್ಟುವಂತ ಹದು) ವಾದುದರಿಂದ, ಯಾವದೋ ಎಂದು ಕಾರಣವನ್ನು ಅಪೇಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದು ಬಾಹ್ಯವಾದ ನೀಲಾದಿಗಳನ್ನು ಯುಕ್ತಿಯಿಂದ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆಂದು ಹೇಳಬಹುದು” ಎಂದು ಶಂಕಿಸಬಾರದು ಏಕೆಂದರೆ ನೀಲಾದ್ಯಾಕಾರವು ಬಹಿಃಪದಾರ್ಥವಾಗಿಯೇ ತೋರುತ್ತದೆ “ಕಾದಾಚಿತ್ಯವಾದುದು (ಕದಾಚಿದುತ್ಪನ್ನವಾಗುವಂತಹದು)

— ವಿಶೇಷಾರ್ಥಪ್ರದೀಪಿಕಾ —

ಇನ್ನು- ವಿಶಿಷ್ಟವಕ್ಷ, ಲಿಂಗಾದಿಗಳಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ನ್ಯಾಯಮತದಲ್ಲಿ ಗಗನಾದಿ ಗಳಂತೆ ಸಾಮಾನ್ಯಪರಿಶೇಷಗಳಿಂದ ಬಾಹ್ಯಾರ್ಥಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು “ಸ್ಯಾದೇತತ್” ಇತ್ಯಾದಿವಾಕ್ಯದಿಂದ ಶಂಕಿಸುತ್ತಾರೆ “ಬೇರೆಯದು ಯಾವದಕ್ಕೂ ಕಾರಣವಾಗಿ ರುವುದು ಸಂಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲವಾದುದರಿಂದ” ಎಂಬ ಪರಿಶೇಷದಿಂದ, ಬಾಹ್ಯನೀಲಾ ಕಾರದ ಸಿದ್ಧಿಯೆಂದು ಭಾವ “ಬಾಹ್ಯತಯೈವ”= ಈ ಮಾತಿನಿಂದ, “ಬುದ್ಧಿಗತ

ಲಭ್ಯಮ್ । ಯತ್ಕಾಡಾಚಿತ್ಕಂ ತತ್ಕಾರಣವಾದಿತಿ । ಜ್ಞಾನ ಏವೇತಿ चेन्न ।
 बाह्याप्रत्यक्षत्ववादे तत्रापि कारणवत्त्वानवधारणात् । ज्ञानं पूर्वज्ञान-
 कारणमुपलब्धमिति चेत् । तर्ह्यकारोऽपि पूर्वाकारजन्यः कल्प्यताम् ।
 किं बाह्यार्थव्यसनेन । नीलज्ञा (नानं) नोत्पादानन्तरं पीतज्ञानोत्पाद-
 दर्शनान्नेति चेन्न । सदृशजन्यत्वस्य परेण क्वाप्यनुपलब्धत्वात् ।

— ಸದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ಯಾವದೋ ಅದು ಕಾರಣ ವುಳ್ಳದ್ದು,” ಎಂಬುದು ಎಲ್ಲಿ ಕಂಡಿದೆ? ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿಯೇ,
 ಎಂದು ಹೇಳುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಬಾಹ್ಯವದಾರ್ಥಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಿಷಯತ್ವ
 ವಿಲ್ಲವೆಂಬ ವಾದದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಯೂ (ಬಾಹ್ಯಾರ್ಥದಬಗ್ಗೆಯೂ ಅಥವಾ ಜ್ಞಾನದ
 ವಿಷಯದಲ್ಲಿಯೂ) ಕಾರಣವತ್ವದ (ಕಾರಣವಿರುವುದೆಂಬುದನ್ನು) ನಿರ್ಣಯವಾಗು
 ವುದಿಲ್ಲ. ಉತ್ತರಜ್ಞಾನವು ಪೂರ್ವಜ್ಞಾನವೆಂಬ ಕಾರಣದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿರುವು
 ದೆಂಬುದು ಕಂಡಿದೆಯೆಂಬುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ- ಹಾಗಾದರೆ ಉತ್ತರ
 ಜ್ಞಾನದ ಆಕಾರವೂ ಪೂರ್ವಜ್ಞಾನದ ಆಕಾರದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದುದೆಂದೂ ಕಲ್ಪಿಸ
 ವೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆದುದರಿಂದ ಬಾಹ್ಯಾರ್ಥದ ವ್ಯಸನವೇಕೆ? ನೀಲಜ್ಞಾನವುಂಟಾದ
 ಅನಂತರ ಪೀತದ ಜ್ಞಾನವುಂಟಾಗುವುದು ಕಂಡಿರುವುದರಿಂದ ಹಾಗೆ ಕಲ್ಪಿಸಬರುವು
 ದಿಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ- ಸದೃಶಕಾರಣದಿಂದ ಉತ್ಪನ್ನ
 ವಾಗುವುದೆಂಬುದು ಪ್ರತಿನಾದಿಗೆ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ.

— ವಿಶೇಷಾರ್ಥಪ್ರದೀಪಿಕಾ —

ಸ್ವತ್ತದಾಕಾರೋ ” ಇತ್ಯಾದಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿದ ವಕ್ಷವು ಅಸಿದ್ಧವೆಂದು ಹೇಳಿ
 ದ್ದಾಯಿತೆಂದು ಭಾವ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯು ಅಸಿದ್ಧವೆಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿ ಉ “ಕುತ್ರ ಚೇದಂ”
 ಎಂಬೀವಾಕ್ಯವು ಹೊರಟಿದೆ. ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಅಭಿಸುತವಾದ ಸಕಾರಣಕತ್ವವನ್ನು
 “ಬಾಹ್ಯಾಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವತ್ವವಾದೇ” ಎಂಬೀವಾಕ್ಯದಿಂದ ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಬಾಹ್ಯಾ
 ರ್ಥಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಿಷಯತ್ವವಾದದಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಬಾಹ್ಯಾರ್ಥ ಕಾರಣಕತ್ವನಿಶ್ಚ
 ಯದ ಸಂಭವವಿದ್ದರೂ ನಿನ್ನ ಮತದಲ್ಲಿ ಬಾಹ್ಯಾರ್ಥಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ವಿಷಯತ್ವ
 ವಿಲ್ಲದ್ದರಿಂದ, ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಬಾಹ್ಯಾರ್ಥಕಾರಣಕತ್ವ ನಿಶ್ಚಯವಾಗದೆಂದು ಭಾವ
 ಪೂರ್ವಜ್ಞಾನವು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿದ್ದು ಅದೇ ಉತ್ತರ ಜ್ಞಾನಕಾರಣವೆಂದು ಜ್ಞಾನ
 ದಲ್ಲಿನ ಜ್ಞಾನಕಾರಣಕತ್ವವನ್ನು ‘ಜ್ಞಾನಂ’ ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಶಂಕಿಸುತ್ತಾರೆ.
 ಪೂರ್ವಜ್ಞಾನಾಕಾರದಿಂದಲೇ ಉತ್ತರಜ್ಞಾನಾಕಾರದ ಸಿದ್ಧಿಯಾಗುವುದರಿಂದ,
 ಬಾಹ್ಯಾರ್ಥವಿಲ್ಲದೆಯೇ ಅಸಿದ್ಧಿಯಿಲ್ಲದ್ದರಿಂದ, ಜ್ಞಾನಾಕಾರದಿಂದ ಬಾಹ್ಯ ಕಾರದ

ಕಿञ್ಚಿ ವಾಸನಾದಿಕಮಾಂತರಮೇವ ಸಹಕಾರೀಕೃತ್ಯ ವಿಸದೃಶಮೇವ ಜ್ಞಾನಂ
ಜನಯತೀತಿ ಕಲ್ಪನೀಯಮ್ । ನ ಬಾಹ್ಯಮ್ । ದೃಢೇನೈವ ಕಥಾಶ್ಚಿದ್ವಿಪುಪತ್ತಾವದೃಶ-
ಕಲ್ಪನಾನುಪಪತ್ತೇಃ । ಅತಃ ವಾಚ್ಯೋಽಪ್ಯರ್ಥಃ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಸಿದ್ಧಿ ಇತಿ ಶಿಕ್ಷಾನ್ವಾಸ್ಪದಃ

— ಪದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ಮತ್ತು ವಾಸನಾಮುಂತಾದ ಅಂತರ (ಒಳಗಿನ) ಪದಾರ್ಥವನ್ನೇ ಸಹಕಾರಿ
ಯನ್ನಾಗಿರಿಸಿಕೊಂಡು ನೀಲಾದಿಜ್ಞಾನವು ವಿಸದೃಶವಾದ ಪೀತಾದಿ ಜ್ಞಾನವನ್ನೇ
ಹುಟ್ಟಿಸುತ್ತದೆಯೆಂದು ಕಲ್ಪಿಸಬೇಕು ವಿಸದೃಶ ಪೀತಾದಿ ಜ್ಞಾನಾರ್ಥವಾಗಿಬಾಹ್ಯ
ವದಾರ್ಥವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ- ಕ್ಲೃಪ್ತ (ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಸಿದ್ಧ)ವಾದುದ
ರಿಂದಲೇ (ಅಂತರಜ್ಞಾನದಿಂದಲೇ) ಕಥಂಚಿತ್ತಾಗಿ ಕಾರ್ಯದ ಉಪಪತ್ತಿಯಾಗು
ತ್ತಿರುವಾಗ ಅದೃಷ್ಟ ಬಾಹ್ಯ ನೀಲಾದಿ ಅಕ್ಲೃಪ್ತಕಾರಣವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಬಾರದು
ಆದುದರಿಂದ, ಅನುಮೇಯವಾದರೆ- ಬಾಹ್ಯಾರ್ಥದ ಅಸಿದ್ಧಿಯಾಗುವುದರಿಂದ

— ವಿಶೇಷಾರ್ಥಪ್ರದೀಪಿಕಾ —

ಅನುಮಾನ ಸಂಭವವಿಲ್ಲದ್ದರಿಂದ ಅಸಿದ್ಧಿಯೆಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಿಂದ “ತರ್ಹಿ”
ಎಂಬುದರಿಂದ ಪರಿಹರಿಸುತ್ತಾರೆ ನೀಲಜ್ಞಾನಾನಂತರದಲ್ಲಿ ಪೀತಜ್ಞಾನವುಂಟಾ
ದಲ್ಲಿ, ಪೀತಜ್ಞಾನಾಕಾರಕ್ಕೆ ವಿಸದೃಶವಾದ ನೀಲಜ್ಞಾನಾಕಾರವು ಕಾರಣವಾಗುವು
ದಿಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ ಬಾಹ್ಯಾರ್ಥವಿಲ್ಲದೆಯೇ ಜ್ಞಾನಾಕಾರವು ಸಂಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲವಾದ್ದ
ರಿಂದ, ಅದರಿಂದ ಬಾಹ್ಯಾರ್ಥದ ಅನುಮಾನವೆಂಬುದಾಗಿ “ನೀಲಜ್ಞಾನಾನಂತರಂ”
ಎಂಬೀವಾಕ್ಯದಿಂದ ಶಂಕಿಸುತ್ತಾರೆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಸ್ವಸದೃಶಕಾರ್ಯಜನಕತ್ವನಿಯ
ಮವಿಲ್ಲ ವಿರಲಪರಮಾಣುಗಳಿಂದ ಮಿಲಿತಪರಮಾಣುಗಳ ಹಾಗೂ ಮಿಲಿತಪರಮಾ
ಣುಗಳಿಂದ ವಿರಲಪರಮಾಣುಗಳ ಜನನವನ್ನಂಗೀಕರಿಸಿದೆ ಆದ್ದರಿಂದ, ನೀಲ
ಜ್ಞಾನಾಕಾರವೂ ವಿಸದೃಶಪೀತಜ್ಞಾನಾಕಾರದಿಂದಹುಟ್ಟಿ ಬಹುದಾದ್ದರಿಂದ ಬಾಹ್ಯಾ
ರ್ಥವಿನ್ಮಾ ಅನುಪಪತ್ತಿಯಿಲ್ಲದ್ದರಿಂದ ಬಾಹ್ಯಾರ್ಥಾನುಮಾನವಿಲ್ಲವೆಂದು “ಸದೃಶ”
ಎಂಬೀ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ವಿರಲಪರಮಾಣ್ವಾದಿಗಳಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟಾದಿ ಸಹ
ಕಾರಿವಶದಿಂದ ವಿಜಾತೀಯ ಕಾರ್ಯಜನಕತ್ವವು ಸಂಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದರೂ ನೀಲಪೀತಾ
ದಿಜ್ಞಾನಗಳ ಸ್ಥಲದಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರಿ ವಿಶೇಷವಿಲ್ಲದ್ದರಿಂದ ವಿಸದೃಶಕಾರ್ಯಜನಕತ್ವವು
ಸಂಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ, ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದಂತೆ ಬಾಹ್ಯಾರ್ಥದ ಅನುಮಾನವೆಂಬ
ಆಶಂಕೆಯನ್ನು “ಕಿಂಚ” ಇತ್ಯಾದಿವಾಕ್ಯದಿಂದ ಪರಿಹರಿಸುತ್ತಾರೆ ನೀಲಜ್ಞಾನಾ
ನಂತರದಲ್ಲಿ ಪೀತಾದಿಜ್ಞಾನದ ಉತ್ಪಾದವೆಂಬುದರಮೇಲೆ ಇದರಿಂದ ದೂಷಣಾಂತರ
ವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಅಂತರ ವಾಸನಾದಿರೂಪ ಸಹಕಾರಿಯಿರುವುದರಿಂದ, ಪೂರ್ವ

ಸರ್ವಲೋಕೋ ವಿಭೇದೋ ಯಸ್ಮಾದ್ಬಹುಭವಾತ್ಸದಾ ॥
ತಸ್ಯಾಪಲಾಪಿನ ಕ್ವಿನ್ಮ ನಿಃಪ್ರಮಾಣಕವಾದಿನ ॥

ತ್ವಾದಿದಂ ಮತಮತ್ರ ನ ದ್ವಿಪಿತಮಿತ್ಯುಕ್ತಮ್ । ಯದ್ವಾ ಸ್ಫುಟತರಾನಲ್ಪದೋಷತ್ವೇನ
ಶಿಷ್ಯೈರೇವ ಹೇತುತಯಾ ಜ್ಞಾತುಂ ಶಕ್ಯತ್ವಾದಿತ್ಯಾಶಯೇನಾಹ ॥ ಸರ್ವೇತಿ । ಮಾಧ್ಯಮಿ-
ಕಾದಯೋ ಬಾಹ್ಯಾರ್ಥಾಽಪಿ ಹೃದಯಾನಾ ಅಪಿ ಹೃದಯಾದಿಭಿಃ ಸಾತ್ವತಸತ್ತ್ವಾಽಽಭ್ಯು-

ಯಾವ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಜನರೂ ಬಹಳೇ ಅಂಜುತ್ತಾರೋ ಅದನ್ನು ಅಲ್ಲಗಳೆಯುವ, ಹಾಗೂ ಅಪ್ರಾಮಾಣಿಕವನ್ನು ನುಡಿಯುವವನಿಗೆ, ಯಾವದು ದೂಷಣವು ಬರಲಾರದು?

— ಪದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ಬಾಹ್ಯ ಅರ್ಥವೂ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಸಿದ್ಧವಾದುದರಿಂದ, ಅತಿನಿರ್ದಲವಾದುದರಿಂದ ಶಂಕೆಗೆ ಆಸ್ಪದವಾಗದಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಬಾಹ್ಯಾರ್ಥಪ್ರತ್ಯಕ್ಷತ್ವ ಮತವನ್ನು ಈ ವಾದದಲ್ಲಿ ದೂಷಿಸಲಿಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾಗುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಮಹಾದೋಷವಿರುವುದರಿಂದ, ಶಿಷ್ಯರೇ ಆ ಮತವನ್ನು ಹೇಳುವೆಂದು ತಿಳಿಯಲು ಶಕ್ಯವಾದುದರಿಂದ, ಅದನ್ನು ದೂಷಿಸಲಿಲ್ಲವೆಂಬುದಾಗಿ “ಸರ್ವ” ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಬಾಹ್ಯ ಅರ್ಥವನ್ನು ಅಲ್ಲಗಳೆಯುವ ಮಾಧ್ಯಮಿಕಮುಂತಾದವರೂ ಅನುಭವದಿಂದ ಬೆದರಿದವರಾಗಿ ಸಾಂವೃತಸತ್ಯತ್ವಮುಂತಾದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸುತ್ತಾರೆ

— ವಿಶೇಷಾರ್ಥಪ್ರದೀಪಿಕಾ —

(ನೀಲ) ಜ್ಞಾನಾಕಾರಕ್ಕೆ ವಿಸದೃಶ (ಪೀತ) ಉತ್ತರಜ್ಞಾನಾಕಾರಜನಕತ್ವವು ಸಂಭವಿಸುವುದರಿಂದ, ಬಾಹ್ಯಪೀತಾಕಾರಕ್ಕೆ ಪೀತಜ್ಞಾನಾಧಾಯಕತ್ವವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಬೇಕಿಲ್ಲವೆಂಬುದು ಭಾವ “ಸ್ಫುಟತರಾನಲ್ಪದೋಷತ್ವೇನ”= ಬಾಹ್ಯಸ್ಥಿರನೀಲದಿಂದ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿಯೂ ಸ್ಥಿರವೇ ಅದ ನೀಲವು ಉಂಟಾಗಬೇಕು ಅದು ಕಾದಾಚಿತ್ಯವಾಗಲಾರದು ಏಕೆಂದರೆ ಅದರ ಕಾರಣವಾದ ಕಾದಾಚಿತ್ಯನೀಲವು ಬಹಿಃ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಅದುದರಿಂದ, ಆ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಪುನಃ ಪೀತಾದಿಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ ಬಾಹ್ಯನೀಲದಿಂದ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ನೀಲೋತ್ಪಾದವಾದರೆ-ಬಾಹ್ಯಘಟ-ಗಜಾದ್ಯಾಕಾರದಿಂದ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿಯೂ ಘಟಗಜಾದ್ಯಾಕಾರೋತ್ಪತ್ತಿಯಾಗಲಿ, ಹಾಗೂ ಅದು ಬಾಹ್ಯಾಕಾರಕ್ಕಿಂತ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗದು ಏಕೆಂದರೆ ಅದರ ಕಾರಣವಾದ ಸೂಕ್ಷ್ಮಕಾರಣವು ಹೊರಗೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಹೀಗಾಗಿ, ಘಟ-ಗಜಾದಿಜ್ಞಾನವಾಗಲು-ಹೃದಯವಿದಾರಣವಾದೀತು ! ಮತ್ತು ಅಂತರಜ್ಞಾನದ ಮೂಲವಾದ ಬಾಹ್ಯಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಬಾಹ್ಯಾಗ್ನಿಯ ಉಷ್ಣತೆಯಿಂದ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿಯೂ ಉಷ್ಣತೆ

ಪಯಂತಿ । ತನಃ ಸರ್ವೇನುಸರಣೀಯ ಏವಾಯಮನುಭವಃ । ತಮಪಿ ಯಃ ಸೌತ್ರಾಂತಿಕೋಽಪಲಪತಿ । ಅನುಭವಸಿದ್ಧಾಢಾ ಅಪರೋಕ್ಷಸ್ಯ ನೀಲಾಢಾಕಾರಸ್ಯ ಬಾಹ್ಯತಾಢಾ ಆಪಾಕರಣಾತ್ । ತಥಾ ನಿಷ್ಪರ್ಮಾಣಕಂ ವದತಿ । ನೀಲಾಢಾಕಾರಸ್ಯ ಬುದ್ಧಿಢ್ಥಿತಾಢಾ ಪ್ರರ್ಮಾಣಾಭಾಢಾತ್ । ತಸ್ಯಾಪ್ಯನುಭವಸ್ಯಾಪಲಾಪಿನೋ ನಿಷ್ಪರ್ಮಾಣ-ಕಢಾಢಿನಢ್ತಸ್ಯ ಸೌತ್ರಾಂತಿಕಸ್ಯ ಕಿ ದ್ವಿಷಣಂ ನ ಭಢೇತ್ । ಸರ್ಢಮಪಿ ಭಢೇದಿತಿ ।

ಏಕತ್ವಮನುಭೂತಿಢ್ಥಂ ಖಡ್ಗಢ್ಶಾಂತಾತ್ । ತಸ್ಯಾಪಲಾಪಿನ ಇತಿ ಪರಪಕ್ಷೇ ತತ್ರತತ್ರಾನುಭವಿರೋಢ್ಧೋಽಭಿಹಿತಃ । ಸ ಕಥಮಿತ್ಯತೋಽಭಿನಯೇನ ತಂ ದರ್ಶಯತಿ ॥ ಸೋಽಹಮಿತಿ ॥ ಅತ್ರ ಸ ಏಢಾಹಮಿತ್ಯಾತ್ಮೈಕತ್ವಗ್ರಾಹೀ ಪ್ರತ್ಯಭಿಜ್ಞಾನು-

— ಪದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ಆದುದರಿಂದ, ಀ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷರೂಪಢಾದ ಅನುಭವವನ್ನು ಸ್ವರೂ ಅನುಸರಿಸಬೇಕು ಅಂಥ ಅನುಭವವನ್ನು ಀ ಸೌತ್ರಾಂತಿಕನು ಅಪಲಾಪ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಾನುಭವಸಿದ್ಧಢಾದ ನೀಲಾಢ್ಯಾಕಾರಗಳಲ್ಲಿನ ಬಾಹ್ಯತೆಯನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತಾನೆ ಹಾಗು ಪ್ರಮಾಣರಹಿತಢಾದುದನ್ನು ನುಡಿಯುತ್ತಾನೆ ಏಕೆಂದರೆ ನೀಲಮುಂತಾದ ಆಕಾರವು ಬುದ್ಧಿ ಸ್ಥ-ಜ್ಞಾನರೂಪವೆಂಬಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣವಿಲ್ಲ “ತಸ್ಯಾಪಿ” ಇಂಥ ಅನುಭವವನ್ನು ಅಪಲಾಮಾಡುವ ಹಾಗು ಪ್ರಮಾಣರಹಿತಢಾದುದನ್ನು-ನುಡಿಯುವ ಆ ಸೌತ್ರಾಂತಿಕನಿಗೆ “ಕಿಂ”= ಯಾವದು “ದೂಷಣಂ”= ದೂಷಣವು “ನ” (ಭವೇತ್) ಆಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ದೂಷಣಗಳೂ ಬರುತ್ತವೆ ಹೀಗೆ ಅರ್ಥ

“ಏಕತ್ವಮನುಭೂತಿ ಸ್ಥಂ, ಖದ್ಯಷ್ಟಾಂತಾತ್, ತಸ್ಯಾಪಲಾಪಿನಃ” ಎಂಬ ಶ್ಲೋಕಗಳಿಂದ ಪರಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಅನುಭವವಿರೋಧವು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು ಅದು ಹೇಗೆ ? ಎಂದು ಆಶಂಕೆಯು ಬರುವುದರಿಂದ, ಅಭಿನಯದಿಂದ (ತದಾಕಾರಪ್ರದರ್ಶನದಿಂದ) ಆ ಅನುಭವವಿರೋಧವನ್ನು “ಸೋಽಹಂ” ಇತ್ಯಾಢಿ ವಚನದಿಂದ ತೋರಿಸುತ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ “ಸಫೇಢಾಹಂ”= (ಅವನೇ ಆ ನಾನು) ಎಂಬ, ಅತ್ಯನ ಏಕತ್ವವನ್ನು ಗ್ರಹಿಸುವ

— ವಿಶೇಷಾರ್ಥಪ್ರದೀಪಿಕಾ —

ಯುಂಟಾಗಿ, ಅಂತಃದಾಹವು ಉಂಟಾಗಲಿ ಬಾಹ್ಯಕಾಲಕೂಟದಿಂದ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿಯೂ ಕಾಲಕೂಟವಾಗಿ ತನಗೇ ಮರಣವಾಗಲಿ ಸ್ವರೂಪಸತ್ಯವಾಗಿ ಬಾಹ್ಯಢಾದ ನೀಲವು ಅಂತರ ನೀಲೋತ್ಪಾದಕವೋ? ಜ್ಞಾತವಾಗಿಯೋ? ಮೊದಲನೆಯದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ ಸರ್ಢದಾ ನೀಲೋತ್ಪತ್ತಿಪ್ರಸಂಗವು ಬರುತ್ತದೆ ಎರಡನೆಯ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಅಂತರ ನೀಲಲಿಂಗಕ ಅನುಮಾನದಿಂದಲೇ ಬಾಹ್ಯನೀಲಜ್ಞಾನವು, ಹೀಗೆ ಅನ್ಯೋನ್ಯಾಶ್ರಯವು, ಀದೋಷಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟವೆಂದು ಇಲ್ಲಿಯ ಭಾವ

ಸೋಽಹಂ ತದಿದಮೇವಾಹಂ ಸುಖೀ ಸದ್ಗಗನ ದಿಶಃ ||
 ಸತ್ಯಾ ಇತ್ಯಾನ್ಯನುಭವಾ ಸದಾ ತತ್ಪ್ರತಿಪಕ್ಷಗಾ ||
 ಅತೋ ನಿರ್ಮಾನಮಖಿಲಪ್ರಮಾಣಪ್ರತಿಪಕ್ಷಗಮ್ ||
 ದುರ್ಮತ ಕೋ ನು ಗೃಹ್ಣೀಯಾದ್ವಿನಾಽಸುರತರ್ತಿ ಕ್ವಚಿತ್ || ೨-೨-೭

ಭವೋ ದರ್ಶಿತಃ । ತದಿದಮಿತ್ಯನಾತ್ಮನಃ । ಅಹಂ ಸುಖೀತಿ ಸುಖಸ್ಯ ವಿಧಿತ್ವಾನು-
 ಭವಃ । ಸದ್ಭಾವರೂಪಂ ಗಗನಂ ದಿಶಃ ಸತ್ಯಾ ಭಾವರೂಪಾ ಇತಿ ಗಗನಸ್ಯ ಚ
 ದಿಶಾಂ ಭಾವತ್ವಾನುಭವಃ । ಆದಿಪದಾದಿದಂ ನೀಲಂ ನಾಹಂ ನೀಲಮಿತ್ಯಾದೇಃ ಪರಿಗ್ರಹಃ ।
 ತತ್ಪ್ರತಿಪಕ್ಷಗಾಸ್ತದಭ್ಯುಪಗತಾರ್ಥವಿರುದ್ಧವಿಷಯಾಃ । ವೈಭಾಷಿಕಸೌತ್ರಾಂತಿಕಮತ-
 ನಿರಾಕರಣಮುಪಸಂಹರತಿ || ಅತ ಇತಿ । ಅಖಿಲಪ್ರಮಾಣಪ್ರತಿಪಕ್ಷಗಂ ಸರ್ವ-

“ಸೋಽಹಂ, ತದಿದಮೇವ, ಅಹಂ ಸುಖೀ ಸದ್ ಗಗನಂ ದಿಶಃ ಸತ್ಯಾಃ”
 ಎಂಬೀ ಮುಂತಾದ ಅನುಭವಗಳು ಸದಾ-ಅವರ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷಗಳಾದವುಗಳು
 ಆದುದರಿಂದ, ಪ್ರಮಾಣರಹಿತವಾದ, ಸರ್ವಪ್ರಮಾಣ ವಿರುದ್ಧಾರ್ಥ ವಿಷಯಕವಾದ,
 ದುರ್ಮತವನ್ನು- ದುರ್ಜನರ ಸಮುದಾಯವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಯಾವನು ಒಪ್ಪಿಯಾನು?

— ಪದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ಪ್ರತ್ಯಭಿಜ್ಞಾನುಭವವು ತೋರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. “ತದಿದಂ”- “ಇದು ಅದು” ಎಂಬ ಪ್ರತ್ಯ
 ಭಿಜ್ಞಾನುಭವವು ಅನಾತ್ಮವಸ್ತುಗಳ (ಪೂರ್ವೋತ್ತರಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ) ಏಕತ್ವವನ್ನು ಗ್ರಹಿ-
 ಸುವುದು “ಅಹಂ ಸುಖೀ” (ನಾನು ಸುಖಿಯು) ಎಂಬುದು ಸುಖದ ವಿಧಿರೂಪತ್ವ
 ವನ್ನು ತೋರಿಸುವ ಅನುಭವವು “ಸತ್”=ಭಾವರೂಪವಾದುದು- “ಗಗನಂ”=
 ಆಕಾಶವು “ದಿಶಃ ಸತ್ಯಾಃ” (ದಿಕ್ಕುಗಳು ಭಾವರೂಪವಾದವುಗಳು) ಇವೆರಡು
 ಅನುಭವಗಳು, ಗಗನ- ದಿಕ್ಕುಗಳ ಭಾವರೂಪತ್ವವನ್ನು ತಿಳಿಸುವಂಥವುಗಳು
 “ಆದಿ” ಪದದಿಂದ “ಇದಂ ನೀಲಂ ನಾಹಂ ನೀಲಂ” ಈ ಮುಂತಾದ ಅನುಭವ
 ಗಳನ್ನು ಪರಿಗ್ರಹಿಸಬೇಕು “ತತ್ಪ್ರತಿಪಕ್ಷಗಾಃ”= ಅವರು ಒಪ್ಪಿದ ಅರ್ಥಗಳಿಗೆ
 ವಿರುದ್ಧವಾದ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ವಿಷಯೀಕರಿಸಿರುವವುಗಳು ವೈಭಾಷಿಕ-ಸೌತ್ರಾಂತಿ-
 ಕರುಗಳ ಮತಗಳ ನಿರಾಕರಣವನ್ನು “ಅತಃ” ಇತ್ಯಾದಿ ವಚನದಿಂದ ಮು

— ವಿಶೇಷಾರ್ಥಪ್ರದೀಪಿಕಾ —

“ಇದಂ ನೀಲಂ” ಎಂಬುದು ನೀಲಾದಿಗಳಿಗೆ ಬಾಹ್ಯತ್ವವನ್ನು ಗ್ರಹಿಸುವ
 ಅನುಭವವು “ನಾಹಂ ನೀಲಂ” ಎಂಬುದು, ನೀಲಾದಿಗಳಿಗೆ ಅಂತಃತ್ವವಿಲ್ಲ
 ವೆಂಬುದನ್ನು ಗ್ರಹಿಸುವ ಅನುಭವವು ೨ ೨ ೭.

ಅಪರ ಶೂನ್ಯಮಖಿಲಂ ಮನೋವಾಚಾಮಗೋಚರಮ್ ॥

ಪ್ರಮಾಣವಿರುದ್ಧಾರ್ಥವಿಷಯಮ್ । ಅತ एव दुर्मतम् । दिङ्नागप्रभृतिभिः
बहुभिर्गृहीतत्वात्कथं को नु गृह्णीयादित्याक्षेप इत्यत उक्तं विनेति ।
सत्पुरुषविषय एवायमाक्षेप इति भावः । न चैवं निराकरणवैयर्थ्यम् ।
उक्तार्थानुसन्धाने को नु गृह्णीयादिति व्याख्यानादिति ॥ २-२-७ ॥

॥ ॐ नासतोऽदृष्टत्वात् ॐ ॥ माध्यಮಿಕಮತಮ(ತ್ರಾಪಾಕ್ರಿ)ತ್ರ
ನಿರಾಕ್ರಿಯತೆ । ತಸ್ಯೋಕ್ತಾರ್ಥವಿರುದ್ಧತಾಂ ದರ್ಶಯಿತ್ತು ತತ್ತಾವದ್ವುಪನ್ಯಸ್ಯತಿ ॥
ಅಪರ ಇತಿ । ಅಪರೋ ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಇತಿ ಬ್ರೂತ ಇತಿ ವಕ್ಷ್ಯಮಾಣೇನ ಸಮ್ಬಂಧಃ ।
ಶೂನ್ಯಮೇವ ತತ್ವಂ ನ ತತೋಽನ್ಯದಸ್ತೀತಿ ಶೇಷಃ । ನನು ಪಞ್ಚಸ್ಕನ್ಧಾಸ್ತತೋಽ-

ಇನ್ನೊಬ್ಬನು (ಮಾಧ್ಯಮಿಕನು) “ಪಂಚಸ್ಕಂಧರೂಪ ಜಗತ್ಸನ್ನಿಲ್ಲ ಶೂನ್ಯವೇ!
(ಶೂನ್ಯಭಿನ್ನವಲ್ಲ) ಅದುಮನೋವಾಚನಗಳಿಗೆ ಅಗೋಚರವು ನಿರ್ಧರ್ಮಕವಾದುದು

— ಪದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ಗಿಸುತ್ತಾರೆ. “ಅಖಿಲವ್ರಮಾಣಪ್ರತಿನಕ್ಷಗಂ” = ಸರ್ವಪ್ರಮಾಣಗಳಿಂದ ವಿರು
ದ್ಧವಾದ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ವಿಷಯೀಕರಿಸಿದುದು ಅದುದರಿಂದಲೇ “ದುರ್ಮತ”
ವೆನಿಸಿರುತ್ತದೆ ದಿಬ್ಬಾಗ ಮುಂತಾದವರಿಂದ ಪರಿಗ್ರಹಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವುದರಿಂದ,
“ಕೋನು ಗೃಣ್ಣೀಯಾತ್” (ಯಾವನು ಗ್ರಹಿಸಿಯಾನು?) ಎಂಬ ಅಕ್ಷೇಪವು
ಹೇಗೆ? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು “ವಿನ್ಯಾಸುರತತಿಂ” ಎಂಬುದಾಗಿ
ಹೇಳಿರುತ್ತಾರೆ ಈ ಅಕ್ಷೇಪವು ಸತ್ಪುರುಷ ವಿಷಯಕವೇ! ಹೀಗೆ ಭಾವ (ಅಂದರೆ
ಸತ್ಪುರುಷನಾವನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿಯಾನು? ಹೀಗೆ ಅರ್ಥ) ಹಾಗಾದರೆ ನಿರಾಕರ
ಣಕ್ಕೆ ವ್ಯರ್ಥತೆಯೆಂದೆನ್ನಬಾರದು ಏಕೆಂದರೆ ನಾವು ಹೇಳಿದ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು
ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡಿದನಂತರ ಯಾವಸಜ್ಜನನು ಆ ದುರ್ಮತವನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಿ
ಯಾನು? ಎಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡಿದುದರಿಂದ ನಿರಾಕರಣಕ್ಕೆ ವ್ಯರ್ಥತೆಯು ಇಲ್ಲ

॥ ॐ ॥ ನಾಸತೋದೃಷ್ಟತ್ವಾತ್ ॥ ॐ ॥ ಈ ಅಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮಿಕ
ಮತವನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ ಅರ್ಥದಿಂದ ವಿರುದ್ಧವಾದ
ಅರ್ಥವು ಮಾಧ್ಯಮಿಕಮತದಲ್ಲಿ ಇದೆಯೆಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸಲು, ಆ ಮಾಧ್ಯಮಿಕ
ಮತವನ್ನು “ಅಪರಃ” ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಉಪನ್ಯಾಸಮಾಡುತ್ತಾರೆ “ಅಪರಃ”=
ಮಾಧ್ಯಮಿಕನು. “ಇತಿ ಬ್ರೂತೇ” ಎಂಬುದಾಗಿ ಮುಂದೆ ಹೇಳಲಾಗುವ ಪದ
ದೊಡನೆ ಅನ್ವಯವು “ಶೂನ್ಯವೇವ” ಇಲ್ಲಿ “ತತ್ತ್ವಂ, ನ ತತೋಽನ್ಯದಸ್ತಿ”

ನಿರ್ವಿಶೇಷಂ ಸ್ವಪ್ನಭಾತಂ ನಿರ್ಲೇಖಮಜರಾಮರಮ್ ॥

ಅಶೇಷದೋಷರಹಿತಮನಂತಂ ದೇಶಕಾಲತಃ ॥ ವಸ್ತುತಃ

ತಿರಿಕ್ತಾಃ ಸಂತೀತ್ಯತಃ ಉಕ್ತಮಖಿಲಮಿತಿ । ಪञ್ಚಸ್ಕಂದಾತ್ಮಕಮಖಿಲಂ ಜಗತ್
ಶೂನ್ಯಮೇವ ನ ತತೋಽನ್ಯಾದಿತೀಯಃ । ತಚ್ಚೂನ್ಯಂ ಕುತಃ ಸಿದ್ಧಮಿತ್ಯತಃ ಉಕ್ತಂ ಸ್ವಯಂ
ಭಾತಮಿತಿ । ಸ್ವಯಂ ಭಾತತ್ವಂ ಚ ನ ಸ್ವಕರ್ಮಕಪ್ರಕಾಶತ್ವಮ್ । ಕಿಂತ್ವಪರ-
ಪ್ರಕಾಶತ್ವಮೇವೇತ್ಯಾಶಯೇನೋಕ್ತಂ ಮನಃ ಇತಿ । ಪ್ರಮಾಣಮಾತ್ರೋಪಲಕ್ಷಣಮೇತತ್ । ಕುತಃ
ಪ್ರಮಾಣಾವಿಷಯತ್ವಂ ಶೂನ್ಯಸ್ಯ । ನಿರ್ಧರ್ಮಕತ್ವಾತ್ । ಸರ್ವಕರ್ಮಕಃ ಏವ ಪ್ರಮಾಣಪ್ರವೃತ್ತಿ-
ರೀತ್ಯುಕ್ತಮ್ ॥ ನಿರ್ವಿಶೇಷಮಿತಿ । ನಿಖಿಲಜಗದಾತ್ಮಕಂ ಚೇಚ್ಛೂನ್ಯಮ್ । ತರ್ಹಿ

ಪರಪ್ರಕಾಶವಲ್ಲ, ಲೇಪರಹಿತವು. ಜರಾಮರಣವಿಲ್ಲದ್ದು ದುಃಖಾದಿನಿಖಿಲದೋಷ
ರಹಿತವು. ದೇಶ-ಕಾಲಗಳಿಂದ ಅನಂತವು ಹಾಗೂ ವಸ್ತುಭೇದರಹಿತವು

— ಪದಾರ್ಥವೀಕ್ಷಿಕಾ —

ಎಂಬುದು ಶೇಷ (ಅಂದರೆ ಶೂನ್ಯವೇ ತತ್ತ್ವವು ಅದರಿಂದ ಬೇರೆಯಾದ ತತ್ತ್ವ
ನೆಂಬುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಅರ್ಥ) ಪಂಚಸ್ತಂಭಗಳು ಶೂನ್ಯದಿಂದ ಬೇರೆಯಾದವುಗಳೆನೆ
ಯೆಂದು ಶಂಕಿಸಿದರೆ “ಅಖಿಲಂ” ಇತ್ಯಾದಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿರುತ್ತಾರೆ ಪಂಚಸ್ತಂಭಾತ್ಮಕ
ವಾದ ಜಗತ್ತೆಲ್ಲವೂ ಶೂನ್ಯರೂಪವೇ, ಅದರಿಂದ ಬೇರೆಯಾದುದಲ್ಲ, ಹೀಗೆ
ಅರ್ಥ ಆ ಶೂನ್ಯವು ಯಾವ ಪ್ರಮಾಣದಿಂದ ಸಿದ್ಧವಾದುದು? ಎಂಬೀ
ಪ್ರಶ್ನೆಯ ಉತ್ತರವನ್ನು “ಸ್ವಯಂ ಭಾತಂ” ಎಂಬ ವಚನದಿಂದ ಹೇಳಿರುತ್ತಾರೆ
ಸ್ವಯಂಭಾತ (ಸ್ವಪ್ರಕಾಶ) ವೆಂದರೆ (ವಿಷಯವಿಷಯಭಾವವು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಪರಾಗ್
ಭಾವ ಗರ್ಭಿತವಾದುದರಿಂದ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಉಭಯರೂಪತ್ವವಿರುದ್ಧ ಅಧವಾ
ಒಂದೇ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ತೃಕರ್ಮ್ಯವಾವು ವಿರುದ್ಧವಾದುದರಿಂದ) ತನ್ನನ್ನು ವಿಷಯೀ
ಕರಿಸಿದ ಪ್ರಕಾಶರೂಪತ್ವವೆಂದು ಅರ್ಥವಲ್ಲ ಅದರೆ ಪರ (ಎರಡನೆಯ) ಪ್ರಕಾಶಕ್ಕೆ
ವಿಷಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಅರ್ಥ ಈ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಿಂದ “ಮನೋನಾಚಾಮ
ಗೋಚರಂ” ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಎಲ್ಲ ಪ್ರಮಾಣಗಳಿಗೂ ಸಂಗ್ರಹಕ
ವಾಗಿದೆ, ಶೂನ್ಯವು ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕೆ ವಿಷಯವೇಕೆ ಆಲ್ಲ? ಎಂದರೆ- “ನಿರ್ಧರ್ಮ
ಕತ್ವಾತ್”- ಯಾವದೇ ಧರ್ಮದಿಂದ ರಹಿತವಾದುದರಿಂದ (ಮಹತ್ವಾದಿಗಳು
ಳ್ಳದ್ದರಲ್ಲಿಯೇ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದ, ಹಾಗೂ ವ್ಯಾಪಕತಾವಜ್ಞೇದಕ- ಶಕ್ಯತಾವಜ್ಞೇದಕವು
ಳ್ಳದ್ದರಲ್ಲಿಯೇ ಅನುಮಾನ ಹಾಗೂ ಶಬ್ದಗಳ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯಾಗುವುದರಿಂದ) ಧರ್ಮ
ವುಳ್ಳದ್ದರಲ್ಲಿಯೇ ಪ್ರಮಾಣವು ಪ್ರವೃತ್ತವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ವಿಷಯವನ್ನು
“ನಿರ್ವಿಶೇಷಂ” ಎಂಬುದರಿಂದ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಶೂನ್ಯವು ನಿಖಿಲ ಜಗತ್ತಿನಿಂದ

ತದ್ವರ್ಮಾ ಲೇಪಜರಾಮರಣದುಃಖಪರಿಚ್ಛೇದಾದಯಸ್ತಸ್ಯೈವ ಸ್ಯುರಿತಿ ಕಥಂ ನಿರ್ವಿಶೇಷ-
ತ್ವಾದಿಕಾಮಿತ್ಯತ ಆಹ || ನಿರ್ಲೇಪಮಿತಿ । ಲೇಪೋ ಧರ್ಮಾಧರ್ಮಸಮ್ಬಂಧಃ । ದೋಷಾ
ದುಃಖಾದಯಃ । ವಸ್ತುತತ್ತ್ವಾನಂತಂ ವಸ್ತವಂತರಪ್ರತಿಯೋಗಿಕಾನ್ಯೋನ್ಯಾಭಾವರಹಿತಮ್ ।
ಯದ್ವಾ ಶುದ್ಧಂ ಸರ್ವಗತಂ ನಿಯಂ ಸರ್ವಾತ್ಮಕಂ ಶೂನ್ಯಮಭಿಲಪ್ಯತೇ । ತತ್ಕಥಂ ನಿರ್ವಿಶೇಷ-
ಮುಚ್ಯತ ಇತ್ಯತ ಏತದ್ವುಕ್ತಮ್ । ಲೇಪಾದಿದೋಷಾಭಾವಮಾತ್ರೇಣ ಶುದ್ಧಮುಚ್ಯತೇ । ದೇಶಾದಿ-
ಪರಿಚ್ಛೇದಾಭಾವಮಾದಾಯ ಸರ್ವಗತತ್ವಾದಿವಾದೋ ನ ತು ಕಮಪಿ ಧರ್ಮಮಾಶ್ರೀತೀತಿ ।

ಉಪಾಯೋಪೇಯಭಾವಾವಸ್ಥಿತಪದಾರ್ಥಖ್ಯಾಪನಂ ಶಾಸ್ತ್ರಧರ್ಮಃ । ಅತಸ್ತತ್ತ್ವ-
ವಿಷಯಾಂ ವಿಪ್ರತಿಪತ್ತಿ ದರ್ಶಯಿತ್ವಾ ವಿಪ್ರತಿಪತ್ತೇ ಉಪಾಯೋಪೇಯೇ ದರ್ಶಯತಿ ||
ತದಸ್ಮೀತಿ । ತच्छೂನ್ಯಮಹಮಸ್ಮೀತಿ ನಿಶ್ಚಯೋಪಾಸಯಾಽಪರೋಕ್ಷೀಕೃತಂ ತच्छೂನ್ಯಂ

ಪದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ಅಭಿನ್ನವಾದರೆ— ಆ ಜಗತ್ತಿನ ಧರ್ಮಗಳಾದ ಜರಾ(ಮುಪ್ಪು) ಮರಣ ಲೇಪ, ದುಃಖ, ಪರಿಚ್ಛೇದ ಮುಂತಾದವುಗಳು ಆ ಶೂನ್ಯಕ್ಕೆ ಆಗುವವು ಆದುದರಿಂದ, ಆ ಶೂನ್ಯಕ್ಕೆ ನಿರ್ವಿಶೇಷತ್ವವು ಹೇಗೆ ? ಈ ಆಶಂಕೆಯನ್ನು “ ನಿರ್ಲೇಪಂ ” ಇತ್ಯಾದಿ ವಚನದಿಂದ ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತಾರೆ ಲೇಪವೆಂದರೆ ವುಣ್ಯವಾಪ-ಧರ್ಮಾ ಧರ್ಮ ಸಂಬಂಧವು ದೋಷಗಳೆಂದರೆ— ದುಃಖ ಮುಂತಾದವುಗಳು ಆದುದರಿಂದ (ಲೇಪದೋಷಗಳಲ್ಲಿ ಪುನರುಕ್ತಿಯಿಲ್ಲ) ವಸ್ತುತಃ “ ಆನಂತಂ ” ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ಭೇದವಿಲ್ಲದಿರುವಿಕೆಯು ಅಥವಾ— “ಶುದ್ಧಂ” = ಸರ್ವಗತ (ಸರ್ವತ್ರ ಇರುವಂಥದು) “ನಿತ್ಯಂ” = ಸರ್ವಾತ್ಮಕವಾದುದು ಶೂನ್ಯವು, ಎಂದು ಹೇಳಲ್ಪಡುತ್ತದೆ ಆದುದರಿಂದ, ನಿರ್ವಿಶೇಷತ್ವವು ಶೂನ್ಯಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ? ಯೆಂಬ ಆಶಂಕೆಯನ್ನು ವರಿಹರಿಸಲು “ನಿರ್ಲೇಪಂ” ಈ ಮುಂತಾದ ವಿಶೇಷಣವು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಲೇಪಮುಂತಾದ ದೋಷವಿಲ್ಲದಿರುವ ಮಾತ್ರದಿಂದ ಶುದ್ಧವೆಂದು ಹೇಳಲ್ಪಡುತ್ತದೆ ದೇಶಮುಂತಾದವುಗಳಿಂದ ಪರಿಚ್ಛೇದವಿಲ್ಲವೆಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಿಂದ ಸರ್ವಗತತ್ವ ಮುಂತಾದ ವಾದವು, ಹೊರತು ಯಾವದೊಂದು ಧರ್ಮವನ್ನು (ಪರಮಮಹತ್ಪರಿಮಾಣಾಪ್ರಚ್ಯುತಸತ್ತಾ—ಸರ್ವಸತ್ತಾದಾತ್ಮ್ಯ ರೂಪವಾದ) ಆಶ್ರಯಿಸಿ ಹೊರಟಿಲ್ಲ ಹೀಗೆ ಭಾವ

ಉಪಾಯ (ಸಾಧನ) ಉಪೇಯ(ಸಾಧ್ಯ) ಭಾವವನ್ನು ಹೊಂದಿದ ಪದಾರ್ಥಗಳ ನಿರೂಪಣವು ಶಾಸ್ತ್ರಧರ್ಮವು ಆದುದರಿಂದ, ತತ್ತ್ವವಿಷಯಕವಾದ ವಿಪ್ರತಿಪತ್ತಿಯನ್ನು, ತೋರಿಸಿ ಸಂದಿಗ್ಧವಾದ ಉಪಾಯ ಹಾಗೂ ಉಪೇಯ (ಸಾಧ್ಯಸಾಧನ)ಗಳನ್ನು “ ತದಸ್ಮಿ ” ಎಂಬ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ತೋರಿಸುತ್ತಾರೆ

ತದಸ್ತೀತಿ ನಿಯೋಗಾಸಾಪರೋಕ್ಷಿತಮ್ ||

ರಾಗಾದಿದೋಷರಹಿತಂ ತದ್ಭಾವಂ ಯೋಗಿನಂ ನಯೇತ್ ||

ತಸ್ಯೈವಾನಾದಿಸಂವೃತ್ಯಾ ನಾನಾಭೇದಾತ್ಮಕಂ ಜಗತ್ ||

ರಾಗಾದಿದೋಷರಹಿತಂ ಯೋಗಿನಂ ತದ್ಭಾವಂ ಶून್ಯತ್ವಲಕ್ಷಣಂ ಮೋಕ್ಷಂ ನಯೇದಿತಿ ಸಮ್ಬಂಧಃ । ಯಥೋಕ್ತಮ್ । ಪ್ರದೀಪಸ್ಯೇವ ನಿರ್ವಾಣಂ ವಿಮೋಕ್ಷಸ್ತಸ್ಯ (ತಾಪಿನಃ) (ತಾಪಿನಃ) ಭಾವಿನ ಇತಿ । ಯದಿ ಶून್ಯಮುಕ್ತರೂಪಂ ಕಥಂ ತದ್ವಿಖಿಲಂ ಶून್ಯ-ಮಿತ್ಯುಕ್ತಮಿತ್ಯತ ಆಹ || ತಸ್ಯೈವೇತಿ । ಶून್ಯಸ್ಯೈವ । ಸಂವ್ರಿಯತೇಽನಯೇತಿ

“ಅ ಶೂನ್ಯರೂಪವು ನಾನಾಗಿದ್ದೇನೆ” ಎಂಬ ನಿತ್ಯೋಪಾಸನೆಯಿಂದ ಅಪರೋಕ್ಷೇಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟದ್ದು. ಅ ಶೂನ್ಯವು ರಾಗಾದಿ ದೋಷರಹಿತ ಯೋಗಿಯನ್ನು ಶೂನ್ಯಭಾವರೂಪ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಕುರಿತು ಮುಟ್ಟಿಸುತ್ತದೆ (ಬಯ್ಯುತ್ತದೆ). ಶೂನ್ಯದ ಸಂಬಂಧಿಯೇ

— ಪದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

“ತತ್”- ಶೂನ್ಯವು “ಅಹಮಸ್ಮಿ” (ನಾನು ಆಗಿದ್ದೇನೆ-ಇರುತ್ತೇನೆ) ಎಂಬುದಾಗಿ ನಿತ್ಯವಾದ ಉಪಾಸನೆಯಿಂದ ಅಪರೋಕ್ಷಜ್ಞಾನವಿಷಯೀಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ, “ತತ್”= ಶೂನ್ಯವು, ರಾಗಾದಿದೋಷರಹಿತವಾದ ಯೋಗಿಯನ್ನು “ತದ್ಭಾವಂ”- ಶೂನ್ಯತ್ವ ರೂಪವಾದ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು “ನಯೇತ್” (ಹೊಂದಿಸುತ್ತದೆ) ಎಂಬುದಾಗಿ ಅನ್ವಯವು. ಈ ಸಂಗತಿಯು, ಮಾಧ್ಯಮಿಕರ ವಚನದಲ್ಲಿಯೇ “ವಿಸ್ತಾರ ಹೊಂದುತ್ತಿರುವ ಕರ್ತೃತ್ವಭೋಕ್ತೃತ್ವ ಮುಂತಾದ ಭ್ರಾಂತಿ ರೂಪವಾದ ಸಂಸಾರಕ್ಕೆ, ದೀಪಕ್ಕೆ ಹೇಗೋ ಹಾಗೆ ನಿವೃತ್ತಿಯು (ಮೋಕ್ಷವು) ಆಗುತ್ತದೆ” ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ

ಇನ್ನು- ಶೂನ್ಯವು ಹಿಂದೆ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ನಿರ್ವಿಶೇಷಸ್ವಭಾವರೂಪವಾದುದಾದರೆ, ಎಲ್ಲವೂ ಶೂನ್ಯರೂಪವೆಂಬುದು ಹೇಗೆ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು ? (ಏಕೆಂದರೆ ಎಲ್ಲವೂ ನಿರ್ವಿಶೇಷ ಸ್ವಭಾವವುಳ್ಳದ್ದಲ್ಲ) ಈ ಆಶಂಕೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು “ತಸ್ಯೈವ” ಇತ್ಯಾದಿ ವಚನವು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. “ತಸ್ಯೈವ”- ಶೂನ್ಯಕ್ಕೇ “ಸಂವೃತಿ”- “ಇದರಿಂದ ಸಂ (ಆ) ವರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ” ಎಂಬ ಕರಣ ವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿ

— ವಿಶೇಷಾರ್ಥ ಪ್ರದೀಪಿಕಾ —

“ತಸ್ಯ ತಾಯಿನಃ”= ಇಲ್ಲಿ “ತಸ್ಯ ಭಾವಿನಃ” ಎಂಬ ಪಾರವನ್ನು ಒಪ್ಪಿ, “ಶೂನ್ಯಭಾವನೆಯಿಂದ ಅವಧೃತ ಆತ್ಮನಿಗೆ” ಎಂಬುದಾಗಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುತ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವರು- “ತಾಪಿನಃ” ಎಂಬ ಪಾರವನ್ನಂಗೀಕರಿಸಿ “ಯೋಗಿನಃ, ತಸ್ಯ ಆತ್ಮನಃ” (ಯೋಗಿಯಾದ ಆತ್ಮನಿಗೆ) ಎಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಸದಿವಾಭಾತಿ ಸತ್ಯತ್ವಂ ಸಾಂವೃತಂ = ಸ್ಯ ಚೇತ್ಯನೇ ||

ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕಸತ್ಯತ್ವಂ ಶೂನ್ಯಾದನ್ಯಸ್ಯ ನ ಕವಿತ್ ||

ಸಂವೃತಿರವಿಶ್ವಾ | ಸಂವೃತೇ: ಸತ್ಯತ್ವೇಽದ್ವೈತಹಾನಿರಾರೋಪಿತತ್ವೇ ತು ಸಂವೃತ್ಯಂತರಾ-
ಪೇಕ್ಷೇಯತೋಽನಾದೀತ್ಯುಕ್ತಮ್ | ನಾನಾಭೇದಾತ್ಮಕಂ ಪञ್ಚಸ್ಕಂಧಾತ್ಮಕಮ್ | ಶೂನ್ಯಾ-
ವಿಶ್ವಾಕಲ್ಪಿತತ್ವಾದಪಿಶ್ವಲಂ ಶೂನ್ಯಮಿತ್ಯುಚ್ಯತೇ | ನ ಪುನಸ್ತದೇವ ತದಿತಿ |
ತತ್ಕಿಮಸದೇವದಮ್ | ತಥಾವೇ ವಾ ಕಥಂ ಸದಿತಿ ಪ್ರತಿಭಾಸ: | ಸತ್ವಾರೋಪಾತ್ |
ಪಕ್ಷಾಂತರಮಾಹ || ಸತ್ಯತ್ವಮಿತಿ | ತಸ್ಯಾರೋಪಿತಸ್ಯ ಜಗತ: ಸಾಂವೃತಂ
ಸತ್ಯತ್ವಮಿಷ್ಯತೇಽತೋ ನ ಸತ್ಪ್ರತ್ಯಯವಿರೋಧ: | ಅಸ್ತಿ ಚೇತ್ಸತ್ತ್ವಂ ಜಗತ: ಕಥಂ
ತರ್ಹಸತ್ | ಯೇನ ಸದಿವಾಭಾತೀತ್ಯುಕ್ತಮಿತ್ಯತ ಆಹ || ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕೇತಿ |

ಅದ ಅನಾದಿಯಾದ ಅವಿದ್ಯೆಯಿಂದ ನಾನಾಭೇದಾತ್ಮಕವಾದ ಜಗತ್ತು ಸತ್ಯವಾಗಿ
ದ್ದಂತೆ ತೋರುತ್ತದೆ. ಆ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಅವಿದ್ಯಕ ಸತ್ಯತೆಯು ಅಂಗೀಕರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ
ಶೂನ್ಯವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕ ಸತ್ಯತೆಯು ಇರುವುದಿಲ್ಲ.

— ಸದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ಯಿಂದ, ಶೂನ್ಯವನ್ನಾವರಿಸುವ— ಅವಿದ್ಯೆಯೆಂದು ಅರ್ಥ ಸಂವೃತಿಯು
ಸತ್ಯವೆಂದರೆ ಅದ್ವೈತ (ಶೂನ್ಯವೊಂದೇ ತತ್ವವೆಂಬುದಕ್ಕೆ) ಹಾನಿಯುಂಟಾಗುತ್ತದೆ
ಅದ. ಆರೋಪಿತ (ಮಿಥ್ಯೆ)ವೆಂದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಂವೃತಿಯು ಬೇಕೆನಿಸುತ್ತದೆಂಬ
ಅಪೇಕ್ಷೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು, “ಅನಾದಿ” ಎಂಬ ವಿಶೇಷಣವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದು.
“ನಾನಾಭೇದಾತ್ಮಕಂ”= ಪಂಚಸ್ಕಂಧಾತ್ಮಕವಾದ ಶೂನ್ಯದ ಅವಿದ್ಯೆಯಿಂದ
ಕಲ್ಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವುದೆಂಬ ಕಾರಣದಿಂದ ಎಲ್ಲವೂ ಶೂನ್ಯವೆಂದೆನಿಸುತ್ತದೆ ಅದರಿ
ಅದೇ ಶೂನ್ಯವೆಂದು ಅರ್ಥವಲ್ಲ ಹಾಗಾದರೆ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಅಸತ್ತೇ ಏನು? ಹಾಗೆ
ಎಲ್ಲವೂ ಅಸತ್ಯವೇ ಆಗಿದ್ದರೆ ‘ಸತ್-ಇದೆ’ ಎಂಬ ಪ್ರತಿಭಾಸವು ಪ್ರತೀತಿಯು-
ಹೇಗೆ ಬಂದೀತು? ಎಂದರೆ, ಉತ್ತರ— ಸತ್ಯತೆಯ ಆರೋಪದಿಂದ ಎಂದು
ಇನ್ನೊಂದು ಪಕ್ಷವನ್ನು “ಸತ್ಯತ್ವಂ” ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ
“ತಸ್ಯ”= ಆರೋಪಿತವಾದ ಜಗತ್ತಿಗೆ “ಸಾಂವೃತಂ”= ಸಂವೃತಿಕಲ್ಪಿತ ಸತ್ಯತ್ವವು
“ಇಷ್ಟತೇ”= ಅಂಗೀಕರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ ಅದುದರಿಂದ, ‘ಇದು-ಇದೆ-ಸತ್ಯ’ ಎಂಬ
ಪ್ರತೀತಿಯಿಂದ ವಿರೋಧವಿಲ್ಲ ಇನ್ನು— ಜಗತ್ತಿಗೆ ಸತ್ಯತೆಯು ಇರುವುದಾದರೆ ಅದು
ಅಸತ್ಯವು ಹೇಗೆ? ಅದು ಅಸತ್ಯವಾಗಿದ್ದರೆ ಸತ್ಯದಂತೆ (ಇದೆಯೆಂದು ತೋರಬಹು
ದಾಗಿತ್ತು? ಈ ಅಶಂಕೆಯನ್ನು “ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕ ಸತ್ಯತ್ವಂ” ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯದಿಂದ

ಸಾಂವೃತೇನೈವ ಸತ್ತ್ವೇನ व्यवहारोऽखिलो भवेत् ॥
 शून्यात्संवृतियोगेन विश्वमेतत्प्रवर्तते ॥

“ಸರ್ವಥಾಽಬಾध्यತ್ವಂ ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕಸತ್ತ್ವಂ ತದಭಾವಾದಸದ್ವಿದಂ ಜಗದುದ್ದೃಶ್ಯತ ಇತಿ । ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕಸತ್ತ್ವಾಭಾವೇ ಕಥಂ ಜಗತ್ಯರ್ಥಕ್ರಿಯಾದಿವ್ಯವಹಾರ ಇತ್ಯತ ಆಹ ॥ ಸಾಂವೃತೇನೈವೇತಿ ।” ಅಖಿಲೋ ಹಾನೋಪಾದಾನೋಪೇಕ್ಷಾಽಭಿಜ್ಞಾಽಭಿವದನಾರ್ಥಕ್ರಿಯಾ-
 ಲಕ್ಷಣಃ । व्यवहारस्याप्यसत्त्वात् । स्वप्न इवेति शेषः । पारमार्थिक-
 सत्त्वमेव व्यवहारविरोधि । तस्य सर्वक्रियारहितत्वात् । न तु तदभावः
 इति भावेनोक्तं सांವृतेनೈव ಸತ್ತ್ವೇನೇತಿ । ಸೃಷ್ಟಿಪ್ರಲಯವಿಷಯಂ ವಿಗಾಣಂ
 दर्शयति ॥ शून्यादिति । सृष्टिकाले प्रवर्तते जायते । शून्यस्य

ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಹಾರವೂ ಸಾಂವೃತ ಸತ್ಯತೆಯಿಂದಲೇ ಆಗುವದು. ಶೂನ್ಯದಿಂದ, ಸಂವೃತಿ
 (ಅವಿಜ್ಞಾ)ಯಿಂದ ಈ ವಿಶ್ವವು ಸೃಷ್ಟಿಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು- ಪ್ರಲಯ

— ಪದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ಪರಿಹರಿಸುತ್ತಾರೆ “ಸರ್ವ ಪ್ರಕಾರಗಳಿಂದಲೂ (ಯಾವದೇ ಪ್ರಕಾರದಿಂದಲೂ)
 ಭಾಧೆಯನ್ನು ಹೊಂದದಿರುವುದು— “ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕ ಸತ್ಯತ್ವವು” ಇಂಥ
 ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕ ಸತ್ಯತ್ವವು ಇಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ, ಜಗತ್ತು ಆಸತ್ಯವೆನಿಸುತ್ತದೆ ”
 ಹೀಗೆ ಉತ್ತರ ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕ ಸತ್ಯತೆಯು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ— ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ
 ಕ್ರಿಯೆ ಮುಂತಾದ ವ್ಯವಹಾರವು ಹೇಗೆ ? ಈ ಆಶಂಕೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು
 “ಸಾಂವೃತೇನೈವ” ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿರುತ್ತಾರೆ “ಆಖಿಲಃ” = ಹಾನ (ಬಿಡುವುದು)
 ಉಪಾದಾನ (ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದು) ಉಪೇಕ್ಷಾ- (ಟೆದಾಸೀನೈ) ಅಭಿಜ್ಞಾ (ತಿಳಿವು)
 ಅಭಿವದನ (ಶಬ್ದಪ್ರಯೋಗ) ಜಲಾಹರಣಾದಿರೂಪ ಅರ್ಥಕ್ರಿಯಾ ಮುಂತಾದ
 ರೂಪವಾದ, (ವ್ಯವಹಾರವೆಲ್ಲವು ಸಾಂವೃತಸತ್ಯತೆಯಿಂದಲೇ ! ಏಕೆಂದರೆ) ವ್ಯವ
 ಹಾರವೂ ಆಸತ್ಯವಾದುದು ಇಲ್ಲಿ “ಸ್ವಪ್ನ ಇವ” (ಸ್ವಪ್ನದ ಹಾಗೆ) ಎಂಬುದು ಶೇಷವು
 ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕ ಸತ್ಯತೆಯೇ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ವಿರೋಧಿಯಾದುದು ಏಕೆಂದರೆ ಪಾರ
 ಮಾರ್ಥಿಕಸತ್ಯವು ಯಾವದೇ ಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ರಹಿತವಾದುದು ಅದರೆ ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕ
 ಸತ್ಯತೆಯು ಇಲ್ಲದಿರುವಿಕೆಯು ಅರ್ಥಕ್ರಿಯಾದಿರೂಪ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ವಿರೋಧಿಯಲ್ಲ
 ಈ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಿಂದ “ಸಾಂವೃತೇನೈವ ಸತ್ತ್ವೇನ” ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿರುತ್ತಾರೆ

ಸೃಷ್ಟಿ ಪ್ರಕಾರಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು “ಶೂನ್ಯಾತ್”
 ಇತ್ಯಾದಿವಚನದಿಂದ ತೋರಿಸುತ್ತಾರೆ “ಸೃಷ್ಟಿಕಾಲೇ”- ಸೃಷ್ಟಿಕಾಲದಲ್ಲಿ.

ಸೃಷ್ಟಿಕಾಲೇ ಪುನಶ್ಚಾಂತೇ ಸ್ತಿಮಿತಂ ಶೂನ್ಯತಾಂ ಬ್ರಜೇತ್ ||
ಇತಿ ಬ್ರೂತೇ ತಮುಢ್ವಿದ್ಯಾ ಜಗಾದ್ ಜಗತಾಂ ಗುರು ||

ನಿಷ್ಕ್ರಿಯತ್ವಾತ್ಕಥಂ विश्वकर्तृत्वमित्यत उक्तं संवृतियोगेनेति । अन्ते प्रलयकाले स्तिमितं निष्क्रियम् । अनेन क्रियाविभागादिन्यायेन या विश्वसत्यत्ववादिनां प्रलयप्रक्रिया सा निराक्रियते । स्वाप्नगजादिरिवेति शेषः । एवमुपन्यस्तमतनिरासार्थत्वेनाधिकरणमवतारयति ॥ तमुद्दिश्येति । जगादेदमधिकरणमिति शेषः ।

यत्तावदुक्तं शून्यादेवेदं जगदुत्पद्यत इति तद्यथाश्रुतमपाकर्तुं सूत्रम् ॥ ॐ नासतोऽदृष्टत्वात् ॐ ॥ इति । तद्ध्याचष्टे ॥ नासत इति ।

ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಶೂನ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತದೆ.” ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ಅವನನ್ನು ಕುರಿತು ಜಗದ್ಗುರು ಬಾದರಾಯಣರು ಈ ಅಧಿಕರಣವನ್ನು ಹೇಳಿದರು

— ಪದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

“ಪ್ರವರ್ತತೇ” ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆ ಶೂನ್ಯವು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯವಾದುದರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ವಿಶ್ವ ಕರ್ತೃತ್ವವನ್ನು ಹೇಗೆ ಹೇಳಿದುದೆಂಬ ಆಶಂಕೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು “ಸಂವೃತಿ ಯೋಗೇನ” ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿರುತ್ತಾರೆ “ಅಂತೇ” ಪ್ರಳಯಕಾಲದಲ್ಲಿ, “ಸ್ತಿಮಿತಂ” = ನಿಷ್ಕ್ರಿಯವಾದುದು “ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಂ, ಸ್ತಿಮಿತಂ” = ಪದಗಳೆರಡರಿಂದ, “ಕ್ರಿಯಾವಿಭಾಗಾದಿ” ನ್ಯಾಯದಿಂದ (“ಈಶ್ವರನ ಸಂಹಾರೇಚ್ಛೆಯಿಂದ ಬೂತ ಕಾರಣ-ಅಣುಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೆಯುಂಟಾಗಿ, ಅಣುದ್ವಯಗಳಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗವಾಗಲು ತತ್ಸಂಯೋಗವೆಂಬ ಆಸಮವಾಯಿಕಾರಣದ ನಾಶವಾಗಲು ಕ್ರಮದಿಂದ ಅಂತ್ಯಾನಯವಿಪರ್ಯಂತರ ವಿನಾಶ” ಎಂಬ ತಾರ್ಕಿಕೋಕ್ತ ಪ್ರಲಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ) ವಿಶ್ವಸತ್ಯತ್ವವಾದಿ (ತಾರ್ಕಿಕ)ಗಳು ಹೇಳುವ ಸೃಷ್ಟಿ ಪ್ರಳಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಯಾವುದೋ ಅದು, ನಿರಾಕರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ “ಸ್ವಾಪ್ನಗಜಾದಿ ರಿವ” (ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿ ತೋರಿದ ಗಜಾದಿಗಳ ಹಾಗೆ) ಎಂಬುದು ಶೇಷವು

ಹೀಗೆ- ಈವರೆಗೆ ಹೇಳಿದ ಮಾತದ ನಿರಾಕರಣಾರ್ಥವಾಗಿ ಅಧಿಕರಣವನ್ನು “ತಮುದ್ದಿಶ್ಯ” ಇತ್ಯಾದಿ ವಚನಗಳಿಂದ ಅವತರಿಸುತ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ “ಜಗಾದ್ ಇದಮಧಿಕರಣಂ” (ಈ ಅಧಿಕರಣವನ್ನು ಹೇಳಿದರು) ಎಂಬುದು ಶೇಷವು

ಶೂನ್ಯದಿಂದಲೇ ಜಗತ್ತು ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆಯೆಂದು ಯಥಾಶ್ರುತವಾಗಿ ಹೇಳಿದುದನ್ನು (ಶೂನ್ಯವಿವರ್ತತ್ವವನ್ನಾಶ್ರಯಿಸದೆ) ನಿರಾಕರಿಸಲು “ನಾಸತೋದೃಷ್ಟ್ಯ

॥ ॐ ನಾಸತೋಽದೃಶ್ಯತ್ವಾತ್ ॐ ॥

ನಾಸತೋ ಜಗತೋ ಭಾವೋ ನ ಹಿ ದೃಶ್ಯಾಽಸತೋ ಜನಿ. ॥

ಸತ ಕ್ವಚಿತ್ಪ್ರಮಾಣಂ ಚ ದೃಶ್ತಿರೇವಾಖಿಲಾಢ್ವರಮ್ ॥

ಅಸತಃಸರ್ವವಿಶೇಷವಿನಿರ್ಮುಕ್ತತ್ವೇನ ಗಗನಕುಸುಮಸಮಾನಾಚ್ಛುನ್ಯಾಜ್ಜಗತೋ ಭಾವೋ ಜನ್ಮನೋಪಪದ್ಯತೇ ಕುತ ಇತ್ಯತ ಆಹ ॥ ನ ಹೀತಿ । ಸತೋ ಭವತಃ ಕಾರ್ಯಸ್ಯೇತಿ ಯಾವತ್ । ಕ್ವಚಿದಸತೋ ಜನಿರ್ನ ದೃಶ್ಯ । ಯತಃ । ಅತ್ರ ಸರ್ವತ್ರ ಶೂನ್ಯಸ್ಯಾಸತ್ವಮಾಪಾಢ್ಯ ದ್ವಿಪಗಾಭಿಧಾನಮಿತಿ ಜ್ಞಾತವ್ಯಮ್ ।

ಸ್ಯಾದೇತತ್ । ಪ್ರಮಾಣಾಭಾವಃ ಪ್ರಮೇಯಾಭಾವಂ ಸಾಧಯತಿ । ನ ಪುನಃ ಪ್ರಮಾಣವಿಶೇಷಾಭಾವಃ । ಮಾ ಹಿ ಭೂದಸ್ಸದಾದಿಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವ್ಯಾವೃತ್ತ್ಯಾ ಧರ್ಮಾಢ್ಯಭಾವ-

ಅಸತ್ತಿನಿಂದ, (ಶೂನ್ಯದಿಂದ) ಜಗತ್ತಿನ ಉತ್ಪತ್ತಿಯು ಸಂಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ- ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಅಸತ್ತಿನಿಂದ ಜನನವು ಎಲ್ಲಿಯೂ ಕಂಡಿಲ್ಲ. ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವೇ ಅನುಮಾನಗಮಗಳಿಲ್ಲದಿಂದ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಪ್ರಮಾಣವಾಗಿದೆ

— ಪದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ತ್ವಾತ್” ಎಂಬ ಸೂತ್ರವು ಹೊರಟಿದೆ ಅದನ್ನು ‘ನಾಸತೋ’ ಇತ್ಯಾದಿ ವಚನಗಳಿಂದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುತ್ತಾರೆ “ಅಸತಃ”= ಸಕಲ (ಯಾವದೇ) ವಿಶೇಷಗಳಿಂದ ರಹಿತವಾದುದರಿಂದ, ಅಕಾಶಕುಸುಮದಂತಿರುವ ಶೂನ್ಯದಿಂದ “ಜಗತ್”= ವಿಶ್ವದ “ಭಾವಃ”= ಜನ್ಮವು, “ನ” (ನೋಪಪದ್ಯತೇ) ಯುಕ್ತವೆನಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಏಕೆ? ಎಂದರೆ- ಉತ್ಪತ್ತಿವನ್ನು “ನಹಿ” ಎಂಬೀ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ “ಸತಃ”= ಹುಟ್ಟುವಂತಹದಕ್ಕೆ-ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಎಂದು ಭಾವ “ಕ್ಷಚಿತ್”= ಎಲ್ಲಿಯೂ “ಅಸತಃ”= ಅಸತ್ತಿನಿಂದ, “ಜನಿಃ”= ಜನ್ಮವು, ನ ದೃಷ್ಟವೇ ಕಂಡಿಲ್ಲ ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಇಲ್ಲಿ- ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಲ್ಲೂ ಶೂನ್ಯಕ್ಕೆ ಅಸತ್ಯತೆಯನ್ನು ಆಪಾದಿಸಿ, ದೂಷಣವನ್ನು ಹೇಳಿದುದೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು

ಇದು ಇರಲಿ- ಯಾವದೇ ಪ್ರಮಾಣದ ಇಲ್ಲದಿರುವಿಕೆಯು ಪ್ರಮೇಯದ ಇಲ್ಲದಿರುವಿಕೆಯನ್ನು ಸಾಧನ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಅದರೆ- ಪ್ರಮಾಣಾಂತರ್ಗತವಾದ ಯಾವದೋ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಪ್ರಮಾಣದ ಇಲ್ಲದಿರುವಿಕೆಯು ಪ್ರಮೇಯದ ಇಲ್ಲದಿರುವಿಕೆಯನ್ನು ಸಾಧನ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ- ಅಸ್ಮದಾದಿಗಳ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದ ಇಲ್ಲದಿರುವಿಕೆಯಿಂದ ಧರ್ಮ ಮುಂತಾದುದರ ಇಲ್ಲದಿರುವಿಕೆಯು ಸಿದ್ಧವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಅದರಿಂದ, ಪ್ರಮಾಣ ವಿಶೇಷಭಾವದಿಂದ ಪ್ರಮೇಯಾಭಾವವೆನಿಸು-

ಸಿದ್ಧಿಃ । ತದತ್ರಾಪಿ ಪ್ರಮಾಣಾಭಾವಾದಿತಿ हेतुर्वक्तव्यः । अदृष्टत्वादिति प्रत्यक्षाभावकथनं तु कथम् । अनैकान्तिकत्वादित्यत आह ॥ प्रमाणं चेति । दृष्टिः प्रत्यक्षमेवाखिलादनुमानादागमाच्च वरं प्रमाणम् । अयमभिसन्धिः । नासतो जगतो भाव इति प्रतिज्ञाय कुत इत्याकाङ्क्षायां तत्र प्रमाणाभावादिति हेतुं मनसि निधाय कथं तत्र प्रमाणाभाव इति जिज्ञासायामनुमानागमयोः प्रत्यक्षमूलत्वेन ततः प्रत्यक्षमेव वरं प्रमाणमित्यादावदृष्टत्वादिति तदभावोऽयं दर्शितो न तु प्रधानप्रतिज्ञायां हेतुत्वेन येनोक्तदोषः स्यादिति । तर्ह्यनुमानाद्यभावोऽपि वक्तव्य इत्यतः

— ಪದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ಸಾಧಿಸಿದರೆ ಅಸ್ಮದಾದಿಗಳ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಿಲ್ಲದ್ದರಿಂದ, ಧರ್ಮಾದ್ಯಭಾವವು ಬರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿಯೂ (ಅಸತ್ತಿನಿಂದ ಕಾರ್ಯಜನ್ಮವಿಲ್ಲವೆಂಬಲ್ಲಿಯೂ) “ಪ್ರಮಾಣವಿಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ” ಎಂಬ ಹೇತುವನ್ನು ಹೇಳತಕ್ಕದ್ದು “ಅದೃಷ್ಟತ್ವಾತ್”- (ಕಂಡಿಲ್ಲವಾದುದರಿಂದ) ಎಂಬ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಭಾವಯುಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೇಳಿದುದು ಹೇಗೆ ? ಏಕೆಂದರೆ- ಧರ್ಮಅಧರ್ಮ ಮುಂತಾದವುಗಳಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮಂಥವರ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಿಷಯ ತ್ವದ ಅಭಾವವು (ಹೇತುವು) “ಇಲ್ಲದಿರುವಿಕೆ”ಯೆಂಬ ಸಾಧ್ಯವನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ ಈ ಆಶಂಕೆಯನ್ನು “ಪ್ರಮಾಣಂ ಚ” ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ವರಿಹರಿಸುತ್ತಾರೆ “ದೃಷ್ಟಿರೇವಾವಿಲಾಬ್ಧ ವರಂ”- ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವೇ ಎಲ್ಲ ಅನುಮಾನಗಳಿಂದಲೂ ಆಗ ಮಗಳಿಂದಲೂ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಪ್ರಮಾಣವು ಇಲ್ಲಿಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯವು- “ನಾಸತೋ ಜಗತೋ ಭಾವಃ” (ಅಸತ್ತಿನಿಂದ ಜಗತ್ತಿನ ಉತ್ಪತ್ತಿಯು ಇಲ್ಲ; ಎಂದು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ, ಏಕೆ ? ಎಂಬ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಯು ಬರುತ್ತಿರಲು- “ಆದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣವಿಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ” (ತತ್ರ ಪ್ರಮಾಣಾಭಾವಾತ್) ಎಂಬ ಯುಕ್ತಿಯನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಟ್ಟು, ‘ಪ್ರಮಾಣವಿಲ್ಲದಿರುವುದು ಹೇಗೆ ?’ ಎಂಬ ಷಿಷ್ಟಾಸೆಯು ಉಂಟಾಗುತ್ತಿರಲು- ಅನುಮಾನ- ಆಗಮಗಳಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವು ಮೂಲ (ಪ್ರಮಾಣವಾದುದರಿಂದ, ಅವುಗಳಿಗಿಂತ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವೇ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಮಾಣವೆಂದು ಮೊದಲು- “ಅದೃಷ್ಟತ್ವಾತ್” ಎಂಬ ಮಾತಿನಿಂದ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದ ಇಲ್ಲದಿರುವಿಕೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದು. ಆದರೆ ಮುಖ್ಯವಾದ (“ನಾಸತೋ ಜಗತಃ ಭಾವಃ” ಎಂಬ) ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯಲ್ಲಿ ಅದೃಷ್ಟತ್ವಾತ್ ಎಂಬುದನ್ನು ಯುಕ್ತಿಯನ್ನಾಗಿ ತೋರಿಸಿಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಅದನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದರೆ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ (ಹೇತುವಿಗೆ ಧರ್ಮಾಧರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯಪರಿತ್ಯಾಗ ಎಂಬ) ವ್ಯಭಿಚಾರ ಬೋಧವು ಬರಬಹುದಿತ್ತು.” ಎಂಬುದು

ಆಹ || ಪ್ರಮಾಣಂ चेति । अयमाशयः । वेदादेः शून्यवादिना प्रामाण्यं नाङ्गीक्रियते । तदीयागमस्य त्वस्माभिरित्यतो नास्त्यत्रागमः सम्प्रतिपन्नः इति शिष्यैरेव शक्यते ज्ञातुम् । प्रत्यक्षाभावेनानुमानस्याप्यभावः सिद्धः एव । प्रत्यक्षस्यानुमानोपजीव्यत्वात् । प्रत्यक्षेण क्वचिदुपलब्धमेव ह्यनुमानेन क्वचित्साधनीयम् । अतोऽनुमानाद्यभावस्यानुक्तावपि लाभात् अदृष्टत्वादित्येवोक्तं सूत्रकृतेति । अत एव प्रागुक्तं क्वचिदिति ।

मा भूच्छून्याज्जगदुत्पत्तौ प्रत्यक्षं प्रमाणम् । मा च भृदागमः । तथाऽप्यनुमानं भविष्यति । असतः सदुत्पत्तौ प्रत्यक्षाभावेन दृष्टानुमानानुपपत्तावपि सामान्यतोदृष्टस्योपपत्तेः । कारणस्य हि सत्त्वे

— ಪದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ಹಾಗಾದರೆ- ಅನುಮಾನಾದಿಗಳ ಇಲ್ಲದಿರುವಿಕೆಯನ್ನು ಹೇಳತಕ್ಕದ್ದು ಈ ಅಶಂಕೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು “ ಪ್ರಮಾಣಂ ಚ ” ಇತ್ಯಾದಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿಯ ಒಳಿಪ್ರಾಯವು ಇದು- ಶೂನ್ಯವಾದಿಯು ವೇದಾದಿಗಳ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯವನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಶೂನ್ಯವಾದಿಯ ಆಗಮದ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಒಪ್ಪುವುದಿಲ್ಲ ಈ ಕಾರಣದಿಂದ, “ನಾಸತೋ ಜಗತೋ ಜನಿಃ” ಎಂಬಲ್ಲಿ ಉಭಯಸಮ್ಮತವಾದ ಆಗಮವು ಪ್ರಮಾಣವಾಗುವುದಿಲ್ಲವೆಂಬುದು ತಿಷ್ಠರಿಂದಲೇ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದ ಇಲ್ಲದಿರುವಿಕೆಯಿಂದ ಅನುಮಾನದ ಇಲ್ಲದಿರುವಿಕೆಯೂ ಸಿದ್ಧವೇ ಆಗುತ್ತದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವನ್ನು ಅನುಮಾನವು ಉಪಜೀವಿಸುತ್ತದೆ ಏಕೆಂದರೆ- ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದಿಂದ ಒಂದೆಡೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದುದನ್ನೇ ಅನುಮಾನದಿಂದ ಒಂದೆಡೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಧನಮಾಡತಕ್ಕದ್ದು ಆದುದರಿಂದ, ಅನುಮಾನ ಮುಂತಾದವು ಇಲ್ಲದಿರುವಿಕೆಯು ಹೇಳದಿದ್ದರೂ ಲಭಿಸುವುದರಿಂದ, “ಅದೃಷ್ಟ ತ್ವತ್” ಎಂದೇ ಸೂತ್ರಕಾರರು ಹೇಳಿದ್ದು.” ಆದುದರಿಂದಲೇ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಿಲ್ಲದ್ದರಿಂದ ಅನುಮಾನವಿಲ್ಲವೆಂಬುದೂ ಸಿದ್ಧಿಸಿದುದರಿಂದ- “ಕ್ಷಚಿತ್” ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಶೂನ್ಯದಿಂದ ಜಗತ್ತಿನ ಉತ್ಪತ್ತಿಯೆಂಬ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವೂ ಆಗಮವೂ ಪ್ರಮಾಣವಾಗದಿರಲಿ ಆದರೂ ಅನುಮಾನವು ಪ್ರಮಾಣವಾಗುತ್ತದೆ ಹೇಗೆಂದರೆ- ಅಸತ್ತಿನಿಂದ ಸದುತ್ಪತ್ತಿಯೆಂಬಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಿಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ “ದೃಷ್ಟ” (ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಗ್ರಾಹ್ಯ ಅರ್ಥವಿಷಯಕ) ಅನುಮಾನವು ಸಂಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲವಾದರೂ- “ಸಾಮಾನ್ಯತೋದೃಷ್ಟ” (ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಕ್ಕೆ ನಿಲುಕದ (ಆಯೋಗ್ಯ) ಅರ್ಥವನ್ನು ಅನುಮಾನ

ಯಥೇವಂ ಸತ್ತಮರಸಾನ್ಮಧುರಾದಿವ ಪೀನತಾ ||
 ಭವೇಜ್ಜನಸ್ಯ ಮಾರ್ಜಾರಶ್ರುಙ್ಗಂ ಗೋರಿವ ಘಾತಕಮ್ ||

ನಿಷಿದ್ಧೇಽಸತ ಏವ ಜನ್ಮ ಸೇತ್ಸ್ಯತೀತ್ಯಾಶङ್ಕ್ಯಾನುಮಾನಾನಾಂ ತರ್ಹಪ್ರತಿಘಾತಂ ವಕ್ತುಂ
 ಸೂತ್ರಮ್ || ೐ಃ ಉದಾಸೀನಾನಾಮಪಿ ಷೈವಂ ಸಿದ್ಧಿಃ ೐ಃ || ಇತಿ | ತದ್ವ್ಯಾಚಕ್ಷೇ ||
 ಯಥೇವಮಿತಿ | ಯಥಾಸತ ಏವ ಯತ್ಕಿञ್ಚಿತ್ಕಾರ್ಯಂ ಜಾಯೇತ ತದಾ ಮಧುರಾದಿವ
 ಸತ್ತಮರಸಾಜ್ಜನಸ್ಯ ಪೀನತಾ ಸ್ಯಾತ್ | ಗೋಃ ಶ್ರುಙ್ಗಮಿವ ಮಾರ್ಜಾರಶ್ರುಙ್ಗಮಪಿ
 ಜನಸ್ಯ ಘಾತಕಂ ಭವೇದವಿಶೇಷಾದಿತ್ಯನೇನೈವಂ ಸತ್ಯುದಾಸೀನಾನಾಂ ಹೇಯೋಪಾದೇಯೋ-
 ಪೇಕ್ಷಣೀಯಬುದ್ಧ್ಯವಿಷಯಾಣಾಂ ಸತ್ತಮರಸಾದೀನಾಮಪಿ ಸಕಾಶಾತ್ಪೀನತ್ವಾದಿಕಾರ್ಯಸ್ಯ
 ಸಿದ್ಧಿಃ ಪ್ರಸಜ್ಯೇತೇತಿ ಸೂತ್ರಂ ವ್ಯಾಖ್ಯಾತಂ ಭವತಿ |

ಹೀಗೆ- ಅಸತ್ತಿನಿಂದಲೇ ಕಾರ್ಯವೊಂದರ ಜನನವೆಂದರೆ- ಮಧುರ ರಸದಿಂದ
 ಹೇಗೋ ಹಾಗೆ ಸತ್ತಮರಸದಿಂದ ಜನರ ದೇಹಪುಷ್ಟಿಯು ಉಂಟಾಗಲಿ! ಗೋವಿನ
 ಶೃಂಗದಂತೆ ಮಾರ್ಜಾರ (ಬೆಕ್ಕು) ಶೃಂಗವೂ ಘಾತಕವು ಆದೀತು! ಕಾರ್ಯವೇ

— ಪದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ಮಾಡುವ) ಅನುಮಾನವು ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ ಕಾರಣದ ಸತ್ಯತೆ (ಇರುವಿಕೆ) ಯು
 ಇಲ್ಲವೆಂದಾದರೆ- (ಸ್ವಪ್ನಕಾರ್ಯದ ಕಾರಣದ ದೃಷ್ಟಾಂತದಿಂದ- ಕಾರಣತ್ವಯುಕ್ತ
 ಯಿಂದ, ಅದಿಕಾರ್ಯದ ಕಾರಣವು ಸತ್ಯವಲ್ಲವೆಂದು ಸಿದ್ಧಿಸಿದನಂತರ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ
 ಕಾರಣಜನ್ಯತ್ವನಿಯಮವಿರುವುದರಿಂದ) ಅಸತ್ತಿನಿಂದಲೇ ಉತ್ಪತ್ತಿಯೆಂಬುದು
 ಸಿದ್ಧಿಸುತ್ತದೆಂದು ಅಶಂಕಿಸಿ, ಅನುಮಾನಗಳಿಗೆ ತರ್ಕದಿಂದ ಪ್ರತಿಘಾತವನ್ನು
 ಹೇಳಲು “ಉದಾಸೀನಾನಾಮಪಿ ಜೈವಂ ಸಿದ್ಧಿಃ” ಎಂಬ ಸೂತ್ರವು ಹೊರಟಿದೆ
 ಅದನ್ನು “ಯದ್ಯೇವಂ” ಇತ್ಯಾದಿ ವಚನದಿಂದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುತ್ತಾರೆ “ಯದ್ಯೇವಂ”
 ಒಂದು ವೇಳೆ ಅಸತ್ತಿನಿಂದಲೇ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವು ಹುಟ್ಟುವುದಾದರೆ- ಅದರಂತೆ
 ಮಧುರರಸದಿಂದ ಹೇಗೋ ಹಾಗೆ ಸತ್ತಮರಸದಿಂದಲೂ ಜನರಿಗೆ ದೇಹಪುಷ್ಟಿಯು
 ಬರಲಿ. ಆಗಬೇಕಾದೀತು ಗೋವಿನ ಶೃಂಗದಂತೆ ಮಾರ್ಜಾರದ ಶೃಂಗವೂ ಜನರ
 ಘಾತಕವಾದೀತು. ಏಕೆಂದರೆ ವಿಶೇಷವಿರುವುದಿಲ್ಲ ” ಈ ವಚನದಿಂದ, “ ಏವಂ
 ಸತಿ” ಹೀಗಾದರೆ “ಉದಾಸೀನಾನಾಂ”- ಹೇಯ (ಬಿಡಬೇಕೆಂಬ) ಉಪಾದೇಯ
 (ಸ್ವೀಕಾರ್ಯವೆಂಬ) ಉಪೇಕ್ಷಣೀಯ (ಹೇಯವೂ ಅಲ್ಲ ಉಪಾದೇಯವೂ ಅಲ್ಲ) ಎಂಬ
 ಬುದ್ಧಿಗೆ ಗೋಚರವಾಗದಿರುವಂಥ ಸತ್ತಮರಸ ಮುಂತಾದವುಗಳ ದಶೆಯಿಂದಲೂ
 ದೇಹಪುಷ್ಟಿ ಮುಂತಾದ ಕಾರ್ಯಗಳ ಸಿದ್ಧಿಯಾಗಬೇಕಾದೀತು’ ಎಂಬುದಾಗಿ
 ಸೂತ್ರವನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಿದ್ದಾಗುತ್ತದೆ.

॥ ॐ उदासीनानामपि चैवं सिद्धिः ॐ ॥

कार्यार्थी कारणं सच्च नोपादद्यात्कथञ्चन ॥

न प्रवर्तेत चेष्टाय शून्यादेवेष्टसम्भवात् ॥

प्रकारान्तरेण व्याख्याति । कार्यार्थीति ।' यद्यसत एव कार्य-
मुत्पद्यते तदा पटादिकार्यार्थी कुविन्दादिः सत्तन्त्वादिकारणं सर्वथा
नोपाददीत । असत एव पटाद्युत्पत्तेः । अतिप्रसङ्गान्तरमाह ॥ नेति ।
न केवलमसतः कार्योत्पत्तौ सत्कारणोपादानानुपपत्तिः । किन्त्विष्टाय
पटाद्युत्पादाय न प्रवर्तेत । न प्रयतेत च । कुतः । शून्यादेवेष्टसम्भवात् ।
एतेन तन्त्वाद्युपादाना (दु)द्युदासीनानां चिकीर्षादिरहितानां च पुंसां
पटादिसिद्धिः स्यादिति सूत्रं व्याख्यातं भवति ।

ಪ್ರಿಯು ಸತ್ಯವಾದ ಕಾರಣವನ್ನು ಯಾವದೇ ಪ್ರಕಾರದಿಂದಲೂ ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾರನು

— ಪದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಕಾರದಿಂದ ಸೂತ್ರವನ್ನು “ಕಾರ್ಯಾರ್ಥೀ” ಇತ್ಯಾದಿ
ವಚನದಿಂದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುತ್ತಾರೆ “ಯದ್ಯೇವಂ”= ಒಂದು ವೇಳೆ ಅಸತ್ತಿನಿಂದಲೇ
ಕಾರ್ಯವು ಉಂಟಾಗುವುದಾದರೆ- ಆಗ ಪಟಮುಂತಾದ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಆಪೇಕ್ಷೆ
ಸುವ ಕುವಿಂದ (ನೇಕಾರ) ಮುಂತಾದವರು, ಸತ್ಯ (ಇರುವಂಥ)ತಂತ್ರಮುಂತಾದ
ಉಪಾದಾನ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಸರ್ವಧಾ ಸ್ವೀಕಾರಮಾಡದಿರಲಿ ಎಕಂದರೆ- ಅಸ
ತ್ತಿನಿಂದಲೇ ಪಟಮುಂತಾದುದರ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅತಿಪ್ರಸಂಗ
ವನ್ನು “ನ ಪ್ರವರ್ತೇತ” ಎಂಬ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಅಸತ್ತಿನಿಂದ ಕಾರ್ಯೇ
ತ್ಪತ್ತಿಯೆಂಬಲ್ಲಿ “ಸತ್ಯವಾದ ಕಾರಣದಸ್ವೀಕಾರವು ಸಂಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂಬುದಿಷ್ಟೇ
ಬಾಧಕವಲ್ಲ ಅದರೆ- ‘ಇಷ್ಯಾಯ’= ಪಟಮುಂತಾದ ಇಷ್ಟಕಾರ್ಯಗಳ ಉತ್ಪತ್ತಿ
ಯಾಗುವು ಸಕ್ರೋಧ್ಯರ- ‘ನ ಪ್ರವರ್ತೇತ’- ಪ್ರವೃತ್ತನಾಗಲಾರನು, ಹಾಗು
ಪ್ರಯತ್ನಿಸಲಾರನು ಎಕೆ? ಶೂನ್ಯದಿಂದಲೇ ಇಷ್ಟಕಾರ್ಯವು ಸಂಭವಿಸುವುದರಿಂದ
(ಇದು ಸೂತ್ರಕ್ಕೆ “ಚ” ಶಬ್ದಾರ್ಥ.) ಇದರಿಂದ, (ಕಾರ್ಯಾರ್ಥೀ ನ ಪ್ರವರ್ತೇತ, ಎಂಬ
ಗ್ರಂಥದಿಂದ ಎರಡು ಅತಿಪ್ರಸಂಗಗಳನ್ನು ಹೇಳುವುದರಿಂದ) ‘ಉದಾಸೀನಾನಾಂ’-
ತಂತ್ರ ಮುಂತಾದ ಉಪಾದಾನ ಕಾರಣಗಳ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಉದಾಸೀನರಾದ,
ಮಾಡುವ ಇಚ್ಛಾದಿಗಳಿಲ್ಲದ ಪುರುಷರಿಗೂ “ಸಿದ್ಧಿಃ”- ಪಟ ಮುಂತಾದ
ಕಾರ್ಯಗಳ ಸಿದ್ಧಿಯಾಗಲಿ. ಎಂದು ಸೂತ್ರವನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಿದ್ದಾಗುತ್ತದೆ.

देशकालादिनियमो न हि शून्यात्सतो भवेत् ॥

प्रकारान्तरेण व्याख्याति ॥ देशेति । शून्यात्सतः शून्यादेव भवतः कार्यस्य देशकालवयोवस्थानियमो न भवेत् । तथा हि । यदि जगच्छून्यादेव भवेत् । तदा गोधूमाः कृष्णभूमौ सम्पद्यन्ते । न पाण्डुभूमौ । वसन्ते किशुकाः पुष्पिता भवन्ति । न वर्षासु । त्रिहायण्येव गौर्गर्भं धत्ते । नान्यथा । सतुषा एव ब्रीहयोऽङ्कुरानुत्पादयन्ति । नेतरथेत्यादि देशकालादिनियमः कार्योत्पत्तौ न स्यात् । शून्यस्य सर्वत्राविशिष्टत्वात् । अनेनोदासीनानां देशकालादिनियमानपेक्षाणामपि कार्याणां सिद्धिरुत्पत्तिः स्यादिति सूत्रं व्याख्यातं भवति । शून्यादेव

ಹಾಗೂ ಇದಲ್ಲದೆ ಇಷ್ಟು ಕಾರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರವೃತ್ತಿವಿಲ್ಲ. ಶೂನ್ಯದಿಂದಾಗುವ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ದೇಶಕಾಲ-ವಯೋವಸ್ಥಾ ನಿಯಮವು ಆಗುವುದೇ ಇಲ್ಲ.

— ಸದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿಯಿಂದ ಸೂತ್ರವನ್ನು “ ದೇಶಕಾಲಾದಿ ನಿಯಮಃ ” ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುತ್ತಾರೆ “ ಶೂನ್ಯಾತ್ ಸತಃ ” = ಶೂನ್ಯದಿಂದಲೇ ಉಂಟಾಗುವ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ, ‘ ದೇಶಕಾಲನಿಯಮಃ = ದೇಶ-ಕಾಲ-ವಯೋವಸ್ಥಾನಿಯಮವು “ ನ ಭವೇತ್ ” - ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಹೇಗೆಂದರೆ- ಜಗತ್ತು ಶೂನ್ಯದಿಂದಲೇ ಉಂಟಾಗುವ ವಕ್ಷದಲ್ಲಿ- ಆಗ ಗೋದಿಯು ಕರಿ (ಎರಿ) ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವುದೇ ಏನಾ ಬಿಳಿಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವುದಿಲ್ಲ (ದೇಶನಿಯಮ) ಕಿಂಶುಕ (ಮುತ್ತಲ) ವೃಕ್ಷವು ಹೂ ಬಿಡುವುದು ವಸಂತ ಋತುವಿನಲ್ಲಿಯೇ ಏನಾ ವರ್ಷಋತುವಿನಲ್ಲಿಲ್ಲ (ಕಾಲನಿಯಮ) ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಾದ ಮೇಲೆಯೇ ಗೋವು ಗರ್ಭಧರಿಸುವುದೇ ಏನಾ ಮೊದಲಲ್ಲ. (ವಯೋನಿಯಮ; ತುಷಾ (ಗೊಳಲು) ಸಹಿತವೇ ಆದ ಮ್ರೀಹಿಗಳು ಅಂಕುರೋತ್ಪಾದಕಗಳು- ಗೊಳಲೆಯಿಲ್ಲದವುಗಳಿಂದ ಅಂಕುರೋತ್ಪತ್ತಿಯಿಲ್ಲ (ಅವಸ್ಥಾನಿಯಮ) ಈ ಮುಂತಾಗಿರುವ ದೇಶಕಾಲ ಮುಂತಾದುದರ ನಿಯಮವು ಕಾರ್ಯದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಆಗದಿರಲಿ ಎಕೆಂದರೆ- ಶೂನ್ಯವು ಎಲ್ಲ ಅವಸ್ಥಾದಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಮಾನವಾಗಿರುತ್ತದೆ, (ಇದೇ ಇಳುತ್ತದೆ) ಈ ಗ್ರಂಥದಿಂದ, “ ಉದಾಸೀನಾನಾಂ ” = ದೇಶಕಾಲ ಮುಂತಾದವುಗಳ ನಿಯಮವನ್ನವೇಕ್ಷಿಸದಂತಹ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೂ “ ಸಿದ್ಧಿಃ ” - ಉತ್ಪತ್ತಿಯು “ ಸ್ಯಾತ್ ” = ಆಗಲಿ; ಎಂಬುದಾಗಿ ಸೂತ್ರವನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಿದ್ದಾಗುತ್ತದೆ. ಶೂನ್ಯದಿಂದಲೇ

ಪುರುಷೇಚ್ಛಾನುಸಾರೇಣ यदि किञ्चित्प्रजायते ॥

किञ्चानुमीयते तद्वद्रस्तुत्वात्पुरुषोद्भव ॥ सर्वस्यापि ॥

कार्योत्पत्तौ कर्तृपादाननिमित्तापेक्षा न स्यादिति समुदायार्थ । नन्वादि-
सृष्टावेव शून्यात्कार्योत्पादं ब्रूमो न सर्वदा । अन्यदा तु कर्त्रादि-
कारणगणादेव । अतो नातिप्रसङ्ग इत्यत आह ॥ पुरुषेति । किञ्चित्
इत्यधुनातनं कार्यम् । वस्तुत्वात् । कार्यत्वात् सर्वस्यापीत्यादिकालीन-
स्यापि कार्यस्येत्यर्थः । अनेन ना पुरुषः, सत आदिकालीनस्य कार्यस्य
कर्ताऽनुमातव्यः । कुतः । दृष्टत्वात् । अधुनातनाना कार्याणां पुरुष-
कर्तृकत्वस्य निश्चितत्वादिति प्रथमसूत्रं प्रकारान्तरेण व्याख्यातं भवति ।
सूत्रभाष्ययोः पुरुषग्रहणमुपादानाद्युपलक्षणम् ।

ಒಂದು ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ- ಪುರುಷರ ಇಚ್ಛಾನುಸಾರವಾಗಿ ಅಧುನಾತನ ಕಾರ್ಯವು ಹುಟ್ಟುವುದಾದರೆ- ಆ ಅಧುನಿಕ ಕಾರ್ಯದಂತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಯುಕ್ತಿಯಿಂದ ಆದಿ ಕಾಲಿಕ ಸರ್ವಕಾರ್ಯಕ್ಕೂ ಪುರುಷೇಚ್ಛಾನುಸಾರವಾದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯು ಏಕೆ ಯುಕ್ತಿಯಿಂದ ತರ್ಕಿಸಲ್ಪಡಬಾರದು ?

— ಪದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ಕಾರ್ಯದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಕರ್ತೃಉಪಾದಾನ-ನಿಮಿತ್ತ (ಚಿಕೀರ್ಷಾ) ಮುಂತಾದವುಗಳ ಅಪೇಕ್ಷೆಯು ಆಗದಿರಲಿ, ಎಂಬುದು ಒಟ್ಟು ಅರ್ಥ

ಇನ್ನು- “ಆದಿ (ಪ್ರಾರಂಭದ) ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿಮಾತ್ರವೇ ಶೂನ್ಯದಿಂದ ಕಾರ್ಯದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ ಹೊರತು ಸರ್ವದಾ ಶೂನ್ಯದಿಂದ ಕಾರ್ಯ ಉತ್ಪತ್ತಿಯೆಂದು ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ ಆದಿಕಾಲವನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿದಕಾಲ ಗಳಲ್ಲಿಯಾದರೋ ಕರ್ತೃಮುಂತಾದ ಕಾರಣಗಳ ಸಮೂಹದಿಂದಲೇ ಕಾರ್ಯದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯೆಂದು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ ಆದುದರಿಂದ ಅತಿಪ್ರಸಂಗವಿಲ್ಲ ” ಈ ಅಕ್ಷೇಪ ವನ್ನು ಸರಿಹರಿಸಲು “ಪುರುಷೇಚ್ಛಾನುಸಾರೇಣ” ಇತ್ಯಾದಿ ಗ್ರಂಥವು ಹೊರಟಿ ರುತ್ತದೆ “ಕಿಂಚಿತ್” ಎಂಬುದಕ್ಕೆ-“ಅಧುನಾತನ (ಈಗಿನ) ಕಾರ್ಯ”ವೆಂದು ಅರ್ಥ. “ವಸ್ತುತ್ವಾತ್”= ಕಾರ್ಯವಾಗಿರುವುದರಿಂದ, “ಸರ್ವಸ್ಯಾಪಿ”- ಆದಿ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುವಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಸಹ (ಅಧುನಿಕ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧ ಸಾಧನತ್ವದ ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಇದು) ಇದರಿಂದ, “ನಾ”- ಪುರುಷನು, “ಸತಃ”= ಆದಿಕಾಲದ ಲ್ಲಾಗುವ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ “ಕರ್ತಾ”= ಕರ್ತೃನೆಂದು ಊಹಿಸಲ್ಪಡತಕ್ಕವನು. ಏಕೆ?

ನನ್ವಿದಂ ಸರ್ವಮಪಿ ಸ್ವವ್ಯಾಹತಮ್ । ತಥಾ ಹಿ । ಯದುಕ್ತಂ ನಾಸತೋಽ-
 ದೃಷ್ಟವಾದಿತಿ । ತತ್ಸತಃ ಕಾರಣತ್ವೇಽಪಿ ಸಮಾನಮ್ । ನ ಹಿ ಸತಃ ಕಾರಣತ್ವ-
 ಮಪಿ ಕ್ಷಾಪ್ಯಾವಯೋಃ ಸಮ್ಮತಮ್ । ನನು ಚ ಮಧುರಾದಿವ ಗೋಃ ಶ್ರೃಂಗಮಿವೇत्याದಿನಾ
 ಸತಃ ಸೃಷ್ಟಿಸಂಹಾರಕಾರಿತ್ವಂ ನಿರ್ದರ್ಶಿತಮ್ । ಮೈವಮ್ । ಸರ್ವಸ್ಯಾಪಿ ಜಗತೋಽಸ-
 ತ್ವೇನ ತದಂತಃಪಾತಿನೋ ಮಧುರಾದೇಽಪಿ ಸತ್ತ್ವಾಭಾವಾತ್ । ಯಶ್ಚಾಯಮತಿಪ್ರಸಕ್ತಃ ।
 ಅಸತಃ ಕಾರಣತ್ವೇ ಸಪ್ತಮರಸಾದೇಽಪಿ ಮಧುರಾದಿ (ವತ್ ಕಾ) ಕಾರ್ಯಕಾರಿತ್ವಪ್ರಸಕ್ತಃ
 ಇತಿ । ಸೋಽಪಿ ಸತಃ ಕಾರಣತ್ವೇ ತನ್ತ್ವಾದಿನಾ ಸೃದಾದಿಕಾರ್ಯಕಾರಿತ್ವಪ್ರಸಕ್ತೇನ
 ತುಲ್ಯಃ । ತಥಾಽಪಿ ಕಾರಣತ್ವಮಾತ್ರಂ ಸತೋಽಸ್ತೀತಿ चेನ್ನ । ತತ್ಸತ್ತ್ವಾ-

— ಪದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

“ದೃಷ್ಟತ್ವಾತ್” = ಈಗಿನ-(ಅಧುನಾತನ) ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಪುರುಷ ಕರ್ತೃಕತ್ವವು
 (ಪುರುಷರು ಕರ್ತೃವೆಂಬುದು) ನಿಶ್ಚಿತವಿರುವುದರಿಂದಲೇ ! ಎಂಬುದಾಗಿ, ಮೊದಲ
 ನೆಯ (ನಾಸತೋ ದೃಷ್ಟತ್ವಾತ್) ಸೂತ್ರವನ್ನು ಪ್ರಕಾರಾಂತರದಿಂದ (ಹಿಂದಿನ
 ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಕ್ಕಿಂತ) ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಿದ್ದಾಗುತ್ತದೆ ಸೂತ್ರಭಾಷ್ಯಗಳಲ್ಲಿ “ಪುರುಷ”
 ಪದವನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಿದುದು, ಉಪಾದಾನಾದಿಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತದೆ

ಇನ್ನು- ಇದೆಲ್ಲವೂ ಸ್ವವಚನದಿಂದ ವಿರುದ್ಧವಾದುದು ಹೇಗೆಂದರೆ-
 “ನಾಸತೋ ದೃಷ್ಟತ್ವಾತ್” ಎಂಬ ಸೂತ್ರದಿಂದ, ಕಂಡಿಲ್ಲವಾದುದರಿಂದ ಅಸತ್ತಿ-
 ನಿಂದ ಕಾರ್ಯದ (ಸತ್ಯದ) ಜನನವಿಲ್ಲವೆಂಬ ದೋಷವನ್ನು ಹೇಳುವುದು- ಇದು,
 ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣತ್ವವನ್ನು ಒಪ್ಪುವ ಮತದಲ್ಲಿಯೂ ಸಮಾನವು ಹೇಗೆಂದರೆ-
 ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವು ನಮ್ಮಿಬ್ಬರಿಗೆ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಸಮ್ಮತವಾಗಿಲ್ಲ ಇನ್ನು- “ಮಧುರಾ-
 ದಿವ ಗೋಃಶೃಂಗಂ ಇವ” ಇತ್ಯಾದಿ ವಚನದಿಂದ, ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಂಹಾರಕಾರಣ-
 ತ್ವವನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದಾಯಿತೆಂದು ಹೇಳುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ ಎಲ್ಲ
 ಜಗತ್ತೂ ಅಸತ್ಯವಾದುದರಿಂದ, ಅದರಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ ಮಧುರಾದಿಗಳಿಗೂ ಸತ್ಯತೆಯು
 ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಇನ್ನು- ಅಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣತ್ವವಿದ್ದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಸಪ್ತಮರಸ ಮುಂತಾದು-
 ದಕ್ಕೆ ಸಹ ಮಧುರಾದಿಗಳ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡುವುದೆಂಬ ಧರ್ಮವು ಬರಲಿ,
 ಎಂಬ ಅತಿಪ್ರಸಂಗವು, ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣತ್ವವಿದ್ದಲ್ಲಿ- ತಂತು ಮುಂತಾದವುಗಳಿಗೆ
 ಮೃತ್ತು ಮುಂತಾದವುಗಳ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡುವುದೆಂಬ ಧರ್ಮವು ಬರಲೆಂಬ
 ಅತಿಪ್ರಸಂಗದಿಂದ ಸಮಾನವಾಗುತ್ತದೆ ಆದ್ದೂ ಕಾರಣತ್ವವು ಮಾತ್ರ ಸತ್ಯಕ್ಕೆ
 ಇದೆಯೆಂದು ಶಂಕಿಸುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ- ಕಾರಣದ ಸತ್ಯತೆಯು
 ಅಸಮ್ಮತವೆಂದು “ನಹಿ ಸತಃ ಕಾರಣತ್ವಂ ಅವಯೋಃ ಕ್ವಾಪಿ ಸಮ್ಮತಂ” ಎಂಬಲ್ಲಿ

॥ ॐ ನಾಭಾವ ಉಪಲಬ್ಧಿಃ ॐ ॥

ಸಮ್ಮತೇಶ್ವರತ್ವಾತ್ । ನ ಹಿ ಸಕಲವಿಕ್ರಿಯಾತಿತಸ್ಯ ಕಾರಣತ್ವಂ ಶಕ್ಯಸಮ್ಮಾ-
ವನಮ್ । ಮಧುರಾದೀನಾಂ ಸಪ್ತಮರಸಾದೀನಾಂ ಚಾಸತ್ವಾವಿಶೇಷೇಽಪಿ ಸದ್ಭುಕ್ಷಿಭಾವಾ
ಭಾವಾಭ್ಯಾಂ ವಿಶೇಷಾತ್ । ಯದಪಿ ಕಾರ್ಯಾರ್ಥೀತ್ಯಾದಿ । ತದೀಶ್ವರಸ್ಯ ಸರ್ವಕಾರಣತ್ವೇ
ತತಃ ಏವ ಪಟಾದಿಸಮ್ಮವಾತ್ತತ್ವಾಽಪ್ಯುಪಾಧಾನಂ ನ ಸ್ಯಾತ್ । ಕುಬಿನ್ದಾದೀರಿಚ್ಛಾದಿಕಂ
ವ್ಯರ್ಥಂ ಸ್ಯಾದಿತಿ ಸಮಾನಮ್ । ಏತೇನ ದೇಶಕಾಲಾದೀತಿ ಪ್ರಸಜ್ಞೋಽಪಿ ಸಮೀಕೃತೋ
ವೇದಿತವ್ಯಃ । ಯच्च ಪುರುಷೇಚ್ಛಾನುಸಾರೇಣೈತುಕ್ತಂ ತದಪಿ ಮಹಾದಿಕಾರ್ಯಸ್ಯ ಕುಲಾ-
ಲಾದಿಜನ್ಯತಾಸಾಧನಸಮಾನಯೋಗಕ್ಷೇಮಮಿತಿ ।

ಅತ್ರ ಯದ್ವಿಶ್ವಸ್ಯಾಸತ್ವಮುಕ್ತಂ ತತ್ತಾವನ್ನಿರಾಕರ್ತುಂ ಸೂತ್ರಮ್ ॥ ॐ ನಾಭಾವ

— ಪದಾರ್ಥವೀಕ್ಷಿಕಾ —

ಹೇಳಲಾಗಿದೆ ಏಕೆಂದರೆ- ಸಕಲ (ಯಾವದೇ) ವಿಕಾರರಹಿತವಾದುದಕ್ಕೆ
(ಶೂನ್ಯಕ್ಕೆ) ಕಾರಣತ್ವವು ಸಂಭವಿಸಲು ಶಕ್ಯವಿಲ್ಲ ಮಧುರಾದಿಗಳಿಗೂ
ಶಶಶ್ಯಂಗಾದಿಗಳಿಗೂ ಅಸತ್ಯತೆಯು ಸಮಾನವಿದ್ದರೂ ಸದ್ಭುಕ್ಷಿಯು (ಸತ್ ಪ್ರತಿ-
ತಿಯು) ಇರುವಿಕೆ ಇಲ್ಲದಿರುವಿಕೆಗಳೆಂಬ ಪ್ರಕಾರಗಳಿಂದ ವಿಶೇಷ (ವ್ಯತ್ಯಾಸ)
ವಿರುತ್ತದೆ “ ಕಾರ್ಯಾರ್ಥಿ ” ಎಂಬ ವಚನದಿಂದ ಕುಂದಾದಿಗಳು ಸತ್ಯತಂತ್ವಾ-
ದಿಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸದಿರಲೆಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದುದು “ ಈಶ್ವರನಿಗೆ ಸರ್ವಕಾರಣತ್ವ-
ವಿದ್ದರೆ- ಅವನಿಂದಲೇ ಪಟ ಮುಂತಾದ ಕಾರ್ಯವು ಸಂಭವಿಸುವುದರಿಂದ ತಂತು
ಮುಂತಾದ ಉಪಾದಾನವು ಬೇಕಾಗದಿರಲಿ ಮತ್ತು ಕುಂದ ಮೊದಲಾದವರ
ಇಚ್ಛೆಯು ವ್ಯರ್ಥವಾಗುವು ” ದೆಂಬ ಪ್ರಸಂಗದಿಂದ ಸಮಾನವಾಗುತ್ತದೆ ಇದರಿಂದ,
“ ದೇಶಕಾಲಾದಿನಿಯಮಃ ” ಎಂಬ ವಚನೋಕ್ತವಾದ ಅತಿಪ್ರಸಂಗವೂ- ಹಿಂದೆ
ಹೇಳಿದಂತೆ “ ಈಶ್ವರನಿಂದಲೇ ಗೋದಿ ಮುಂತಾದುದು ಹುಟ್ಟುವುದರಿಂದ ದೇಶ
ಕಾಲಾದಿನಿಯಮವಿಲ್ಲದಿರ ” ಲೆಂಬ ಅತಿಪ್ರಸಂಗದಿಂದ ಸಮಾನವೆಂದು ತೋರಿಸಿದ್ದಾ-
ಗುತ್ತದೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು. “ ಪುರುಷೇಚ್ಛಾನುಸಾರೇಣ ” ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದುದೂ
ಸಹ- “ ಮಹದಾದಿಕಾರ್ಯವು ಕುಲಾಲಮುಂತಾದವರಿಂದ ಹುಟ್ಟುವುದೆಂಬುದನ್ನು
ಸಾಧನಮಾಡುವ “ ಮಹಾದಾದಿಕಂ ಕುಲಾಲಾದಿಜನ್ಯಂ ಕಾರ್ಯತ್ವಾತ್ ಘಟವತ್ ”
ಎಂಬ ಅನುಮಾನದಿಂದ ಸಮಾನವಾಗಿದೆಯೆಂದು (ಬಾಧಿತವೆಂದು) ತಿಳಿಯಬೇಕು.
ಹೀಗೆ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷವು ಬರಲು- ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ ಅಸತ್ತ್ವವನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಲು
ಹೊರಟ “ ನಾಭಾವ ಉಪಲಬ್ಧಿಃ ” ಎಂಬ ಸೂತ್ರವನ್ನು “ ನಚಾ ಭಾವೋ ”

ನ ಚಾಮಾವೋ ವಿಶ್ವ ಸದ್ವಿತಿ ಗಮ್ಯತೇ ||

ಯತೋಽನುಭವವಿರೋಧೇ ತು ವಚನಂ ವಾದಿನ ಕುತ ||

ಉಪಲಬ್ಧೇ: ॐ || ಇತಿ । ತದ್ವಾಚಛ್ರೇ || ನ ಚೇತಿ । ಭವತೀತಿ ಭಾವಃ । ನ ಭಾವೋಽಭಾವಃ । ಅಸದ್ವಿತಿ ಯಾವತ್ । ಸದ್ವಿತಿ ಗಮ್ಯತೇ ಯತ ಇತ್ಯನೇನ-
ವಿಶ್ವಸನ್ಯತವೇ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಂ ಪ್ರಮಾಣಮುಕ್ತಂ ವೇದತೀಯಮ್ । ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷೇಣ ಸದ್ವಿತ್ಯನುಭೂ-
ಮಾನಮಪಿ ವಿಶ್ವಮಸಚ್ಚೇತ್ಕೋ ದೋಷ ಇತ್ಯತ ಆಹ || ಅನುಭವೇತಿ । ಅನುಭವ
(ವಿ)ರೋಧೇ ತು ಕ್ರಿಯಮಾಣ ಇತಿ ಶೇಷಃ । (ನತ್ರ) ಯದಿ ಸತ್ತ್ವೇನೋಪಲಭ್ಯಮಾನ-
ಮಗ್ನಿಸತ್ತ್ವಾತ್ತದೋತ್ತರಂ ವದತ್ಯಪಿ ಶೂನ್ಯವಾದಿನಿ ನೋಕ್ತಂ ತ್ವಯೇತ್ಯತಸ್ತೇಽಪ್ರತಿಭೇತಿ
ಬ್ರೂವಾಣಂ ಪರಂ ಪ್ರತಿ ಶೂನ್ಯವಾದಿನಃ ಸ್ವವಚನಸಾಧನೋಪಾಯಾಭಾವಾತ್ಪರಾಜಯ ಏವ

ಯಾವ ಕಾರಣದಿಂದ ವಿಶ್ವವು ಸತ್ಯವೆಂದು ತಿಳಿಯಲ್ಪಡುವುದೋ ಆ ಕಾರಣ
ದಿಂದ, ಸಮಸ್ತ ವಿಶ್ವವು ಅಸತ್ಯವಲ್ಲ. ಅನುಭವದ ವಿರೋಧವು ಮಾಡಲ್ಪಡುವು
ದಾದರೆ ವಾದಿಯ ವಚನವು ಎಲ್ಲಿಂದ? (ಸಿದ್ಧಿಸದಿರಲಿ)

— ಪದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ಇತ್ಯಾದಿ ವಚನದಿಂದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುತ್ತಾರೆ ಭವತಿ ' (ಇರುತ್ತದೆ) ಈ
ಕಾರಣದಿಂದ “ ಭಾವಃ ” ಇರುವಂಥದು; ಎಂದು “ ಭಾವ ” ಶಬ್ದಾರ್ಥ
“ ಸತ್ತ್ವಾರ್ಥಕ ಭೂಧಾತುವಿಗೆ ಚಕ್ಷು ಪ್ರತ್ಯಯವನ್ನು ಹಚ್ಚಲು ವೃದ್ಧಿಯಾಗಿ ಆಪ್
ಆದೇಶವಾಗಲು “ ಭಾವ ” ಎಂಬ ರೂಪವಾಗಿದೆ) “ ನ ಭವತಿ ” (ಇರುವುದಿಲ್ಲ) ಈ
ಕಾರಣದಿಂದ “ ಅಭಾವಃ ” ಅಂದರೆ “ ಅಸತ್ತ್ವ ” ಎಂದು ಅರ್ಥ “ ಸತ್ ಇತಿ ಗಮ್ಯತೇ
ಯತಃ ” (ಸತ್ಯವೆಂದು ತಿಳಿದು ಬರುವುದೆಂಬ ಕಾರಣದಿಂದ) ಎಂಬ ವಚನದಿಂದ,
ವಿಶ್ವಸತ್ಯತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾಯಿತೆಂದು ತಿಳಿಯತಕ್ಕದ್ದು
ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದಿಂದ “ ಸತ್ಯ ” ಎಂದು ಅನುಭವವಿಷಯವಾದ ವಿಶ್ವವೂ ಅಸತ್ಯವೆಂದಾ
ದಲ್ಲಿ ದೋಷವೇನೆಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು “ ಅನುಭವ ವಿರೋಧೇ ”
ಎಂಬ ವಚನವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದು “ ಅನುಭವವಿರೋಧೇ ತು ” ಇದರ ಮುಂದೆ
“ ಕ್ರಿಯಮಾಣೇ ” (ಮಾಡಲ್ಪಡುತ್ತಿರಲು - ಅಂದರೆ ಅನುಭವವಿರೋಧ ಮಾಡಲು -
ಅನುಭವಾನಾದರ ಮಾಡಲು, ಎಂದು ಅರ್ಥ, ಎಂಬುದು ಶೇಷ ಸತ್ಯವೆಂದು
ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ತೋರುವಂತಹದೂ ಅಸತ್ಯವೆಂದಾದರೆ ಆಗ-ಉತ್ತರವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಿ
ದ್ದರೂ ಶೂನ್ಯವಾದಿಯನ್ನು ಕುರಿತು “ ನೀನು ಉತ್ತರ ಹೇಳಲ್ಲ ”, ಆದುದರಿಂದ
ನಿನಗೆ ಅಪ್ರತಿಭೆಯೆಂಬ ನಿಗ್ರಹಸ್ಥಾನವು ಹೀಗೆ ಹೇಳುವ ಪರನನ್ನು ಕೂಡಿಸಿ,
ಶೂನ್ಯವಾದಿಗೆ, ತನ್ನ ವಚನ(ಉತ್ತರ)ವನ್ನು ಸಾಧನಮಾಡಲು ಉಪಾಯವೇ

ಸ್ವಪ್ರಭ್ರಾಂತಿವದೇವದಂ ಸವೃತ್ಯೈವೋಪಲಭ್ಯತೇ ॥ ಯದಿ ಸತ್ತ್ವೇನ ॥

ಆಪದ್ವೇತ । ಯದಿ ಚ ಪ್ರಾಶ್ನಿಕಾಘವಗತಂ ಕಥಂ ಮದ್ವಚನಂ ನಾಸ್ತೀನಿ ಬ್ರೂಯಾತ್ । ತದಾ ಅಙ್ಗೀಕೃತಂ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಸ್ಯ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯಮಿತಿ ಸತ್ತ್ವೇನ ತದವಗತಂ ವಿಶ್ವಂ ಕಥಮಸತ್ ಸ್ಯಾದಿತಿ । ಉಕ್ತದೋಷಪರಿಹಾರಂ ಶುಕ್ಲತೇ ॥ ಸ್ವಪ್ರೇತಿ । ಸ್ವಪ್ರಶ್ನಾ ಪ್ರಾಂತಿಶ್ಚ ತಯೋರಿವ ಸ್ವಪ್ರಭ್ರಾಂತಿವತ್ । ಯದ್ವಾಪಿ ಪರಸ್ಯ ಸ್ವಪ್ರೋಽಪಿ ಪ್ರಾಂತಿರೇವ । ತಥಾಽಪಿ ಗೋಬಲಿವದನ್ಯಾಯೇನ ಲೋಕವ್ಯವಹಾರಮಪೇಕ್ಷ್ಯ ಪೃಥಗುಕ್ತಿಃ । ಯಥಾ ಸ್ವಪ್ರೇ ಪ್ರಾಂತೌ ಚಾಸದೇವ ಗಜಾಢಿಕಂ ಸರ್ಪಾಢಿಕಂ ಚ ಸದಿತೃಪಲಭ್ಯತೇ । ತಥಾ ಅಸದೇವದಂ ವಿಶ್ವಂ ಸತ್ಯತ್ವೇನೋಪಲಭ್ಯತೇ । ಏತದೇವ ವಿಶ್ವಸ್ಯ ಶೂನ್ಯಕಾರಣತ್ವಂ ನಾಮ । ನಾಪರಮ್ । ತತ್ರ ಕಥಂ ಸದಿತೃಪಲಭ್ಯೇನ ವಿಶ್ವಸ್ಯ ಸ (ತ್ಯ) ತ್ವಸಿದ್ಧಿಃ ।

ಸ್ವಪ್ರಶ್ನಾ ಭ್ರಾಂತಿಗಳಲ್ಲಿ- ಅಸತ್ಯ ಗಜಾಢಿಗಳೇ ಸತ್ಯವೆಂಬಂತೆ ತೋರುವ ಹಾಗೆ- ಈ ಜಗತ್ತು ಸಂವೃತಿ (ಅವಿದ್ಯೆ)ಯಿಂದಲೇ ಸತ್ಯವೆಂದು ತೋರುತ್ತದೆ

— ಪದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ಇಲ್ಲವಾಗುವುದರಿಂದ ಪರಾಜಯವೇ ಬರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಒಂದು ವೇಳೆ-ಪ್ರಾಶ್ನಿಕ ರಿಂದ ತಿಳಿಯಲ್ಪಟ್ಟ (ಕೇಳಲ್ಪಟ್ಟ) ನನ್ನ ವಚನವು ಇಲ್ಲವೆಂಬುದು ಹೇಗೆ? ಎಂದು ಹೇಳುವುದಾದರೆ-ಆಗ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯವನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿದ್ದಾಗುತ್ತದೆ ಆದುದರಿಂದ, ಸತ್ಯವೆಂದು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ತಿಳಿದು ಬಂದ ವಿಶ್ವವು ಹೇಗೆ ಅಸತ್ಯವಾ ದೀತು? ಹೀಗೆ ಅರ್ಥ

ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ ದೋಷದ ಪರಿಹಾರವನ್ನು 'ಸ್ವಪ್ರ' ಇತ್ಯಾದಿ ವಚನದಿಂದ, ಅಶಂಕಿಸುತ್ತಾರೆ "ಸ್ವಪ್ರಶ್ನಾ ಭ್ರಾಂತಿಶ್ಚ-ಸ್ವಪ್ರ ಭ್ರಾಂತೀ, ತಯೋರಿವ" "ಸ್ವಪ್ರ-ಭ್ರಾಂತಿವತ್" ಅಂದರೆ- ಸ್ವಪ್ರ-ಭ್ರಾಂತಿ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಗೋ ಹಾಗೆ ಇನ್ನು-ಪರನ ಮತದಲ್ಲಿ ಸ್ವಪ್ರವೂ ಭ್ರಾಂತಿಯೇ. ಆದರೂ ಗೋಬಲೀವದ ನ್ಯಾಯದಿಂದ, ಸ್ವಪ್ರ-ಭ್ರಮಗಳಲ್ಲಿರುವ ಲಾಂಕಿಕರ ಭೇದವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಅಪೇಕ್ಷಿಸಿ (ಅನುಸರಿಸಿ) ಸ್ವಪ್ರ-ಭ್ರಾಂತಿಗಳನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದು ಸ್ವಪ್ರದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಭ್ರಾಂತಿಯಲ್ಲಿ- ಅಸತ್ಯವೇ ಆದ ಗಜ ಮುಂತಾದುದು ಸರ್ಪಮುಂತಾದುದು "ಇದೆ" (ಸತ್ಯ) ಯೆಂದು ಹೇಗೆ ತೋರುತ್ತದೆಯೋ ಹಾಗೆ ಅಸತ್ಯವೇ ಆದ ಈ ವಿಶ್ವವು ಸತ್ಯವೆಂದು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದಲ್ಲಿ ತೋರುತ್ತದೆ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಶೂನ್ಯವು ಕಾರಣವೆಂಬುದು ಇದೇ- ಛಂದರೆ ಶೂನ್ಯದ ಅವಿದ್ಯೆಯಿಂದ, ಅಸತ್ಯವಾದುದು ಸತ್ಯವೆಂದು ತೋರುವುದೆ ಬೇರೆಯಲ್ಲ. ಹೀಗಿರುವಾಗ- ಸತ್ಯವೆಂಬ ತೋರಿಕೆಯಿಂದ (ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ತೋರುವುದರಿಂದ)

॥ ॐ ವೈಧರ್ಮ್ಯಾच्च न स्वप्नादिवत् ॐ ॥

किञ्चात्र भ्रमो नैव निवर्तते ॥

ನ ಚೈವಮಧಿष्ठಾನಸ್ಯ ದ್ರಘಃ ಕರಣಾನಾಂ ತದ್ದೋಷಾಣಾಂ ಚ ಸತ್ತ್ವಮಙ್ಗೀಕಾರ್ಯಮ್ ।
ಅನ್ಯಥಾ ಭ್ರಾಂತಿವೈಚಿತ್ರ್ಯಾದ್ಯನುಪಪತ್ತಿರिति ವಾಚ್ಯಮ್ । ಅಸತ್ಪ್ರಕಾಶನಶಕ್ತಿಯಾ
ಸಂವೃತ್ಯೈವ ಸರ್ವಸ್ಯೋಪಪತ್ತೌ ತದಙ್ಗೀಕಾರವೈಯ್ಯರ್ಥ್ಯಾತ್ । ಏವಂ ನ ವಚನಾಸಿದ್ಧಿಃ ।
ಸಾಂವೃತಸತ್ತ್ವಸ್ಯ ವಚನಸ್ಯ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷೇಣೈವ ಸಿದ್ಧಿಃ । ತಾವತೈವ ವ್ಯವಹಾರೋಪಪತ್ತೌ
ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕಸತ್ತ್ವಸ್ಯೋಪಯೋಗಾಭಾವಾದಿತಿ । ಏತತ್ಪರಿಹಾರಾಯ ॥ ॐ ವೈಧರ್ಮ್ಯಾच्च
न स्वप्नादिवत् ॐ ॥ ಇತಿ ಸೂತ್ರಮ್ । ತದ್ವ್ಯಾಚಢ್ರೇ ॥ ಕಿಂಞೀತಿ । ಭವೇದೇವ ಯದಿ
ಪ್ರಪಂಚೇ ರಜ್ಜುಸರ್ಪಾದಾವಿವ ಸತ್ತ್ವಪ್ರತ್ಯಯೋ ಭ್ರಮಃ ಸ್ಯಾತ್ । ನ ಚೈವಮ್ ।

ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಸತ್ಯ ಭ್ರಮವು ಏಕೆ ಆಳಿಯುವುದೇ ಇಲ್ಲ

— ಪದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ವಿಶ್ವದ ಸತ್ಯತೆಯು ಹೇಗೆ ಸಿದ್ಧಿಸುತ್ತದೆ ಹೀಗಾದರೆ ಸತ್ಪ್ರತೀತಿಯು- ಭ್ರಮ
ನಾದರೆ ಅಧಿಷ್ಠಾನಕ್ಕೂ ನೋಡುವ ಮನುಷ್ಯನಿಗೂ ಭ್ರಮ (ಜ್ಞಾನ) ಸಾಧನ
ಗಳಾದ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೂ ಅವುಗಳಲ್ಲಿನ ದೋಷಗಳಿಗೂ ಸತ್ಯತೆಯನ್ನು ಅಂಗೀ
ಕರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಏಕೆಂದರೆ- ಹಾಗೆ ಅಂಗೀಕರಿಸದಿದ್ದರೆ- ಅಧಿಷ್ಠಾನಾದಿಗಳಿ
ಲ್ಲದಿದ್ದರೆ- ತದ್ವೈಚಿತ್ರ್ಯ ಮೂಲಕವಾದ ಭ್ರಾಂತಿಬಾಧವ್ಯವಹಾರಪ್ರವೃತ್ತಿ
ಮುಂತಾದುದು ಸಂಭವಿಸಲಾರದು.” ಹೀಗೆ ಹೇಳಬಾರದು ಏಕೆಂದರೆ ಇಲ್ಲದಿರು
ವಂತಹದನ್ನು (ಅವಿದ್ಯಮಾನವನ್ನು) ಪ್ರಕಾಶಿಸುವ ಶಕ್ತಿಯುಳ್ಳ ಸಂವೃತಿಯಿಂದಲೇ
ಭ್ರಾಂತಿ ವೈಚಿತ್ರ್ಯ ಮುಂತಾದುದೆಲ್ಲವೂ ಸಂಭವಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ ಅಧಿಷ್ಠಾನಾದಿಗಳ
ಸತ್ಯತೆಯ ಅಂಗೀಕಾರವು ವ್ಯರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ ಇದರಿಂದ, ಶೂನ್ಯವಾದಿಯ
ವಚನದ ಅಸಿದ್ಧಿಯೂ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ ಸಂವೃತಿಯಿಂದ ಕಲ್ಪಿತವಾದ
ಸತ್ಯತೆಯುಳ್ಳ ವಚನದ ಸಿದ್ಧಿಯು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದಿಂದಲೇ ಆಗುತ್ತದೆ. ಸಂವೃತಿಕಲ್ಪಿತ
ಸತ್ಯತೆಯನಾತ್ರದಿಂದಲೇ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಂಭವವಾಗುತ್ತಿರಲು- ಪಾರಮಾ
ರ್ಥಿಕ ಸತ್ಯತೆಯ ಉಪಯೋಗವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಆಶಂಕೆಯು ಈ ಆಶಂಕೆಯ
ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಹೊರಟ “ವೈಧರ್ಮ್ಯಾಚ್ಚ ನ ಸ್ವಪ್ನಾದಿವತ್” ಎಂಬ ಸೂತ್ರವನ್ನು
“ಕಿಂಚ” ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುತ್ತಾರೆ

ರಜ್ಜು ಸರ್ಪ (ಹಗ್ಗದಲ್ಲೆ ತೋರಿದ ಹಾವು)ದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹೇಗೋ ಹಾಗೆ
ಪ್ರಪಂಚದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸತ್ಯತ್ವದ ಅನುಭವವು ಭ್ರಮರೂಪವಾದರೆ- ಇದೆಲ್ಲ

ತಥಾತ್ವೇಽತ್ರ ಪ್ರಪञ್ಚೇ ಸತ್ವಭ್ರಮಃ ಕ್ಷಿಮಿತಿ ನೈವ ನಿವರ್ತತೆ । ಜ್ಞಾನಾನಾಂ ಭ್ರಮತ್ವಾ-
ವಧಾರಣಂ ಹಿ ಬಾಧಬೋಧಾಧೀನಮ್ । ಸಂಪ್ರತಿಪನ್ನಸ್ಥಲೇ ತಥಾ ದರ್ಶನಾತ್ ।
ಪ್ರತ್ಯಯತ್ವಮಾತ್ರಾಧೀನತ್ವೇ ಪ್ರಾಗಪಿ ಬಾಧಬೋಧೋದಯಾದ್ರಜ್ಜುಸರ್ಪಾದಿಜ್ಞಾನೇ ಲೌಕಿಕ-
ಪರೀಕ್ಷಕಾಣಾಂ ಭ್ರಮತ್ವಾವಧಾರಣಂ ಸ्याತ್ । ನ ಚೈವಂ ಕ್ವಚಿद् ದೃಶ್ಯಮ್ । ನ ಚ ಪ್ರಪञ್ಚ-
ಸತ್ತಾವಗಮಸ್ಯ ಬಾಧಂ ಪಶ್ಯಾಮಃ । ತतो ನ ಭ್ರಮತ್ವಾವಧಾರಣಂ ಯುಕ್ತಮಿತಿ ।
ಸ್ವಪ್ನಸ್ಯ ಆಂತಿತ್ವಾಭಾವೋ ಭ್ರಮಸ್ಯ ಚಾಧಿಷ್ಟಾನಾಥಪೇಕ್ಷಾನಿಯಮಃ ಸಾಂವೃತಸತ್ವಸ್ಯ
ವ್ಯವಹಾರನಿರ್ವಾಹಕತ್ವಾಭಾವಶ್ಚಾನ್ಯತ್ರ ಸಮರ್ಥಿತೋಽತ್ರಾನುಸಂಧೇಯಃ ।

— ಪದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದುದು ಆಗಬಹುದು ಅದರೆ ಪ್ರಪಂಚದ ಸತ್ಯತೆಯ ಅನುಭವವು
ಹಾಗೆ ಭ್ರಮವಾಗಿಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಅದು ಭ್ರಮವಾಗಿದ್ದರೆ “ಅತ್ರ” - ಈ ಪ್ರಪಂಚ
ದಲ್ಲಿ “ಭ್ರಮಃ” ಸತ್ಯತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುವ ಭ್ರಮವು, ನಿವೃತ್ತಿಯನ್ನೇ
(ಬಾಧವನ್ನೇ) ಏಕೆ ಹೊಂದುವುದಿಲ್ಲ? ಏಕೆಂದರೆ “ಜ್ಞಾನಗಳು ಭ್ರಮ” ಎಂಬ
ಸಂಗತಿಯ ನಿರ್ಣಯವು ಬಾಧ ಜ್ಞಾನಗಳ ಆಧೀನವಾದುದು ಏಕೆಂದರೆ ಸಮೃತ
ವಾದ ಉದಾಹರಣಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಕಂಡಿರುತ್ತದೆ ಕೇವಲ ಜ್ಞಾನವಾಗಿರುವುದರ
ಆಧೀನವೇ ಭ್ರಮತ್ವದ (ಭ್ರಮವಾಗಿರುವುದೆಂಬ ಸಂಗತಿಯು) ನಿರ್ಣಯವೆಂಬ
ಧಾಗಿದ್ದರೆ ಬಾಧಜ್ಞಾನವು ಬರುವುದಕ್ಕಿಂತ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿಯೂ ರಜ್ಜು ಸರ್ಪ ಮುಂತಾ
ದುದರ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಭ್ರಮತ್ವನಿರ್ಣಯವು (ಆ ಜ್ಞಾನವು ಭ್ರಮವೆಂಬ ನಿಶ್ಚಯವು)
ಪರೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಬರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಅದರಿಂದಲೇ ಹೀಗೆಲ್ಲೆಯೂ ಹೀಗೆಲ್ಲೆಯೂ) ಕಂಡಿಲ್ಲ
ಮತ್ತು ಪ್ರಪಂಚದ ಸತ್ಯತೆಯ ಬಗೆಗಿನ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಬಾಧಕವನ್ನುನಾಳೆ ಕಾಣುತ್ತಿಲ್ಲ
ಅದುದರಿಂದ- ಪ್ರಪಂಚಸತ್ಯತೆಯ ಬಗೆಗೆ ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿಕ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಭ್ರಮವೆಂದು
ನಿರ್ಣಯಿಸುವುದು ಯುಕ್ತವಲ್ಲ.” ಹೀಗೆ ಅರ್ಥ “ಸ್ವಪ್ನ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಭ್ರಾಂತಿ
ತ್ವವಿಲ್ಲ- ಭ್ರಮಕ್ಕೆ ಅಧಿಷ್ಠಾನಮುಂತಾದುದರ ಸಾಪೇಕ್ಷತೆಯ ನಿಯಮ,
ಸಂವೃತಕಲ್ಪಿತಸತ್ಯತೆಗೆ ವ್ಯವಹಾರ ನಿರ್ವಾಹಕತ್ವವಿಲ್ಲ,” ಈ ವಿಷಯಗಳನ್ನು
(ಸ್ವಪ್ನವು ಭ್ರಮವಲ್ಲವೆಂಬೀ ಮುಂತಾದುದು) “ಸಂಧ್ಯೇ ಸೃಷ್ಟಿರಾಹ ಹಿ” ಎಂಬ
ಮುಂದಿನ ಭಕ್ತಿಪಾದೀಯಾಧಿಕರಣದ ಅನುವ್ಯಾಖ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ “ನ ಚ
ಸ್ವಪ್ನೇಽಪಿ ನೋ ಮೃಷಾ || ವಾಸನಾಜನಿತತ್ವೇನ” ಇತ್ಯಾದಿ ಪ್ರಕೃತ್ಯಧಿಕರಣದ
ಲ್ಲಿಯೂ ತತ್ತ್ವನಿರ್ಣಯದಲ್ಲೆಯೂ ಬೇರೆ ಸ್ಥಲಗಳಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಥಿಸಿದೆ; ಅಲ್ಲಿಂದ
ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳತಕ್ಕದ್ದು.

ಅನಾದೇಸ್ಯ ವಿಶ್ವಸ್ಯ ನಿವೃತ್ತಿರಿದಿ ಚೇಷ್ಯತೇ ॥

ನಿವೃತ್ತಿಶ್ಚ ನಿವರ್ತೇತ ತಸ್ಯಾ ಅನಂತಿತ್ವಸಮ್ಮವಾತ್ ॥

ಸ್ಯಾದೇತತ್ । ಕಿ ಪ್ರಪञ್ಚಪ್ರತ್ಯಯಸ್ಯೇದಾನಿ ಬಾಧಾ ನಾಸ್ತೀತ್ಯುಚ್ಯತೇ ।
 ತನೋತ್ತರಕಾಲೇಽಪಿ । ಆಶ್ಚ ನ ತಾವತಾ ಭವತೋಽಪಿ ವಿಶ್ವಸತ್ಯತ್ವಾವಧಾರಣಂ
 ಶುಕ್ತಿರಜನಾದೌ ತದ್ರಯೋಗಾತ್ । ದ್ವಿತೀಯಸ್ತು ನಾಸ್ತಿ । ಪ್ರಪञ್ಚಪ್ರತ್ಯಯೋ ಬಾಧಿಷ್ಯತೇ ।
 ಪ್ರತ್ಯಯತ್ವಾತ್ಸಮ್ಪ್ರತಿಪನ್ನವನ್ । ಇತ್ಯಾಗಾಮಿಬಾಧಿಸಿದ್ಧೇರೀತ್ಯತ ಆಹ ॥ ಅನಾದೇ-
ರೀತಿ ॥ ಅನಾದಿನೋಽನುವೃತ್ತಸ್ಯೇತರ್ಥಃ । ವಿಶ್ವಸ್ಯ ತತ್ಪ್ರತ್ಯಯಸ್ಯ । ನಿವೃತ್ತಿರ್ಬಾಧಃ ।
 ನಿವರ್ತೇತ ಬಾಧ್ಯತೇ । ಯದಿ ಪ್ರತ್ಯಯತ್ವಾತ್ಪ್ರಪञ್ಚಪ್ರತ್ಯಯಸ್ಯ ಬಾಧೋಽನುಮೀಯತೇ
 ತದಾಽವಶ್ಯಂ ಬಾಧಪ್ರತ್ಯಯಸ್ಯಾಪಿ ಬಾಧೇನ ಭಾವ್ಯಮ್ । ಅನ್ಯಥಾ ಪ್ರತ್ಯಯತ್ವ-

ಅನಾದಿಯಿಂದ ಬಂದಿರುವ ಈ ಜಗತ್ಪ್ರತೀತಿಗ ಬಾಧವು ಅಂಗೀಕರಿಸಲ್ಪಡುವ
 ದಾದರೆ ಆ ಜಗತ್ಪ್ರತೀತಿಯ ಬಾಧವೂ ಬಾಧ ಹೊಂದಲಿ ! ಏಕೆಂದರೆ- ಬಾಧ
 ಪ್ರತೀತಿಗೂ ಭ್ರಾಂತಿತ್ವವು ಬರುತ್ತದೆ

— ಪದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ಇದು ಇದಲಿ- ಪ್ರಪಂಚದ ಸತ್ಯತ್ವಕ್ಕೆ ಬಾಧವು ಈಗ (ಈ ವರ್ತಮಾನ
 ಕಾಲದಲ್ಲಿ) ಇಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳುವಿರೋ ? ಇಲ್ಲವೆ ಮುಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೂ
 ಬಾಧವಿಲ್ಲವೆಂದೆನ್ನುವಿರೋ ? ಹೀಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ- ಮೊದಲನೆಯ ಕಲ್ಪದಲ್ಲಿ- ಈ
 ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಾಧವಿಲ್ಲದಿರುವುದು ಮಾತ್ರದಿಂದ, ನಿಮಗೂ ವಿಶ್ವಸತ್ಯತೆಯ ನಿರ್ಣಯ
 ವಾಗದು ಏಕೆಂದರೆ- ಶುಕ್ತಿರಜತಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ಸಂಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದನೆಯ
 ಕಲ್ಪವು(ಮುಂದೆಯೂ ಬಾಧವಿಲ್ಲವೆಂಬುದು)ಇಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ ಪ್ರಪಂಚದ ಸತ್ಯತ್ವದ
 ಅನುಭವವು ಬಾಧ ಹೊಂದುವುದು ಏಕೆಂದರೆ- ಪ್ರತ್ಯಯ(ಜ್ಞಾನ)ವಾಗದೆ
 ಇದರಲ್ಲಿ ಸಮ್ಮತವಾದ ಶುಕ್ತಿರಜತಾದಿಪ್ರತ್ಯಯವು ದೃಷ್ಟಾಂತವು ಎಂಬುದಾಗಿ
 ಭಾವಿ ಬಾಧವು ಸಿದ್ಧಿಸುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಬರುವ ಆಶಂಕೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿ
 ಸಲು “ಅನಾದೇರಸಿ” ಇತ್ಯಾದಿ ವಚನವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ “ಅನಾದೇಃ”=
 ಅನಾದಿ ಕಾಲದಿಂದ ಅನುವೃತ್ತಿ(ಬಂದಿರುವ,ವಾದ, ಹೀಗೆ ಅರ್ಥ “ವಿಶ್ವಸ್ಯ”=
 ವಿಶ್ವವಿಷಯಕ ಪ್ರತ್ಯಯಕ್ಕೆ, (ಸನ್ ಘಟಃ ಇತ್ಯಾದಿ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ) “ ನಿವೃತ್ತಿಃ ”
 ಬಾಧವು “ನಿವರ್ತೇತ”= ಬಾಧ ಹೊಂದಲಿ ಜ್ಞಾನವಾಮುದೇಬ ಯುಕ್ತಿಯಿಂದ
 ಪ್ರಪಂಚ (ಸತ್ಯತ್ವ) ಪ್ರತ್ಯಯಕ್ಕೆ ಬಾಧವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡದರೆ ಆಗ ಆ
 ಬಾಧಕ ಪ್ರತ್ಯಯಕ್ಕೆ ಸಹ ಬಾಧವು ಒರಬೇಕಾಗುವುದು ಏಕೆಂದರೆ- ಹಾಗಿಲ್ಲದಿ
 ಷ್ಟರೆಪ್ರತ್ಯಯತ್ವ (ಜ್ಞಾನವಾಗಿರುವುದೆಂಬ) ಯುಕ್ತಿಗೆ, ಬಾಧಕ ಪ್ರತ್ಯಯದಲ್ಲಿ

ಹೇತೋಸ್ತತ್ರ ವ್ಯಭಿಚಾರಾಪತ್ತೇಃ । ಬಾಧಕಪ್ರತ್ಯಯಸ್ಯ ಬಾಧ್ಯತ್ವೇ ಪ್ರಪञ್ಚಪ್ರತ್ಯಯಸ್ಯ
ಯಾಥಾರ್ಥಸಿದ್ಧಿಃ । ತಿष्ठತು ತಾವತ್ಪರಮಾರ್ಥಚಿಂತಾ ವ್ಯಾವಹಾರಿಕೇ ತು ತಥಾ
ದೃಷ್ಟಮೇವ । ನ ಕೇವಲಮಿದಮಾಪಾದನಂ ಕಿಂತು ಸಮ್ಮಭಾವಿತಂ ಚೈತತ್ । ಯತ್ಪ್ರಪञ್ಚ-
ಪ್ರತ್ಯಯಸ್ಯ ಯಾಥಾರ್ಥ ತನ್ನಾಸ್ತಿತಾಪ್ರತ್ಯಯಸ್ಯ ಬಾಧ್ಯತ್ವಮ್ । ಅನಾದಿಕೋಽನು-
ವೃತ್ತಸ್ಯಾನೇಕಸಜಾತೀಯವಿಜಾತೀಯಸಂವಾದವತೋ ಯಾಥಾರ್ಥಸಮ್ಮಭಾವಾತ್ । ಕಾದಾ-
ಚಿತ್ಕಸ್ಯ ಸಂವಾದವಿಧುರ(ರುದ್ಧ)ತ್ವೇನ ಭ್ರಮತ್ವಸಮ್ಮಭಾವಾದಿತಿ । ನನು ಚ
ಪ್ರಪञ್ಚನಿವೃತ್ತಿನಿರ್ಮ ಶೂನ್ಯಮೇವ । ತच्च ಪರಮಾರ್ಥರೂಪಂ ನ ಕಲ್ಪಿ ಮದೃಷ್ಟತ್ವಾತ್ ।
ತತ್ಕಥಂ ತತ್ಪ್ರತ್ಯಯಸ್ಯ ಬಾಧ್ಯತಾ ಸ್ಯಾತ್ । ಕಿಂತು ಪ್ರಪञ್ಚಸ್ಯ ದೃಷ್ಟತ್ವೇನ

— ಸದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ಬಾಧಹೊಂದುವುದೆಂಬ ಸಾಧ್ಯದ ಪರಿತ್ಯಾಗವೆಂಬ ದೋಷವು ಬರುತ್ತದೆ
ಪ್ರಪಂಚದ ಬಾಧಕ ಪ್ರತ್ಯಯಕ್ಕೆ ಬಾಧವು ಬಂದರೆ ಪ್ರಪಂಚದ ಪ್ರತ್ಯಯಕ್ಕೆ ಸನ್
ಘಟಿ ಇತ್ಯಾದಿ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ) ಯಥಾವಸ್ಥಿತವಾದ ಅರ್ಥವನ್ನು ವಿಷಯೀಕರಿಸುವು
ದೆಂಬ ಪ್ರಮಾಣ್ಯವು ಸಿದ್ಧಿಸುತ್ತದೆ ಇನ್ನು— “ಬಾಧಕಪ್ರತ್ಯಯಸ್ಯ” ಇತ್ಯಾದಿ
ಹೇಳಿಕೆಯು ಸರಿಯಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ— ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕ ಯಥಾರ್ಥ್ಯವನ್ನು ನಾವು
ಎಲ್ಲಿಯೂ ಒಪ್ಪಿಲ್ಲ, ಎಂದರೆ— ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕತ್ವದ ವಿಚಾರವು ಒಂದೆಡೆ ಇರಲಿ
ಆದರೆ ನ್ಯಾಯಹಾರಿಕದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಕಂಡಿರುತ್ತದೆ ಇದು ಕೇವಲ
ಆಪಾದನೆಯಲ್ಲ ಆದರೆ ಇದು ಸಂಭಾವಿತವೂ (ಪ್ರಮಾಣಾನುಗುಣವೂ) ಆಗಿದೆ
ಹೇಗೆಂದರೆ- ಪ್ರಪಂಚದ ಪ್ರತ್ಯಯಕ್ಕೆ ಯಥಾರ್ಥತೆಯು ಇದ್ದು, ಪ್ರಪಂಚವಿಲ್ಲವೆಂಬ
ಪ್ರತ್ಯಯಕ್ಕೆ ಬಾಧವಿರುವುದು ಏಕೆಂದರೆ ಅನಾದಿ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ನಡೆದು
ಬಂದ, ವಿಶೇಷದರ್ಶನದಿಂದ ಬಂದ ಮಾನವಿಷಯಕ ಜ್ಞಾನಾಂತರರೂಪ
ಅನೇಕ ಸಜಾತೀಯ ವಿಜಾತೀಯ ಸಂವಾದವಿರುವುದರಿಂದ ಪ್ರಪಂಚ ಪ್ರತ್ಯಯಕ್ಕೆ
ಪ್ರಮಾಣ್ಯವು ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ ಏಕೆಂದರೆ— ಕದಾಚಿತ್ತಾಗಿ ಹುಟ್ಟುವುದಕ್ಕೆ
ಪ್ರಪಂಚಬಾಧ ಪ್ರತ್ಯಯಕ್ಕೆ) ಭ್ರಮತ್ವವು ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ ಹೀಗೆ ಅರ್ಥ

ಇನ್ನು— ಪ್ರಪಂಚದ ನಿವೃತ್ತಿಯೆಂದರೆ ಶೂನ್ಯವೇ ಅದು ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕವು
ಕಲ್ಪಿತವಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ— ಶೂನ್ಯವು ಯಾರಿಂದಲೂ ನೋಡಲ್ಪಟ್ಟಿಲ್ಲ (ಸರ್ವಧಾ
ಕಂಡುಬಾರದಿದ್ದುದರ ಬಗ್ಗೆ, ಸಂಸ್ಕಾರವಿಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ, ಸಂಸ್ಕಾರದಿಂದ ಸಾಧ್ಯ
ವಾಗುವ (ಬರುವ) ಕಲ್ಪನೆಯು ಸಂಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ) ಅದುದರಿಂದ, ಪ್ರಪಂಚ
ನಿವೃತ್ತಿ (ಬಾಧ) ಪ್ರತ್ಯಯಕ್ಕೆ ಬಾಧವು ಹೇಗೆ ಬಂದೀತು? ಆದರೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ
ಗೋಚರವಾದುದರಿಂದ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಕಲ್ಪಿತತ್ವವು ಸಂಭವಿಸುವುದರಿಂದ, ಪ್ರಪಂಚ

ದೃಷ್ಟಸ್ಯ ಅನ್ತರಿತಾ ಚೇತ್ಯಾದದೃಷ್ಟೇನ ಭ್ರಮ ಕುತ ॥

ಗವಾಮಶ್ರುಜ್ಞಿಭಾವೇನ ನ ಹಿ ಸ್ಯಾಚ್ಚಶಶ್ರುಜ್ಞಿಃ ॥

ಕಲ್ಪಿತತ್ವಸಮ್ಮವಾತ್ತಪ್ರತೀಯ ಏವ ಬಾಧ್ಯಃ । ಹೇತುಶ್ಚ ಪ್ರಪಂಚಪ್ರತೀಯತ್ವೇನ
ವಿವೇಕವ್ಯ ಇತ್ಯತ ಆಹ ॥ ದೃಷ್ಟಸ್ಯೇತ ॥ ಅನ್ತರಿತಾಭ್ರಮಗಂಧಾಭ್ಯಾಂ ಕಲ್ಪಿತತ್ವ-
ಮುಚ್ಯತೇ । ಇದಮುಕ್ತಂ ಭವತಿ । ವಿಪರೀತಮೇವದುಕ್ತಂ ಯತ್ಸರ್ವಪ್ರಮಾಣದೃಷ್ಟಸ್ಯ ಪ್ರಪಂಚಸ್ಯ
ಕಲ್ಪಿತತ್ವಮಾಶಯ ತತ್ಸತ್ತಾಪ್ರತೀಯಸ್ಯ ಬಾಧ್ಯತ್ವಸ್ವಾಕರಣಮ್ । ಕೇನಾಪಿ
ಪ್ರಮಾಣೇನಾದೃಷ್ಟಸ್ಯ ಶೂನ್ಯಸ್ಯಾಕಲ್ಪಿತತ್ವಂ ಗೃಹೀತ್ವಾ ತತ್ಸತ್ತ್ವಪ್ರತೀಯಸ್ಯಾಬಾಧ್ಯತ್ವೋ-
ಪಾದಾನಮ್ । ಪ್ರಾಮಾಣಿಕಮಕಲ್ಪಿತಮಪ್ರಾಮಾಣಿಕಂ ಚಾಕ್ಷೋಕ್ರಿಯಮಾಣಂ ಕಲ್ಪಿತಮಿತಿ
ಸರ್ವಸಮ್ಮತತ್ವಾದಿತಿ । ಏನೇವ ದೃಷ್ಟಾಂತೇನ ದರ್ಶಯತಿ ॥ ಗವಾಮಿತಿ । ಅಶ್ರುಜ್ಞಿ-

ಉದಾ - ಕಾಣಸಿದುದಕ್ಕೆ ಕಲ್ಪಿತತ್ವವಿರುವದರಿಂದ ಕಾಣಿಸದಿರುವದರಲ್ಲಿ
ಕಲ್ಪಿತತ್ವವು ಏಕೆ ಆಗಲಾರದು ? ಗೋವುಗಳ-ಅಶ್ಯಂಗಿಭಾವದಿಂದ ಸಹಿತವಾದ
(ಶ್ಯಂಗವಿಲ್ಲದಿರುವಿಕೆಯೊಡನೆ) ಶಶಕ್ಕೆ ಶ್ಯಂಗಿಭಾವವು (ಕೊಡುಳ್ಳದ್ದಾಗಿರುವಿಕೆ)
ಆಗುವದೇ ಇಲ್ಲ (ಇದು ದೃಷ್ಟಾಂತವು)

— ಸದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ಪ್ರತ್ಯಯವೇ ಬಾಧಹೊಂದಲರ್ಹವಾದುದು ಪ್ರಪಂಚದ ಪ್ರತ್ಯಯವಾಗಿರುವುದು
ದೆಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸಬೇಕು (ಆದುದು- ಪ್ರಪಂಚಪ್ರತ್ಯಯವು)
ಪ್ರಪಂಚಬಾಧಪ್ರತ್ಯಯದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲವಾದುದರಿಂದ ವ್ಯಭಿಚಾರದೋಷವಿಲ್ಲ ಎಂಬ
ಆಶಂಕೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು “ದೃಷ್ಟಸ್ಯ” ಇತ್ಯಾದಿ ವಚನವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ
“ಭ್ರಾಂತಿತಾ, ಭ್ರಮ” ಈ ಶಬ್ದಗಳು ‘ಕಲ್ಪಿತತ್ವ’ (ಕಲ್ಪಿತವಾದುದು) ಎಂಬ
ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತವೆ ‘ಸರ್ವಪ್ರಮಾಣದೃಷ್ಟವಾದ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಕಲ್ಪಿತತ್ವವನ್ನು
ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಪ್ರಪಂಚದ ಸತ್ಯತೆಯನ್ನು ಗೋಚರಿಸುವ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಬಾಧವು ಬರುವುದೆಂದು
ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದೆಂಬ ಸಂಗತಿಯು ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕೆ ವಿಪರೀತವಾದುದು
ಹಾಗೂ ಯಾವದೇ ಪ್ರಮಾಣದಿಂದ ಕಂಡುಬಾರದ ಶೂನ್ಯಕ್ಕೆ ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕತ್ವ
ವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು, ಶೂನ್ಯದ ಸತ್ಯತೆಯು ಪ್ರತ್ಯಯಕ್ಕೆ ಬಾಧವಿಲ್ಲವೆಂಬುದಾಗಿ
ಹೇಳುವುದೆಂಬ ಸಂಗತಿಯು, ವಿಪರೀತವಾದುದು ಏಕೆಂದರೆ ಪ್ರಮಾಣಪ್ರಮಿತವಾ
ದುದು ಕಲ್ಪಿತವಾದುದಲ್ಲ ಆಪ್ರಮಾಣಿಕವೆಂದು ಒಪ್ಪಿತವಾದುದು ಕಲ್ಪಿತವಾ
ದುದು, ಈ ಸಂಗತಿಯು ಸರ್ವಸಮ್ಮತವಾದುದು ಹೀಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾಗುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೇ ದೃಷ್ಟಾಂತದಿಂದ “ಗವಾಂ” ಇತ್ಯಾದಿ ವಚನದಿಂದ ತೋರಿಸುತ್ತಾರೆ.
“ಅಶ್ಯಂಗಿಭಾವೇನ” ಇದರ ಮುಂದೆ “ಸಹಿತಾ” ಎಂಬುದು ಶೇಷವು ಗೋವುಗಳಿಗೆ

ಭಾವೇನ ಸಹಿತೇತಿ ಶೇಷಃ । ಕಶ್ಚಿದ್ಭವಾಂ ಶೃದ್ಧಿವ್ಯಮಸ್ತೀತ್ಯಾಹ ಕಶ್ಚಿच्छಶ-
ಸ್ಯೇತಿ । ತತ್ರ ಪರೋಕ್ತರೀತ್ಯಾ ಗವಾ ಶೃದ್ಧಿತಾ ಕಲ್ಪಿತಾ ದೃಷ್ಟತ್ವಾತ್ । ಶಶಶೃದ್ಧತಾ
ತ್ವಕಾಲ್ಪತಾಽದೃಷ್ಟತ್ವಾದಿತ ಸ್ಯಾತ್ । ನ ಹ್ಯೇವ ಲೋಕೇ ಪ್ರತೀತಿಲೋಕಾನುಸಾರೇಣೈವ
ಚ ಪರಮಾರ್ಥೋ ಬೋಧ್ಯೋ ನಾನ್ಯಥಾ । ಲೋಕನ್ಯಾಯಸ್ಯೈವ ತದ್ಬೋಧೋಪಾಯತ್ವಾದಿತಿ ।

ತದೇವ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಬಲೇನ ವಿಶ್ವಸತ್ಯತಾ ಸಾಧಿತಾ ತದ್ವಾಧಿಕಶಙ್ಕಾ ಚ
ಪರಿಹೃತಾ । ತತಃ ಕಿಂ ಸಿದ್ಧಮಿತ್ಯತೋ ಯದ್ವಕ್ತಂ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಿಣಾ ಸತೋಽಪಿ
ಕಾರಣತ್ವೇ ಪ್ರಮಾಣಾಭಾವ ಇತಿ, ತತ್ಪರಿಹೃತಮಿತಿ ವದನ್ ಸಮೀಕರಣಾಂತರಮಪಿ
ಪರಿಹರತಿ ॥ ಅಸ್ಮಾಕಂ ತ್ವಿತಿ ॥ ಸತ್ಕಾರಣತ್ವವಾದಿನಾಮಖಿಲಂ ಪರೇಣಾಕ್ಷಿಪ್ತಂ

— ಪದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ಶೃಂಗ(ಕೋಡು)ವಿರುವುದೆಂದು ಒಬ್ಬನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬನು ಶಶಕ್ಕೆ
(ಮೊಲಕ್ಕೆ) ಕೋಡು ಉಂಟೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ ಹೀಗಿರುವಾಗ- ಪರರು ಹೇಳಿದ
ರೀತಿಯಿಂದ- ಗೋವುಗಳ ಶೃಂಗವು- ಶೃಂಗವುಳ್ಳದ್ದಿರುವುದೆಂಬುದು, ಕಲ್ಪಿತವಾ
ದುದು ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ಕಣ್ಣಿಗೆ (ಪ್ರಮಾಣವಿಲ್ಲ) ಕಂಡುಬಂದಿರುತ್ತದೆ ಆದರೆ
ಮೊಲಕ್ಕೆ ಕೋಡುಂಟೆಂಬುದು- ಕಲ್ಪಿತವಾದುದಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ಕಣ್ಣಿನಿಂದ
ಕಂಡುಬರುವುದಿಲ್ಲ ಹೀಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ
ಅನುಭವವು ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಲೋಕಾನುಸಾರವಾಗಿಯೇ ಪರಮಾರ್ಥ
ವನ್ನು ತಿಳಿಯಬೇಕೇ ವಿನಃ ಲೋಕವಿಪರೀತವಾಗಿ ಪರಮಾರ್ಥವನ್ನು ತಿಳಿಯಬಾ
ರದು ಏಕೆಂದರೆ- ಲೋಕಬದ್ಧನ್ಯಾಯವೇ ಪರಮಾರ್ಥ ತತ್ತ್ವದ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಉಸಾ
ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಹೀಗೆ ದೃಷ್ಟಾಂತದಿಂದ ತೋರಿಸುತ್ತಾರೆ

ಈ ವರೆಗಿನ ಗ್ರಂಥದಿಂದ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಬಲದಿಂದ ವಿಶ್ವದ ಸತ್ಯತೆಯು ಸಮರ್ಥಿತವಾ
ಯಿತು ಮತ್ತು ಆ ವಿಶ್ವಸತ್ಯತೆಯ ಮೇಲಣ ಬಾಧಕ ಶಂಕೆಯೂ ಪರಿಹರಿಸಲ್ಪ
ಟ್ಟದ್ದಾಯಿತು ಆದರೆ- ಅದರಿಂದ ಸಿದ್ಧಿಸಿದುದು ಏನು ? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಯು
ಬರುವುದರಿಂದ, “ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಿಯು ‘ಸತ್ಯಕ್ಕೂ ಕಾರಣತ್ವವೆಂಬಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣವಿಲ್ಲ’
ಎಂದು ಹೇಳಿದುದನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಿದ್ದಾಯಿತೆಂಬ ಉತ್ತರವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತ, ಸಮೀಕರ
ಣಾಂತರವನ್ನೂ (ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣತ್ವವಿದ್ದರೆ ಮೃದಾದಿಗಳು ತಂತ್ರಾದಿಗಳಿಂದ
ಹುಟ್ಟಲೆಂಬ ಇನ್ನೊಂದು ಸಾಮ್ಯಾಪಾದನವನ್ನೂ) “ಅಸ್ಮಾಕಂ ತು” ಇತ್ಯಾದಿ
ವಚನದಿಂದ ಪರಿಹರಿಸುತ್ತಾರೆ ಸತ್ಕಾರಣತ್ವವಾದಿಗೆ “ಅಸ್ಮಾಕಂ”- “ಅಖಿಲಂ”=
ಪರನಿಂದ ಆಕ್ಷೇಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟದ್ದು “ಯುಜ್ಯತೇ”= ಯುಕ್ತವೆನಿಸುತ್ತದೆ ಹೀಗೆ ?
ಎಂದರೆ- “ಪ್ರಮಾಣೇನ” ಬಾಧಾವಿರಹಿತವಾದ ಪ್ರಮಾಣದಿಂದ, ಜಗತ್ತಿನ

ಅಸ್ಮಾಕ ಶ್ರು ಪ್ರಮಾಣೇನ ಪ್ರಸಾದಾದೀಶ್ವರಸ್ಯ ಚ ||

उक्तभङ्ग्याऽऽगमाना च प्रामाण्याद्युच्यतेऽखिलम् ||

युज्यते । कथं । बाधविधुरेण प्रमाणेन जगतः सत्यत्वासिद्धौ मथुरादीनां
पुष्ट्यादिकारणानां सत्त्वसिद्धेः । तत्त्वादीनां (च) विचित्रस्वभावतया
प्रमाणेन सिद्धानां न मृदादिकार्यकारित्वप्रसङ्गः । न हि सत इवा-
सतोऽपि स्वभावभेदोऽसत्त्वव्याघातात् । प्रमाणेनैव सतः कारणत्वोप-
लब्धेरनुपपत्तिराभासभूतैव । प्रमाणेन सत्तया प्रमितानां मथुरादीनां
सद्बुद्धिमात्रवैलक्षण्यकल्पना त्वयुक्तैव । अन्यथा सद्बुद्ध्याऽवगताःसप्त-

ಸತ್ಕಾರಣತ್ವವಾದಿಗಳಾದ ನಮಂಗದರೂ ನಿರ್ಭಾಧ ಪ್ರಮಾಣವಿರುವದರಿಂದ,
ಈಶ್ವರನ ಸಂಕಲ್ಪದಿಂದ, ಮತ್ತು ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ ರೀತಿಯಿಂದ ಆಗಮಗಳಿಗೆ
ಪ್ರಮಾಣವಿರುವದರಿಂದ ಪರಮ ಅಕ್ಷೇಪಿಸುವದೆಲ್ಲವೂ ಯುಕ್ತವಾಗುತ್ತದೆ

— ಸದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ಸತ್ಯತೆಯ ಸಿದ್ಧಿಯಾಗುತ್ತಿರಲು, ಪುಷ್ಟಿ ಮುಂತಾದುದನ್ನು ಕುರಿತು ಕಾರಣಗಳಾದ
ಮಥುರಾದಿ ರಸಗಳಿಗೆ ಸತ್ಯತ್ವವು ಸಿದ್ಧಿಸುತ್ತದೆ ಅದುದರಿಂದ ವಿಚಿತ್ರ ಸ್ವಭಾವ
ವುಳ್ಳದ್ದಾಗಿ ಪ್ರಮಾಣಸಿದ್ಧವಾದ ತಂತು ಮುಂತಾದವುಗಳಿಗೆ ಮೃದಾದಿಕಾರ್ಯ
ಕಾರಿತ್ವ(ಮಣ್ಣು ಮುಂತಾದುದು ಮಾಡುವ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡುವದೆಂಬುದು)ದ
ಪ್ರಸಂಗವು ಇಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಇರುವಂತೆ ಅಸತ್ತಿಗೂ (ವಿಚಿತ್ರ ಸ್ವಭಾವವು)
ಸ್ವಭಾವಭೇದವಿಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ- ಹಾಗೆ ಸ್ವಭಾವ ಭೇದವು ಇರುವುದಾದರೆ
ನಿಃಸ್ವಭಾವತ್ವರೂಪ ಅಸತ್ಯತೆಯು ವ್ಯಾಹತವಾಗುವುದು ಪ್ರಮಾಣದಿಂದಲೇ
ಸತ್ಯದ ಕಾರಣತ್ವವು ಸಿದ್ಧವಾಗುವುದರಿಂದ, ಅನುಪಪತ್ತಿಯು (ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣ
ತ್ವವಿದ್ದರೆ ತಂತ್ರಾದಿಗಳಿಂದ ಮೃದಾದಿ ಕಾರ್ಯ(ಘಟಾದಿ)ಗಳಾಗಲೆಂಬುದೆಂದು
ಕೆಲವರೂ “ ಸತ್ಯವು ಕಾರಣವಲ್ಲ, ಕಾರಣವು ಸತ್ಯವಲ್ಲ”ವೆಂಬುದೆಂದು ಇನ್ನಿ
ತರರೂ ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣತ್ವವಿಲ್ಲವೆಂಬುದನ್ನು ಸಾಧಿಸುವ ಸಕಲ ವಿಕ್ರಿಯಾರಹಿತ
ವಾಗಿರುವುದೆಂಬ ಯುಕ್ತಿಯೆಂದು ಬೇರೊಬ್ಬರೂ ಹೇಳುತ್ತಿರುವ) ಅಭಾಸವೇ
ಆಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಮಾಣದಿಂದ ಸತ್ಯವೆಂದು ಪ್ರಮಿತವಾದ ಮಥುರ
ಮುಂತಾದವುಗಳಿಗೆ ಕೇವಲ ಸದ್ಬುದ್ಧಿ (ಇದೆಯೆಂಬ ತೋರಿಕೆ) ಮೂಲಕವಾಗಿ
ವೈಲಕ್ಷಣ್ಯವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುವುದು ಅಯುಕ್ತವೇ! ಹಾಗಲ್ಲದಿದ್ದರೆ- ಸದ್ಬುದ್ಧಿ ಮಾತ್ರ
ದಿಂದ ವೈಲಕ್ಷಣ್ಯವನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿದರೆ- ಇದೆಯೆಂಬುದಾಗಿ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ

ಮರಸಾದಪಿ ಪಿನ್ಯತಾ ಸತೀ ಸ್ಯಾತ್ | ಇಶ್ವರಸ್ಯ ಸರ್ವಕಾರಣತ್ವೇಽಪಿ ತನ್ವಾಘಪೇಕ್ಷಾ
ಪುರುಷಪ್ರಯತ್ನಾಘಪೇಕ್ಷಾ ದೇಶಕಾಲಾದಿನಿಯಮಶ್ಚ ಯುಜ್ಯತ ಏವ | ತನ್ವಾಘಪೇಕ್ಷಯೈವ
ಕಾರ್ಯಮುತ್ಪದ್ಯತಾಮಿತಿಶ್ವರಸ್ಯ ಪ್ರಸಾದಾತ್ಸಙ್ಕಲ್ಪಾತ್ | ನ ಚೈವ ನಿರ್ವಿಶೇಷಸ್ಯ
ಸ್ತುತ್ಯಸ್ಯ ಸಙ್ಕಲ್ಪೋ ಯುಜ್ಯತೇ | ನ ಚೈತದಪ್ರಾಮಾಣಿಕಮ್ | ಆರಮ್ಭಣಾಧಿ-
ಕರಣೋಕ್ತರೀಯಾಽತ್ರಾಗಮಾನುಮಾನಾನಾಂ ಪ್ರಮಾಣತ್ವಾತ್ | ನ ಚ ವೇದಾಘಾಗಮ-
ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯಮಸಿದ್ಧಮ್ | ಪ್ರಥಮಸೂತ್ರೋಕ್ತರೀಯಾಽಽಗಮಪ್ರಾಮಾಣ್ಯಸ್ಯ ಸಿದ್ಧತ್ವಾತ್ |

— ಪದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ತೋರಿಬಂದ ಸಪ್ತಮರಸ ಮುಂತಾದವುಗಳಿಂದಲೂ (ಸಪ್ತಮರಸಾದಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ
ಕೇವಲ-ಇದೆಯೆಂಬ ತೋರಿಕೆಯು ಇರುವುದರಿಂದ) ಪೀನತೆ (ಪುಷ್ಟಿ)ಯು
ನಿಜವಾದುದು ಉಂಟಾಗಬೇಕಾದೀತು ಮತ್ತು ಈಶ್ವರನಿಗೆ ಸರ್ವವನ್ನೂ
ಕುರಿತು ಕಾರಣತ್ವವಿದ್ದರೂ ಪಟಾದಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ತಂತು ಮುಂತಾದುದರ
ಅಪೇಕ್ಷೆಯೂ ಪುರುಷ ಪ್ರಯತ್ನಾವೇಕ್ಷೆಯೂ ಹಾಗೂ ದೇಶಕಾಲ ಮುಂತಾದುದರ
ನಿಯಮವೂ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ ಏಕೆಂದರೆ- ತಂತು ಮುಂತಾದುದರ
ಅವೇಕ್ಷೆಯಿಂದಲೇ ಕಾರ್ಯವು ಹುಟ್ಟಲಿ, ಎಂಬುದಾಗಿ 'ಈಶ್ವರಸ್ಯ' - ಈಶ್ವರನ
“ಪ್ರಸಾದಾತ್” = ಸಂಕಲ್ಪವಿರುವುದರಿಂದ. ಆದರೆ ಹೀಗೆ ವಿಶೇಷರಹಿತವಾದ
ಶೂನ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಕಲ್ಪವು ಯುಕ್ತವೆನಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಈಶ್ವರನಿಗೆ ಇಂಥ ಸಂಕಲ್ಪವೂಸಾಧನ
ಗಳಿಗೆ ಈಶ್ವರಾಧೀನತೆಯೂ-ಇವೆರಡೂ ಅಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ- ಆರಂಭ
ಣಾಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ರೀತಿಯಿಂದ ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅನುಮಾನ ಆಗಮಗಳು
ಪ್ರಮಾಣಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ನೇದ ಮುಂತಾದ ಆಗಮಗಳ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯವು

— ವಿಶೇಷಾರ್ಥಪ್ರದೀಪಿಕಾ —

“ಆರಂಭಣಾಧಿಕರಣೋಕ್ತರೀತ್ಯಾ” - ತದನನ್ಯತ್ವಮಾರಂಭಣಶಬ್ದಾದಿಭ್ಯಃ”
ಎಂಬಲ್ಲಿ “ಪರಮಾತ್ಮನು, ಸರ್ವಸ್ವತಂತ್ರನಿದ್ದರೂ ಸ್ವಾಧೀನಗಳೇ ಆದ
ಸಾಧನಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ಸೃಷ್ಟ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾನೆ”, ಎಂಬ
ವಿಷಯದ ಸಾಧನಕ್ಕಾಗಿ “ಶಕ್ತೋಽಪಿ ಭಗವಾನ್ ವಿಷ್ಣುಃ” ಆಕರ್ತುಂ
ಕರ್ತುಮನ್ಯಥಾ | ಸ್ವಭಿನ್ನಂ ಕಾರಣಾಭಿನ್ನಂ ಭಿನ್ನಂ ವಿಶ್ವಂ ಕರೋತ್ಯಜಃ’
ಈ ಮುಂತಾದ ಆಗಮಗಳನ್ನೂ, “ವಿಮತಾ ಸೃಷ್ಟಿಃ ಕರ್ತೃನೈಸಾಧ್ಯಾ
ಸೃಷ್ಟಿತ್ವಾತ್ ಪಟಸೃಷ್ಟಿವತ್” (ವಿವಾದಾಸ್ಪದ ವಿಶ್ವಸೃಷ್ಟಿಯು, ಸೃಷ್ಟಿಯಾದುದರಿಂದ
ಪಟಸೃಷ್ಟಿಯಂತೆ ಕರ್ತೃವಿನಿಂದ ಬೇರೆಯಾದರಿಂದ (ಸಾಧನ) ಸಾಧ್ಯವಾ
ದುದು) ಎಂಬೀಮುಂತಾದ ಅನುಮಾನಗಳನ್ನೂ ಹೇಳಿದುದಾಗಿದೆ

ಅನುಮಾನೇಽತಿಪ್ರಸङ್ಗೋಽಪ್ಯಾಗಮಪ್ರಾಮಾಣ್ಯೇನೈವಾಪಾಸ್ತ ಇತಿ । ಬ್ರಹ್ಮಾದೀನಸೃಷ್ಟ್ಯಾ-
ದಾವೀಶ್ವರಸ್ತೇಷು ಕೃಪಯಾಽಪೇಕ್ಷತೇ ಪರೇಶ್ವರನಿಯೋಗಾನುಷ್ಠಾನೇ ತेषಾಂ ಪರಮಪುರುಷಾರ್ಥ-
ಲಾಭಾದಿತಿ ಜ್ಞಾಪಯಿತುಂ ಪ್ರಸಾದಾದಿತ್ಯುಕ್ತಮ್ ।

ಪ್ರಾಗ್ವಿಶ್ವ (ಸ್ಯ) ಸನ್ಯತ್ವಸಾಧನಾಯೋಪನ್ಯಸ್ತಸ್ಯ ಪ್ರನ್ಯಕ್ಷಸ್ಯಾನ್ಯಥಾ-
ಸಿದ್ಧಿಮಾಶङ್ಕ್ಯ ತತ್ಪರಿಹಾರತ್ವೇನ ವೈಧರ್ಮ್ಯಾच्च ನ ಸ್ವಪ್ರಾದಿರ್ವಾದಾತಿ ಸ್ತುಂ
ವ್ಯಾಖ್ಯಾತಮ್ । ಇದಾನಿ ವಿಶ್ವಮಿಥ್ಯಾತ್ವೇ ಪರಾಭಿಹಿತಸ್ಯಾನುಮಾನಸ್ಯ ದೂಷಕ-
ತ್ವೇನಾಪಿ ತದ್ವ್ಯಾಖ್ಯಾತುಂ ಮಿಥ್ಯಾತ್ವೇಽನುಮಾನಂ ತಾವಚ್ಛङ್ಕತೇ ॥ ದೃಶ್ಯತ್ವಾದಿತಿ ।

— ಪದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ಅಸಿದ್ಧವೆಂದಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ- ಜಿಜ್ಞಾಸಾಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ 'ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಚ್ಛ ಪ್ರಮಾಣ್ಯಂ
ಸ್ವತಃ ಏವಾಗಮಸ್ಯ ಹಿ" ಎಂಬಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ರೀತಿಯಿಂದ ಅಗಮದ ಪ್ರಮಾಣ್ಯವು
ಸಿದ್ಧವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ ನಮ್ಮ ಅನುಮಾನದ ಮೇಲೆ ಪರಮ ಹೇಳಿದ
ಅತಿಪ್ರಸಂಗವೂ, ಅಗಮದ ಪ್ರಮಾಣ್ಯ (ಅಗಮವು ಪ್ರಮಾಣವಿರುವುದ
ರಿಂದಲೇ)ದಿಂದಲೇ ನಿರಾಕರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ ಬ್ರಹ್ಮಾದಿಗಳನ್ನು, ಸೃಷ್ಟಿಮುಂತಾದುದು
ದರಲ್ಲಿ ಅಶ್ವರನು ಅವರ ಮೇಲಿನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಅವೇಕ್ಷಿಸುತ್ತಾನೆ ಏಕೆಂದರೆ ಪರ
ಮಾತ್ಮನ ಅಜ್ಞೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸುವುದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಪರಮವುರುಷಾರ್ಥದ ಪ್ರಾಪ್ತಿ
ಯಿರುತ್ತದೆಂಬುದನ್ನು ಜ್ಞಾಪನಮಾಡಲು 'ಪ್ರಸಾದಾತ್" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ

ಹಿಂದೆ- ವಿಶ್ವದ ಸತ್ಯತೆಯ ಸಾಧನೆಗಾಗಿ ಪ್ರಮಾಣವಾಗಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ
ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಕ್ಕೆ ಅನ್ಯಥಾಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಅಶಂಕಿಸಿ, ಅದರ ಪರಿಹಾರವೂಪವಾಗಿ "ವೈಧ
ರ್ಮ್ಯಾಚ್ಛ" ನ ಸ್ವಪ್ರಾದಿವತ್" ಎಂಬ ಸೂತ್ರವನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಿದ್ದಾಯಿತು
ಈಗ- ವಿಶ್ವಮಿಥ್ಯಾತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಪರಮ ಹೇಳಿದ ಅನುಮಾನದ ದೂಷಕವಾಗುವಂತೆ
ಅದನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲು, ವಿಶ್ವಮಿಥ್ಯಾತ್ವದಲ್ಲಿ ಅನುಮಾನವನ್ನು ಮೊದಲು

— ವಿಶೇಷಾರ್ಥಪ್ರದೀಪಿಕಾ —

"ಅನುಮಾನೇಽತಿಪ್ರಸಂಗೋಪಿ" = "ಪುರುಷೇಚ್ಛಾನುಸಾರೇಣ" "ಯದಾ
ರೃಷ್ಟಃ ಪಟೋದ್ಭವಃ ॥ ಏತಾದೃಶತ್ವಮನ್ಯಸ್ಯ ವಸ್ತುತ್ವಾತ್-ಕೇನ ವಾರ್ಯತೇ"
ಎಂಬಲ್ಲಿ ಪರನಿಗೆ ನಾವು ಹೇಳಿದ ಅನುಮಾನದ ಮೇಲೆ- 'ಹಾಗಾದರೆ ಮಹದಾದಿ
ಕಾರ್ಯವು ಕುಲಾಲಾದಿಜನ್ಯವೆಂಬುದನ್ನು ಅದೇ ಅನುಮಾನದಿಂದ ಸಾಧನಮಾಡ
ಬೇಕಾಗುವುದೆಂಬ ಅತಿಪ್ರಸಂಗವೂ, ನಮ್ಮ ಪ್ರಮೇಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅಗಮಪ್ರಮಾಣ
ವಿರುವುದರಿಂದ, ಪರರ ಅತಿವ್ರಸಂಗಾನುಮಾನವು ಬಾಧಿತವೂ ಎಂದು ಭಾವ.

ದೃಶ್ಯತ್ವಾದ್ವಿಮತ ಮಿಥ್ಯಾ ಪ್ರವಚ್ಛೇದಿಯಂ ಚ ಮಾ ||

ಮಿಥ್ಯಾ ಗಚ್ಛೇನ್ಸಾಧ್ಯಸಿದ್ಧಿರ್ನ ವ್ಯಭಿಚಾರೋ ನ ಚೇದ್ಭವೇತ್ ||

ಸರ್ವ ಮಿಥ್ಯೇತ್ಯುಕ್ತೇ ಸಂಪ್ರತಿಪನ್ನಮಿಥ್ಯಾತ್ವೇ ಶುಕ್ತಿರಜತಾದೌ ಸಿದ್ಧಸಾಧನತಾ
ಶೂನ್ಯೇ ಬಾಧಶ್ಚ ಸ್ಯಾತ್ | ಅತಃ ಸತ್ಯತ್ವಮಿಥ್ಯಾತ್ವಾಭ್ಯಾಂ ವಿಮತಮಿತ್ಯುಕ್ತಮ್ |
ವಿಮತಂ ಗಗನಾದಿಕಂ ಮಿಥ್ಯಾ ದೃಶ್ಯತ್ವಾತ್ವಪ್ರವದಿಯನುಮಾನೇನ ವಿಶ್ವಮಿಥ್ಯಾತ್ವ-
ಸಿದ್ಧಿಃ ಕಥಂ ತತ್ಸತ್ಯತ್ವಮङ್ಗೀಕೃತ ಇತ್ಯರ್ಥಃ | ದೂಷಯಿತುಂ ಪೃच्छತಿ || ಇಯಂ
ಚೇತಿ | ತಿष्ठತು ತಾವದ್ವಿಶ್ವಮ್ | ಇಯಂ ಚ ಮಾ | ಇದಮೇವ ದೃಶ್ಯತ್ವಾನುಮಾನಮ್ |
ಮಿಥ್ಯಾ ಸ (ಯಂ) ತ್ಯಾ ವೇತಿ ಶೇಷಃ | ಆಯಂ ದೂಷಯತಿ || ಮಿಥ್ಯೇತಿ | ನ ಹಿ
ಶಬ್ದೇಽವಿಧ್ಯಮಾನೇನ ಚಾಕ್ಷುಷತ್ವೇನ ಶಬ್ದಾನಿತ್ಯತ್ವಂ ಸಿದ್ಧಿಯತಿತಿ ಭಾವಃ | ದ್ವಿತೀಯ

“ಸ್ವಪ್ನದಂತೆ ವಿನಾಸವಿಷಯ(ವಿಶ್ವ)ವು, ದೃಶ್ಯತ್ವವಿದ್ದುದರಿಂದ ಮಿಥ್ಯಾಭೂತ”
ವೆಂಬೀ ದೃಶ್ಯತ್ವಾನುಮಾನವೇ ಮಿಥ್ಯಾಭೂತವಾದರೆ- ಸಾಧ್ಯಸಿದ್ಧಿಯಿಲ್ಲ ದೃಶ್ಯತ್ವ
ಹೇತುವು ಮಿಥ್ಯಾಭೂತವಲ್ಲವೆಂದರೆ- ಅಲ್ಲಿಯೇ ವ್ಯಭಿಚಾರದೋಷವು

— ಸದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

“ದೃಶ್ಯತ್ವಾತ್” ಇತ್ಯಾದಿ ವಚನದಿಂದ ಅಶಂಕಿಸುತ್ತಾರೆ “ಸರ್ವವು ಮಿಥ್ಯೆ”
ಎಂದು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ- ಸುಳ್ಳೆಂದು ಒಪ್ಪಿತವಾದ ಶುಕ್ತಿರಜತ ಮುಂತಾ
ದುದರಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯವು ಸಿದ್ಧವಾದುದರಿಂದ, ಸಿದ್ಧ ಸಾಧನವೆಂಬ ದೋಷವೂ ಶೂನ್ಯದ |
ಸಾಧ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಮಾಣಬಾಧವೆಂಬ ದೋಷವೂ ಬರುವುದು ಅದುದರಿಂದ “ವಿಮತಂ”
ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ (ಸತ್ಯತ್ವ-ಮಿಥ್ಯಾತ್ವ ಧರ್ಮಗಳಿಂದ ಸಂಶಯ ವಿಷಯವಾ
ದುದೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ) ಇಂಥ ವಿಮತವಾದ ಆಕಾಶ ಮುಂತಾದುದು, ಮಿಥ್ಯಾ
ಎಕೆಂದರೆ- ದೃಶ್ಯ (ಕಾಣಿಸುವಂತಹದು)ವಾಗಿದೆ. ಸ್ವಪ್ನವು ದೃಷ್ಟಾಂತವು, ಹೀಗೆ
ಅನುಮಾನದಿಂದ ವಿಶ್ವಮಿಥ್ಯಾತ್ವದ ಸಿದ್ಧಿಯಾಗುವುದರಿಂದ ವಿಶ್ವದ ಸತ್ಯತೆಯನ್ನು
ಅಂಗೀಕರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ? ಹೀಗೆ ಇದರ ಅರ್ಥ ಇದನ್ನು ದೂಷಿಸುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ
“ಇಯಂ ಚ” ಇತ್ಯಾದಿ ವಚನದಿಂದ ಪ್ರಶ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ ವಿಶ್ವವೊಂದೆಡೆ ಇರಲಿ “ಇಯಂ
ಚ ಮಾ”- ಈ ದೃಶ್ಯತ್ವ ಅನುಮಾನವೇ “ ಸತ್ಯಂ ಮಿಥ್ಯಾ ವಾ ” ಸುಳ್ಳೊ
ಸತ್ಯವೊ ಎಂದು ಇಲ್ಲಿ ಶೇಷವಿದೆ ಮೊದಲನೆಯ ಕಲ್ಪವನ್ನು “ಮಿಥ್ಯಾ” ಇತ್ಯಾದಿ
ವಚನದಿಂದ ದೂಷಿಸುತ್ತಾರೆ ಶಬ್ದದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದಿರುವ ಚಾಕ್ಷುಷತ್ವ (ಚಕ್ಷುರಂದ್ರಿ
ಯಕ್ಕೆ ಗೋಚರವಾಗುವಿಕೆ)ದಿಂದ, ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಅನಿತ್ಯತೆಯು ಸಿದ್ಧಿಸುವುದಿಲ್ಲ
ಆದುದರಿಂದ, ಮಿಥ್ಯಾಭೂತ ಈ ಅನುಮಾನದಿಂದ (ದೃಶ್ಯತ್ವದಿಂದ) ಸಾಧ್ಯ

ಸಾಧಕತ್ವಮಸತ್ಯಸ್ಯ ಸಾಧ್ಯಂ ವಿಪ್ರತಿ ಪ್ತಿತಿ ॥

ದೃಶ್ಯತ್ವಂ ದೃಶ್ಯಮದೃಶ್ಯಂ ವಾ ಪ್ರಥಮಂ ದ್ವಿಷಯತಿ ॥ ವ್ಯभिಚಾರ ಇತಿ । ದೃಶ್ಯತ್ವಂ ಮಿಥ್ಯಾ ನ ಚೇದಥ ಚ ದೃಶ್ಯಮ್ । ತದಾ (ದೃಶ್ಯತ್ವಸ್ಯ) ದೃಶ್ಯತ್ವ ಏವ ವ್ಯभिಚಾರೋ ಭವೇತ್ । ದ್ವಿतीಯೇ ತ್ವಜ್ಞಾನಾಸಿದ್ಧತಾ ಹೇತೋರಿತಿ ಭಾವಃ ।

ಸ್ಯಾದೇತತ್ ಮಿಥ್ಯೈವ ದೃಶ್ಯತ್ವಮಿತಿ ಬ್ರೂಮಃ । ನ ಚೈವಂ ಸಾಧ್ಯಾಸಾಧಕತ್ವಮ್ । ವರ್ಣದೈರ್ಯಾದೀನಾಂ ಮಿಥ್ಯಾಭೂತಾನಾಮಪಿ ಸಾಧಕತ್ವಸ್ಯೋಭಯಸಿದ್ಧತ್ವಾತ್ । ಚಾಕ್ಷು-
ಷತ್ವಾದೀನಾಂ ತ್ವಾರೋಪಾಭಾವಾದಾರೋಪೇಽಪ್ಯಸಾಂವ್ಯಾವಹಾರಿಕತ್ವಾದಸಾಧಕತ್ವಂ ನ ತು ಮಿಥ್ಯಾತ್ವಾದಿತೃತ ಆಹ ॥ ಸಾಧಕತ್ವಮಿತಿ । ಯತ್ರೋದಾಹರಣೇ ಮಿಥ್ಯಾತ್ವಂ ಸಮ್ಪ್ರತಿಪನ್ನಂ ತತ್ರ ಸಾಧಕತ್ವೇ ಯತ್ರ ಚ ಸಾಧಕತ್ವಂ ಸಮ್ಪ್ರತಿಪತ್ತಿ ತತ್ರ ಮಿಥ್ಯಾತ್ವೇ

ಸಾಧಕದ ಮಿಥ್ಯಾತ್ವವೂ ಅಸತ್ಯದ ಸಾಧಕತ್ವವೂ ವಿಪ್ರತಿಪತ್ತಿಯಿರುವದರಿಂದ

— ಪದಾರ್ಥದೀರ್ಘಿಕಾ —

(ಮಿಥ್ಯಾತ್ವದ) ಸಿದ್ಧಿಯಾಗದು ಹೀಗೆ ಭಾವ ಎರಡನೆಯ ಕಲ್ಪದಲ್ಲಿ (ಸತ್ಯವೆಂಬ ಕಲ್ಪದಲ್ಲಿ) ದೃಶ್ಯತ್ವವು ದೃಶ್ಯವೋ? ಅದೃಶ್ಯವೋ? ಹೀಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಕಲ್ಪನನ್ನು “ನೈಭಿಚಾರಃ” ಇತ್ಯಾದಿ ವಚನದಿಂದ ದೂಷಿಸುತ್ತಾರೆ ದೃಶ್ಯತ್ವವು ಮಿಥ್ಯಾ ಆಗದಿದ್ದರೆ, ಹಾಗೂ ದೃಶ್ಯವೂ ಆಗಿದ್ದರೆ- ಆಗ ದೃಶ್ಯತ್ವ ಹೇತುವಿನಲ್ಲಿಯೇ ಮಿಥ್ಯಾತ್ವಸಾಧ್ಯನೈಭಿಚಾರವು ದೃಶ್ಯತ್ವಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತದೆ ಎರಡ ನೆಯ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿಯಾದರೋ ಹೇತುವಿನ (ದೃಶ್ಯತ್ವದ) ಜ್ಞಾನವಾಗದಿರುವದರಿಂದ ಅಜ್ಞಾನರೂಪ ಅಸಿದ್ಧಿಯು ಬರುತ್ತದೆ ಹೀಗೆ ಇಲ್ಲಿಯ ಭಾವ

ಇದು ಇರಲಿ- ದೃಶ್ಯತ್ವವು (ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ವಿಷಯವಾಗುವುದು) ಮಿಥ್ಯಾಭೂತ ವೆಂದೇ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ ಹಾಗಾದರೆ- (ಮಿಥ್ಯಾಭೂತವಾದುದು) ಸಾಧ್ಯದ ಸಾಧಕವಾಗದು, ಹೀಗೆ ಹೇಳಬಾರದು ಏಕೆಂದರೆ ವರ್ಣದಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿತವಾದ ದೀರ್ಘತ್ವ-ಪುಟತ್ವ-ಹ್ರಸ್ವತ್ವ, ರೇಖಾರೋಪಿತ ವರ್ಣ, ಸ್ಫಟಿಕದ ಲೌಹಿತ್ಯ ಮುಂತಾದ ಮಿಥ್ಯಾಭೂತವಾದವುಗಳಿಗೂ (ಪರರೀತ್ಯಾ) ಅರ್ಥಭೇದಾದಿ ಸಾಧಕ ತ್ವವು ಉಭಯಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ ಚಾಕ್ಷುಷತ್ವ ಮುಂತಾದವುಗಳಿಗೆ, ಆರೋಪವಿಲ್ಲ ವಾದುದರಿಂದ, ಆರೋಪವಿದ್ದರೂ ಸಾಂವ್ಯಾವಹಾರಿಕತ್ವ-ಅಸಾಂವ್ಯಾವಹಾರಿಕತ್ವ ಗಳೆಂಬ ವಿಶೇಷವಿರುವದರಿಂದ ಶಬ್ದಾನಿತ್ಯತ್ವದ ಸಾಧಕತ್ವವಿಲ್ಲ, ಹೊರತಾಗಿ ಮಿಥ್ಯಾತ್ವವಿರುವದರಿಂದ ಅಸಾಧಕತ್ವವಿರುವದರಿಂದ, ಹೀಗೆ ಅಶಂಕೆಯು ಬರಲು (ಅದನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು) “ಸಾಧಕತ್ವಂ” ಇತ್ಯಾದಿ ವಚನವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ,

ಅತಸ್ತಸ್ಯಾಪಿ ಸಾಧಕತ್ವಂ ಸಾಧ್ಯಮೇವ । ತಸ್ಯಾಪಿ ಸಾಧಕತ್ವಂ ಸಾಧಯಿಷ್ಯಾಮೀತ್ಯತ
 ಆಹ ॥ ಇತಿ । ಪೂರ್ವೋಕ್ತಪ್ರಕಾರೇಣೈತದ್ವಿಧಃ । ನ ಹಿ ಸರ್ವಮಸತ್ಯಂ ಸಾಧಕಮಿತ್ಯೇಕಂ
 ಪ್ರಮಾಣಮಸ್ತಿ । ನಾಪಿ ಸದ್ವಾದೀ ಕದಾಽಪಿ ಸತ್ತ್ವಾಸತ್ತ್ವೋದಾಸೀನೇನ ಪ್ರಮಾಣೇನ
 ಸಾಧ್ಯಸಿದ್ಧಿಮಙ್ಗೀಕುರ್ಯಾತ್ । ಯೇನಾನವಸ್ಥಾಶಾಂತಿರಭವೇದಿತಿ । ಏವಮಸಿದ್ಧಿ-
 ವ್ಯಭಿಚಾರಾಭ್ಯಾಮನುಮಾನಂ ನಿರಾಕೃತ್ಯ ಪ್ರಮಾಣಬಾಧ್ಯಂ ಚಾಹ ॥ ಸತ್ತ್ವಂ ಚೇತಿ ।
 ಅಸ್ಯ ಪ್ರಪಂಚಸ್ಯಾನುಭೂತೀತಿಃ ಸಿದ್ಧಮತೋ ಬಾಧಿತವಿಷಯಂ ಚಾನುಮಾನಮಿತಿ ಶೇಷಃ ।
 ನ ಕೇವಲಂ ದೃಶ್ಯತ್ವಾನುಮಾನಸ್ಯಾನೇನ ದೋಷೇಣಾಭಾಸತ್ವಂ ಕಿಂತು ಯದನ್ಯದಪಿ
 ಪ್ರಪಂಚಮಿತ್ಯಾತ್ವೇಽನುಮಾನಂ ಜಡತ್ವಂ ವಾ ಪರಿಚ್ಛಿನ್ನತತ್ವಂ ವಾ ಪರೈರುಚ್ಯತೇ ತಸ್ಯಾಪಿ-
 ತ್ಯಾಹ ॥ ಅನುಭೂತಿತಿ । 'ಉಪಲಕ್ಷಣಮೇತತ್ । ಪೂರ್ವೋಕ್ತಾಸಿದ್ಧಿವ್ಯಭಿಚಾರಾಭ್ಯಾಂ

— ಪದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ಹಿಂದೆ ಉತ್ತರ ಹೇಳಿದ್ದಾಗಿದೆ ಎರಡನೆಯ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ದೋಷವನ್ನು "ತಸ್ಯ ಚ"
 ಎಂಬ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ನಮಗೆ ಮಿಥ್ಯಾಭೂತವಾದುದಕ್ಕೆ ಸಾಧಕತ್ವವು
 ಎಲ್ಲಿಯೂ ಸಮ್ಯಕ್ವಾಗಿಲ್ಲ ಅದುದರಿಂದ, ಅದಕ್ಕೂ ಸಾಧಕತ್ವವು ಸಾಧ್ಯವೇ !
 (ಸಿದ್ಧವಾದುದಲ್ಲದೇಕಾದುದೇ) ಅದಕ್ಕೂ ಸಾಧಕತ್ವವನ್ನು ಸಾಧನಮಾಡುತ್ತೇನೆ.
 ಎಂದರೆ- ಉತ್ತರವಾಗಿ "ಇತಿ" ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ "ಇತಿ" = "ಮಿಥ್ಯಾಚೇತ್"
 ಸಾಧ್ಯಸಿದ್ಧಿರ್ನ ವ್ಯಭಿಚಾರೋ ನ ಚೇದ್ಭವೇತ್" ಎಂಬ ಪೂರ್ವೋಕ್ತ ಪ್ರಕಾರ
 ದಿಂದ, ಹೀಗೆ ಅರ್ಥ "ಸರ್ವಸತ್ಯವೂ ಸಾಧಕವು" ಎಂದು ಒಂದು
 ಪ್ರಮಾಣವು ಇಲ್ಲ ಹಾಗೂ ಸತ್ಯವಾದಿಯು ಸತ್ಯತ್ವ-ಅಸತ್ಯತ್ವಗಳೆರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವ
 ದರಿಂದಲೂ ರಹಿತ (ಉದಾಸೀನ. ಪ್ರಮಾಣದಿಂದ ಸಾಧ್ಯಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಒಂಗೀ
 ಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಒಂಗೀಕರಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ಅದರಿಂದ ಅವನನ್ನೇ ಶಾಂತಿಯಾಗು
 ತ್ತಿತ್ತು. ಹೀಗೆ ದೋಷ ಹೀಗೆ ಸಿದ್ಧಿ (ಅಜ್ಞಾನಾಸಿದ್ಧಿ-ಅನ್ಯತರರೀತ್ಯಾ ಸ್ವರೂ
 ಪಾಸಿದ್ಧಿ) ವ್ಯಭಿಚಾರ ದೋಷಗಳಿಂದ ಅನುಮಾನವನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿ ಪ್ರಮಾಣ
 ಬಾಧವನ್ನೂ "ಸತ್ತ್ವಂ ಚ" ಎಂಬ ವಚನದಿಂದ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ "ಅಸ್ಯ" =
 ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ (ಸತ್ಯವು) "ಅನುಭೂತಿತಃ" (ಅನುಭವದಿಂದ) ಸಿದ್ಧವಾದುದು,
 ಅದುದರಿಂದ, "ಅನುಮಾನಂ ಬಾಧಿತವಿಷಯಂ" (ಅನುಮಾನವು ಬಾಧಿತಸಾಧ್ಯವು
 ಳ್ಳದ್ದು) ಹೀಗೆ ಶೇಷವು ಕೇವಲ-ದೃಶ್ಯತ್ವಾನುಮಾನವೇ ಈ ದೋಷದಿಂದ
 ದುಷ್ಟವೆಂದಲ್ಲ ಅದರೆ ಪ್ರಪಂಚಮಿಥ್ಯಾತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ವರನು ಹೇಳಿದ ಜಡತ್ವ ಹಾಗೂ
 ಪರಿಚ್ಛಿನ್ನತ್ವವೆಂಬ ಇನ್ನೊಂದು ಅನುಮಾನವೋ ಯಾವದೋ ಅದಕ್ಕೂ ದುಷ್ಟ
 ತೆಯು ಈ ವಿಷಯವನ್ನು "ಅನುಭೂತಿ" ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಅನುಭವಿವಿರೋಧೇನ ಮಿಥ್ಯಾತ್ವೇ ಮಾ ನ ಕಾಚನ ||

चेत्यपि द्रष्टव्यम् । तथा हि । जडत्वादिकं सत्यं मिथ्यावा । आद्ये जडत्वादिमन्न वा । प्रथमे व्यभिचारः । द्वितीयेऽर्पासद्धान्तः । मिथ्या चेत्साध्यसिद्धिर्नेति ।

भवेदसत्त्वमनुमानानां यद्यनुभवविरोधो भवेत् । न चासावस्ति । मिथ्यात्वापरपर्यायं बाध्यत्वं ह्यनुमानसाध्यं न च तदभावः प्रत्यक्षेण वेद्यः । तस्य वर्तमानमात्रविषयत्वेन कथाश्चद्वर्तमानकालीनबाधाभाव-विषयत्वेऽपि कालान्तरगतबाधाभावविषयत्वायोगादित्यत आह ॥

ಅನುಭವವಿರೋಧವಿರುವದರಿಂದಲೂ ಪ್ರಪಂಚ ಮಿಥ್ಯಾತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವದೇ ಪ್ರಮಾಣವಿಲ್ಲ

— ಪದಾರ್ಥವೀಕ್ಷಿಕಾ —

ಇದು ಸಂಗ್ರಾಹಕವು 'ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ ವ್ಯಭಿಚಾರ ಅಸಿದ್ಧಿಗಳಿಂದಲೂ " ಎಂಬುದನ್ನೂ ತಿಳಿಯಬೇಕು ಹೇಗೆಂದರೆ- "ಜಡತ್ವ ಮುಂತಾದುದು ಸತ್ಯವೋ? ಮಿಥ್ಯೆಯೋ? ಮೊದಲನೆಯ ಕಲ್ಪದಲ್ಲಿ ಅದು ಜಡತ್ವಾದಿಯುಳ್ಳದ್ದೋ? ಅಲ್ಲವೋ? ಹೀಗೆ ಎಕಲ್ಪಗಳು ಮೊದಲನೆಯ ಕಲ್ಪದಲ್ಲಿ ವ್ಯಭಿಚಾರವು ಎರಡನೆಯ ಕಲ್ಪದಲ್ಲಿ ಪರಮ ಶೂನ್ಯವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆಯದೆಲ್ಲವೂ ಜಡ ಹಾಗೂ ಪರಿಚ್ಛಿನ್ನವೆಂದು ಅಂಗೀಕರಿಸಿದುದರಿಂದ ಅವಸಿದ್ಧಾಂತವು ಜಡತ್ವಾದಿಗಳು ಮಿಥ್ಯೆಯಾದರೆ- ಅದರಿಂದ ಮಿಥ್ಯಾತ್ವರೂಪಸಾಧ್ಯದ ಸಿದ್ಧಿಯಿಲ್ಲ" ಹೀಗೆ "ಅಸತ್ತ್ವವು, ಅನುಮಾನಗಳಿಗೆ ಅನುಭವವಿರೋಧವಿದ್ದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಬರಬಹುದು ಮತ್ತು ಆ ಅನುಭವವಿರೋಧವು ಇಲ್ಲ ಎಕೆಂದರೆ- ಮಿಥ್ಯಾತ್ವವೆಂಬ ಬೇರೆ ಹೆಸರುಳ್ಳ ಬಾಧ್ಯತ್ವವು ಅನುಮಾನಸಾಧ್ಯವು ಆ ಬಾಧ್ಯತ್ವದ ಅಭಾವವು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದಿಂದ ತಿಳಿಯಲ್ಪಡುವಂತಹದಲ್ಲ ಎಕೆಂದರೆ- ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವು, ಕೇವಲ ವರ್ತಮಾನವನ್ನು ವಿಷಯೀಕರಿಸುವುದರಿಂದ ಕಥಂಚಿತ್ತಾಗಿ (ವರ್ತಮಾನಕಾಲದಲ್ಲಿಯೂ ಸರ್ವಪುರುಷೀಯ ಬಾಧಾಭಾವವನ್ನು ಗ್ರಹಿಸದಿದ್ದುದರಿಂದ, ಇಲ್ಲವೆ- ಅಧಿಷ್ಠಾನದಲ್ಲಿನ ಅಬಾಧ್ಯತೆಯೇ ವರ್ತಮಾನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಘಟಾದಿಗತ ಅಬಾಧ್ಯತ್ವವಾದುದರಿಂದ) ವರ್ತಮಾನಕಾಲದ ಬಾಧದ ಅಭಾವವನ್ನೇ ವಿಷಯೀಕರಿಸುವುದರಿಂದ, ಕಾಲಾಂತರದಲ್ಲಿನ ಬಾಧದ ಇಲ್ಲದಿರುವಿಕೆಯನ್ನು ವಿಷಯೀಕರಿಸುವುದೆಂಬುದು ಸಂಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ " ಈ ಆಶಂಕೆಯನ್ನು "ಅತೀತ" ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಸರಿಹರಿಸುತ್ತಾರೆ

ಅತೀತಾನಾಗತೌ ಕಾಲಾವಪಿ ನ ಸಾಕ್ಷಿಗೋಚರೌ ||

ತತ್ಸಮ್ಬಂಧಿತಯಾ ಸತ್ವಮಪಿ ದೃಷ್ಟಸ್ಯ ಸಾಕ್ಷಿಗಮ್ ||

ಅತೀತೇತಿ | ಅತ್ರಾನೀತಗ್ರಹಣಂ ಪ್ರಾಸಂಗಿಕಮ್ | ನ ಕೇವಲಂ ವರ್ತಮಾನ ಇತ್ಯಪೇರರ್ಥಃ | ನಃ ಸರ್ವೇಷಾಮ್ | ಅನ್ಯಥಾ ತದ್ವಿಶಿಷ್ಟವ್ಯವಹಾರಾನುಪಪತ್ತೇರिति भावः | किमतो यद्येवमवर्तमानोऽपि कालः साक्षिगोचर इत्यत आह || तदिति | कालान्तरसम्बन्धितया सत्त्वमबाध्यत्वम् | न केवलं वर्तमानकालीन-बाधाभावोऽनुभववेद्यः | किन्तु सर्वकालगतोऽपीत्यर्थः | तत्कर्तृमत्यत उक्तम् | दृष्टस्येति | प्रत्यक्षादिप्रतीतिविषयस्य प्रत्यक्षादिप्रतीतिप्रामा-ण्यस्य साक्षिणा ग्रहणादिति भावः | न हि विषयस्य त्रैकालिका-बाध्यत्वमनन्तर्भाव्य तत्प्रतीतेः प्रामाण्यं शक्यग्रहणम् | यदि प्रतीति

ಕೇವಲ ವರ್ತಮಾನವಲ್ಲದೆಯು ಭೂತಭವಿಷ್ಯತ್ಕಾಲಗಳೂ ನಮ್ಮ ಮತದಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಷಿಗೆ ವಿಷಯವಾದವುಗಳು. ಕಾಲಾಂತರ ಸಂಬಂಧಿಯಾದ ಅಬಾಧ್ಯತೆಯೂ ಸಾಕ್ಷಿ ವೇದ್ಯವಾಗಿದೆ. ಹೇಗೆಂದರೆ- ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಾದಿಪ್ರತೀತಿ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯವು ಸಾಕ್ಷಿಸಿದ್ಧವಾದುದು.

— ಪದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ಇಲ್ಲಿ- “ಅತೀತ” ಪದಗ್ರಹಣವು ಅನಾಗತವೇ ಪ್ರಸಕ್ತವಾದುದರಿಂದ ಪ್ರಾಸಂಗಿಕವು “ನ ಕೇವಲಂ ವರ್ತಮಾನಃ” (ಕೇವಲ ವರ್ತಮಾನವೇ ಅಲ್ಲ) ಎಂಬುದಾಗಿ “ಅಪಿ” ಶಬ್ದದ ಅರ್ಥ “ನಃ” = “ಸರ್ವೇಷಾಂ” ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ- “ಅನ್ಯಥಾ” ನಾಕ್ಷಿಯವಿಷಯವೆಂದು ಹೇಳದಿದ್ದಲ್ಲಿ, “ತದ್ವಿಶಿಷ್ಟ” = ಅತೀತಾನಾಗತವ್ಯವಹಾರವು (“ಆಸೀತ್, ಭವಿಷ್ಯತಿ” ಇತ್ಯಾದಿರೂಪ ವ್ಯವಹಾರವು ಸಂಭವಿಸಲಾರದು ಹೀಗೆ ಭಾವ ಹೀಗೆ ವರ್ತಮಾನೇತರಕಾಲವೂ ಸಾಕ್ಷಿಗೋಚರವಾದರೆ ಅದರಿಂದ, ಮುಂದೇನು ? ಎಂಬ ಆಶಂಕೆಯ ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ “ತತ್ಸಂಬಂಧಿತಯಾ” ಇತ್ಯಾದಿ ಯಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ “ಕಾಲಾಂತರಸಂಬಂಧಿಯಾಗಿರುವ ಸತ್ಯತೆಯೇ ಅಬಾ ಧ್ಯತ್ವವು “ ಕೇವಲ ವರ್ತಮಾನ ಕಾಲದಲ್ಲಿನ ಬಾಧಾಭಾವವೇ ಸಾಕ್ಷಿರೂಪ ಅನುಭವವೇದ್ಯವೆಂದಲ್ಲಿ, ಅದರ ಸರ್ವಕಾಲದಲ್ಲಿನ ಬಾಧದ ಅಭಾವವೂ ಹೀಗೆ ಅರ್ಥ ಅದು ಹೇಗೆ ? ಎಂದರೆ- ‘ದೃಷ್ಟಸ್ಯ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದಾರೆ “ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಾದಿ ಪ್ರತೀತಿಯ ವಿಷಯವಾದ (ದೃಶಿ ಧಾತುವಿಗೆ ಕೇವಲ ಜ್ಞಾನಸಾಮಾನ್ಯಾರ್ಥಕ ತ್ವವೂ ಇರುವುದರಿಂದ) ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಾದಿ ಪ್ರತೀತಿಯ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯ ಕೆ” ಸಾಕ್ಷಿಯಿಂದ ಗ್ರಹಣವಾಗಿರುತ್ತದೆಯೆಂದು ಭಾವ ಏಕೆಂದರೆ- ವಿಷಯದ ತ್ರೈಕಾಲಿಕ ಅಬಾ ಧ್ಯತೆಯ ಅಂತರ್ಭಾವವಿಲ್ಲದೆ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯದ ಗ್ರಹಣವು ಸಕ್ಯವಲ್ಲ ಇನ್ನು-

ದೃಢವೃತ್ತಂ ತು ಯದ್ ದೃಢ ದೃಷ್ಟಾಭಾಸಸ್ತತೋಽಪರಮ್ ॥

ಗೃಹ್ಣನ್ ಸಾಕ್ಷಿ ತತ್ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯಗ್ರಹಣಸ್ವಭಾವತ್ವಾತ್ತದ್ಗೃಹ್ಣಂತದ್ವಿಷಯಸ್ಯ ತ್ರೈಕಾಲಿಕಾ
ಬಾध्यತ್ವಂ व्यवस्थापयेत्तदा शुक्तिरजतादिप्रतीतेरपि स एव ग्राहक इति
तस्या अपि प्रामाण्यं गृह्णीयात् । तथा च तद्वಿषयस्यापि रजतादेः
त्रೈकಾಲಿಕಾबाध्यत्वं सिद्ध्येदित्यतो दृष्टशब्दं व्याख्याति ॥ इदೇति ।
यन्निर्दोषत्वेनावधृतया प्रतीत्या विषयीकृतं तदेव दृष्टमित्युक्तम् । कुतः ।
इतरस्य सम्मुखस्य दृष्टस्य दृष्टಾभासत्वात् । मुख्यमुख्ययोश्च मुख्य-
ग्रहणस्य न्याय्यत्वात् । कृतव्युत्पादनं चैतत्प्राक् ॥ छ ॥

ನಿರ್ದೋಷವೆಂದು ನಿರ್ಣಯವಾದ ಪ್ರತೀತಿಯಿಂದ ವಿಷಯೀಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದು
ಯಾವದೋ ಅದೇ “ದೃಷ್ಟ”ವು ಇನ್ನೊಂದು “ದೃಷ್ಟಾಭಾಸವು

— ಪದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ಪ್ರತೀತಿಯನ್ನು ಗ್ರಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಾಕ್ಷಿಯು, ಆ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿಯ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯವನ್ನು
ಗ್ರಹಿಸುವ ಸ್ವಭಾವವುಳ್ಳದ್ದಿರುವುದರಿಂದ, ಆ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯವನ್ನು ಗ್ರಹಿಸುತ್ತ,
ವಿಷಯದ ತ್ರೈಕಾಲಿಕ ಅಬಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೊಳಿಸುವುದಾದರೆ, ಆಗ, ಶುಕ್ತಿ
ರಜತಾದಿಗಳ ಪ್ರತೀತಿಗಳಿಗೂ ಅದೇ ಸಾಕ್ಷಿಯೇ ಗ್ರಾಹಕವಾದುದರಿಂದ, ಆ
ಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯವನ್ನೂ ಅದು ಗ್ರಹಿಸಬೇಕಾಗುವದು, ಹಾಗೆ ಗ್ರಹಿಸಿದರೆ—
ಆ ಜ್ಞಾನವಿಷಯವಾದ ಶುಕ್ತಿರಜತಾದಿಗಳಿಗೂ ತ್ರೈಕಾಲಿಕ ಅಬಾಧ್ಯತೆಯು
ಸಿದ್ಧಿಸಲಿ! ಹೀಗೆ ಆಶಂಕೆಯು ಬರುವುದರಿಂದ, “ದೃಷ್ಟ” ಶಬ್ದವನ್ನು “ದೃಢ”
ಎಂಬ ವಚನದಿಂದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುತ್ತಾರೆ ನಿರ್ದೋಷವೆಂದು ನಿರ್ಣಯವಾದ
ಜ್ಞಾನದಿಂದ ವಿಷಯೀಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದು ಯಾವುದೋ ಅದೇ “ದೃಷ್ಟ”ವೆಂದು ಹೇಳ
ಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಏಕೆ? ಸಮ್ಭುಗ್ಧವಾಗಿ (ನಿರ್ದೋಷವೆಂದು ನಿರ್ಣಯವಾಗದ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ)
ತೋರಿದ ದೃಷ್ಟಕ್ಕೆ ದೃಷ್ಟಾಭಾಸತ್ವವಿರುವುದರಿಂದ ಹಾಗು ಮುಖ್ಯಅಮುಖ್ಯಗಳಲ್ಲಿ
ಮುಖ್ಯವನ್ನು ಗ್ರಹಿಸುವುದು ನ್ಯಾಯಪ್ರಾಪ್ತವಾದುದರಿಂದ, ಈ ವಿಷಯದ
ವ್ಯುತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿದ್ದಾಗಿದೆ

— ವಿಶೇಷಾರ್ಥಪ್ರದೀಪಿಕಾ —

“ಕೃತವ್ಯುತ್ಪಾದನಂಚೈತತ್” = “ಸತ್ಯಂ ಚಾಸ್ಯಾನುಭೂತಿತಃ” ಇತ್ಯಾದಿ
‘ದೃಷ್ಟಾಭಾಸಸ್ತತೋಽಪರಂ’ ಇತ್ಯಂತವಾಗಿ ಹೇಳಿದ ಪ್ರಪಂಚ ಮಿಥ್ಯಾತ್ವಸಾಧಕ

ಆಂತೇ: ಸಂವೃತಿಸತ್ಯಸ್ಯ ವಿಶೇಷೋ ವ್ಯಭಿಚಾರವಾನ್ ॥
ತೇನಾಪ್ಯङ್ಗೀಕೃತಂ ಸಮ್ಯಕ್ ಸ ನ ಸತ್ಯತ್ವಮೇವ ಹಿ ॥

ಸಂಪ್ರತಿಪಕ್ಷಾಣಿ ಚ ದೃಶ್ಯತ್ವಾದ್ಯನುಮಾನಾನಿತ್ಯಾಶಯವಾನಾಹ ॥ ಆಂತೇರಿತಿ ।
ಆಗ್ನಿವಿಷಯತ್ವೇನ ಸಂಪ್ರತಿಪಕ್ಷಾಚ್ಛುಕ್ತಿರಜತಾದಿಕಾದೀತ್ಯರ್ಥಃ । ಸಂವೃತಿಸತ್ಯಸ್ಯ
ತಥಾತ್ವೇನಾಭ್ಯುಪಗತಸ್ಯ ವಿಶ್ವಸ್ಯ ವಿಶೇಷೋ ವೈಲಕ್ಷಣ್ಯಮವ್ಯಭಿಚಾರವಾನ್ ।
ಕದಾचित್ ಕ್ವಚಿದಪಿ ಸಂಪ್ರತಿಪಕ್ಷಮಿಥ್ಯಾಭಾವೇಽವರ್ತಮಾನಃ । ತೇನ ಶೂನ್ಯವಾದಿ-

ಭ್ರಾಂತಿವಿಷಯವೆಂದು ಸಂಪತ್ತಿವಾದ ಶುಕ್ತಿರಜತಾದಿಗಳಿಂದ ಸಂವೃತ (ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ) ಸತ್ಯವೆನಿಸಿದ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ವೈಲಕ್ಷಣ್ಯವು ಎಂದಿಗೂ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಸಂಪ್ರತಿಪಕ್ಷ ಮಿಥ್ಯಾತ್ವವುಳ್ಳದ್ದರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದಿರುವಂತಹದೆಂದು ಶೂನ್ಯವಾದಿಯಿಂದಲೂ ನಿಸ್ಸಂದೇಹವಾಗಿ ಒಪ್ಪಿತವಾದುದು. ಅದೇ ವೈಲಕ್ಷಣ್ಯವೇ ನಮ್ಮ ಮತದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದ ಸತ್ಯತೆಯನ್ನು ಸಾಧನಮಾಡುತ್ತದೆ.

— ಪದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

“ದೃಶ್ಯತ್ವಾದಿ ಅನುಮಾನಗಳು, ಪ್ರತಿಪಕ್ಷ ವರಾಹತಗಳೂ” ಆಗಿವೆಯೆಂದೂ ಅಭಿಪ್ರಾಯದವರಾಗಿ “ಭ್ರಾಂತೇಃ” ಇತ್ಯಾದಿಯಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ “ಭ್ರಾಂತಿ ವಿಷಯವೆಂದು ಸಂಪತ್ತಿವನ್ನವಾದ ಶುಕ್ತಿರಜತಾದಿಗಳಿಂದ,” ಹೀಗೆ ಅರ್ಥ “ಸಂವೃತಿಸತ್ಯಸ್ಯ”= ಸಾಂವೃತಸತ್ಯತೆಯುಳ್ಳದ್ದೆಂದು ಅಂಗೀಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ, “ವಿಶೇಷಃ”= ವೈಲಕ್ಷಣ್ಯವು “ಅವ್ಯಭಿಚಾರವಾನ್”= ಎಂದಿಗಾದರೂ (ಒಮ್ಮೆಯಾದರೂ) ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ, ಸಂಪ್ರತಿಪಕ್ಷವಾದ “ಮಿಥ್ಯಾಭಾವ”= “ಮಿಥ್ಯಾತ್ವವುಳ್ಳದ್ದರಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹದಲ್ಲ ‘ತೇನ’=ಶೂನ್ಯವಾದಿಯಿಂದ “ಸಮ್ಯಕ್” ಎಂದರೆ- ನಿಸ್ಸಂದೇಹವಾಗಿ “ಸಃ ಏವ”= ಅದೇ ವಿಶೇಷವೇ! ‘ನಃ’= ನಮ್ಮ ಮತದಲ್ಲಿ “ಸತ್ಯತಾಂ”= ವಿಶ್ವದ ಸತ್ಯತೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ “ಸಾಧಯೇತ್” (ಸಾಧನ

— ವಿಶೇಷಾರ್ಥಪ್ರದೀಪಿಕಾ —

ಪ್ರಮಾಣಗಳಿಗೆ ಬಾಧಿತವಿಷಯಕತ್ವ ಮುಂತಾದ ಸಂಗತಿಯು, “ಸತ್ಯತ್ವಂ ಗಗನಾದೇಶ್ಚ ಸಾಕ್ಷಿವ್ರತ್ಯಕ್ಷಸಾಧಿತಂ” ಇಲ್ಲೆಂದಾರಂಭಿಸಿ ಏವಮಕ್ಷಜಮಾನತ್ವ ಸಿದ್ಧಾಂ ವಿಶ್ವಸ್ಯ ಸತ್ಯತಾಂ ॥ ಕಿಮಿತಿ ಸ್ಥಾಪಯೇನ್ನಾಯಂ ನಿರ್ದೋಷ ಜ್ಞಾನಶಕ್ತಿತಃ” ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗಿನ ಪ್ರಕೃತ್ಯಧಿಕರಣಾನುವ್ಯಾಖ್ಯಾನದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವ್ಯುತ್ಪಾದಿಸಿದುದಾಗಿದೆಯೆಂದು ಭಾವ ಇದರಿಂದ, ಬಾಧದ ಅಭಾವ, ಬಾಧದ ಸದ್ಭಾವರೂಪವಿರುದ್ಧಧರ್ಮಗಳಿರುವುದರಿಂದ, ಸ್ಪಷ್ಟಾದಿಗಳಂತೆ ವಿಶ್ವ ಮಿಥ್ಯಾತ್ವವಲ್ಲವೆಂಬುದಾಗಿ ಸೂತ್ರಕ್ಕೆ ವರ್ಣಕಾಂತರವನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದಾಯಿತು

ನಾಽಪಿ । ಸಮ್ಯಗಿತಿಸಂದೇಹೇನ । ಸ ಏವ ವಿಶೇಷೋ ನೋಽಸ್ಮಾಕಂ ಮತೇ ವಿಶ್ವಸ್ಯ ಸತ್ಯತ್ವಂ ಸಾಧಾಯಿಷ್ಯತೀತಿ ಶೇಪಃ । ತತಃ ಸತ್ಪ್ರತಿಪಕ್ಷಾಣಿ ದೃಶ್ಯತ್ವಾದ್ಯನು-
ಮಾನಾನೀತಿ । ಅತ್ರ ತೇನಾಪಿ ಸಮ್ಯಗ್ಗಣ್ಣೀಕೃತ ಇತ್ಯನೇನ ಪಕ್ಷಧರ್ಮತಾ ಸಮರ್ಥಿತಾ ।
ಅವ್ಯಭಿಚಾರವಾನಿತ್ಯನೇನ ತು ವ್ಯಾಪ್ತಿಃ । ಅಯಮತ್ರ ಪ್ರಯೋಗಃ । ವಿಶ್ವಂ ಕಾಲ-
ತ್ರಯಾಬಾಧ್ಯಮ್ । ಪ್ರಾತೀತಿಕಫಿಲಕ್ಷಣತ್ವಾತ್ । ವ್ಯತಿರೇಕೇಣ ಶುಕ್ತಿರಜತಾದಿವದಿತಿ ।
ನನು ಚ ಶುಕ್ತಿರಜತಾದೀನಾಂ ಪ್ರಾಕ್ ಶೂನ್ಯತತ್ವಜ್ಞಾನಾಚ್ಚುಕ್ತಯಾದಿಜ್ಞಾನೇನೈವ ನಿವೃತ್ತಿಃ
ಭವತಿ । ಪ್ರಪಂಚಸ್ಯ ತು ಶೂನ್ಯಜ್ಞಾನೇನ ಕದಾಚಿನ್ನಿವೃತ್ತಿರ್ಮವಿಷ್ಯತೀತ್ಯೇವಂ ಮಯಾ
ಪ್ರಾತೀತಿಕಸಾವೃತಯೋರ್ವಿಲಕ್ಷಣ್ಯಮಗ್ನೀಕೃತಮ್ । ನ ಚೇದಂ ವಿಶ್ವಸತ್ಯತ್ವೇ ಭವತಾ
ಹೇತುಕರ್ತುಂ ಶಕ್ಯಮ್ । ವಿರೋಧಾದಿತ್ಯತ ಆಹ ॥ ವಿಜ್ಞಾನಾದಿತಿ ।
ವ್ಯಭಿಚಾರೋ

— ಸದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ಮಾಡವದು) ಎಂಬುದು ಶೇಷವು ಅದುದರಿಂದ ಮಿಥ್ಯಾತ್ವಾನುಮಾನಗಳು ಪ್ರತಿಪಕ್ಷವುಳ್ಳವುಗಳು, ಹೀಗೆ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲಿ “ತೇನಾಪಿ ಸಮ್ಯಗಂಗೀಕೃತಃ” (ಅವನಿಂದಲೂ ಸಮ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಅಂಗೀಕೃತವು) ಎಂಬುದರಿಂದ, ವಕ್ಷ್ಯಧರ್ಮತೆಯು ಸಮರ್ಥಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವದು “ಅವ್ಯಭಿಚಾರವಾನ್” ಎಂಬುದರಿಂದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯು ಸಮರ್ಥಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ‘ವಿಶ್ವವು ಕಾಲತ್ರಯದೊಳಗಿನ ನಿಷೇಧ ಪ್ರತಿಯೋಗಿಯಾಗದಿರುವುದು ಏಕೆ’ ಪ್ರಾತಿಭಾಸಿಕಕ್ಕಿಂತ (ಹಾಗೆ ಅಂಗೀಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ರಜ್ಜು ಸರ್ಪ-ಶುಕ್ತಿ ರಜತಾದಿಗಳಿಗಿಂತ) ಬೇರೆಯಾದಾಗಿದೆ ಶುಕ್ತಿರಜತವು ವ್ಯತಿರೇಕದೃಷ್ಟಾಂತವು ” ಹೀಗೆ ಅನುಮಾನ ಪ್ರಯೋಗವು (ಇದರಿಂದ, ಪ್ರಾತಿಭಾಸಿಕಕ್ಕಿಂತ ವೈಧರ್ಮ್ಯವಿದ್ದುದರಿಂದ, ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಸ್ವಪಾದಿಗಳಂತೆ ಮಿಥ್ಯಾತ್ವವಿಲ್ಲ, ಸತ್ಯತೆಯೇ ಇದೆಯೆಂಬ ಅರ್ಥಾಂತರವನ್ನು ಸೂತ್ರಕ್ಕೆ ತೋರಿಸಿದುದಾಗಿದೆ).

ಇನ್ನು- ಶುಕ್ತಿರಜತಾದಿಗಳಿಗೆ, ಶೂನ್ಯದ ತತ್ತ್ವಜ್ಞಾನದ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ತಿ ಮುಂತಾದುದರ ಜ್ಞಾನದಿಂದಲೇ ನಿವೃತ್ತಿ(ಬಾಧೆ)ಯು ಆಗುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಶೂನ್ಯಜ್ಞಾನದಿಂದ ಎಂದೋ ಒಮ್ಮೆ ನಿವೃತ್ತಿಯಾಗುವಳೆಂದು, ಹೀಗೆ “ಪ್ರಾತಿಭಾಸಿಕ, ಸಾಂವೃತ”ಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು (ಶೂನ್ಯವಾದಿಯು) ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿದ್ದೇನೆ ಆದರೆ ಇಂಥ ವೈಲಕ್ಷಣ್ಯವನ್ನು ವಿಶ್ವಸತ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ ಯುಕ್ತಿಯಾಗಿ ಹೇಳುವುದು ನಿಮ್ಮಿಂದ ಶಕ್ಯವಿಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ ವಿರೋಧವು ಬರುತ್ತದೆ ಆ ಶಂಕೆಯನ್ನು “ವಿಜ್ಞಾನಾತ್” ಎಂಬೀ ವ್ಯಾಕದಿಂದ ಪರಿಹರಿಸುತ್ತಾರೆ “ಪ್ರತಿಪಕ್ಷಾರಃ”= ನಿವೃತ್ತಿಯು ಈ ವಿಶೇಷವನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸುವುದು ಶಕ್ಯವಲ್ಲ

ವಿಜ್ಞಾನಾಭಿಚಾರೋಽಸ್ಯ ಕದಾचित್ಸ್ಯಾಹಿತಿ ಪ್ರಮಾ ॥

ನೇವ ದೃಶ್ಯ ಪ್ರಮಾ ಸಾ ಚ ನ ಭವೇತ್ಸವಿರೋಧತಃ ॥

ನಿವೃತ್ತಿಃ । ನಾಥಂ ವಿಗ್ರಹೋಽಙ್ಗೀಕರ್ತುಂ ಶಕ್ಯತೇ । ಅಪ್ರಾಮಾಣಿಕತ್ವಾನ್ । ನ
ಹ್ಯಪ್ರಾಮಾಣ್ಯೇನ ಶೃङ್ಗೇಣಾಶ್ವೋಽನ್ಯತೋ ವಿಗ್ರಹ್ಯಮಾಣೋ ದೃಶ್ಯತೇ ಇತಿ ।

ನನ್ವಿವೇಕದಾಚಿದ್ವಾಧಿಷ್ಯತೇ । ದೃಶ್ಯತ್ವಾಚ್ಚುಕ್ತಿರಜತಾದಿವದಿತ್ಯನುಮಾನಸ್ಯ
ಸತ್ತ್ವಾತ್ಕಥಮತ್ರ ಪ್ರಮಾಣಾಭಾವ ಇತ್ಯತಸ್ತಸ್ಯೋಕ್ತದೋಷಂ ಸ್ಪಾರಯತಿ ॥ ಪ್ರಮೇತಿ ।
ಯಾ ಚ ಗೃಹ್ಯತೇ ನೇತೃತ್ವಃ ॥ ಸ್ವವಿಗ್ರಹಃ । ಇತಿ । ಸ್ವವಿಷಯಸ್ಯ ಸ್ವಸ್ಯ ಚ
ಬಾಧ್ಯತ್ವಾಪಾದಕತ್ವಾದಿತೃತ್ವಃ । ಅನ್ಯಥಾ ವ್ಯಭಿಚಾರಾಪತ್ತೇಃ । ಯಸ್ಯ ದಿಪಯಃ
ಅಸನ್ ಯತ್ಸವಯಂ ಚ ಬಾಧಯಂ ಕಥಂ ತತ್ಪ್ರಮಾಣಂ ಭವೇತ್ । ಅತೋಽಸ್ಯ ವಿಶೇಷಸ್ಯಾ
ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತ್ವೇನಾಙ್ಗೀಕರ್ತುಮಶಕ್ಯತ್ವೇ ಯೋಽನ್ಯೋ ವಿಶೇಷಃ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕಃ ಪ್ರಾಮಾಣಿ-

ಶೂನ್ಯವಿಜ್ಞಾನದಿಂದ ಈ ವಿಶ್ವದ ನಿವೃತ್ತಿಯು ಕದಾಚಿತ್ತಾಗಿ ಆಗುವದಂಬಲ್ಲಿ
ಪ್ರಮಾಣವು ಕಂಡಿರುವದೇ ಇಲ್ಲ. ಅಂಥ ಪ್ರಮಾಣವೆಂದು ಶಂಕಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೂ ಸಹ
ಸ್ವವಿರೋಧವಿರುವದರಿಂದ ಪ್ರಮಾಣವಾಗುವದಿಲ್ಲ

— ಪದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ಏಕೆ? ಅಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದುದರಿಂದ ಅಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದ ಶೃಂಗದಿಂದ ಅಶ್ವವು,
ಇನ್ನೊಂದರದಶೆಯಿಂದ ವ್ಯತ್ಯಾಸವುಳ್ಳದಿರುವುದು ಕಂಡಿಲ್ಲ ” ಹೀಗೆ ಅರ್ಥ ಇನ್ನು-
“ವಿಶ್ವವು ಕದಾಚಿತ್ ಬಾಧಹೊಂದುವುದು ಏಕೆಂದರೆ- ದೃಶ್ಯವಾಗಿದೆ ಉದಾ-
ಶುಕ್ತಿರಜತವು ” ಎಂಬ ಅನುಮಾನವು, ವಿಶ್ವದ ಬಾಧ್ಯತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಮಾಣವಾಗಿ
ರುವುದರಿಂದ, ಪ್ರಮಾಣವಿಲ್ಲವೆಂಬುದು ಹೇಗೆ? = ಆಶಂಕೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು
“ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ ದೋಷವನ್ನು ‘ಪ್ರಮಾ’ ಇತ್ಯಾದಿ ವಚನದಿಂದ ನೆನಪಿಗೆ ತಂದು
ಕೊಡುತ್ತಾರೆ “ಯಾ ಚ ಶಂಕೃತೇ-ಸಾ” ಯಾವದನ್ನು ಶಂಕಿಸುವಿರೋ ಅಂಥ
ಪ್ರಮೇಯ, ಹೀಗೆ ಅರ್ಥ ‘ಸ್ವವಿರೋಧತಃ’= ಬಾಧ್ಯತ್ವವೆಂಬ ತನ್ನ ವಿಷಯಕ್ಕೆ
ಹಾಗೂ ದೃಶ್ಯತ್ವವೆಂಬ ತನಗೆ, ದೃಶ್ಯತ್ವವಿದ್ದದರಿಂದ ಬಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ತಂದು
ಕೊಡುವುದರಿಂದ, ಹೀಗೆ ಅರ್ಥ ಹೇತುಸಾಧ್ಯಗಳಲ್ಲಿ- ದೃಶ್ಯತ್ವವಿದ್ದರೂ ಸಾಧ್ಯ
(ಬಾಧ್ಯತ್ವ)ವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ- ವ್ಯಭಿಚಾರವು ಬರುತ್ತದೆ ಯಾವುದರ ವಿಷಯವು
ಅಸತ್ಯವೋ ಹಾಗೂ ಯಾವುದು ಸ್ವಯಂ ಬಾಧ್ಯವೋ ಅಂತಹದು ಹೇಗೆ ಪ್ರಮಾಣ
ವಾಗುವದು? ಅದುದರಿಂದ, ಶೂನ್ಯಜ್ಞಾನನಿವರ್ತ್ಯತ್ವವೆಂಬೀ ವಿಶೇಷವು ಅಪ್ರಾ-
ಮಾಣಿಕವಾದುದರಿಂದ ಅಂಗೀಕರಿಸಲು ಅಶಕ್ಯವಾಗಿರಲು, ಇನ್ನೊಂದು- ಪ್ರಾಮಾ

ವಿರೋಧಿ ಚಾಕ್ಷೀಕರ್ಣವ್ಯಃ ಸೋಽಸ್ಮಾಕ ಸ್ವತಃವೇ ಹೇತುರ್ಮದಿಷ್ಟಿರ್ನೀತಿ । ಸ ಚ
ಪ್ರಮಾಣಗಮ್ಯತ್ವಮರ್ಯಕ್ರಿಯಾಕಾಂಕ್ಷಿವೇತಿ ಹೃದಯಮ್ । ನನು ತರ್ಹೇವಮೇದ ಕುನೋ
ನೋಚ್ಯತೇ । ನತೋಚ್ಯಮಾನೇ ಪ್ರಮಾಣಾನಾ ತತ್ತ್ವೇದಕೃತ್ವಮರ್ಯಕ್ರಿಯಾಃ ಸುತ-ಮ-
ಸತಿ ನದಭಾವ ಇತ್ಯಾದಿ ಬಹು ಸಂವಿವೇಚ್ಯ ಸ್ಥಾನ್ । ಲಾಘವಾರ್ಥ ತ್ವೇವಮುಕ್ತಂ
ತದಪಿ ಯಥಾವಸ್ತುಪದ್ಧಾನಮೇವ ॥ ೬ ॥

ಯದ್ವಾ ಪ್ರಪञ್ಚಸ್ಯಾಬಾಧ್ಯತೇ ಪರಿಶೇಷಪ್ರಮಾಣಮನೇನೋಕ್ತಮ್ । ತಥಾ ಹಿ ।
ಜಗನೋ ಬಾಧ್ಯತ್ವಮಬಾಧ್ಯತ್ವಂ ಚ ಪ್ರಸಕ್ತಮ್ । ತೃತೀಯಪ್ರಕಾರಾಭಾವಾತ್ । ಬಾಧ್ಯತ್ವಂ
ಚ ಪ್ರಮಿಶ್ರಪದಾರ್ಥತತ್ತ್ವಜ್ಞಾನೇನಾನ್ಯೇನ ವಾ । ತತ್ರಾಪಿ ವಾದಿಪ್ರತಿವಾದಿಭ್ಯಾಮನ-

— ಪದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ಣಿಕವೂ ಪ್ರಮಾಣಾವಿರೋಧಿಯೂ ಆದ ಯಾವ ವಿಶೇಷವನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸ
ಬೇಕೋ ಅದು ನಮ್ಮ ಮತದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದ ಸತ್ಯತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಮಾಣವಾಗುತ್ತದೆ,
ಹೀಗೆ ಭಾವ ಅದು (ಆ ವೈಲಕ್ಷಣ್ಯವು) ಪ್ರಮಾಣದಿಂದ ತೀರಲ್ಪಡೋಣವು
ಹಾ ೨ ಅರ್ಥಕ್ರಿಯಾಕಾರಿಯಾ-ರೋಣವು, ಹೀಗೆ ತಾತ್ಪರ್ಯವು ಹಾಗಾದರೆ
ಹೀಗೆಯೇ, “ಭ್ರಾಂತೇಃ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸತ್ಯಸ್ಯ ವಿಶೇಷೋಽವ್ಯಭಿಚಾರವಾನ್ ತೇನಾ
ಸ್ಯಂಗೀಕೃತಂ” ಇತ್ಯಾದಿಯಾಗಿ ಹೇಳುವ ದರಬದಲಾಗಿ ವಿಶ್ವವು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವೂ
ಅರ್ಥಕ್ರಿಯಾಕಾರಿಯೂ ಆದುದರಿಂದ ಕಾಲತ್ರಯಾಬಾಧ್ಯವು, ಹೀಗೆಯೇ
ಇದರಂತೆಯೇ ಏಕೆ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ ? ಎಂದರೆ- ಹಾಗೆ ಹೇಳಿದರೆ ಪ್ರಮಾಣಗಳಿಗೆ
ತತ್ತ್ವವೇದಕತ್ವ, ಅರ್ಥಕ್ರಿಯೆಗೆ ಸತ್ಯತೆ, ಹಾಗೂ ಅಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅರ್ಥಕ್ರಿಯೆಯ
ಇಲ್ಲದಿರುವ ಏಕೆ, ೩ ಮುಂತಾದ ಬಹುವಿಷಯಗಳನ್ನು ವರನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿಲ್ಲ
ನಾದುದರಿಂದ ಸಮರ್ಥಸಬೇಕಾಗ ವದು ಆದರೆ ಲಾಘವದ ಸಲುವಾಗಿ ಹೀಗೆ
ಹೇಳಿದ್ದು ಅದನ್ನೂ ಸಮಯಾನುಸಾರವಾಗಿ “(ವ್ಯವಹಾರಿಕತಾ ಚಾಸ್ಯ ಸ್ಯಾದ
ಬಾಧ್ಯತ್ವ ಏವ ಹಿ|| ಬಾಧ್ಯಂ ನಾರ್ಥಕ್ರಿಯಾಕಾರಿ” ಇತ್ಯಾದಿ ಪ್ರಕೃತ್ಯಧಿಕರಣಾನು
ವ್ರಾಯಾನುಗುಣವು) ಉಪಪಾದಿಸಿದ್ದೇ ಆಗಿದೆ

ಅಥವಾ- ಪ್ರಪಂಚದ ಅಬಾಧ್ಯತೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪರಿಶೇಷಪ್ರಮಾಣವನ್ನು
“ಭ್ರಾಂತೇಃ” ಇತ್ಯಾದಿ ಶ್ಲೋಕಗಳೆರಡರಿಂದ ಹೇಳಿದ್ದಾಗುತ್ತದೆ ಹೇಗೆಂದರೆ-
ಜಗತ್ತಿಗೆ ಅಬಾಧ್ಯತ್ವ ಬಾಧ್ಯತ್ವಗಳು ಪ್ರಸಕ್ತವಾಗಿದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಮೂರನೆಯ
ಪ್ರಕಾರವಿರುವುದಿಲ್ಲ ಬಾಧ್ಯತ್ವವಾದರೂ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಪದಾರ್ಥವಿಷಯಕವಾದ ತತ್ತ್ವ
ಜ್ಞಾನದಿಂದಲೋ ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದರಿಂದಲೋ ಹೀಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ
ಮೊದಲನೆಯ ಕಲ್ಪವು, ವಾದಿಪ್ರತಿನಾದಿಗಳಿಂದ ಅಂಗೀಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟು ಎರಡನೆಯ

ಭೇದೋ ವಿಶೇಷ್ಯ ಖರ್ಯಾದಿಗ್ರಹಣಾವೇಕ್ಷಯಾ ಯದಿ ॥

ಭ್ಯುಪಗತಮ್ । ದ್ವಿತೀಯಂ ತು ಪ್ರಮಾಣಾಭಾವನಿರಸ್ತಮ್ । ಪರಿಣಿಪಾದವಾವ್ಯತ್ವಮೇವ ಸಿವ್ಯತೀತಿ । ಅಥವಾ ವ್ಯಾಪಕಾನುಪಲಬ್ಧಿವಿಲಿಂಗಮನುಮಾನಮನೇನ ಶ್ಲೋಕದ್ವಯೇ-
ನೋಕ್ತಮ್ । ಬಾವ್ಯತ್ವಂ ಹಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧಪದಾರ್ಥತದಿತರತತ್ವಜ್ಞಾನನಿವರ್ತೇನ ವ್ಯಾಪ್ತಮ್ ।
ತच्च ವ್ಯಾಪಕಮನಭ್ಯುಪಗಮಪ್ರಮಾಣಾಭಾವಾಭ್ಯಾಂ ಜಗನೋ ವ್ಯಾದರ್ತಮಾನ ಸ್ವವ್ಯಾಪ್ಯಂ
ಬಾವ್ಯತ್ವಮಪಿ ವ್ಯಾವರ್ತಯತೀತಿ । एवं ಪ್ರಪञ್ಚಮಿತ್ಯಾತ್ಮಾನುಮಾನಾನಿ ನಿರಾ-
ಕೃತ್ಯೇದಾನಿ ತದನುಗ್ರಾಹಕತ್ವೇನ ಸತ್ಯತ್ವಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಸ್ಯ ಪ್ರತಿಕೂಲತ್ವೇನ ಚ ಪರೋಪೇಕ್ಷಿತ
ತರ್ಕಮಪಿ ನಿರಾಕರ್ತುಮಾಶङ್ಕತೇ ॥ ಭೇದ ಇತಿ । ಆದಿಪದೇನ ವಿಶೇಷಣಪ್ರತಿ-
ಯೋಗಿನೋಗ್ರಹಣಮ್ । ಯದಿ ಗೃಹ್ಯತ ಇತಿ ಶೇಷಃ । ತರ್ಹೀತಿ ಚ । ಅಯಮರ್ಥಃ :

ವಿಶೇಷ್ಯ-ಧರ್ಮ-ಮುಂತಾದವುಗಳ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಆಪೇಕ್ಷಿಸಿ ಭೇದವು-ಶೇಷ

— ಸದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ಕಲ್ಪವಾದರೋ ಪ್ರಮಾಣವಿಲ್ಲದ್ದರಿಂದ ನಿರಾಕೃತವಾಗಿದೆ ಪರಿಶೇಷದಿಂದ,
ಜಗತ್ತಿಗೆ ಆಬಾಧ್ಯತ್ವವೇ ಸಿದ್ಧಿಸುತ್ತದೆ” ಹೀಗೆ ಅಥವಾ ಈ ‘ಛಾಂತ್ಯೇ’ ಇತ್ಯಾದಿ
ಶ್ಲೋಕದ್ವಯದಿಂದ, “ಬಾಧ್ಯತ್ವವು, ಪ್ರಸಿದ್ಧಸದಾರ್ಥವಿಷಯಕ ತತ್ತ್ವಜ್ಞಾನ
ಹಾಗೂ ತದಿಂತರಸದಾರ್ಥವಿಷಯಕ ತತ್ತ್ವಜ್ಞಾನ, ಇವೆರಡರಿಂದ ನಿವ-
ರ್ತ್ಯವಾಗಿರುವುದೆಂಬುದರಿಂದ ವ್ಯಾಪ್ತವಾಗಿದೆ ಆ ಪ್ರಸಿದ್ಧಸದಾರ್ಥವಿಷಯಕ
ತತ್ತ್ವಜ್ಞಾನ, ತದಿಂತರಸದಾರ್ಥವಿಷಯಕತತ್ತ್ವಜ್ಞಾನ, ಇವೆರಡರಲ್ಲಿಂದೊಂದರಿಂದ
ಬಾಧ್ಯ (ನಿವರ್ತ್ಯ)ವಾಗಿರುವುದೆಂಬ ವ್ಯಾಪಕವಾದರೋ, ಅನಂಗೀಕಾರ ಹಾಗೂ
ಪ್ರಮಾಣಗಳ ಇಲ್ಲದಿರುವಿಕೆಯಿಂದ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದಿರುವುದಾಗಿ, ತನಗೆ ವ್ಯಾಪ್ತ
ವಾದ ಬಾಧ್ಯತೆಯನ್ನೂ ಇಲ್ಲದ್ದನ್ನೂ ಮಾಡುತ್ತದೆ,” ಎಂಬುದಾಗಿ, ಪ್ರಸಿದ್ಧ
ಸದಾರ್ಥ,ತದಿಂತರ ತತ್ತ್ವಜ್ಞಾನಾನ್ಯತರ ನಿವರ್ತ್ಯತ್ವವೂ ವ್ಯಾಪಕಾಭಾವವೆಂಬ
ಲಿಂಗವುಳ್ಳ ಆಬಾಧ್ಯತ್ವ ಸಾಧಕ ಅನುಮಾನವು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾಗಿದೆ

ಹೀಗೆ- ಪ್ರಪಂಚ ಮಿಥ್ಯಾತ್ವಾನುಮಾನಗಳನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿ, ಈಗ ಆ
ಮಿಥ್ಯಾತ್ವಾನುಮಾನಗಳಿಗೆ ಅನುಗ್ರಾಹಕ (ಕೂಲ)ವಾಗಿಯೂ ಸತ್ಯತ್ವ ವೃತ್ತ್ಯವು
ಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಕೂಲವಾಗಿಯೂ ಎರಡು ಉತ್ತೇಜಿಸಿದ ತರ್ಕವನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಲು,
‘ಭೇದೇ’ ಇತ್ಯಾದಿ ಪದ್ಯದಿಂದ ಆಶಂಕಿಸುತ್ತಾರೆ. “ವಿಶೇಷ್ಯಧರ್ಮಾದಿ’ ಇಲ್ಲಿಯ
“ಆದಿ” ಪದದಿಂದ ವಿಶೇಷಣ ಪ್ರತಿಯೋಗಿಗಳ ಸಂಗ್ರಹವಿರುತ್ತದೆ “ಯದಿ”
ಇಲ್ಲಿ “ಗೃಹ್ಯತೇ” ಎಂಬುದು ಶೇಷವು ಹಾಗೂ “ತರ್ಹಿ” ಎಂಬುದೂ ಶೇಷವು.

ನ-ಯೋನ್ಯಾಶ್ರಯತಾ ಹೇತೋರ್ಬಿಮಿತಿ ಇತಿ ಯತ್ರ ತತ್ ।

ಯದಿ ಪ್ರಪಂಚಃ ಸಾಂವೃತೋ ನ ಸ್ಯಾದ್ಭಾ ಪ್ರತೀಕ್ಷೋಽಪ್ಯಸೌ ನ ಸ್ಯಾತ್ । ತಥಾ ಹಿ ।
ಅನೇಕಭೇದಭಿನ್ನೋ ಹಿ ಪ್ರಪಂಚ ಇಷ್ಯತೇ । ಭೇದಸ್ಯ ಚಾಪ್ರತೀಕ್ಷತಾयां ಸೋಽಪ್ಯ-
ಪ್ರತೀಕ್ಷ ಏವ । ವಿನಾ ಭೇದೇನ ತತ್ಪ್ರತಿತಿವದ್ವಿತ್ತೀಯಶೂನ್ಯಪ್ರತಿತಿವಾಪತ್ತೇಃ । ನ
ಚ ಭೇದಪ್ರತಿತಿರೂಪಪದ್ಯತೇ । ಭೇದೋ ಹಿ ಪ್ರತೀಯಮಾನೋ ವ್ಯತ್ಪಟೌ ಮಿಮಾಂವಿತಿ
ವ್ಯತ್ಪಟಯೋರ್ವಿಶೇಷಣತಯಾ ವ್ಯತ್ಪಟಯೋರ್ಭೇದ ಇತಿ ತಾಭ್ಯಾಂ ವಿಶೇಷ್ಯತಯಾ ವಾ
ಪ್ರತ್ಯೇತವ್ಯಃ । ಭೇದ ಇತ್ಯೇವ ಪ್ರತಿತಿರಭಾವಾತ್ । ಯದ್ವಾ ವ್ಯತ್ಪಟೌ ಮಿಮಾಂವಿತಿ
ವ್ಯತ್ಪಟಸ್ಯ ಭೇದ ಇತಿ ವಾ ವ್ಯತ್ಪಟಿಯೋಗಿಕತಯಾ ಪರಾಧರ್ಮಿಕತಯಾ ಚ ಭೇದ-
ಗ್ರಹಣೋಪವ್ಯಮ್ । ತತ್ರೋಭಯತ್ರಾಪ್ಯಯೋನ್ಯಾಶ್ರಯತ್ವಂ ವಿಶೇಷ್ಯಯೋರ್ವ್ಯತ್ಪಟಯೋರ್ಜ್ಞಾನೇ

ಯಲ್ಪಡುವದಾದರೆ - ಅನೇಕ(ನಾಶ್ರಯಶೂನ್ಯವೆಂಬ ದೋಷವು ಬರುವದರಿಂದ,
ತೀತಿಯಲ್ಪಡಲಾರದು, ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ ಭೇದಕ್ಕೆ ದುರ್ವಾರ್ತೆಯನ್ನು, ಯುಕ್ತವಲ್ಲ

— ೩ ದಾರ್ಢ್ಯದೀಪಿಕಾ —

ಇಲ್ಲಿಯ - ದರ್ಶನವು - “ಪ್ರಪಂಚವು ಸಾಂವೃತ (ಅವಿದ್ಯಾಕಲ್ಪಿತ) ವಾಗದಿದ್ದಲ್ಲಿ
ಅಗ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಿಷಯವೂ ಆಗದಿರಲಿ! ಹೇಗೆಂದರೆ - ಅನೇಕ ಅಸಾಧಾರಣ
(ಭೇದಕ) ಧರ್ಮಗಳಿಂದ ಭಿನ್ನವಾದುದೆಂದು ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ಒಪ್ಪುತ್ತಾರೆ
ಭೇದವು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಿಷಯವಾಗದಿದ್ದರೆ - ಆದೂ (ಅ ಅನೇಕ ಭೇದವಿಲ್ಲದ ಪ್ರಪಂಚವು)
ಅಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವೇ! ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಿಷಯವಾಗದಿರುವಂಥದೇ) ಏಕೆಂದರೆ- ಭೇದವಿಲ್ಲದೆಯೇ
ಅ ಪ್ರಪಂಚದ ಪ್ರತೀತಿಯಾದರೆ - ದ್ವಿತೀಯ-ಶೂನ್ಯದ ಪ್ರತೀತಿಯು ಬರಬೇಕು
ಗುಣದ ಭೇದದ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷರೂಪ ಪ್ರತೀತಿಯಾದರೂ ಸಂಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ
ಹೇಗೆಂದರೆ- ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದಿಂದ ತೀತಿಯಲ್ಪಡಬೇಕಾದ ಭೇದವು, ‘ಘಟಪಟಗಳು ಭೇದ
ವುಳ್ಳವುಗಳು’ (ಭೇದವು ದ್ವಿತ್ವಾದಿಗಳಂತೆ ವ್ಯಾಸಪದ್ಧತಿಯೆಂಬ ಮತದಂತೆ)
ಎಂಬುದಾಗಿ ಘಟಪಟಗಳು ವಿಶೇಷಣ(ಧರ್ಮ)ವಾಗಿ ಇಲ್ಲವೆ “ಘಟಪಟಗಳಿಗೆ
ಭೇದವು” ಎಂಬುದಾಗಿ ಘಟಪಟಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ್ಯವಾಗಿ ತೀತಿಯಲ್ಪಡಬೇಕು
ಏಕೆಂದರೆ- ಕೇವಲ ‘ಭೇದವು’ ಎಂಬುದಾಗಿಯೇ ಪ್ರತೀತಿಯು ಇರುವುದಿಲ್ಲ
ಅಥವಾ ‘ಘಟದಿಂದ ಪಟವು ಭಿನ್ನವು, ಘಟದಿಂದ ಪಟಕ್ಕೆ ಭೇದವು” ಹೀಗೆ
ಘಟವೇ ಪ್ರತಿಯೋಗಯುಳ್ಳದ್ದಾಗಿಯೂ ಪಟವೇ ಧರ್ಮಯುಳ್ಳದ್ದಾಗಿಯೂ
ಭೇದದ ಜ್ಞಾನವಾಗುವುದೆಂದು ಅಂಗೀಕರಿಸಬೇಕು ವಿಶೇಷ ವಿಶೇಷಣಭಾವ
ದಿಂದ ಹಾಗೂ ಧರ್ಮಪ್ರತಿಯೋಗಭಾವದಿಂದ ಭೇದದ ಪ್ರತೀತಿಯೆಂಬ ಎರಡೂ

ಸತಿ ಹಿ ತದ್ವಿಶೇಷಣತಯಾ ಭೇದೋ ಜ್ಞಾತವ್ಯಃ । ನ ಹಿ ದೇವದತ್ತಾದರ್ಶನೇ ದೃಢಸ್ಯ ತದ್ವಿಶೇಷಣತಯಾ ದರ್ಶನೇ ಯುಜ್ಯತೇ । ವಿಶೇಷ್ಯಜ್ಞಾನಂ ಚ ಭೇದಾಪೇಕ್ಷಮ್ । ನ ಹಿ ಭೇದಾಪ್ರತೀನೌ ಘಟಪಟಾವಿನಿ ದ್ವಿತ್ವಾವಿಶಿಷ್ಟಾರ್ಥಪ್ರತೀನಿಃ ಸಮ್ಮವತಿ । एवं ವಿಶೇಷ್ಯತಯಾ ಭೇದಪ್ರತೀತಾವಪಿ ದ್ರಷ್ಟವ್ಯಮ್ । ತಥಾ ಧರ್ಮಿಪ್ರತಿಯೋಗಿಜ್ಞಾನೇ ಸತಿ ಭೇದಜ್ಞಾನಮ್ । ತನ್ನಿರೂಪ್ಯತ್ವಾನ್ । ಭೇದಜ್ಞಾನಂ ಏವ ಚ ಧರ್ಮಿಪ್ರತಿಯೋಗಿನೋಃ ಜ್ಞಾನಮ್ । ನ ಹಿ ಭೇದಾಗ್ರಹೇ ಧರ್ಮಿಪ್ರತಿಯೋಗಿಭಾವೋಽವಗಂತುಂ ಶಕ್ಯತೇ । ತಥಾತ್ವೇ ಘಟಾದ್ವಯಸ್ಯ ಭೇದ ಇತ್ಯಪಿ ಪ್ರತೀನಿಃ ಸ್ಯಾತ್ । ನ ಚ ಪರಂಪರಾ-ಶ್ರಯಾಣಿ ಕಾರ್ಯಾಣಿ ಸಮ್ಮವಂತಿ । ಅತಃ ವಾಸ್ತವತ್ವೇ ಭೇದಸ್ಯ ಪ್ರತೀತಿಯುಪಪತ್ತೌ ಪ್ರಪಂಚಸ್ಯಾಪಿ ತದಾಪತ್ತೇರ್ವಿಚಾರಿತರಮಣೀಯಸಂವೃತಿಮಯ ಏವಾಯಮङ್ಗೀಕರಣೀಯ ಇತಿ । ನಿರಾಕರೋತಿ ॥ ನೇತಿ ॥ ಯದುಕ್ತಂ ಭೇದಸ್ಯ ದುರ್ಗ್ರಾಹ್ಯತ್ವಂ ತನ್ನಾಸ್ತೀತ್ಯರ್ಥಃ ।

— ಪದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ಪಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಅನ್ಯೋನ್ಯಾಶ್ರಯತ್ವದೋಷವು ಹೇಗಂದರೆ- ವಿಶೇಷ್ಯವಾದ ಘಟಪಟಗಳೆರಡರ ಜ್ಞಾನವಾದ ಮೇಲೆ ಅವುಗಳ ವಿಶೇಷಣವಾಗಿ ಭೇದವು ತಿಳಿಯಲ್ಪಡಬೇಕು ಏಕೆಂದರೆ ದೇವದತ್ತನ ಬಗ್ಗೆ ಜ್ಞಾನ ದರ್ಶನ ಎಲ್ಲದಿದ್ದರೆ- ದಂಡಕ್ಕೆ, ದೇವದತ್ತನ ವಿಶೇಷಣರೂಪದಿಂದ ದರ್ಶನವು, ಸಂಹೋದಲಾರದು. ಮತ್ತು ದ್ವಿತ್ವ ವಿಶಿಷ್ಟ ಘಟಪಟರೂಪ ವಿಶೇಷ್ಯದ (ವಿಶೇಷ್ಯತಯಾ) ಜ್ಞಾನವು ಭೇದಸಾಪೇಕ್ಷವಾದುದು ಏಕೆಂದರೆ- ಭೇದದ ಜ್ಞಾನವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ “ಘಟಪಟಾ” ಎಂಬುದಾಗಿ ದ್ವಿತ್ವಸಹಿತವಾದ ಅರ್ಥಪ್ರತೀತಿಯು ಸಂಭವಿಸಲಾರದು ಇದರಂತೆ, ವಿಶೇಷ್ಯರೂಪದಿಂದ ಭೇದದ ಪ್ರತೀತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಅನ್ಯೋನ್ಯಾಶ್ರಯವನ್ನು ತಿಳಿಯಬೇಕು ಹಾಗೂ ಧರ್ಮಪ್ರತಿಯೋಗಿಗಳ ಜ್ಞಾನವಿದ್ದರೆ ಭೇದದ ಜ್ಞಾನವಾಗುತ್ತದೆ ಏಕೆಂದರೆ- ಭೇದವು, ತನ್ನ ಸಂಪಂಧಿಯಾದ ಧರ್ಮಪ್ರತಿಯೋಗಿಗಳ ಜ್ಞಾನದ ಅಧೀನವಾದ ಜ್ಞಾನವುಳ್ಳದ್ದು (ವಿಷಯ) ಆಗದೆ ಮತ್ತು ಭೇದದ ಜ್ಞಾನವಿದ್ದರೇ ಧರ್ಮ-ಪ್ರತಿಯೋಗಿಗಳ ಜ್ಞಾನವು ಬರುತ್ತದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಭೇದದ ಜ್ಞಾನವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಧರ್ಮ-ಪ್ರತಿಯೋಗಿ ಭಾವವನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ಅಶಕ್ಯವು. ಏಕೆಂದರೆ- ಹಾಗಾದರೆ- “ಘಟದಿಂದ ಘಟಕ್ಕೆ ಭೇದವು” ಎಂಬುದರ ಜ್ಞಾನವೂ ಆಗಲಿ! ಮತ್ತು ಪರಸ್ಪರಸಾಪೇಕ್ಷಕಾರ್ಯಗಳು ಆಗಲಾರವು ಆದುದರಿಂದ (ಹೀಗೆ ಅನ್ಯೋನ್ಯಾಶ್ರಯ ಬರುವುದರಿಂದ) ಭೇದಕ್ಕೆ ಸತ್ಯತೆಯಿದ್ದರೆ ಪ್ರತೀತಿಯು ಬಾರದಿರಲು, ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೂ ಸಹ ಪ್ರತೀತಿಯು ಬಾರದಿರುವ ಪ್ರಸಂಗವು ಬರು.

स्वरूपं वस्तुनो भेदो यत्र तस्य ग्रहे ग्रहः ॥

तत्कथामत्यन आह ॥ २ रूपमिति । यद्यस्माद्भेदो वस्तुनः स्वरूपं तस्मात्तस्य वस्तुनो ग्रहे सति पश्चाद्भेदग्रह इति नास्ति । किन्तु वस्तुग्रह एव भेदग्रहः । तथा च कान्योन्याश्रयं येन भेदो दुर्ग्रहः स्यादिति । भेदस्य वस्तुस्वरूपत्वं कुत इति चेत् । यो हि भेदमेव नाङ्गीकुर्यात् । किं तस्यार्द्रकवणिजो वाहत्रचिन्तया । यस्तु भेद-मङ्गीकृत्य तस्य वस्तुस्वरूपत्वं नाभ्युपैति तं प्रत्याह ॥ यदिति । यस्मात्

ಏಕೆಂದರೆ-ಭೇದವು ಏವಮನ ಸ್ವರೂಪವಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಆ ವಸ್ತು ಜ್ಞಾನವಾದ ಅನಂತರ ಭೇದಜ್ಞಾನವಾಗುವುದೆಂಬುದು ಇಲ್ಲವಾದುದರಿಂದ (ವಸ್ತುಜ್ಞಾನವೇ ಭೇದಜ್ಞಾನವಾದುದರಿಂದ) ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ ಅನ್ಯೋನ್ಯಾಶ್ರಯಕ್ಕೆ ದೋಷವಿರುವದಿಲ್ಲ

— ಪದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ವುದರಿಂದ, ವಿಚಾರವಿಲ್ಲದಾಗ ರಮಣೀಯವಾಗಿ ಕಾಣುವ ಸಂವೃತಿಯಿಂದ ಕಲ್ಪಿತ ವೆಂದೇ ಈ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಬೇಕು” ಹೀಗೆ ಶಂಕೆಯು

ಈ ಅಶಂಕೆಯನ್ನು “ನ” ಇತ್ಯಾದಿ ವಚನದಿಂದ ಪರಿಹರಿಸುತ್ತಾರೆ ಭೇದಕ್ಕೆ, ಗ್ರಹಿಸಲು ಶಕ್ಯವೆಂದು ಹೇಳಿದ, ದ್ವೈತ್ಯಾತ್ಮಕವು, ಇಲ್ಲವೆಂದು ಅರ್ಥ ಹೇಗೆ? ಎಂದರೆ ‘ಸ್ವರೂಪಂ’ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ “ಯತ್”= ಯಾವ ಕಾರಣದಿಂದ ಭೇದವು “ವಸ್ತುನಃ”=ಧರ್ಮಿಯು ‘ಸ್ವರೂಪಂ’ ಸ್ವರೂಪಭೂತವೋ ತಸ್ಮಾತ್ = ಆ ಕಾರಣದಿಂದ, ‘ತಸ್ಯ’= ವಸ್ತುವಿನ “ಗ್ರಹೇ ಸತಿ”= ಜ್ಞಾನವಾದ ಅನಂತರ “ಭೇದಃ”= ಭೇದಜ್ಞಾನವು ‘ಇತಿ ನಾಸ್ತಿ”= ಎಂಬುದಾಗಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ವಸ್ತುವಿನ ಜ್ಞಾನವೇ ಭೇದಜ್ಞಾನವು ಆದುದರಿಂದ, ಯಾವುದರಿಂದ ಭೇದಜ್ಞಾನವು ಶಕ್ಯವಾಗುವುದೋ ಆ ಅನ್ಯೋನ್ಯಾಶ್ರಯವು ಎಲ್ಲಿ? ಹೀಗೆ ನಿರಾಕರಣ ಭೇದಕ್ಕೆ ಧರ್ಮಸ್ವರೂಪತ್ವವು ಏಕೆ? ಎಂದರೆ- ಯಾವನು ಭೇದವನ್ನೇ ಅಂಗೀಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲವೋ =ವನಿಗೆ, ಅದ್ವೈತ (ಹುಸಿಶಂಖಿ)ವರ್ತಕನಿಗೆ- ಅದನ್ನು ಕೊಂಡವನಿಗೆ ಸಹಾಯಕವಾದ ವಹಿತ್ಯ (ಹೊರುವವನು) ಚಿಂತೆಯಿಂದ ಹೇಗೋ ಹಾಗೆ ಫಲವಿಲ್ಲದಿರುವಂತೆ, ಭೇದಕ್ಕೆ ಧರ್ಮಸ್ವರೂಪತ್ವ ಧರ್ಮಸ್ವರೂಪತ್ವ ವಿಚಾರದಿಂದ ಯಾವ ಪ್ರಯೋಜನವು? ಆದರೆ ಭೇದವನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿ, ಅದಕ್ಕೆ ವಸ್ತುಸ್ವರೂಪತ್ವವನ್ನು ಯಾವನು ಅಂಗೀಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲವೋ =ವನನ್ನು ಕುರಿತು ಯದಿ” ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ (ಆವನನ್ನು ಈ ವಾಕ್ಯದಿಂದ

ವಸ್ತುನೋ ಗ್ರಹೇ ತಸ್ಯ ಭೇದಸ್ಯಾಗ್ರಹೋ ನಾಸ್ತಿ ತಸ್ಮಾಽಙ್ಗೇದೋ ವಸ್ತುನಃ ಸ್ವರೂಪಮಿತಿ ಸಮ್ಬಂಧಃ । ಅಯಮತ್ರ ಪ್ರಯೋಗಃ । ವಿಮತೋ ಭೇದೋ ಧಟಸ್ವರೂಪಂ ಭವಿತು-
ಮಹತಿ । ಧಟಗ್ರಹೇಽಗೃಹ್ಯಮಾಣತ್ವರಹಿತತ್ವಾನ್ । ಧಟಸ್ವರೂಪವದೇವೋತಿ । ಯದ್ವತ್ರ
ತಸ್ಯ ಗ್ರಹೇ ಗೃಹ್ಯಮಾಣತ್ವಾದಿತೀವೋಚ್ಯತ ತದಾ ಧಟಪಟಾವಿತಿ ಧಟಜ್ಞಾನೇನ ಜ್ಞಾ-
ಮಾನೇನ ಪಟೇನಾನೈಕಾಂತಿಕತ್ವಂ ಸ್ಯಾನ್ । ತದರ್ಥ ತಸ್ಯ ಗ್ರಹೇಽಗ್ರಹೋ ನೇತ್ಯುಕ್ತಮ್ ।
ನ ಹಿ ಧಟಗ್ರಹೇ ಗೃಹ್ಯಮಾಣೋಽಪಿ ಪಟೋ ಧಟಗ್ರಹೇ ಸರ್ವಥಾ ಗೃಹ್ಯತ ಏವೇತಿ
ನಿಯಮೋಽಸ್ತಿ । ಯಜ್ಞಜ್ಞಾನೇ ಯತ್ಸರ್ವಥೋಪಕೃಂಭ್ಯತೇ ತತ್ತತ್ಸ್ವರೂಪಮಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಾ-
ವುಚ್ಯಮಾನಾಃ ದೃಢಿಜ್ಞಾನೇ ದೃಢೋಽಪ್ಯವಶ್ಯಂ ಸ್ಫುರತ್ಯೇವ । ನ ಚಾಸೌ ದೃಢಿಜ್ಞಾನಃ
ಸ್ವರೂಪಮೇಯತೋ ವಿಶೇಷನಿಶ್ಚಯ ವ್ಯಾಪ್ತೀರಭಿಧಾತವ್ಯಾ ।

— ಪದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತಾರೆ, ಯಾವ ಕಾರಣದಿಂದ ಧರ್ಮಿಯ ಜ್ಞಾನವಿದ್ದರೆ ಭೇದದ
ಅಜ್ಞಾನವಿಲ್ಲವೋ ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಭೇದವು ಧರ್ಮಿಯ ಸ್ವರೂಪವು. ಹೀಗೆ
ಅನ್ವಯಾರ್ಥ “ನಿವಾದಾಸ್ತದವಾದ ಭೇದವು ಘಟಸ್ವರೂಪವಾಗಲು ಯೋಗ್ಯವು
ಏಕೆಂದರೆ ಘಟದ ಜ್ಞಾನವಾಗಲು ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಗ್ರಹಣವಾಗದೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ
ಉದಾ- ಘಟದ ಸ್ವರೂಪವು ಹೀಗೆ ಅನುಮಾನಪ್ರಯೋಗವು ಇಲ್ಲ- ಧರ್ಮಿಯ
ಜ್ಞಾನವಿದ್ದರೆ- (ಏದರಲ್ಲಿ) ಗ್ರಹಣವಾಗುವುದೆಂದಷ್ಟೇ ಹೇಳಿದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ- ಆಗ
“ಘಟಪಟೌ” ಎಂಬುದಾಗಿರುವ ಘಟವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಮೂಹಾಲಂಬನ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ
ವಿಷಯವಾಗುವ ಪಟದಲ್ಲಿ ವ್ಯಭಿಚಾರವು ಬರುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ
‘ತಸ್ಯ ಗ್ರಹೇ ಅಗ್ರಹೋನ’ (ಧರ್ಮಿಯ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ತೋರದೆ ಇಲ್ಲದಿರುವುದು)
ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದು ಏಕೆಂದರೆ-ಘಟದ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ತೋರುತ್ತಿದ್ದರೂ ಪಟವು,
ಘಟಜ್ಞಾನವಾದಾಗೆಲ್ಲ ಗ್ರಹಿಸಲ್ಪಡುವದೆಂಬ ನಿಯಮವಿಲ್ಲ ಯಾವುದರ ಜ್ಞಾನ
ವಾಗಾಗ ಯಾವದು ಸರ್ವಥಾ ಗ್ರಹಿಸಲ್ಪಡುವದೋ ಅದು ಆದರೆ ಸ್ವರೂಪವು,
ಹೀಗೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಹೇಳಿದರೆ, ದಂಡಿಯ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ದಂಡವೂ ಅವಶ್ಯವಾಗಿ
ತೋರಿಯೇ ತೋರುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಅದು ದಂಡಿಯ ಸ್ವರೂಪವಲ್ಲ ಅದುದರಿಂದ,
ವಿಶೇಷಸಿಷ್ಟವಾಚ್ಯೇ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಹೇಳತಕ್ಕದ್ದು (ಯಾವದು, ಘಟವು
ಗೃಹ್ಯಮಾಣವಾದಾಗ ಗ್ರಹಣವಿಷಯವಾಗದೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲವೋ ಅದು ಆದರಿಂದ
ಅಭಿನ್ನವು. ಉದಾ ಘಟಸ್ವರೂಪವು ಹಾಗೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಹಾಗೂ ಭೇದವು ಘಟ
ಸ್ವರೂಪವು ಏಕೆಂದರೆ ಘಟದ ಗ್ರಹಣವಾದಾಗ, ಗ್ರಹಣವಾಗದೇ ಇರಲಾರದು.”
ಹೀಗೆ ಪ್ರಯೋಗ, ಹೀಗೆ ಭಾವ)

ಕಿञ्च विशिष्टं नाम विशेषणलम्बन्धनिमित्तो विशेष्यस्याकारभेद इति पक्षे न विशिष्टप्रत्यये विशेषणस्फुरणमस्ति । किन्नाम विशेषणज्ञानं विशिष्टज्ञानकारणम् । आशुभावाच्च क्रमो न लक्ष्यते । यद्वा घटभेदौ पक्षीकृत्य नियमेनान्यतरप्रतीतादन्यतरस्फुरणेनान्योन्याभिन्नत्वं साध्यम् न हि दण्डिप्रतीतौ दण्डस्य स्फुरणेऽपि दण्डप्रतीतौ सर्वथा दण्डिनः स्फुरणमस्तीति । भवेदेतद्यदि भेदो वस्तुग्रह एव गृह्येत । न चैवम् । किन्नाम वस्तुप्रतीत्युत्तरकालमेव । निर्विकल्पके हि प्रत्यये वस्तुमात्र-मवभासते । भेदस्तु(वस्तु)दर्शनोत्तरकालं प्रतियोगिस्मरणे सत्यवभासते ।

— ಪದಾರ್ಥವೀಕ್ಷಿಕಾ —

ಮತ್ತು- (ಸಾಮಾನ್ಯವ್ಯಾಪ್ತಿವಕ್ತೃದಲ್ಲಿಯೂ ದೋಷವಿಲ್ಲವೆಂಬ ಭಾವದಿಂದ ಈ ಗ್ರಂಥವು) ವಿಶಿಷ್ಟವೆಂದರೆ ವಿಶೇಷಣದ ಸಂಬಂಧ ಪ್ರಯುಕ್ತವಾದ ವಿಶೇಷ್ಯದ ಒಂದು ಆಕಾರ ವಿಶೇಷವು" ಎಂಬ ವಕ್ತೃದಲ್ಲಿ ವಿಶಿಷ್ಟವಿಷಯಕ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ವಿಶಿಷ್ಟವು ಅಖಂಡವಸ್ತುವಂತರ ರೂಪವಾದುದರಿಂದ, ವಿಶೇಷಣಕ್ಕೆ- ವಿಷಯತ್ವ (ತೋರುವಿಕೆ-ಭಾನ)ವಿರುವುದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ವಿಶೇಷಣ ಸಂಬಂಧಿಜ್ಞಾನವು ವಿಶಿಷ್ಟದ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವು ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಧರ್ಮಿಸ್ವರೂಪವಾದ ಭೇದದ ಭಾನ (ತೋರುವಿಕೆ-ಜ್ಞಾನ)ವಾಗುವುದರಿಂದ ಕ್ರಮವು ಗೊತ್ತಾಗುವುದಿಲ್ಲ (ಸರ್ವಮತಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಈ ಗ್ರಂಥವು ಹೊರಟಿದೆ- ವಿಶಿಷ್ಟಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷಣಾದಿಗಳಿಂದ ಅತಿರಿಕ್ತ ಪದಾರ್ಥ ರೂಪವಿತ್ತದ್ದರೆ- ದಂಡಾದಿಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷಣತ್ವವಿಲ್ಲವೆಂಬ ಅರಚಿಯಿಂದ ಈ ಗ್ರಂಥವು ಹೊರಟಿದೆ) ಅಥವಾ ಘಟ-ಭೇದಗಳೆರಡನ್ನು ವಕ್ಷೇಕರಿಸಿ, ನಿಯಮದಿಂದ ಅನ್ಯತರ (ಎರಡರಲ್ಲೊಂದ-)ಪ್ರತೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅನ್ಯತರದ ಧಾನವಿರುವುದರಿಂದ (* ಕಾರಣವೆಂದ) ವಸ್ತುವಾಭೇದವನ್ನು (ಧರ್ಮಿಸ್ವರೂಪ ಹಾಗೂ ಭೇದ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ) ಸಾಧನಮಾಡತಕ್ಕದ್ದು ಏಕೆಂದರೆ ದಂಡಿಯ ಪ್ರತೀತಿಯಲ್ಲಿ ದಂಡದ ಭಾನವಿತ್ತರೂ ದಂಡದ ಪ್ರತೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವದೇ ರೀತಿಯಿಂದ ದಂಡಿಯ ಭಾನವಿಲ್ಲ ಇನ್ನು- ಧರ್ಮಿಯ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿಯೇ ಭೇದವು ಗ್ರಹಿಸಲ್ಪಡುವುದಾದರೆ ಇದು ಅಗಬಹುದು ಆದರೆ ಹಾಗೆ (ಧರ್ಮಿಜ್ಞಾನದಿಂದಲೇ ಗ್ರಹಿಸಲ್ಪಡುವುದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ವಸ್ತುವಿನ ಜ್ಞಾನದ ಅನಂತರ (ಮುಂದಿನ) ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೇ ಭೇದವು ಗ್ರಹಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪಕ ಪ್ರತ್ಯಯದಲ್ಲಿಯಾದರೂ (ಭೇದಾದ್ಯಗ್ರಹಣ ಮಾತ್ರದಿಂದ ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪಕವೆಂದು ಭಾವ) ಕೇವಲ ವಸ್ತುವಿನ ಸ್ವರೂಪವೇ ತೋರುತ್ತದೆ (ಭೇದಾದಿಗಳು ತೋರುವುದಿಲ್ಲ) ಭೇದವಾದರೂ ಧರ್ಮಿಯ

ಅನ್ಯಥಾಽಸ್ಯಾಮುನಾ ಭೇದ ಇತಿ ವಕ್ತುಂ ನ ಶಕ್ಯತೇ ||

ಯಥಾ ಸಾಹಚ್ರ್ಯಮಭಾವಶ್ಚೇತ್ಯತ ಆಹ || ಅನ್ಯಥೇತಿ । ಯಾದ್ ಭೇದೋ ವಸ್ತುಪ್ರತೀತೌ ನ ಪ್ರತೀಯೇತ ತದಾಽಸ್ಯಾಮುನಾ ಭೇದ ಇತ್ಯುತ್ತರಕಾಲಂ ಸವಿಕಲ್ಪಕವಿಜ್ಞಾನಮಪಿ ನ ಜಾಯೇತ । ತಥಾ ಚ ತಥಾ ವ್ಯವಹಾರೋಽಪಿ ನ ಸ್ಯಾತ್ । ಅಸ್ಯಾಮುನೇತಿ ಹಿ ಧರ್ಮಿಪ್ರತಿಯೋಗಿತಯಾ ವಸ್ತುತ್ವಯಮುದ್ವಿಷ್ಯ ಭೇದೋ ಜ್ಞಾಯತೇ । ನ ಚಾಗೃಹೀತಭೇದಂ ತಥೋದ್ವೇಗುಂ ಶಕ್ಯತೇ । ಏಕಸಿಂಹನಿಪಿ ತತ್ಪ್ರಸಂಗಾತ್ । ಭೇದಸತ್ತಾಮಾತ್ರೇಣ ತದ್ವಿಪ-
ಪತ್ತಿರिति चेन्न । ದೂರಸ್ಥವನಸ್ಪರ್ಶೋರಭೇದಪ್ರತ್ಯಯಾಭಾವಪ್ರಸಂಗಾತ್ । ದೋಷಾತ್ತತ್ರ ತಥೇತಿ चेನ್ನ । ಭೇದಸ್ಯ ಸ್ವರೂಪಸತ್ತಯೈವೋಪಯೋಗೋ ದೋಷಸ್ಯಾಕಿಂಚಿತ್ಕರತ್ವಾದिति ।

ಹಾಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ— “ಇದಕ್ಕೆ ಇದರಿಂದ ಭೇದ”ವೆಂಬೀ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಹೇಳುವದು ಶಕ್ಯವಲ್ಲ.

— ಪದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ಜ್ಞಾನವಾದ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಯೋಗಿಯ ಸ್ಮರಣವಾಗಲು ತೋರುತ್ತದೆ ಉದಾ— ಸಾದೃಶ್ಯವು ಹಾಗೂ ಅಭಾವವು ” ಈ ಆಶಂಕೆಯನ್ನು “ ಅನ್ಯಥಾ ಎಂಬೀ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ವರಿಹರಿಸುತ್ತಾರೆ ಭೇದವು, ಧರ್ಮಿಯ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ತೋರದಿದ್ದರೆ ಆಗ “ಇದಕ್ಕೆ ಇದರಿಂದ ಭೇದ”ವೆಂದು ಅನಂತರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮಪ್ರತಿಯೋಗ್ಯುಲ್ಲೇಖಿ ಸವಿಕಲ್ಪಕ-ಭೇದವಿಷಯಕ ಜ್ಞಾನವೂ ಉಂಟಾಗದಿರಲಿ ಆದುದರಿಂದ, ಅಂಧ (ಹಾಗೆ) ವ್ಯವಹಾರವೂ ಆಗದಿರಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಇದರಿಂದ ಭೇದವೆಂದು ಎರಡು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸಂಬಂಧೀಕರಿಸಿ ಭೇದವು ತೋರುತ್ತದೆ ಭೇದಜ್ಞಾನವಿಲ್ಲದೆ, ಹಾಗೆ ಸಂಬಂಧೀಕರಿಸಿ ತೋರುವುದು ಶಕ್ಯವಿಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ— ಒಂದರಲ್ಲಿಯೂ, ಧರ್ಮ ಪ್ರತಿಯೋಗಿ ಭಾವದಿಂದ ವಿಲಕ್ಷಣ ವಸ್ತುವ್ಯಯ ಪ್ರತೀತಿಯು ಬರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಭೇದದ ಇರುವಿಕೆ ಮಾತ್ರದಿಂದ, ಧರ್ಮಪ್ರತಿಯೋಗಿ ಭಾವದಿಂದ ಉದ್ದೇಶ್ಯತ್ವವು ಸಂಭವಿಸುವುದೆಂದು ಬಗೆಯಬಾರದು ಏಕೆಂದರೆ— ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಗಳಿಗೆ ವಾಸ್ತವಭೇದವಿರುವುದರಿಂದ, ಅಭೇದ ಜ್ಞಾನವಾಗದಿರುವ ಪ್ರಸಂಗವು ಬರುತ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ— ವಾಸ್ತವಭೇದವಿದ್ದರೂ ದೂರಸ್ಥತ್ವಾದಿ ದೋಷದಿಂದ, ಧರ್ಮಪ್ರತಿಯೋಗಿ ಭಾವದಿಂದ ಉದ್ದೇಶಿಸಲು ಶಕ್ಯವಲ್ಲದ್ದರಿಂದ ಅಭೇದಜ್ಞಾನವು, ಎಂಬುದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ— ಭೇದಕ್ಕೆ ಸ್ವರೂಪತಃ ಇರುವಿಕೆಯ ಮಾತ್ರದಿಂದಲೇ ಅಭೇದಜ್ಞಾನ ಪ್ರತಿಬಂಧಾದಿ ಕಾರ್ಯಕಾರಿತ್ವವು (ಉಪಯೋಗವು) ಇರುತ್ತಿರಲು ದೋಷವು ಏನನ್ನೂ ಮಾಡಲಾರದು ಹೀಗೆ ಅರ್ಥ

ಅಗೃಹೀತೋ ಯದಾ ಭೇದಸ್ತದಾ ಸ್ವಸ್ಮಾದಿತಿ ಗ್ರಹ ॥

ಸ್ಯಾತ್ಪ್ರತೀತಿವಿರೋಧಾच्च न हि कश्चित्तथा वदेत् ॥

ನ ಕೇವಲಂ ವಸ್ತುದರ್ಶನೇ ಭೇದಸ್ಫುರಣಮನಭ್ಯುಪಗच्छतोऽस्यामुना ಭೇದ
ಇತಿ पश्चात्कालीनं सविकल्पकज्ञानं तथाव्यवहारश्च नोपपद्यते । कि
तर्हीत्यत आह ॥ अगृहीत इति । 'यदि घटदर्शनेऽपि तद्भेदो न
दृष्टस्तदाऽनन्तरं स्मर्यमाणो गृह्यमाणो वा प्रतियोगी पटोऽपि विना
भेदेनोपलब्धव्यः । भेदादर्शने चावश्यमभेदज्ञानं स्यात् । तथा चोत्तर-

ಭೇದವು, (ವಸ್ತು ದರ್ಶನವಾದರೂ) ಗೃಹೀತವಾಗದಿದ್ದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಆಗ-ತನ್ನಿಂದ
ತಾನು ಭಿನ್ನವೆಂದು ಸವಿಕಲ್ಪಕಭೇದಜ್ಞಾನವು ಬರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಪ್ರತೀತಿವಿರೋ
ಧವು ಬರುವದರಿಂದ. ಇಂಥ ಸವಿಕಲ್ಪಕಭೇದಗ್ರಹವು ಅಂಗೀಕಾರಾರ್ಹವಲ್ಲ. ಮತ್ತು
ಹಾಗೆ ಅಂಥದನ್ನು ಯಾವನೂ ನುಡಿಯಲಾರನು.

— ಸದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ಧರ್ಮಿಯ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಭೇದದ ಭಾವವನ್ನು ಒಪ್ಪದವನಿಗೆ, 'ಇದಕ್ಕೆ ಇದರಿಂದ
ಭೇದ'ವೆಂಬ ಅನಂತರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವ ಸವಿಕಲ್ಪಕ ಜ್ಞಾನ ಹಾಗು
ಅಂಥ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಸಂಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲವೆಂಬುದಿಷ್ಟೇ ದೋಷವಲ್ಲ ಹಾಗಾದರೆ
ಇನ್ನೇನು? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು "ಅಗೃಹೀತಃ" ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಪರಿಹರಿಸು
ತ್ತಾರೆ ಘಟದ ದರ್ಶನ(ಜ್ಞಾನ)ವಾದರೂ ಘಟದಲ್ಲಿನ ಭೇದವು ತಿಳಿಯಲ್ಪಡದಿ
ದ್ದರೆ- ಆಗ ಅನಂತರ ಸ್ಮರಿಸಲ್ಪಡಬೇಕಾದ ಇಲ್ಲವೆ ಗ್ರಹಿಸಲ್ಪಡಬೇಕಾದ ಪ್ರತಿ
ಯೋಗಿಯಾದ ಪಟವೂ, ಭೇದವಿಲ್ಲದೆಯೇ (ಧರ್ಮ-ಘಟದಿಂದ) ತೋರಬೇಕಾಗು

— ವಿಶೇಷಾರ್ಥಪ್ರದೀಪಿಕಾ —

"ಅಕಿಂಚಿತ್ಕರತ್ವಾತ್" = ದೂರಸ್ಥತ್ವಾದಿ ದೋಷಗಳ ಕಾರ್ಯವೇನು ?
ಧರ್ಮಪ್ರತಿಯೋಗಿ ಭಾವದಿಂದ ಬೇರೆಬೇರೆಯಾದ ವಸ್ತುಗಳೆರಡರ ಪ್ರತೀತಿಯನ್ನು
ಪ್ರತಿಬಂಧಗೊಳಿಸುವುದೋ ? ಅಭೇದಭ್ರಮಜನನವೋ ? ಒಂದನೆಯ ಕಲ್ಪವು
ಸರಿಯಲ್ಲ ಎಕೆಂದರೆ- ಭೇದಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಇಂಥ ಜ್ಞಾನಾನುಕೂಲತೆಯನ್ನು ಹೇಳ
ದಿದ್ದದರಿಂದ ಕೇವಲಭೇದದ ಇರುವಿಕೆಮಾತ್ರದಿಂದ ಈ ಜ್ಞಾನವು ಸಂಭವಿಸುವಾಗ
ಭೇದಜ್ಞಾನವಿಘಟಕವೆಂಬ ಕಾರಣದಿಂದ ದೋಷವು ಪ್ರತಿಬಂಧಕವೆನ್ನುಬರುವುದಿಲ್ಲ
ಆದುದರಿಂದಲೇ ಎರಡನೇ ಪಕ್ಷವೂ ಸರಿಯಲ್ಲ ಸ್ವರೂಪತಃ ಇರುವ ಭೇದದಿಂದಲೇ
ವಸ್ತುದ್ವಯ ಪ್ರತೀತಿಯುಂಟಾದಾಗ ವಿರುದ್ಧವಾದ ಅಭೇದಜ್ಞಾನಜನನವಾಗದು

ಕಾಲಂ ಸ್ವಸ್ಮಾತ್ಸ್ವಯಂ ಭಿನ್ನ ಇತಿ ಸವಿಕಲ್ಪಕೋ ಭೇದಗ್ರಹಃ ಸ್ಯಾದಿತಿ । ಅಸ್ತವೇ-
ಮಿನ್ಯತ ಆಹ ॥ ಪ್ರತೀತಿತಿ । ಚಗ್ಗದ್ವ್ಯೋತ್ತರತ್ರ ಸಮ್ಬಂಧಃ । ಪಟಾಢ್ಢಟೊ
ಭಿನ್ನ ಇನ್ಯೇಢ್ ॥ ಸದಿಕಾಲ್ಪಕಾ ಪ್ರತೀತಿರನುಭೃಯತೆ । ನ ಜಾತು ಸ್ವಸ್ಮಾತ್ಸ್ವಯಂ
ಭಿನ್ನ ಇತಿ । ಅನಃ ಪ್ರತೀತಿವಿರೋಧಾದೇವಾವಧಃ ಸವಿಕಲ್ಪಕಗ್ರಹೋ ನಾಢ್ಢೀಕರ್ತು-
ಮುಚಿತ ಇತಿ ಷೇಃ । ಕಿಞ್ಚ ಯದ್ ಸ್ವಸ್ಮಾತ್ಸ್ವಯಂ ಭಿನ್ನ ಇತಿ ಸವಿಕಲ್ಪಕೋ
ಭೇದಗ್ರಹಃ ಸ್ಯಾನ್ । ತದಾ ಕದಾಚಿತ್ತಥಾವಿಧೋ ವಾಗ್ವ್ಯವಹಾರೋಽಪಿ ಸ್ಯಾತ್ ।
ನ ತ್ರೈವಿಮತ್ಯಾಹ ॥ ನ ಹೀತಿ । ಏನೇನ ಕಿಮೇಕಪ್ರತೀತಿವಿರೋಧಃ । ಉತ ಸರ್ವ-
ಪ್ರತೀತಿವಿರೋಧಃ । ನಾಥೋ ವ್ಯಭಿಚಾರಾತ್ । ನ ದ್ವಿತ್ವೀಯಃ । ಅಸಿಢ್ಢೇರಿತ್ಯಪಿ

— ಪದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ತೃದೇ. ಮತ್ತು ಧರ್ಮಪ್ರತಿಯೋಗಿಗಳಲ್ಲಿ ಭೇದದ ದರ್ಶನವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅವಶ್ಯವಾಗಿ
ಅಭೇದದ ಜ್ಞಾನವಾಗುವದು ಅದ್ದರಿಂದ, ಮುಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ “ತನ್ನಿಂದ ತಾನು
ಭಿನ್ನ” ಎಂಬ ಸವಿಕಲ್ಪಕವಾದ ಭೇದದ ‘ಜ್ಞಾನವು ಬರಲಿ, ಹೀಗೆ ಆಗುತ್ತದೆ
ಇನ್ನು- ಇದರಂತೆ ಆಗಲಿ, ಎಂದರೆ- ದೋಷವನ್ನು “ಪ್ರತೀತಿ” ಎಂಬೀ ವಾಕ್ಯದಿಂದ
ಪರಿಹರಿಸುತ್ತಾರೆ “ಚ” ಶಬ್ದಕ್ಕೆ “ನ ಹಿ” ಎಂಬ ಮುಂದಿನ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಅನ್ವಯವು
“ವಟದಿಂದ ಘಟವು ಭಿನ್ನವು” ಹೀಗೆಯೇ ಸವಿಕಲ್ಪಕ ಪ್ರತೀತಿಯು ಕಂಡಿರುತ್ತದೆ
(ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ) “ತನ್ನಿಂದ ತಾನು ಭಿನ್ನ” ಎಂಬುದಾಗಿ ಎಂದಿಗೂ
ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ಬಂದಿಲ್ಲ ಆದುದರಿಂದ, ಪ್ರತೀತಿವಿರೋಧವಿರುವುದರಿಂದ, ಇಂಥ
ಸವಿಕಲ್ಪಕ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸುವುದು ಉಚಿತವಲ್ಲ (“ನ ತಥಾ ಅಂಗೀ-
ಕರ್ತುಂ” ಉಚಿತಂ ಇತಿ ಶೇಷಃ) ಹೀಗೆ ಶೇಷ ಪೂರೈಸಿ ಅರ್ಥಮಾಡಬೇಕು “ತನ್ನಿಂದ
ತಾನು ಭಿನ್ನ” ಎಂಬ ಸವಿಕಲ್ಪಕ ಭೇದಜ್ಞಾನವು ಬರುವುದಾದರೆ- ಆಗ ಅಂಥ
ವಾಕ್ಯವಹಾರವೂ ಆಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಹಾಗೆ ವ್ಯವಹಾರವಿಲ್ಲವೆಂದು
“ನ ಹಿ” ಇತ್ಯಾದಿ ವಚನದಿಂದ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಇದರಿಂದ, “ಒಬ್ಬನ ಪ್ರತೀತಿಯಿಂದ
ವಿರೋಧವೋ? ಸರ್ವರ ಪ್ರತೀತಿಗಳಿಂದ ವಿರೋಧವೋ? ನೊದಲನೆಯ ಪಕ್ಷವು
ಸರಿಯಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ ಒಬ್ಬನ “ಇದು ರಜತ” ಎಂಬ ಪ್ರತೀತಿಯಿಂದ ವಿರೋಧವು,
“ಇದು ಶುಕ್ತಿ” ಯೆಂಬ ನಿಜವಾದ ಅನೇಕರ ಶುಕ್ತಿ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಅನಂಗೀಕಾರ್ಯತ್ವ
ಸಾಧ್ಯವನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿರುವುದರಿಂದ, ವ್ಯಭಿಚಾರವು ಬರುತ್ತದೆ ಎರಡನೆಯ ಪಕ್ಷವು
ಸಮಂಜಸವಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ- ಅಸಿದ್ಧಿಯು ಬರುತ್ತದೆ ” (‘ಸ್ವಸ್ಮಾತ್ ಸ್ವಯಂ
ಭಿನ್ನಃ’ ಎಂಬುದಾಗಿ ಯಾವನೋ ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಪ್ರತೀತಿಯು ಬರಬಹುದಾದುದರಿಂದ
ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಂಥ “ಘಟಾದ್ ಘಟೋ ಭಿನ್ನಃ” ಎಂಬ ಪ್ರತೀತಿಯು ಇಲ್ಲವೆಂಬದು

ಪರಾಸ್ತಮ್ । ಕದಾಽಪಿ ಕಸ್ಯಾಚದಪಿ ತಥಾವ್ಯವಹಾರಾಭಾವೇನ ವಿಪರೀತವ್ಯವಹಾರೇಣ
 ಚ ಸರ್ವಪ್ರತೀತಿಸಿದ್ಧೀರिति । ಅತೌ ವಸ್ತುಪ್ರತೀತಾಭೇವ ಭೇದಸ್ಯ ಸ್ಫುರಣಾತ್
 ತತ್ಸ್ವರೂಪತ್ವಮೇವೇತಿ ॥ ೬ ॥

ನನ್ವೇವಂ ಭೇದಸ್ಯ ವಸ್ತುಸ್ವರೂಪತ್ವೇನ ತತ್ಪ್ರತೀತಿಭೇದಾಭಾವಾದಿತರೇತರ-
 ಸಾಪೇಕ್ಷತ್ವಸ್ಯ ಸುನರಾಮಭಾವಾನಾನ್ಯೋನ್ಯಾಶ್ರಯತ್ವಮಿತ್ಯುಕ್ತಮ್ । ತತ್ರ ಕಿಂ ಭೇದೌ
 ಧರ್ಮಿಣಃ ಸ್ವರೂಪಮ್ । ಉತ ಪ್ರತಿಯೋಗಿನೋಽಪಿ । ನ ತಾವತ್ ದ್ವಿತೀಯಃ ।
 ಏಕಸ್ಯೈವ ಭೇದಸ್ಯೋಭಯಸ್ವರೂಪತ್ವೇಽದ್ವೈತಪ್ರಸಂಗಾತ್ । ಆದ್ಯೇ ತು ಯದ್ವಾಪಿ ಧರ್ಮಿಜ್ಞಾನ-
 ಭೇದಜ್ಞಾನಯೋರ್ನಾನ್ಯೋನ್ಯಾಶ್ರಯತ್ವಮ್ । ತಥಾಽಪಿ ಪ್ರತಿಯೋಗಿಜ್ಞಾನಾಪೇಕ್ಷಯಾಽನ್ಯೋ-
 ನ್ಯಾಶ್ರಯತ್ವಂ ಕಥಂ ಪರಿಹರಣೀಯಮ್ । ಮೈವಮ್ । ಭೇದಸ್ಯ ಸ್ವರೂಪತೌ ಜ್ಞಾನೇ ಪ್ರತಿ-

— ಪದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ಅಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ) ಎಂಬ ಹೇಳಿಕೆಯೂ ನಿರಾಸಹೋಂದಿತು ಏಕೆಂದರೆ ಎಂದೆಂದಿಗೂ
 ಯಾವನಿಗೂ “ಸ್ವಯಂ ಸ್ವಸ್ಮಾನ್ ಭಿನ್ನಃ, ಘಟಃ ಘಟಾದ್ಭಿನ್ನಃ” ಎಂಬ ಅಂಥ
 ವ್ಯವಹಾರವಿಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ, ಹಾಗೂ ಘಟಕ್ಕೆ ಸಟದಿಂದ ಭೇದವೆಂಬ ವಿಷ-
 ಯವಾದ ವ್ಯವಹಾರವಿರುವುದರಿಂದ ಸರ್ವಪ್ರತೀತಿ ಸಿದ್ಧಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಹೀಗೆ,
 ನಿರಾಕರಣ ಆದುದರಿಂದ, ಧರ್ಮಿಯ ಜ್ಞಾನವಿದ್ದರೇ (ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿಯೇ) ಭೇದದ
 ಭಾಸವಿರುವುದರಿಂದ, ಅದು ಧರ್ಮಸ್ವರೂಪವೇ, ಎಂದು ಸಿದ್ಧಿಸುತ್ತದೆ

ಇನ್ನು- ಭೇದವು ವಸ್ತುಸ್ವರೂಪವಾದುದರಿಂದ, ಧರ್ಮ-ಭೇದ ಪ್ರತೀತಿಗಳಲ್ಲಿ
 ಭೇದವಿಲ್ಲವಾದುದರಿಂದ, ಪರಸ್ಪರ ಸಾಪೇಕ್ಷತೆಯು ಸುತರಾಂ ಇಲ್ಲವಾದುದರಿಂದ,
 ಅನ್ಯೋನ್ಯಾಶ್ರಯತ್ವವಿಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾಯಿತು ಹೀಗಿರುವಾಗ- ಭೇದವು
 ಧರ್ಮಸ್ವರೂಪವೇ ? ಧರ್ಮಪ್ರತಿಯೋಗಿಗಳೆರಡರ ಸ್ವರೂಪವೇ ? ಹೀಗೆ
 ಶಿಕ್ಷಣಗಳು ಎರಡನೆಯ ಪಕ್ಷವಂತೂ ಯುಕ್ತವಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ- ಒಂದೇ ಭೇದವೇ
 ಧರ್ಮಪ್ರತಿಯೋಗಿಗಳೆರಡರ ಸ್ವರೂಪವೆಂದರೆ ಘಟಪಟಗಳಲ್ಲಿ ಅದ್ವೈತವು ಬರ-
 ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಮೊದಲನೆಯ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿಯಾದರೋ- ಯದ್ಯಪಿ ಧರ್ಮಿಯ
 ಜ್ಞಾನ-ಭೇದದ ಜ್ಞಾನ, ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಅನ್ಯೋನ್ಯಾಶ್ರಯತ್ವವಿಲ್ಲ ಆದರೂ ಪ್ರತಿ-
 ಯೋಗಿಜ್ಞಾನದ ಅಪೇಕ್ಷೆಯಿಂದ ಬರುವ, ಪ್ರತಿಯೋಗಿಯ ಜ್ಞಾನವಾದರೆ-
 ಧರ್ಮಭಿನ್ನಭೇದ ಜ್ಞಾನವು ಭೇದಜ್ಞಾನವಾದದೇ ಘಟಾದಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಯೋಗಿತ್ವ
 ಜ್ಞಾನವು;” ಎಂಬ ಅನ್ಯೋನ್ಯಾಶ್ರಯತ್ವವನ್ನು ಹೇಗೆ ಪರಿಹರಿಸತಕ್ಕದ್ದು ? ಹೀಗೆ
 ತುಂಕಿಸಬಾರದು ಏಕೆಂದರೆ- ಭೇದದ ಸ್ವರೂಪತಃ (ಸಾಮಾನ್ಯ) ಜ್ಞಾನವಾಗು-
 ವುದರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೋಗಿವಿಶೇಷದ ಜ್ಞಾನದ ಅಪೇಕ್ಷೆಯು ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೋಗಿ

ಯೋಗಿವಿಶೇಷಜ್ಞಾನಾನಪೇಕ್ಷಣಾನ್ । ಪ್ರನಿಯೋಗಿಸ್ವರೂಪಜ್ಞಾನೇ ಚೈತದ್ವೇದಜ್ಞಾನಾನಪೇ-
ಕ್ಷಣಾನ್ । ಅಸ್ತು ತರ್ಹಿ ವಿಶೇಷಜ್ಞಾನೇಽನ್ಯೋನ್ಯಾಶ್ರಯವಸ್ವಃ । ತಾನ್ವಿ ವಟಾಪಟೋ
ಭಿನ್ನ ಇನ್ಯುಪಪದ್ಯೋಃ । ತತ್ರ ಧರ್ಮಿಣೋ ಭೇದೇನ ಪ್ರನಿಪನ್ನಸ್ಯ ವಾ ಪ್ರತಿಯೋಗಿತಾ ।
ಅನ್ಯಥಾ ವಾ । ನ ತಾವತ್ ದ್ವಿನೀಯಃ । ಸ್ವತೋಽಪಿ ಭೇದಪ್ರತೀತ್ಯಾಪತ್ತೇಃ ।
ಆದೇ ಪ್ರನಿಯೋಗಿಸ್ವರೂಪಭೇದಪ್ರತೀತೌ ಧರ್ಮಿಣಃ ಪ್ರನಿಯೋನಾಃ ಸ ಏವ ನ್ಯಾಯಃ ।
ತಥಾ ಚ ಪಟಾಢ್ಕಟಸ್ಯ ಭೇದಪ್ರತೀತೌ ವಟಾಪಟಸ್ಯ ಭೇದಪ್ರತೀತಿಗ್ನಿಯನ್ಯೋನ್ಯಾ-

— ಪದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನಾವೇಕ್ಷೆಯಿದ್ದರೂ, “ಸರ್ವಂ ಸಾಮಾನ್ಯತೋ ಯಸ್ಮಾತ್ ಸರ್ವೈ
ರನ್ಯನು ಭೂಯತೇ” ಎಂಬುದಾಗಿ ಅದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇರುವುದೆಂದು ಭಾವ) ಮತ್ತು
ಪ್ರತಿಯೋಗಿಯ ಸ್ವರೂಪದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಈ ಧರ್ಮಿಸ್ವರೂಪವಾದ ಭೇದದ
ಜ್ಞಾನದ ಅವೇಕ್ಷೆಯು ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾದರೆ- “ನಿಶೇಷ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಅನ್ಯೋ
ನ್ಯಾಶ್ರಯತ್ವವು ಬರಲಿ, ಏಕೆಂದರೆ- “ಘಟದಿಂದ ವಟವು ಭಿನ್ನವು” ಎಂಬುದಾಗಿ
ಈ ಭೇದದ ನಿಶೇಷ ಜ್ಞಾನವು ಬರುತ್ತದೆ ಹೀಗಿರುವಾಗ ಧರ್ಮಿಯಿಂದ
ಭೇದದಿಂದ (ಭಿನ್ನವಾಗಿ) ತಿಳಿಯಲ್ಪಟ್ಟದ್ದಕ್ಕೆ “ಪ್ರತಿಯೋಗಿತ್ವವೇ? ಭೇದದಿಂದ
(ಭಿನ್ನವಾಗಿ) ತಿಳಿಯಲ್ಪಡದಿದ್ದದ್ದಕ್ಕೆ (ಅಂದರೆ ಸ್ವರೂಪಮಾತ್ರದಿಂದ ತಿಳಿಯಲ್ಪ
ಟ್ಟದ್ದಕ್ಕಿಂದು ಅರ್ಥ) ಪ್ರತಿಯೋಗಿತ್ವವೇ? (ಹೀಗೆ ವಿಕಲ್ಪಗಳು ಇವುಗಳಲ್ಲಿ)
ಎರಡನೆಯ ಕಲ್ಪವಂತೂ ಯುಕ್ತವಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ ಧರ್ಮಿಯಾದ ಪಟದಿಂದ
ಭಿನ್ನವೆಂದು ತಿಳಿಯಲ್ಪಡದಿದ್ದು, ಸ್ವರೂಪಮಾತ್ರದಿಂದ ತಿಳಿಯಲ್ಪಟ್ಟದ್ದರಿಂದ
ವಟಕ್ಕೆ ತನ್ನಿಂದಲೂ ಭೇದದ ಪ್ರತೀತಿಯು ಬರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಮೊದಲನೆಯ
ವಕ್ತದಲ್ಲಿ- ಪ್ರತಿಯೋಗಿಯ ಸ್ವರೂಪವಾದ ಭೇದದ ಜ್ಞಾನವಾಗಲು, (ಅನಂತರ)
ಧರ್ಮಿಗೆ ಪ್ರತಿಯೋಗಿತ್ವವು ಬರಲು, ಅದೇ ನ್ಯಾಯವೇ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುತ್ತದೆ
ಹಾಗಾದರೆ- ವಟದಿಂದ ಘಟಕ್ಕೆ ಭೇದದ ಪ್ರತೀತಿಯಾಗಲು ಘಟದಿಂದ ವಟಕ್ಕೆ

— ನಿಶೇಷಾರ್ಥಪ್ರದೀಪಿಕಾ —

“ಸ ಏವ ನ್ಯಾಯಃ”= ಧರ್ಮಿಯಿಂದ ಭಿನ್ನವಾಗಿ ತಿಳಿಯಲ್ಪಟ್ಟದ್ದಕ್ಕೆ
ಪ್ರತಿಯೋಗಿತ್ವವೇ? ಅಥವಾ ಭಿನ್ನವಾಗಿ ತಿಳಿಯಲ್ಪಡದೆ-ಕೇವಲ ಸ್ವರೂಪತಃ
ತಿಳಿಯಲ್ಪಟ್ಟದ್ದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯೋಗಿತ್ವವೇ? ಎರಡನೆಯ ವಕ್ತದಲ್ಲಿ ತನ್ನಿಂದ
ತನಗೇ (ಘಟಾತ್ ಘಟೋಭಿನ್ನಃ ಎಂಬ) ಭೇದಜ್ಞಾನವು ಬರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ
ಮೊದಲನೆಯ ವಕ್ತದಲ್ಲಿ-ದೋಷವನ್ನು “ತಥಾಚ ಎಂಬೀ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ

ಶ್ರಯತ್ವಮಿತಿ । ಮೈವಮ್ । ವಸ್ತುತಃ ಸ್ವಯಂಪ್ರತಿಯೋಗಿಕಯೋರ್ಧೃತಪಟಸ್ವರೂಪ-
 ಭೇದಯೋಃ ಪ್ರತಿತಯೋಃ ಸತೋರಸತಿ ಸಾಹಸ್ಯಾದೌ ಪ್ರತಿಬಂಧಕೋಽನ್ಯೋನ್ಯಪ್ರತಿ-
 ಯೋಗಿಕತಯಾ ವಿಶಿಷ್ಟಭೇದಪ್ರತಿತೌ ವಾಚಕಾಭಾವಾದ್ವಿತಿ ।

एवं स्वमेन भेदप्रतीतावन्योन्याश्रयत्वं परिहृत्य भिन्नभेदवा-

— ಪದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ಭೇದದ ಜ್ಞಾನವಾಗುವದು, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅನ್ಯೋನ್ಯಾಶ್ರಯತ್ವದ ದೋಷವೆಂದು ಶಂಕಿಸಬಾರದು ಏಕೆಂದರೆ- ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಪರಸ್ಪರ ಪ್ರತಿಯೋಗಿಕವಾದ ಘಟವಟ ಸ್ವರೂಪಗಳಾದ ಭೇದಗಳು ತೋರುತ್ತಿರಲು, ಸಾಧ್ಯಶ್ಯಾದಿ ಪ್ರತಿಬಂಧಕವಿಲ್ಲದಿರಲು, ಪರಸ್ಪರ ಪ್ರತಿಯೋಗಿಕವಾಗಿ, “ಘಟದಿಂದ ವಟವು ಭಿನ್ನವು” ಎಂಬ ವಿಶಿಷ್ಟಭೇದಪ್ರತೀತಿಯಾಗುವುದರಲ್ಲಿ ಬಾಧಕವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಅನ್ಯೋನ್ಯಾಶ್ರಯದ ಪರಿಹಾರ.

ಹೀಗೆ- ಸ್ವಮತದಿಂದ, ಭೇದದ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಅನ್ಯೋನ್ಯಾಶ್ರಯತ್ವವನ್ನು

— ವಿಶೇಷಾರ್ಥಪುರೀಪಿಕಾ —

ಭಿನ್ನವಾಗಿ ತೋರಿದುದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯೋಗಿತ್ವವೆಂದಾದರೆ, ಎಂದರ್ಥ ಘಟದಿಂದ ವಟಕ್ಕೆ ಭೇದಜ್ಞಾನವಾದ ಮೇಲೆ ವಟಕ್ಕೆ ಘಟದಿಂದ ಭೇದಜ್ಞಾನ, ‘ಘಟದಿಂದ ಘಟಕ್ಕೆ ಭೇದಜ್ಞಾನವಾದ ಮೇಲೆ ವಟಕ್ಕೆ ಘಟದಿಂದ ಭೇದಜ್ಞಾನ’ ಹೀಗೆ ಅನ್ಯೋನ್ಯಾಶ್ರಯವು, ಹೀಗೆ ಭಾವ ಧರ್ಮಿ (ತಳಿಯಬೇಕಾದ ಭೇದಾಧಿಕರಣ) ಯಿಂದ ಭಿನ್ನವೆಂದು ತಳಿಯಲ್ಪಟ್ಟದ್ದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯೋಗಿತ್ವವೆಂದು ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಹೇಳಿದರೆ- ಅನ್ಯೋನ್ಯಾಶ್ರಯವು ಬರಬಹುದು ಹಾಗೂ ಕೇವಲ ಸ್ವರೂಪದಿಂದ ಪ್ರತೀತಿಯೂ ಪ್ರತಿಯೋಗಿತ್ವದಲ್ಲೇ ಕಾರಣವಲ್ಲ ಆದರೆ ವಿದ್ಯಮಾನಭೇದತ್ವ (ಭೇದವುಳ್ಳದ್ದಿರುವುದೂ)ವೂ ಪ್ರತಿಯೋಗಿತ್ವದ ಕಾರಣವೆಂದು ಹೇಳುತ್ತೇವೆ ಆದುದರಿಂದ, “ಘಟಾದ್ ಘಟೋ ಭಿನ್ನಃ” ಎಂಬುದಾಗಿ ಭೇದಪ್ರತೀತಿಯ ಪ್ರಸಂಗವಿಲ್ಲವೆಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯದ ಸಮಾಧಾನವನ್ನು “ಮೈವಂ” ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಕ್ಷೀರನೀರಗಳಲ್ಲಿ ಭೇದವಿದ್ದರೂ ಅವುಗಳ ಸ್ವರೂಪ ಜ್ಞಾನವಾದರೂ ಭೇದಜ್ಞಾನವು ಕಂಡಿಲ್ಲ ಹಾಗೂ ದೂರಸ್ಥ ವೃಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಭೇದದ ಜ್ಞಾನವಾಗದಿರುವುದು ಕಂಡಿದೆ ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಸಮಾನಾ(ದ್ರವ್ಯ) ಭಿನ್ನಾತರೂಪಾದಿ ದೋಷರೂಪ ಪ್ರತಿಬಂಧಕಮೂಲಕವಾಗಿ ಹಾಗೆ ಭೇದ ಜ್ಞಾನವಾಗದಿದ್ದರೂ-ಅಂಥ ಪ್ರತಿಬಂಧಕವಿಲ್ಲವಾಗ ಭೇದಜ್ಞಾನವಿಲ್ಲವೆಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಿಂದ, “ಅಸತಿ ಸಾಧ್ಯಶ್ಯಾದೌ ಪ್ರತಿಬಂಧಕೇ” ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಧರ್ಮಿನ್ವ-ನಿಯೋಗೇತ್ವತಙ್ಗೇದಾ ಯುಗಪದಿ ॥

ವಿಶೇಷಣ ವಿಶೇಷ್ಯಂ ಚ ತಙ್ಗಾವಶ್ಚೈವ ಗೃಹ್ಯತೇ । ಕೋ ವಿರೋಧಃ ।

ದಿನಾ ಪರಿಹಾರಮಾ ॥ ಧರ್ಮಿನ್ವೇತಿ । ಉಪಲಕ್ಷಣಂ ಚೈತನ್ । ಧರ್ಮಿಪ್ರತಿಯೋಗನೌ
ಚೇನ್ಯಪಿ ದೃಶ್ಯಮ್ । ತಙ್ಗಾವೋ ವಿಶೇಷಣತ್ವಂ ವಿಶೇಷ್ಯತ್ವಂ ಚ । ಅತ್ರ ವಿಶೇಷಣ-
ವಿಶೇಷ್ಯಯೋರನ್ಯತಙ್ಗೇದಸ್ಯ ಪೃಥಗ್ಗ್ರಹಣಾಭಾವಃ । ಅಯಮರ್ಥಃ । ಕಿ ನಿರ್ವಿ-
ಕಲ್ಪಕಪ್ರತೀತಾನ್ಯಾಶ್ರಯತ್ವಮುನ್ಯತೇ ಉತ ಸವಿಕಲ್ಪಕಪ್ರತೀತೌ । ನಾಥಃ ।
ತತ್ರ ಧರ್ಮಿಪ್ರತಿಯೋಗಿಸ್ವರೂಪಯೋಸ್ತಙ್ಗಾವಯೋಸ್ತಙ್ಗೇದಸ್ಯ ಭೇದಯೋರ್ವಿ ಯುಗಪದ್ಭಯಾವ-
ಭಾಮಾತ್ । ತಥಾ ವಿಶೇಷಣವಿಶೇಷ್ಯಭೂತಯೋರ್ವಿಫಲಪ್ರಯೋಗೇತ್ಯಸ್ಯ ಚ ತಙ್ಗಾವಯೋಶ್ಚ
ಯುಗಪದ್ಭವತೀತಿಃ । ಯುಗಪದೇವ ಸರ್ವಸ್ಯೇಂದ್ರಿಯಸನ್ನಿಹೃಷ್ಣತ್ವಾತ್ । ದರ್ಶನಯೋಗ್ಯತ್ವಾಚ್ಚ ।
ನನು ಧರ್ಮಿಪ್ರತಿಯೋಗಿನೋವಿಶೇಷಣವಿಶೇಷ್ಯಯೋಶ್ಚ ತಙ್ಗಾವಯೋಽಪರೋ ಭಿನ್ನಭೇದವಾದಿ-

ಧರ್ಮಿಪ್ರತಿಯೋಗ-ಪ್ರತಿಯೋಗಿತ್ವ-ವಿಶೇಷಣ-ವಿಶೇಷ್ಯ-ತಙ್ಗಾವಯೋಶ್ಚ ಏಕ
ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೇ ಗೃಹ್ಯತವದೇವ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ (ಆಗ) ವಿರೋಧವು ಯಾವದು ?

— ಪದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ವರಿಹರಿಸಿ, ಭಿನ್ನಭೇದವಾದಿಗಳ ವರಿಹಾರವನ್ನು 'ಧರ್ಮಿಪ್ರತಿಯೋಗಿ' ಇತ್ಯಾದಿ
ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಸಂಗ್ರಹವು "ಧರ್ಮಿಪ್ರತಿಯೋಗಿನೌ ಚ"
(ಧರ್ಮಿಪ್ರತಿಯೋಗಿಗಳೂ) ಎಂಬುದಾಗಿಯೂ ತೀರ್ಮಾನವೇ "ತಙ್ಗಾವ"
ವೆಂದರೆ ವಿಶೇಷಣತ್ವ, ಹಾಗೂ ವಿಶೇಷ್ಯತ್ವವು ಇಲ್ಲಿ- ವಿಶೇಷಣ ವಿಶೇಷಣಗಳೆರಡ
ರಲ್ಲಿ ಒಂದರ ಸ್ವರೂಪವಾದುದರಿಂದ ಭೇದವನ್ನು ವೃದ್ಧಿಕ್ಕಾಗಿ ಗ್ರಹಣಮಾಡಿಲ್ಲ
ಇಲ್ಲಿಯ ಅರ್ಥವು ಇದು— " ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪಕ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಅನೋನ್ಯಾಶ್ರಯತ್ವ
ವನ್ನು ಹೇಳುವುದೋ ? ಸರ್ವಿಕಲ್ಪಕ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಅನೋನ್ಯಾಶ್ರಯತ್ವವನ್ನು
ಹೇಳುವುದೋ ? ಮೊದಲನೆಯ ಪಕ್ಷವು ಸರಿಯಿಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪಕ
ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮಿ ಪ್ರತಿಯೋಗಿಗಳ ಸ್ವರೂಪಗಳಾದ ಧರ್ಮಿಪ್ರತಿಯೋಗಿತ್ವಗಳು
ಅಲ್ಲದೆ "ಒಂದೇ ಭೇದವು ದ್ವಿವಿಧವು" ಎಂಬ ಮತದಂತೆ ಅವುಗಳಲ್ಲಿನ ಭೇದ, ಇಲ್ಲವೆ
ಭೇದಗಳೆರಡೆಂಬ ಮತದಂತೆ ಭೇದಗಳೆರಡು, ಇವುಗಳು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿಯೇ
ತೋರುವವು ಹಾಗೂ- ವಿಶೇಷಣ-ವಿಶೇಷ್ಯಗಳಾದ ಘಟ ಪಟಗಳು ಹಾಗೂ
ಅವುಗಳ ವಿಶೇಷಣವಿಶೇಷ್ಯಭಾವವು ಹಾಗೂ ಭೇದವು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ತೋರುತ್ತದೆ
ಏಕೆಂದರೆ- ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸರ್ವೇಂದ್ರಿಯ ಸನ್ನಿಹೃಷ್ಣವಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಏಕಕಾಲ
ದಲ್ಲಿ ದರ್ಶನಯೋಗ್ಯಗಳೂ ಆಗಿವೆ. ಇನ್ನು- ಧರ್ಮಿಪ್ರತಿಯೋಗಿಗಳಿಂದ ಹಾಗೂ

स्वरूपेण गृहीतो भेद एव तु ॥

अस्यामुष्मादिति पुनर्विशेषणैव गृह्यते ॥

भिर्नेष्यते । तन्कथमेतन् । सैवम् । भूषणकारादिभिस्तस्याङ्गीकृतत्वात् ।
तेषामेव चायं परिहार इति । ननु यत्र प्रतियोगी पश्चात्प्रनीयते ।
तत्र युगपदवभासो नास्तीति तद्दृष्टान्तेन सर्वत्राप्येवमनुमीयत इति
चेन्न । असन्निहितवत्सन्निहितस्याप्यज्ञानसाधने प्रतीतिविरोधात् ।
यत्र च प्रतियोगी न सन्निहितस्तत्रापि धर्मिधर्मित्वभेदाना नावद्युग-
पत्प्रतीतिर्नानुपपन्ना । तदिदमुक्तं को विरोध इति ।

द्वितीयं निराकरोति ॥ स्वरूपेणेति । अस्यामुष्मादित्युपलक्षणम् ।

ಸ್ವರೂಪದಿಂದ ಗೃಹೀತವಾದರೇ ಭೇದವು “ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದರಿಂದ ಭೇದವು ಇನ್ನೆರಡರ ಭೇದವು” ಎಂಬುದಾಗಿ ವಿಶೇಷಾಕಾರದಿಂದಲೇ ಗ್ರಹಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ

— ಸದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ವಿಶೇಷಣ ವಿಶೇಷ್ಯಗಳಿಂದ ಭಿನ್ನವಾದ ಧರ್ಮಪ್ರತಿಯೋಗಿಭಾವ ಹಾಗೂ
ವಿಶೇಷಣವಿಶೇಷ್ಯಭಾವವನ್ನು, ಭಿನ್ನಭೇದವಾದಿಯು ಒಪ್ಪುವುದಿಲ್ಲವಾದುದರಿಂದ
“ಏಕದ್ಭಾವ” ಎಂಬುದಾಗಿ ಪೃಥಕ್ ಗ್ರಹಣವು ಹೇಗೆ ? ಎಂದು ಶಂಕಿಸಬಾರದು
ಏಕೆಂದರೆ- ಭೂಷಣಕಾರಾದಿಗಳು ಹಾಗೆ ಒಪ್ಪಿರುತ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೇನೇ ಈ
ಸರಿಹಾರವಿರುತ್ತದೆ ” ಎಂಬುದು.

ಇನ್ನು- ಎಲ್ಲಿ (ಅಸನ್ನಿಹಿತ ಸ್ಥಲದಲ್ಲಿ) ಪ್ರತಿಯೋಗಿಯು ಅನಂತರ ತೋರು
ವುದೋ ಅಲ್ಲಿ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮಪ್ರತಿಯೋಗಿಗಳ ಭಾನ(ತೋರುವಿಕೆ)ವಿಲ್ಲದಿ
ರುವುದರಿಂದ, ಅದರ ದೃಷ್ಟಾಂತದಿಂದ ಸರ್ವಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ(ಸನ್ನಿಹಿತ ಪ್ರತಿಯೋಗ್ಯಾದಿ
ಸ್ಥಲದಲ್ಲಿ) ಯೂ ಇದರಂತೆ ಅನುಮಾನ ಮಾಡುತ್ತೇವೆಯೆಂಬುದು ಸರಿಯಲ್ಲ
ಏಕೆಂದರೆ- ಅಸನ್ನಿಹಿತ ಪ್ರತಿಯೋಗಿಯ ಹಾಗೆ ಸನ್ನಿಹಿತ ಪ್ರತಿಯೋಗಿಗೂ ಅಜ್ಞಾನ
ಸಾಧನಮಾಡಿದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೋಗಿಯ ಜ್ಞಾನರೂಪ ಅನುಭವವಿರೋಧವು ಬರುತ್ತದೆ
(ಆದುದರಿಂದ, ಎರಡೂ ಪ್ರತೀತಿಗಳಿಲ್ಲದ್ದರಿಂದ ಪ್ರತಿಯೋಗ್ಯಪೇಕ್ಷೆಯಾ ಅನ್ಯೋ
ನ್ಯಾಶ್ರಯವಿಲ್ಲ) ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೋಗಿಯು ಸನ್ನಿಹಿತವಲ್ಲವೋ ಆ ಸ್ಥಲದಲ್ಲಿಯೂ,
ಧರ್ಮ, ಧರ್ಮತ್ವ ಹಾಗೂ ಭೇದ, ಇವುಗಳಿಗೆ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರತೀತಿಯು
“ವಸ್ತು ತೋರಿನೋನ್ಯಪ್ರತಿಯೋಗಿಕಯೋಃ” ಎಂಬಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಂತೆ ಅಯುಕ್ತವಲ್ಲ
ಇದನ್ನು “ ಕೋ ವಿರೋಧಃ ” ಎಂಬುದರಿಂದ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಅನಯೋರ್ದೋ ಭಿನ್ನಾವಿಮಾವಿನ್ಯಪಿ ಗ್ರಾಹ್ಯಮ್ । ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪಕಪ್ರತಿತಾರ್ಥಾನಾಮ
ನ್ಯೋನ್ಯವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಮಾತ್ರ ಸವಿಕಲ್ಪಕಜ್ಞಾನೇಽವಭಾಸತೇ ನಾಧಿಕಮಿತಿ ನ ತತ್ರಾಪಿ
ತರೇನಾಶ್ರಯವಿಮಿತಿ । तथा चाहुर्भिन्नभेदवादिनः । एकस्यामेव
निर्विकल्पिकायां संविदि भेदस्य भेदिनोश्च युगपदवभासे सति तत्रैकं
भेदिनमवधि कृत्वैतस्मादयं भिन्न इति सविकल्पकबोधोदयात्कथमति-
रिक्तभेदपक्षेऽन्योन्याश्रयत्वमिति । ननु किमर्थमयं परमतोपन्यासः ।
भेदपार्थक्यमन्तरेण विशेषप्रतीतावस्माकम (प्येवमे) यमेव परिहार इति

— ಸದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ಎರಡನೆಯ ವಕ್ಷವನ್ನು “ಸ್ವರೂಪೇಣ” ಎಂಬೀ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತಾರೆ “ಅಸ್ಯ ಅಮುಷ್ಮಾತ್” (ಇದಕ್ಕೆ ಇದರಿಂದ) ಎಂಬುದು ಸಂಗ್ರಹಕವು “ಅನಯೋರ್ಭೇದಃ, (ಇವುಗಳಿಗೆ ಭೇದ) ಭಿನ್ನಾ ಇಮೌ” (ಇವುಗಳು ಭಿನ್ನಗಳು) ಎಂಬುದಾಗಿಯೂ ತಿಳಿಯಬೇಕು ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪಕ ಪ್ರತೀತಿಯಲ್ಲಿ ತೋರಿದ ಅರ್ಥಗಳ ವರಸ್ಪರ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವು ಮಾತ್ರವೇ ಸವಿಕಲ್ಪಕ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ತೋರುವುದು ಹೆಚ್ಚಿನದು ತೋರುವುದಿಲ್ಲ ಆದುದರಿಂದ, ಸವಿಕಲ್ಪಕ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿಯೂ ಅನ್ಯೋನ್ಯಾಶ್ರಯತ್ವದೋಷವಿಲ್ಲ “ಒಂದೇ ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪಕಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿಯೂ ಭೇದ-ಭೇದವುಳ್ಳ (ಭೇದಿ) ಧರ್ಮಾದಿಗಳಿಗೆ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿಯೇ ತೋರುವಿಕೆಯಿರಲು, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಧರ್ಮ (ಭೇದಿ)ಯನ್ನು ಅವಧಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, “ಇದರಿಂದ ಇದು ಭಿನ್ನವು” ಎಂಬ ಸವಿಕಲ್ಪಕಜ್ಞಾನವು ಹುಟ್ಟುವುದರಿಂದ ಅತಿರಿಕ್ತ ಭೇದವಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಅನ್ಯೋನ್ಯಾಶ್ರಯತ್ವದೋಷವು ಹೇಗೆ? ” ಎಂಬುದಾಗಿ ಭಿನ್ನಭೇದ ವಾದಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು- ಈ ವರಮತದ ಉಪನ್ಯಾಸವು ಏತಕ್ಕಾಗಿ ? ಎಂದರೆ- ಧರ್ಮಿಯಿಂದ ಭೇದದ ಸಾರ್ಥಕ್ಯವಿಲ್ಲದೆಯೇ “ಘಟಾತ್ ಪಟಸ್ಯ ಭೇದಃ” ಎಂಬ ವಿಶೇಷಪ್ರತೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇದೇ ಪರಿಹಾರವೆಂಬುದರ ಜ್ಞಾಪನಕ್ಕಾಗಿ

— ವಿಶೇಷಾರ್ಥಪ್ರದೀಪಿಕಾ —

“ಭೇದಸಾರ್ಥಕ್ಯಮಂತರೇಣ”= ಭೂಷಣಕಾರನು-ಭೇದವು ಧರ್ಮಭಿನ್ನವೆಂದು ಅಂಗೀಕರಿಸಿ ಅನ್ಯೋನ್ಯಾಶ್ರಯವನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಿದ್ದಾನೆ ಧರ್ಮಭಿನ್ನವೆಂಬ ಅಂಶವನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಾವು ಪರಿತ್ಯಜಿಸುತ್ತೇವೆ. ಯದ್ಯಪಿ-ಪರಮತದಂತೆ ನಮ್ಮ ಮತದಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪಕಜ್ಞಾನವಿಲ್ಲ, ಅದರ ರೀತಿಯಿಂ ನಮಗೆ ಪರಿಹರಿಸಲು ಶಕ್ಯವಿಲ್ಲ ಆದರೂ-ಧರ್ಮ ಮುಂತಾದುದೇ ಮೊದಲು ಸವಿಕಲ್ಪಕ

ಜ್ಞಾಪನಾರ್ಥಮ್ । ತರ್ಹಿದಮೇವ ವಾಕ್ಯಂ ತಥಾ ವ್ಯಾಖ್ಯಾಯತಾಮ್ । ನ ಚೈವಂ (ಶ) ಶಕ್ಯಮ್ । ತದ್ವೇದಶ್ಚೇತಿ ಪೃಥಗ್ಭೇದಪ್ರದರ್ಶನವಿರೋಧಾತ್ । ವಿಶೇಷಣವಿಶೇಷ್ಯಭಾವೇನ ಪ್ರಹಣಮಪಿ ನ ಧರ್ಮಿಪ್ರತಿಯೋಗಿಪ್ರಕಾರಾದ್ವಿವೃತ ಇತಿ ವೈಶೇಷಿಕಪರೀಕ್ಷಾಯಾಮುಕ್ತಮ್ । ಅತಃ ನಾತ್ರ ವ್ಯುತ್ಪಾದನಮಪಿ ಕೃತಮिति ॥ ೬ ॥

— ಪದಾರ್ಥಪ್ರದೀಪಿಕಾ —

ಹಾಗಾದರೆ- ಇದೇ ಧರ್ಮಿತ್ವ ಪ್ರತಿಯೋಗಿತ್ವ ತದ್ವೇದಾಃ” ಎಂಬವಾಕ್ಯವನ್ನೇ- ವಿಶೇಷಪ್ರತೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅನ್ವೇಷ್ಯಾಶ್ರಯಪರಿಹಾರಕವಾಗಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಿರಿ ಎಂದರೆ ಹಾಗೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲು (ಶಂಕಿಸಲು) ಶಕ್ಯವಿಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ “ತದ್ವೇದಶ್ಚ” ಎಂಬುದಾಗಿ ಭೇದದ ವೃದ್ಧಕಾರ್ಯಹಣದಿಂದ ವಿರೋಧವು ಬರುತ್ತದೆ ವಿಶೇಷಣ ವಿಶೇಷ್ಯಭಾವದಿಂದ ಗ್ರಹಣವೂ ಧರ್ಮಪ್ರತಿಯೋಗಿ ಪ್ರಕಾರದಿಂದ ಬೇರೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲವೆಂಬುದನ್ನು ವೈಶೇಷಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾಗಿದೆ ಆದುದರಿಂದ- ಇಲ್ಲಿ ಅದರ ಉಪಪಾದನವನ್ನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಹೀಗೆ (ನಿರಾಕರಣ)

— ವಿಶೇಷಾರ್ಥಪ್ರದೀಪಿಕಾ —

ಸಮೂಹಾಲಂಬನರೂಪ ಪರರ ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪಕಸ್ಥಾನೀಯ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿಯೇ ತೋರುತ್ತದೆ ಅನಂತರ ಇನ್ನೊಂದು ಸರ್ವಿಕಲ್ಪಕಜ್ಞಾನದಿಂದ, ಪೂರ್ವ ಗೃಹೀತಗಳ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವು ತಿಳಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆಂಬ ಸಾಮ್ಯವು “ ವಿಶೇಷ ಪ್ರತೀತಾ”= ಧರ್ಮಿಯ ವಿಶೇಷವೇ ವಿನಾ ಭೇದವು ಕೇವಲ ಧರ್ಮಿಯಲ್ಲಿವೆಂದು ಒಪ್ಪಿದುದರಿಂದ- ಭೇದ ವಿಶೇಷದ ಪ್ರತೀತಿಯಲ್ಲಿ “ನೈವಂ ಶಕ್ಯಂ” ಎಂಬಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಜ್ಞಾನವನ್ನು “ವಿಶೇಷಣ” ಎಂಬೀ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಧರ್ಮಿತ್ವ ಪ್ರತಿಯೋಗಿತ್ವ-ತದ್ವೇದಗಳಿಗೂ ಅದರಿಂದ ಸಂಗೃಹೀತಗಳಾದ ಧರ್ಮ ಪ್ರತಿಯೋಗಿಗಳಿಗೂ, ಪೂರ್ವಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಗ್ರಹಣದಿಂದಲೇ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿರುವಾಗ ಉತ್ತರಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ‘ವಿಶೇಷಣಂ ವಿಶೇಷ್ಯಂ ಚ ತದ್ವಾವಶ್ಯ’ ಎಂಬುದಾಗಿ, ವಿಶೇಷ್ಯ ವಿಶೇಷಣವಾಗಿ ಧರ್ಮಪ್ರತಿಯೋಗಿಗಳನ್ನು ಹೇಳುವುದು ವ್ಯರ್ಥವು ಏಕೆಂದರೆ ಧರ್ಮ ಪ್ರತಿಯೋಗಿತ್ವರೂಪ ಪ್ರಕಾರದಿಂದ, ವಿಶೇಷಣ ವಿಶೇಷ್ಯಭಾವರೂಪ ಪ್ರಕಾರವು ಭಿನ್ನವಲ್ಲ - ಸಂಗತಿಯನ್ನು ‘ಅನಯೋರ್ಭೇದ ಇತ್ಯಪಿ , ಇತೋಽಮುಷ್ಯಾ ಮುತೋಽವ್ಯಸ್ಯ ಭೇದೋ ದೃಷ್ಟೋ ದ್ವಿಧರ್ಮಿಕಃ” ಎಂಬ ಗ್ರಂಥದಿಂದ ಹಿಂದೆಯೇ ಹೇಳಿದ ಅದ ದರಿಂದ, ಪೂರ್ವಾರ್ಥ ವಚನದಿಂದ ಉತ್ತರಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದವುಗಳ ಗ್ರಹಣವಾಗುವುದು ಇದರಿಂದ, “ನೈವಂ ಶಕ್ಯಂ” (ಹಾಗೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲು ಶಕ್ಯವಿಲ್ಲ) ಎಂಬುದು ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತದೆ ‘ಅತೋ ನಾತ್ರ’=

ಕಿಂವೇದೇತಿ ಕಥಾ ಗ್ರಾಹ್ಯ ಇತಿ ಯಃ ಸ್ಮರಿಸ್ತುಚ್ಛತಿ ||

ಏತದ್ವಿಧಿವೇದಗ್ರಹಣಾತ್ತೇನೋಕ್ತೋನ್ಯೋನ್ಯಸಂಶಯಃ |

ಏವಮಾಽದಕಾನಭ್ಯುಪಗಮೇನಾನ್ಯೋನ್ಯಾಶ್ರಯತ್ವಪ್ರಸಕ್ತಂ ನಿರಾಕೃತ್ಯೇದಾನಿ
ರೂಪಗಾನ್ತರ ಪ್ರತಿಜ್ಞಾನೀತಿ || ಕಿಂವೇತಿ | 'ಅನ್ಯತ್ವೇತ್ಯರ್ಥಃ | ಕಥಮಿತಿ ಚೇತ್ |
ಕಿಮತ್ರ ಯದಿ ಧರ್ಮಾದಿಪ್ರತೀತೀಪೇಕ್ಷಯಾ ವೇದಃ ಪ್ರತೀತೀನ ನದಾನ್ಯೋನ್ಯಾಶ್ರಯತ್ವಂ

ಮತ್ತು ಭೇದವು ಹೇಗೆ ಗ್ರಹಿಸಲ್ಪಡುವದಂದು ಯಾವನು ಅಕ್ಷೇಪಿಸುವನೋ
ಅವನಿಂದ ಧರ್ಮಾದಿಭೇದ ಜ್ಞಾನಸಹಪೇಕ್ಷವಾಗಿ ಬೇರದ ಜ್ಞಾನವಾಗುವದರಿಂದ
ಅನ್ಯೋನ್ಯಾಶ್ರಯವು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ (ಅದ್ದರಿಂದ ಪೂರ್ವೋತ್ತರವಿರೋಧವು)

— ವದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ಹೀಗೆ- ಧರ್ಮಾದಿಜ್ಞಾನಾಧೀನಜ್ಞಾನ ವಿಷಯತ್ವರೂಪ ಅವಾದಕವನ್ನು
ಅಂಗೀಕರಿಸದಿರುವದರಿಂದ, ಅನ್ಯೋನ್ಯಾಶ್ರಯತ್ವ ವ್ರಸಂಗವನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಿ, ಈಗ
ದೂಷಣಾಂತರವನ್ನು 'ಕಿಂಚ' ಇತ್ಯಾದಿ ಅನುವ್ಯಾಖ್ಯಾನದಿಂದ ಪ್ರತಿಜ್ಞಾ
ರೂಪವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾರ "ಅನ್ಯತ್ವ" (ಇನ್ನೊ ಒಂದು) ಎಂದು "ಕಿಂಚ"
ಎಂಬುದರ ಅರ್ಥ ಅದೋಷವು ಹೇಗೆ ? ಎಂದರೆ- ಹೀಗೆ- ಇಲ್ಲಿ ಭೇದವು
ಧರ್ಮಾದಿ ಜ್ಞಾನಗಳನ್ನು ಅವೇಕ್ಷಿಸಿ ತೋರುವುದಾದರೆ, ಈಗ ಅನ್ಯೋನ್ಯಾ

— ವಿಶೇಷಾರ್ಥಪ್ರದೀಪಿಕಾ —

ಇಲ್ಲಿ 'ವಿಶೇಷಣ-ವಿಶೇಷ ಭಾವಸ್ಯ' (ವಿಶೇಷಣ ವಿಶೇಷ್ಯ ಭಾವದ) ಎಂಬುದನ್ನು
ಹಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಧರ್ಮಪ್ರತೀಯೋಗಿತ್ವ-ವಿಶೇಷಣ-ವಿಶೇಷ್ಯತ್ವಗಳ ಅಧವಾ
ಅಭೇದಾದಿಗಳ ವ್ಯುತ್ಪಾದನವು, 'ಅನಯೋರ್ಭೇದಃ' ಎಂಬುದಾಗಿಯೂ 'ಇಮೌ
ಭಿನ್ನೌ' ಎಂಬುದಾಗಿಯೂ ಮಾಡಲ್ಪಡಲಿಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ "ಅಸ್ಯ ಅಮುಷ್ಮಾತ್"
ಎಂಬುದರಿಂದಲೇ ಅದು ದೊರೆಯುತ್ತದೆ ಇಲ್ಲವಿದ್ದರೆ- 'ಅಸ್ಯ ಅಮುಷ್ಮಾದಿತಿ
ಪುನರ್ವಿಶೇಷೇಣೈವ ಗೃಹ್ಯತೇ' ಎಂಬುದಾಗಿ ಧರ್ಮಪ್ರತೀಯೋಗಿತ್ವಗಳ ವ್ಯುತ್ಪಾ
ನದಂತೆ, 'ಅನಯೋರ್ಭೇದಃ ಇಮೌ ಭಿನ್ನೌ ಇತಿ ವಿಶೇಷಣೇನೈವ ಗೃಹ್ಯತೇ'
ಎಂಬುದಾಗಿ ವಿಶೇಷಣ ವಿಶೇಷ್ಯ ಭಾವದ ವ್ಯುತ್ಪಾದನವನ್ನೂ ಮಾಡಬೇಕಾದೀತು
ಹಾಗೂ ಸ್ವಮತರೀತ್ಯಾ ಸಮಾಧಾನದಲ್ಲಿಯೂ-ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ- "ಇತಿ ವಕ್ತುಂ ನ ಶಕ್ಯತೇ"
ಎಂಬಲ್ಲಿ- 'ಅನಯೋರ್ಭೇದಃ' ಎಂದೂ 'ಇಮೌ ಭಿನ್ನೌ' ಎಂದೂ ಹೇಳಲು ಶಕ್ಯ
ವಿಲ್ಲ"ವೆಂದು ವ್ಯುತ್ಪಾದನ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಸ್ವಮತ ಸಮಾಧಾನದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ
ಪರಮತ ಸಮಾಧಿಯಲ್ಲಿ ಅದರ ವ್ಯುತ್ಪಾದನವನ್ನಾಗಲೀ ಅಭೇದದಿಂದಲೇ ಧರ್ಮ-
ಪ್ರತೀಯೋಗಿತ್ವವ್ಯುತ್ಪಾದನವನ್ನು ಮಾಡಿದುದರಿಂದ ನ್ಯೂನತೆಯಿಲ್ಲವೆಂದು ಭಾವ.

ಸ್ಯಾದಿನ್ಯಾಪಾದ್ಯತೇ । ಕಿವಾ ಯದ್ ಭೇದಃ ಪ್ರತೀಯತೆ ತದಾನ್ಯೋನ್ಯಾಶ್ರಯತ್ವಂ ಸ್ಯಾದಿತಿ । ಆद्यೇ ದೋಷಮಾಹ ॥ ಭೇದಃ ಇತಿ । ಕಥಮಿದಾಂಕ್ಷೇಪೇ । ಪರಿಪೃಚ್ಛತೀತಿ ಸ್ಮದ್ವುಕ್ತಃ । ಆಕ್ಷಿಪತೀತಿ ಯಾವತ್ । ಧರ್ಮ್ಯಾದಿಭೇದಗ್ರಹಣಾತ್ । ಧರ್ಮ್ಯಾದಿ-ಗ್ರಹಣಸಾಪೇಕ್ಷಭೇದಗ್ರಹಣಾತ್ । ಕಥಮಿದಂ ಲಭ್ಯತೇ । ಧರ್ಮ್ಯಾದಿಪದಸ್ಯ ತದ್ಗ್ರಹಣೋಪಲಕ್ಷಣತ್ವಾತ್ । ಆದಿಪದಸ್ಯ ಚ ಕಾರಣಾರ್ಥಸ್ಯಾತ್ರಾಪ್ತೇಃ । ತದೇತತ್ಪರಸ್ಪರವ್ಯಾಹತಮಿತಿ ಗೋಷಃ । ತಥಾ ಹಿ । ಭೇದೋ ದುರ್ಗ್ರಹ ಇತಿ ಪ್ರತಿಜ್ಞಾಯ ತದ್ವುಪಪತ್ತಯೇ ಹೀದಮುಚ್ಯತೇ । ಅನೇನ ಯಾದ್ ಭೇದೋ ಧರ್ಮ್ಯಾದಿಪ್ರತೀತಿನಿರಪೇಕ್ಷಯ ಪ್ರತೀಯತೆ

— ಪದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ಶ್ರಯತ್ವವು,” ಹೀಗೆ ಆವಾದಿಸುವುದೋ ? ಇಲ್ಲವೆ- “ಭೇದವು ತೋರುವುದಾದರೂ ಅನ್ಯೋನ್ಯಾಶ್ರಯತ್ವವು,” ಹೀಗೆ ಆವಾದಿಸುವುದೋ ? ಹೀಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಲನೆಯ ವಕ್ತವಲ್ಲಿ ದೋಷವನ್ನು “ಭೇದ ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ “ಕಥಂ” ಎಂಬುದು ಅಕ್ಷೇಪಾರ್ಥದಲ್ಲಿ “ಸರಿಪೃಚ್ಛತಿ” ಎಂಬುದು ವೃದ್ಧಿ ವಚನವು. “ಅಕ್ಷೇಪತಿ” (ಅಕ್ಷೇಪಿಸುತ್ತಾನೆ) ಎಂಬುದಾಗಿ ಅದರ ಅರ್ಥ “ಧರ್ಮ್ಯಾದಿ ಭೇದ ಗ್ರಹಣಾತ್”= ಧರ್ಮ ಮುಂತಾದವುಗಳ ಜ್ಞಾನಸಾಪೇಕ್ಷವಾದ ಭೇದಜ್ಞಾನದಿಂದ ಇದು ಹೇಗೆ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ ? ಎಂದರೆ- “ಧರ್ಮ” ಮುಂತಾದ ಪದಗಳು ಧರ್ಮ್ಯಾದಿಜ್ಞಾನಗಳ ಲಕ್ಷಕವಾಗಿರುವುದರಿಂದ” ಹೀಗೆ ಉತ್ತರ ಕಾರಣಾರ್ಥಕ ಆದಿಸದದ ಅವೃತ್ತಿಯಿರುವುದರಿಂದ ಅನ್ಯೋನ್ಯಾಶ್ರಯ, ಇದರ ಅನಂತರ “ತದೇತತ್ ವರಸ್ಪರಂ ವ್ಯಾಹತಂ”= (ಇದು ವರಸ್ಪರವ್ಯಾಹತವು) ಎಂಬುದು ಶೇಷವು ಆ ವ್ಯಾಘಾತವು ಹೇಗೆಂದರೆ- ಭೇದವನ್ನು ತಿಳಿಯುವುದು ಅಶಕ್ತವೆಂದು ಪ್ರತಿಜ್ಞಾಮಾಡಿ, (ಸಾರಿ) ಅದರ ಯುಕ್ತತೆಗಾಗಿ ಇದನ್ನು (ಅನ್ಯೋನ್ಯಾಶ್ರಯ

— ವಿಶೇಷಾರ್ಥಪ್ರದೀಪಿಕಾ —

“ಕಥಮಿದಂ”= “ಕಥಂ”= “ಧರ್ಮ್ಯಾದಿಭೇದಗ್ರಹಣಾತ್” ಎಂಬುದರಿಂದ ‘ಧರ್ಮ್ಯಾದಿಭೇದಗ್ರಹಣೇತ್ಯಾದಿಕಂ-ಅಭಿಧೇಯಂ’ ಎಂಬ ಸಂಗತಿಯು “ಧರ್ಮ್ಯಾದಿಪದಸ್ಯ”= ಒಂದು ವೃದ್ಧಿಮಾಂತ “ಆದಿ” ಪದವು ವೃತ್ತಿಯೋಗಿ ವರವು ಅವೃತ್ತಿಹೊಂದಿದ ಎರಡನೆಯ “ಆದಿ” ಪದವು “ಕಾರಣ” ವರವು. “ಧರ್ಮ್ಯಾದಿ” ಎಂಬುದು ಧರ್ಮ್ಯಾದಿಜ್ಞಾನದ ಲಕ್ಷಕವು ಆದುದರಿಂದ, “ಧರ್ಮ್ಯ ವೃತ್ತಿಯೋಗಿ ಗ್ರಹಣಂ, ಆದಿ (ಕಾರಣಂ) “ಯಸ್ಯ” (ಭೇದಗ್ರಹಣಸ್ಯ) ಎಂಬ ವುತ್ಪತ್ತಿಯಿಂದ, ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ ಅರ್ಥವು ಲಭಿಸುವುದೆಂದು ಭಾವ.

ಅನ್ಯತ್ವಾಗ್ರಹಣೆ ಪ್ರೋಕ್ತ. ಕಯಮನ್ಯೋನ್ಯಸಂಶ್ರಯ ॥

ಅನ್ಯತ್ವಂ यदि सिद्धं स्यात्कथमन्योन्यसंश्रय ॥

ತದಾನ್ಯೋನ್ಯಾಶ್ರಯತ್ವಂ ಸ್ಯಾತ್ । ತಥಾ ಚ ನ ಪ್ರತೀಯೇನೈವಾಪಾದನೇನ ಪ್ರತೀಯತೇ
ಚಾನೊ ನ ಧರ್ಮಾದಿಗ್ರಹಣಾಪೇಕ್ಷಾ ತಪ್ರತೀತಿರಿತಿ ಲಬ್ಧಂ ಭವೇತ್ । ತಥಾ ಚ
ಕಥಂ ನ ಪೂರ್ವೋಕ್ತವಿರೋಧ ಇತಿ । । ದ್ವಿತೀಯೇ ಪೃಷ್ಠಾಶ್ವಾಸಃ । ಕ್ವಿ ಪಠೇಣ ಕ್ವಾಪಿ
ಭೇದೋ ನ ಗೃಹೀತಃ ಕ್ವಿವಾ ಕ್ವಚಿತ್ ಗೃಹೀತ ಇತಿ । ಆದೃಶಂ ದೂಷಯತಿ ॥
ಅನ್ಯತ್ವೇತಿ । ಯದನ್ಯತ್ವಂ ಕ್ವಾಪಿ ನ ಗೃಹೀತಂ ತದಾನ್ಯೋನ್ಯಾಶ್ರಯತ್ವಾಪಾದನಮೇವ
ನ ಶಕ್ಯಮ್ । ನಿರಾಶ್ರಯತ್ವಾನ್ । ತದ್ವಿ ಪ್ರತೀತಯೋರ್ಧ್ವಯೋಃ ಕಾರ್ಯಕಾರಣಭಾವಾ-
ಶ್ರಯಣೇ ಸನ್ಯಾಪಾದ್ಯತೇ । ಅನ್ಯತೋ ವಾದಿಪ್ರತಿವಾದಿನೋರ್ದೃಷ್ಟದೂಷಕಯೋರಾಪಾದ್ಯಾ-
ಪಾದಕಯೋರ್ಮದಾಗ್ರಹೇಽನುತ್ಥಾನಮೇವಾಪಾದನಮ್ । ದ್ವಿತೀಯಂ ದೂಷಯತಿ ॥ ಅನ್ಯತ್ವ-

ಭೇದದ ಜ್ಞಾನವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಉಕ್ತ ಅನ್ಯೋನ್ಯಾಶ್ರಯವು ಹೇಗೆ ? ಭೇದವು
ಸಿದ್ಧವಾದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಅನ್ಯೋನ್ಯಾಶ್ರಯವು ಹೇಗೆ ?

— ಪದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ವನ್ನು) ಹೇಳುತ್ತೀರಿ ಇದರಿಂದ, 'ಭೇದವು ಧರ್ಮಾದಿ ಪ್ರತೀತಿಯನ್ನು
ಅವಲಂಬಿಸಿ ತೋರುವುದಾದರೆ ಆಗ ಅನ್ಯೋನ್ಯಾಶ್ರಯತ್ವವು ಬರುತ್ತದೆ
ಆದ್ದರಿಂದ ಅದು ತೋರದಿರಲಿ ಎಂಬ ಅಪಾದನದಿಂದ, 'ತೋರುತ್ತದೆ ಅದು
ದರಿಂದ "ಧರ್ಮಾದಿ ಜ್ಞಾನಸಾವೇಕ್ಷವಲ್ಲ ಭೇದ ಪ್ರತೀತಿಯು" ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು
ಆಗುತ್ತದೆ ಅದರಿಂದ ಪೂರ್ವೋತ್ತರಗಳಲ್ಲಿ ನಿರೋಧವು ("ಪ್ರತೀಯತೇ
ಚ" ಎಂಬುದಾಗಿ ಭೇದವು ಪ್ರತೀತಿಯನ್ನು ಒಪ್ಪಿದ್ದರಿಂದ) ಹೇಗೆ ಇಲ್ಲ ? ಹೀಗೆ
ಎರಡನೆಯ ವಕ್ಷದಲ್ಲೆ- "ಎರಡು ಎಲ್ಲಿಯೂ ಭೇದವನ್ನು ತಿಳಿದಿಲ್ಲವೋ ?
ಇಲ್ಲವೆ ಎಲ್ಲಿಯಾದರೊಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ತಿಳಿದಿರುವನೋ" ಹೀಗೆ ಪ್ರಶ್ನಿಸುತ್ತೇವೆ
ಮೊದಲನೆಯ ಕಲ್ಪವನ್ನು "ಅನ್ಯತ್ವ" ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಪರಿಹರಿಸುತ್ತಾರೆ
ಅನ್ಯತ್ವವನ್ನು (ಭೇದವನ್ನು) ಎಲ್ಲಿಯೂ ತಿಳಿದಿಲ್ಲವಾದರೆ ಆಗ ಅನ್ಯೋನ್ಯಾಶ್ರ-
ಯತ್ವವನ್ನು ಅಪಾದಿಸುವುದೇ ಅಶಕ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಏಕೆಂದರೆ- ಅಪಾದನಕ್ಕೆ
ವಿಷಯವೇ ಇಲ್ಲವಾಗುತ್ತದೆ ಹೇಗೆಂದರೆ- ತೋರಿದ ಎರಡು ಪದಾರ್ಥಗಳಿಗೆ
ಕಾರ್ಯಕಾರಣಭಾವವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದರೆ ಆ ಅನ್ಯೋನ್ಯಾಶ್ರಯತ್ವವನ್ನು ಅಪಾದಿ-
ಸುತ್ತಾರೆ ಕೊನೆಗೆ- ವಾದಿಪ್ರತಿವಾದಿಗಳಲ್ಲಿ, ದೂಷ್ಯದೂಷಕರಲ್ಲಿ ಅಪಾದ್ಯಾಪಾದಕ
ಗಳಲ್ಲಿ, ಭೇದದ ಜ್ಞಾನವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅನ್ಯೋನ್ಯಾಶ್ರಯತ್ವಾಪಾದನವು ಏಳುವದೇ

ಮಿತಿ । ಸಿದ್ಧಂ ಪ್ರತಿತಮ್ । ಅನ್ಯೋನ್ಯಾಶ್ರಯತ್ವೇ ಹಿ ಭೇದಪ್ರತೀತಿರೇವ ನ ಸ್ಯಾತ್ । ನ ಹ್ಯನ್ಯೋನ್ಯಾಶ್ರಯಾಣಿ ಕಾರ್ಯಾಣಿ ಕ್ವಾಪಿ ಪ್ರಕಲ್ಪ್ಯಂತೇ । ತಥಾ चास्ति चेद्ಭೇದಪ್ರತೀतिर्नूनमाभासभू भवेदमन्योन्ಯಾश्रयत्वमप्रतिबन्धकत्वादिति । अस्ति भेदप्रतीतिः सा न प्रमेति तु तात्पर्यमिति चेत्किमन्योन्ಯಾ-श्रयत्वमन्योन्ಯोत्पादं प्रतिबध्नातीति मतं किंवा तद्वर्मम् । आद्ये कथमप्रमाऽपि भेदप्रतीतिरुपपद्यते । न द्वितीयः । अन्ययोरन्योन्ಯಾ-श्रयत्वमन्यत्तु लुप्यत इत्यस्यान्याय्यत्वात् । सांवृती प्रतीतिरिति चेत् । तन्कि पटः सांवृत इति येभ्यस्तन्तुभ्यो जातस्तेषामेव कारणं भवतीति ।

नन्वेनेनास्य तर्कस्य कि दूषणमुक्तं स्यादित्यत आह ॥ एता-

— ಪದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ಇಲ್ಲ ಎರಡನೆಯ ವಕ್ಷವನ್ನು " =ನೈತ್ಯಂ' ಎಂಬೀ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ದೂಷಿಸುತ್ತಾರೆ 'ಸಿದ್ಧಂ' = ಪ್ರತೀತವಾದುದು ಅನ್ಯೋನ್ಯಾಶ್ರಯತ್ವವಿದ್ದರೆ ಭೇದದ ಪ್ರತೀತಿಯೇ ಆಗದಿರಲಿ, ಅನ್ಯೋನ್ಯಾಶ್ರಯವುಳ್ಳ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲಿಯೂ ಕಲ್ಪಿಸುವುದಿಲ್ಲ (ಅಂ = ಆಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ) ಆದುದರಿಂದ ಭೇದದ ಪ್ರತೀತಿಯು ಇರುವುದಾದರೆ, ನಿಶ್ಚಿತವಾಗಿಯೂ ಅನ್ಯೋನ್ಯಾಶ್ರಯತ್ವವು ಪ್ರತಿಬಂಧಕವಾಗದಿರುವುದರಿಂದ ದೋಷವಾಗಲಾರದು "ಹೀಗೆ (ದೂಷಣ) ಇನ್ನು- ಭೇದದ ಪ್ರತೀತಿಯು ಇರುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಅದು ಯಥಾರ್ಥವಲ್ಲವೆಂಬ ತಾತ್ಪರ್ಯವೆಂದು ಹೇಳಿದರೆ, ಪ್ರಶ್ನೆ- ಅನ್ಯೋನ್ಯಾಶ್ರಯತ್ವವು, ಪರಸ್ಪರ ಉತ್ಪತ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಂಧಿಸುವದೆಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯವೋ ? ಅಥವಾ ಪ್ರಮಾಣತ್ವದ ಪ್ರತೀತಿಯೇನು ? ಆದರೆ ಧರ್ಮವನ್ನು ಪ್ರತಿಬಂಧಿಸುವುದೋ ? ಎಂದು ಮೊದಲನೆಯ ಕಲ್ಪದಲ್ಲಿ "ಯಥಾರ್ಥವಾದ ಭೇದದ ಪ್ರತೀತಿಯಾಗವೋ ಹೀಗೆ ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆ" ಎರಡನೆಯ ಕಲ್ಪವು ಯುಕ್ತವಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ- ಯಾವವೋ ಬೇರೆಯೆರಡು (ಧರ್ಮಜ್ಞಾನ-ಭೇದಗಳೆಂಬ) ಪದಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಅನ್ಯೋನ್ಯಾಶ್ರಯತ್ವವು ವತ್ಪಾದವೋ "ಭೇದ ಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಮಾತ್ರ" ರೂಪ ಧರ್ಮವು ಉಪ್ಪವಾಗುವುದೆಂಬುದು ಯುಕ್ತರಹಿತ (ವಿರುದ್ಧ)ವಾದುದು ಆ ಭೇದದ ಪ್ರತೀತಿಯು ಸಂವೃತಿಕಾರ್ಯವು, ಎಂದರೆ- ಹಾಗಾದರೆ- ಸಂವೃತಿಕಾರ್ಯವೆಂದು ಮಾತ್ರದಿಂದ, ಪಟ್ಟವು ಯಾವ ತಂತುವಿನಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದೆಯೋ ಅವುಗಳಿಗೇ ಕಾರಣವಾಗುವುದೇನು ? ಹೀಗೆ ಉತ್ತರ (ದೂಷಣ)

ಇದರಿಂದ, ಈ ತರ್ಕದ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ದೂಷಣವು ಯಾವದು ? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು "ಏತಾದೃಶಸ್ಯ" ಇತ್ಯಾದಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ

एतादृशस्य वक्तारानुभौ जात्युत्तराकरो ॥
माया माध्यमिकश्चैव तदुपेक्ष्यौ बभूवुभि ॥

दृशस्येति । न केवलमेतज्जात्युत्तरं किन्तु यदन्यदापि तदीयं दृचनम् ।
तथा हि । भेदस्यापि भेदान्तरभेदत्वेऽनवस्थेति । तथा भिन्ने
भेदनिवेशश्चेत्तेनैव भेदेन भिन्नायामात्माश्रयत्वं भेदान्तराङ्गीकारे
त्वनवस्था । अभिन्ने भेदनिवेशश्चेत्स्वनो घटस्य भेदापत्तिरिति । तथा
न तावत्प्रत्यक्षेण भेद एव दृश्यते । भेद इत्येव प्रतीनेननुभवात् ।
वस्तुनोऽपि प्रतीतौ न ता-द्वेदपूर्व वस्तुप्रतीतिः । उक्तदोषात् । नापि
वस्तुप्रतीतिपूर्विका भेदप्रतीतिः । अभेदेन प्रतीते भेदप्रतीतावनिप्रसक्तेः ।

ಇಂತಹದನ್ನು ನುಡಿಯುವ ಮಾತು - ಇವಾಂ ವಸ್ತುವು ಮಿಕ್ಕವುಗಳ ಸಹ ಜಾತ್ಯು-
ತ್ತರದ ಮುಖ್ಯಾಶ್ರಯರು. ಅದ್ದರಿಂದ ಜ್ಞಾನೇಚ್ಛುಕರಿಂದ ಉಪೇಕ್ಷಿಸಲ್ಪಡತಕ್ಕವರು

— ಪದಾರ್ಥಾದೀಪಿಕಾ —

ಇದೊಂದೇ ಜಾತ್ಯುತ್ತರವಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಅವನ ಇನ್ನೊಂದು ವಚನವೂ
ಜಾತ್ಯುತ್ತರವು ಹೇಗೆಂದರೆ- 'ಭೇದಕ್ಕೂ ಭೇದಿಭೇದನಿರೂಪಿತ ಭೇದಾಂತರದಿಂದ
ಭೇದವೆಂದರೆ -ನವಸ್ಥೆಯು' ಹೀಗೆ ಹಾಗೂ ಭಿನ್ನವಾದುದರಲ್ಲಿ ಭೇದವಿರುವುದಾದರೆ
ಅದೇ ಭೇದವೆಂದಲೇ ಭೇದವಾದರೆ ಆತ್ಮಾಶ್ರಯತ್ವವು ಭೇದಾಂತರ
ವನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿದರೆ ಅನವಸ್ಥೆಯು ಭಿನ್ನವಾದುದರಲ್ಲಿ ಭೇದವಿರುವುದಾದರೆ
ಘಟಕ್ಕೆ ತನ್ನಿಂದ ಭೇದವು ಬಂಜೀಕಾಗುವದು" ಹೀಗೆ ಹಾಗೂ- ವ್ರತ್ಯಕ್ಷ
ದಿಂದಂತೂ ಕೇವಲ ಭೇದವು (ಭೇದವೊಂದೇ) ಕಂಡುಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ-
“ಭೇದವು” ಎಂಬುದಾಗಿಯೇ ಪ್ರತೀತಿಯು, ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಧರ್ಮ ಪ್ರತಿ-
ಯೋಗಿರೂಪ ವಸ್ತುವಿಗೂ ಪ್ರತೀತಿಯು ಇರುವುದಾದರೆ- ಭೇದ ಜ್ಞಾನಪೂರ್ವ
ಕವಾಗಿ ಆ ವಸ್ತುವ್ರತೀತಿಯು ಅಗದು. ಏಕೆಂದರೆ ಹಿಂದೆ (ಭೇದ ಇತ್ಯೇವ
ಪ್ರತೀತೀರನನುಭವಾತ್ ಎಂಬಲ್ಲಿ) ಜೇಳಿದ ದೋಷವು ಬರುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ
ವಸ್ತುವಿನ ಪ್ರತೀತಿಯಾದ ಅನಂತರ ಭೇದದ ಪ್ರತೀತಿಯೆಂಬುದು ಸರಿಯಲ್ಲ.
ಏಕೆಂದರೆ- ಅಭೇದದಿಂದ ತೋರಿರುವುದರಲ್ಲಿ ಭೇದದ ಪ್ರತೀತಿಯೆಂದರೆ ಅತಿ
ವ್ರಸಂಗವು ಬರುತ್ತದೆ. (ವಸ್ತುವಿನ ಪ್ರತೀತಿಯು ಭೇದಪ್ರತೀತಿಯ ಮೊದಲು
ಬರುವುದೆಂದರೆ- ಆ ವಸ್ತುವು ಅಭೇದದಿಂದಲೇ ತೋರಿತೆಂದು ಭಾವ, ಭೇದಾ
ಭೇದಉದಾಸೀನವಾದ ವಸ್ತು ಬುದ್ಧಿಯಿಲ್ಲದ್ದರಿಂದ, ಅಭಿನ್ನವಾಗಿ ತೋರಿರುವುದರಲ್ಲಿ

ನ ಚ ಯುಗಪತ್ । ಭೇದಪ್ರತೀತಿ ಪ್ರತಿ ವಸ್ತುಪ್ರತೀತಿಃ ಕಾರಣತ್ವೇನ ಯೌಗಪದ್ಯಾ-
ಯೋಗಾತ್ । ನ ಚ ಪ್ರಕಾಶಾಂತಗಮಸ್ತೀತಿ । ತಥಾ ಸತ್ತಾವತ್ಕಾರಣಂ ವಾ ಕಾರಣೇ
ಸತ್ತಾ ವಾ । ಆದ್ಯೇ ಕಾರಣಸ್ಯಾಸತ್ವಮ್ । ದ್ವಿತೀಯೇಽಸತ್ತಾ ಎವ ಕಾರಣತ್ವ-
ಮಿತ্যাಡಿ । ಸತ್ಯಾನ್ವಯಂ ಜಾನ್ಯುತರಮಿತಿ ಜ್ಞಾಪಾಯತುಮೇತಾದೃಶಸ್ಯೇತ್ಯುಕ್ತಮ್ ।

— ಪದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ಭೇದಜ್ಞಾನವೆಂದರೆ ತನ್ನಿಂದ ತನಗೆ ಭೇದತೋರಲಿ)ಹಾಗೂ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ, ವಸ್ತು
ಭೇದಗಳ ಪ್ರತೀತಿಯು, ಬರಲಾರದು ಏಕೆಂದರೆ- ಭೇದದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೂಡಿಸಿ
ವಸ್ತುವಿನ ಜ್ಞಾನವು ಕಾರಣವಾದುದರಿಂದ ಏಕಕಾಲಿಕತ್ವವು ಬರಲಾರದು
ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಪ್ರಕಾರವು ಇರುವುದಿಲ್ಲ ” ಹೀಗೆ ಮತ್ತು ಸತ್ತಾಜಾತಿ ವಿಶಿಷ್ಟವು
ಕಾರಣವೋ ? ಸತ್ತಾಜಾತ್ಯುಪಲಕ್ಷಿತವು ಕಾರಣವೋ ? ಮೊದಲನೆಯ
ವಕ್ಖದಲ್ಲಿ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅಸತ್ಯತೆಯು ಎರಡನೆಯ ವಕ್ಖದಲ್ಲಿ ಅಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣ
ತ್ವವು, ಈ ಮುಂತಾದು ಪರನ ವಚನವು ಇದೆಲ್ಲವೂ ಜಾತ್ಯುತ್ಪತ್ತಿವೆಂಬುದರ
ಜ್ಞಾನನೆಗಾಗಿ “ಏತಾದೃಶಸ್ಯ” ಎಂದೆಂದಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ವವೂ ಸ್ವನ್ಯಾಹತಿಯುಳ್ಳ

— ವಿಶೇಷಾರ್ಥಪ್ರದೀಪಿಕಾ —

ಶ್ರೀ ಹರ್ಷನ ಜಾತ್ಯುತ್ಪತ್ತಿ ವಚನವನ್ನು ‘ತಥಾ’ ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯದಿಂದ
ಉದಾಹರಿಸುತ್ತಾರೆ “ಬೀಜಮಿತ್ಯೇವ ನಾಂಕುರಸಃ ಕಾರಣಂ | ಕಿಂತು ಸದ್ವೀಜಂ”
ಎಂಬ ಸದ್ವಾದಿಯು ವಿಶೇಷಣವನ್ನು ಸೇರಿಸಿದುದರ ಮೇಲೆ- “ಸತ್ತಾವತ್”
ಎಂಬುದರಿಂದ ವಿಕಲ್ಪಿಸುತ್ತಾನೆ ಕಾರಣ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಸತ್ತಾಂತರ್ಗತ-ಸತ್ತಾ
ನಂತರ್ಗತಗಳಿಂದ ಸತ್ತಾವಿಶಿಷ್ಟ-ಸತ್ತೋಪಲಕ್ಷಿತಗಳೆಂಬ ವಿಕಲ್ಪಗಳು “ಅಂತ
ರ್ಭಾವಿತಸತ್ತ್ವಂ ಚೇತ್ ಕಾರಣಂ ತದಸತ್ತ್ವತಃ || ನಾಂತರ್ಭಾವಿತಸತ್ತ್ವಂ ಚೇತ್
ಕಾರಣಂ ತದಸತ್ತ್ವತಃ” ಎಂಬ ಅವನ ವಚನವಿದೆ “ಅದ್ಯೇ”= ಅಂತರ್ಭಾವಿತ
ಸತ್ತ್ವವುಳ್ಳ-ಸತ್ತಾವಿಶಿಷ್ಟವಾದುದಕ್ಕೆ ಸತ್ತಾ ಜಾತಿಯಿಲ್ಲ (ಆತ್ಮಾಶ್ರಯ ಬರುವುದ
ರಿಂದ) ಆದುದರಿಂದ, ಕಾರಣವು ಅಸತ್ಯವಾಗುವದು ಹಾಗೂ ಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಸತ್ತ್ವವು
ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಸತ್ತೋಪಲಕ್ಷಿತವು ಕಾರಣವಾದರೆ- ಕಾರಣವು (ಬೀಜ ಮುಂತಾ
ದುದು) ಅಸತ್ಯವಾಗುವದು, ಹೀಗೆ ಭಾವ ಇದೆಲ್ಲವು ಜಾತ್ಯುತ್ಪತ್ತಿವು ಹೇಗೆಂಬು
ದನ್ನು ‘ಸರ್ವನ್ಯಾಸಿ’ ಎಂಬುದರಿಂದ ವಿಶದಿಸುತ್ತಾರೆ ಭೇದಜ್ಞಾನವು ದುಃಸಾ
ಧ್ಯವೆಂದು ಪ್ರತಿಜ್ಞಾನಾಡಿ ಭೇದವ್ರತೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಅನೋನ್ಯಾಶ್ರಯ
ವಂತೂ ಸ್ವನ್ಯಾಹತವೆಂಬುದು “ಕಿಂಚ ಭೇದ” ಇತ್ಯಾದಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದಲ್ಲಿ
ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ “ಭೇದಸ್ಯಾಸಿ” ಎಂಬುದರಿಂದ ಮಾಡಿದ ಅವನಸ್ತಾ

ಸರ್ವಸ್ಯಾಪಿ ಸ್ವವ್ಯಾಖ್ಯತಕ್ವಾತ್ । ಭೇದಸ್ಯ ಸತ್ತಾಽಯಾಶ್ಚ ಸ್ವರೂಪಾತಿರಿ (ಕ್ತಾಽಯಾ)

— ಪದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ದ್ವರಿಂದ ಹಾಗೂ ಭೇದಕ್ಕೂ ಸತ್ತಾಜಾತಿಗೂ ಧರ್ಮಿಸ್ವರೂಪದಿಂದ ಭೇದವು

— ಪದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ಪಾದನದ ಬಗ್ಗೆ “ವರನು-ವಾದಿವ್ರತವಾದಿಗಳಿಗೂ ದೂಷ್ಯ-ದೂಷಣಗಳಿಗೂ ಆವಾದ್ಯಾಪಾದಕಗಳಿಗೂ ಭೇದವನ್ನು ಅವಶ್ಯ ಅಂಗೀಕರಿಸಬೇಕಾದುದರಿಂದ, ಅನವಸ್ಥಾ-ಆತ್ಮಾಶ್ರಯತ್ವಾದಿ ದೋಷಗಳು ಪರನಿಗೂ ಸಮಾನವಿರುವುದರಿಂದ ಸ್ವವ್ಯಾಹತಿಯು ಸ್ಪಷ್ಟವೇ ಇದೆ ಮತ್ತು “ಸತ್ತಾವತ್” ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ ದೋಷವೂ- “ನಾಂತರ್ಭಾವಿತಂ ಸತ್ತ್ವಂ ಚೇದಧಿಷ್ಠಾನಮಸತ್ತತಃ” ಎಂಬ ನ್ಯಾಯಾವೃತ್ತೋಕ್ತರೀತಿಯಿಂದ, ಸತ್ತಾವಿಶಿಷ್ಟವು ಅಧಿಷ್ಠಾನವೋ? ಸತ್ತೋವಲಕ್ಷಿತವೋ? ಹೀಗೆ ವಿಕಲ್ಪಗಳನ್ನೂ ಹಾಗೂ ಅವುಗಳಮೇಲೆದೋಷಗಳನ್ನೂ ಜಗತ್ತಿನ ಉಪಾಧಾನ ಇಲ್ಲವೆ ಅಧಿಷ್ಠಾನವಾಗಿ ಅಂಗೀಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಶೂನ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ಹೇಳಬರುವುದರಿಂದ, ಸದ್ರೂಪವಾದ ಶೂನ್ಯಕ್ಕೂ ಕಾರಣತ್ವ-ಅಧಿಷ್ಠಾನತ್ವಗಳನ್ನು ಹೇಳಲು ಅಶಕ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅಸತ್ತವಿಶಿಷ್ಟವು ಕಾರಣ, ಅಸತ್ತರಹಿತ (ಉನಲಕ್ಷಿತ)ಕಾರಣ, ಈ ಎರಡೂ ಕಲ್ಪಗಳ ದೋಷವು ಸಮಾನವಾದುದರಿಂದ, ಸತ್ಯಕ್ಕೇ ಕಾರಣತ್ವವೆಂದೂ ಹೇಳಬರುವುದರಿಂದ ಸ್ವವ್ಯಾಹತಿಯು ಸ್ಪಷ್ಟವೇ! ಆದುದರಿಂದ, “ಸಿದ್ಧಮಪಿ ದೂಷಣಾಸಮರ್ಥಂ ಉತ್ತರಂ ಜಾತಿಃ” ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ ಜಾತಿಲಕ್ಷಣದರ್ಶನ-ಸಾಧಾರಣ-ಅಸಾಧಾರಣರೂಪ ದ್ವಿವಿಧಾಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವವ್ಯಾಹತರೂಪ ಸಾಧಾರಣ ಅಸಾಮರ್ಥ್ಯಯುಕ್ತವಾದುದರಿಂದ, (ಜಾತಿಲಕ್ಷಣಯುಕ್ತವಾದ್ದರಿಂದ) ಇದು- (ಹೀಗೆ ಭೇದಾದಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅನವಸ್ಥಾಧ್ಯಾಪಾದನವು) ಜಾತ್ಯುತ್ಪತ್ತಿರವೇ! ಹೀಗೆ ಭಾವ ಯುಕ್ತಾಂಗವಿಹೀನತೆಯು, ಅಯುಕ್ತವಾದ ಅಂಗವು ಅಧಿಕವಾಗಿ ನೇರಿರುವುದು- ವಿಷಯ(ಪಕ್ಷ)ದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದಿರುವುದು, ಈ ಮೂರು ಅಸಾಧಾರಣ ಅಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡನೆಯದು ಅಯುಕ್ತಾಂಗಾಧಿಕ್ಯವೂ ಇದೆಯೆಂದು ‘ಭೇದಸ್ಯ’ ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ಸಾಧಮ್ಯ-ವೈಧಮ್ಯ-ಉತ್ಕರ್ಷ-ಅವಕರ್ಷ-ವರ್ಣ್ಯ-ಅವರ್ಣ್ಯ-ವಿಕಲ್ಪ-ಸಾಧ್ಯ-ಪ್ರಾಪ್ತಿ-ಅಪ್ರಾಪ್ತಿ-ವ್ರಸಂಗ-ವ್ರತಿದೃಷ್ಟಾಂತ-ಅನುತ್ಪತ್ತಿ ಸಂಶಯ-ವ್ರಕರಣ-ಹೇತು-ಅರ್ಥಪತ್ತಿ-ಅವಿಶೇಷ-ಉಪಪತ್ತಿ-ಉಪಲಬ್ಧಿ-ಅನುಪಲಬ್ಧಿ-ನಿತ್ಯ-ಅನಿತ್ಯ-ಕಾರ್ಯ ಸಮಗಳೆಂಬ ೨೪ ಜಾತಿಗಳಲ್ಲಿ-ಇದಕ್ಕೆ ಅಂತರ್ಭಾವವೆಲ್ಲಿ? ಯೆಂದು “ಕತಮಾ” ಎಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ “ಅಹೇತುಸಮಾ-ವ್ರಸಂಗಸಮಾ-ನಿತ್ಯಸಮಾ” ಎಂಬುದಾಗಿ “ಸಮಾ” ವದವು ಒಂದೊಂದಕ್ಕೂ

ಕ್ತಾಯಾ ಅಯುಕ್ತಾಯಾ ಎವಾಙ್ಗೀಕರಣಾच्च । ಕತಮಯಂ ಜಾನೀರತಿ चेन्न ।

— ಪದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ಅಯುಕ್ತವಾಗಿದ್ದು, ಅದನ್ನೇ ಅಂಗೀಕರಿಸಿದುದರಿಂದ ಜಾತ್ಯುತ್ಕರವೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು ಇದು ಯಾವ ಜಾತಿಯು? ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಬಾರದು ಏಕೆಂದರೆ-

— ವಿಶೇಷಾರ್ಥಪ್ರದೀಪಿಕಾ —

ಅನ್ವಿತವಾಗುವದು “ಧರ್ಮಿಮುಂತಾದುದರ ಪ್ರತೀತ್ಯರ್ಥನವಾಗಿ ಭೇದವು ತೋರುವುದಾದರೆ- ಆಗ ಅನ್ಯೋನ್ಯಾಶ್ರಯತ್ವವು,” ಎಂಬುದಾಗಿ ಅಪಾದಿಸಿ ಧರ್ಮ್ಯಾದಿ ಪ್ರತೀತಿಗೆ ಭೇದಜ್ಞಾನಕಾರಣತ್ವವಿಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳುವುದು, ಹಾಗೂ “ನ ತಾವತ್ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷೇಣ” ಎಂಬುದಾಗಿ ಧರ್ಮಿ(ವಸ್ತು)ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಭೇದಜ್ಞಾನ ರೂಪ ಸಾಧ್ಯವನ್ನು ಕುರಿತು, ಪೂರ್ವಾಪರ ಸಹ ಭಾವಗಳ ವಿಕಲ್ಪಮಾಡಿ ಕಾರಣತ್ವವಿಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳುವುದು, ಇವೆರಡು “ಅಹೇತುಸಮಾ” ಜಾತಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಗತವಾಗುತ್ತದೆ ಏಕೆಂದರೆ- ಹೇತುವಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವನ್ನು ಕುರಿತು ಪೂರ್ವ-ಅವರ-ಸಹ-ಭಾವಗಳನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿ, ಹೇತುತ್ವವಿಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳುವುದು “ಅಹೇತುಸಮ”ವೆಂದು ಅದರ ಲಕ್ಷಣವಿರುತ್ತದೆ “ಹೇತೋರ್ವಿಕಲ್ಪ ಸಾಧ್ಯಾರ್ಥ ಪೂರ್ವಾಪರ ಸಹೋದಯಂ || ಶ್ರೇಧಾಸಿ ತಸ್ಯ ಹೇತುತ್ವ ಭಂಗೋಽಹೇತು ಸಮೋ ಭವೇತ್” ಎಂಬುದಾಗಿ ಲಕ್ಷಣೋಕ್ತಿಯು ಆದರಂತೆ ಇಲ್ಲಿ- ಅನ್ಯೋನ್ಯಾಶ್ರಯತ್ವಪಾದನವೆಂಬ ಮೊದಲನೆಯ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿಯೂ ಭೇದಜ್ಞಾನವಿಲ್ಲದೆಯೇ, ಧರ್ಮ್ಯಾದಿ ಜ್ಞಾನವಾಗಲಾರದೆಂದು ಭೇದಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕುರಿತು ಧರ್ಮ್ಯಾದಿಜ್ಞಾನಗಳಿಗೆ ಪೂರ್ವಾಪರ ಸಹಭಾವಗಳ ನಿರಾಕರಣವು ಅಭಿಪ್ರೇತವಾದುದರಿಂದ “ಅಹೇತುಸಮಾ” ಜಾತಿಯು ಮತ್ತು “ಭೇದಸ್ಯಾಪಿ” ಇತ್ಯಾದಿ ಗ್ರಂಥದಿಂದ, ಅನವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಅಪಾದಿಸಿದುದು ಅದು- “ಪ್ರಸಂಗಸಮಾ” ಜಾತಿಯಲ್ಲಿ ನೇರುತ್ತದೆ ಏಕೆಂದರೆ- ಅನವಸ್ಥಾಭಾಸವನ್ನು ಪ್ರಸಂಜನವನ್ನು ತೋರಿಸುವುದು ಪ್ರಸಂಗಸಮಾ ಎಂದೆನಿಸುತ್ತದೆ “ಅನವಸ್ಥಾಭಾಸವಾಚಿಃ ಪ್ರಸಂಗಸಮಜಾತಿತಾ” ಎಂದು ಲಕ್ಷಣ ಹೇಳಿದೆ “ಭಿನ್ನೇ ಭೇದನಿವೇಶಃ” ಇತ್ಯಾದಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿದ ಅನವಸ್ಥೆಯೂ ಪ್ರಸಂಗಸಮಜಾತಿಯೇ! ಇನ್ನು- “ಸತ್ತಾವತ್ ಕಾರಣಂ ವಾ” ಎಂಬುದಾಗಿ ವಿಕಲ್ಪಿಸಿ ದೋಷ ಹೇಳಿದುದಕ್ಕೆ- “ಸತ್ತಾ” ಇದು, “ಸತ್ತಾ” ವುಳ್ಳದ್ದೋ? ಅಲ್ಲವೋ? ಸತ್ತಾವುಳ್ಳ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಾಶ್ರಯತ್ವ-ಅಪಸಿದ್ಧಾಂತಗಳು ಬರುವುದರಿಂದ, ಯುಕ್ತವಲ್ಲವಾಗುವುದರಿಂದ, “ಸತ್ತಾ”ಕ್ಕೆ ಅಸತ್ಯವು ಬರುವುದರಿಂದ, ಕಾರಣವು ಸತ್ತಾವುಳ್ಳದ್ದಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎರಡನೆಯದರಲ್ಲಿ ಸತ್ತಾಕ್ಕೆ ಸತ್ತಾ ಇಲ್ಲದ್ದರಿಂದ ಕಾರಣವು ಸತ್ತಾವುಳ್ಳದ್ದಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಹೀಗೆ ಫಲಿತಾರ್ಥ

ಸಾಮಾನ್ಯಲಕ್ಷಣಮದ್ಭಾವೇಽಸ್ಯ ನಿರ್ವಂಧಸ್ಯ ವ್ಯರ್ಥನ್ವಾತ್ । ಅಹೇತುಃಪ್ರಸಕ್ತನಿತ್ಯ-
ಸಮಾಖ್ಯಂತರ್ಮದಿವಾಚ್ಚ । ಮಾಯಾಶಬ್ದಸ್ಯ ವ್ರಿಹ್ಯಾದಿತ್ವಾನ್ಮಾಯೋತಿ ಸಾಧುಃ ।
ಶೂನ್ಯವಾದಿನಿಗಾಸೇನೈವ ಮಾಯಾವಾದೋಽಪಿ ನಿರಸ್ತೋ ವೇದಿತವ್ಯ ಇತ್ಯತಿदेश-
ಜ್ಞಾಪನಾಯ ಮಾಯಾ ವೈಯುಕ್ತಮ್ । ಏವ ಗಂಧಸ್ತೋತ್ತರತ್ರ ಸಮ್ಬಂಧಃ ।

— ಪದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ಸ್ವವ್ಯಾಘಾತಕೋತ್ತರತ್ವರೂಪ ಜಾತಿನಾಮಾನ್ಯಲಕ್ಷಣವು ಇದ್ದರೆ ಈ ನಿರ್ಬಂಧವು
ವ್ಯರ್ಥವಾದುದು ಹಾಗೂ ಇದು ಅಹೇತು-ಪ್ರಸಂಗ-ನಿತ್ಯಸಮಾಜಾತಿಗಳಲ್ಲಿ,
ಅಂತರ್ಗತವಾಗುತ್ತದೆ “ಮಾಯಾ” ಶಬ್ದವು, ಪ್ರೀಹ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ನೇರವಾದುದರಿಂದ
“ಮಾಯೇ” ಎಂಬುದು ಸಾಧುವು “ಶೂನ್ಯವಾದಿಯ ನಿರಾಕರಣದಿಂದಲೇ ಮಾಯಾ
ವಾದವೂ ನಿರಸ್ತವಾಯಿತೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು,” ಎಂಬ ಅತಿರೇಖದ ಜ್ಞಾಪನೆಗಾಗಿ
‘ಮಾಯೇ ಚ’ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ “ಏವ” ಶಬ್ದಕ್ಕೆ “ಉಪೇಕ್ಷ್ಯ” ಎಂಬಲ್ಲಿ ಅನ್ವಯವು

— ವಿಶೇಷಾರ್ಥಪ್ರದೀಪಿಕಾ —

ಹೀಗೆ ‘ಸತ್ತಾ’ ಎಂಬ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ, ತದತದ್ರೂಪ(ಸತ್ತಾ ಎಂಬ ತದ್ರೂಪ-ಸತ್ತಾ
ಭಾವ ಎಂಬ ತದ್ರೂಪ)ಗಳನ್ನು ವಿಕಲ್ಪಿಸಿ-ಅವುಗಳ ಅನುಪಪತ್ತಿಯಿಂದ,
ಕಾರಣವೆಂಬ ಧರ್ಮಿಗೆ-ಸತ್ತಾವುಳ್ಳದ್ದಿರುವುದೆಂಬ ಧರ್ಮದ ಭಂಗವು, ನಿತ್ಯ
ಸಮಾಂತರ್ಗತವೆಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವೇ ।

ಇನ್ನು- “ಅಸ್ಮಾಯಾ-ಮೇಧಾ-ಪ್ರಜೋ ವಿನಿಃ” (ಅದಂತ, ಮಾಯಾ,
ಮೇಧಾ, ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇವುಗಳಿಗೆ ಮತ್ಸರ್ಥೀಯ “ವಿನಿ” ಪ್ರತ್ಯಯವು ಬರುತ್ತದೆ)
ಎಂಬ ಪಾ ಸೂ ೨-೨-೨೨೨ ಪ್ರಕಾರ, ‘ಮಾಯಾ+ವಿನಿ’= “ಮಾಯಾವಿನಿ”=
“ಮಾಯಾವೀ” ಎಂಬ ರೂಪವಾಗುವುದೇ ವಿನಾ- “ಮಾಯೇ” ಎಂಬುದಾಗಿ
ಮತ್ಸರ್ಥೀಯ “ಇನ್” ಪ್ರತ್ಯಯಾಂತವಾಗಲಾರದು ಇನ್ನು- ಮಾಯಾ
ಶಬ್ದವು ಅದಂತವಾಗದ್ದರಿಂದ, ‘ಏತಃ ಇನಿ ರನ್’ (ಅದಂತ ಶಬ್ದದ ಮುಂದೆ
ಮತ್ಸರ್ಥದಲ್ಲಿ ಇನ್ ರನ್ ಪ್ರತ್ಯಯಗಳು ಬರುತ್ತವೆ) ಎಂಬ ಸೂತ್ರದಂತೆ
“ದಂಡೀ” ಎಂಬಲ್ಲಿ ಹೇಗೋ ಹಾಗೆ ಇನ್ ಪ್ರತ್ಯಯವು ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಅದುದರಿಂದ
ಇದು ಹೇಗೆಂಬ ಆಶಂಕೆಯನ್ನು “ಮಾಯಾ ಶಬ್ದಸ್ಯ” ಈ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಪರಿಹರಿಸು
ತ್ತಾರೆ ‘ಪ್ರೀಹ್ಯಾದಿಭ್ಯಶ್ಚ’ (೫-೨-೧೧೬) ಪ್ರೀಹಿ ಮುಂತಾದ ಪದಗಳಿಗೆ ಇನ್
ರನ್ ಪ್ರತ್ಯಯಗಳು ಹತ್ತುತ್ತವೆ) ಎಂಬ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀಹ್ಯಾದಿಗಳ ಮುಂದೆ
ಇನ್ ಪ್ರತ್ಯಯದ ವಿಧಾನವಿರುವುದರಿಂದ, “ಮಾಯಾ” ಶಬ್ದವು ಪ್ರೀಹ್ಯಾದಿ
ಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿತವಾದುದರಿಂದ, ಇನ್ ಪ್ರತ್ಯಯವು ಬರಲು, ಅಕಾರಣೋಪವಾ
ಗಲು, “ಮಾಯೇ” ಎಂಬ ರೂಪವಾಗುತ್ತದೆ, ಸಾಧುವೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು

ನನ್ವೇತದನ್ಯೋನ್ಯಾಶ್ರಯತ್ವಾದಿಕಂ ಸೂತ್ರಕೃತೈವ ಕುನೋ ನ ನಿರಾಕೃತಮಿತ್ಯನ
 ಆಹ || ತದಿತಿ | ತಸ್ಮಾಜ್ಜಾನ್ಯುತ್ಪತ್ತಿರಾಕರತ್ವಾದುಪೇಕ್ಷ್ಯಾವೇದ | ನ ತು ಪರಿಹಾಗಯ
 ಪ್ರತಿವಾದಿ ಕರ್ತವ್ಯೌ | ಉದಾಹರಣಂ ಭವತಿ | ಉದಾಹರಣಂ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷವಚನಂ ನಿರಾ-
 ಕರತವ್ಯಂ ಭವತಿ ನ ನಿರ್ದಲಮ್ | ಅನ್ಯಥಾಽತಿಪ್ರಸಂಗಾತ್ | ಉದಾಹರಣಂ ಜ್ಞಾನ್ಯುತ್ಪತ್ತಿ-
 ತ್ವೇನ ನಿರ್ದಲಮಿತ್ಯುಪೇಕ್ಷಿತಂ ಸೂತ್ರಕೃತಾ | ಅಸ್ಮಾಭಿस्तು ಶಿಷ್ಯವ್ಯುತ್ಪಾದನಾಯ
 ನಿರಾಕೃತಮಿತಿ | ಸ್ವಾಧೇವ ಶೂನ್ಯವಾದಿ ಶೂನ್ಯಂ ಜಗತ್ಕಾರಣಂ ಮನ್ಯತೇ |
 ಮಾಯಾವಾದಿ ತು ಬ್ರಹ್ಮ | ತತ್ಕಾರಣಂ ನಾಸತೋಽದೃಶ್ಯತ್ವಾದಿತ್ಯಾದಿಶೂನ್ಯವಾದಿನಿರಾಸಸ್ಯ
 ಮಾಯಾವಾದೇಽತಿಶೇಷಃ | ಏತನ್ಮತೇಽತಿಶೇಷಸಮ್ಮತವಾದಿತ್ಯನ ಆಹ || ಯದಿತಿ

— ಪದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ಇನ್ನು- ಈ ಅನ್ಯೋನ್ಯಾಶ್ರಯತ್ವ ಮುಂತಾದುದನ್ನು ಸೂತ್ರಕಾರರೇ ಏಕೆ
 ನಿರಾಕರಿಸಲಿಲ್ಲವೆಂಬುದರ ಉತ್ತರವನ್ನು 'ತತ್' ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಹೇಳು
 ತ್ತಾರೆ ತತ್-ತನ್ಮಾತ್- ಜಾತ್ಯುತ್ಪತ್ತಿರಖನಿಯಾದುದರಿಂದ "ಉಪೇಕ್ಷ್ಯವೇವ"
 ಉಪೇಕ್ಷಣೀಯರೇ | ಹೊರತಾಗಿ, ವರಿಹರಿಸಲು ಪ್ರತಿನಾದಿಗಳಾಗಿ ಮಾಡಲ್ಪಡ
 ತಕ್ಕವರಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾಗುತ್ತದೆ- ಸದಲ ಸಬಲ)ವಾದ ಪೂರ್ವ
 ಪಕ್ಷದ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನೇ ನಿರಾಕರಿಸತಕ್ಕದೇ ವಿನಾ ನಿರ್ದಲ (ನಿರ್ಬಲ) ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ
 ವಚನವನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ- ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅತಿ
 ಪ್ರಸಂಗವು ಬರುತ್ತದೆ ಈ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷವಾದರೋ ಜಾತ್ಯುತ್ಪತ್ತಿರವಾದುದರಿಂದ
 ನಿರ್ಬಲವೆಂಬ ಭಾವದಿಂದ ಸೂತ್ರಕಾರರು ಉಪೇಕ್ಷಿಸಿರುತ್ತಾರೆ ನಾನಾದರೋ
 ತಿಷ್ಠರಿಗೆ ಜ್ಞಾನವಾಗಲು ನಿರಾಕರಿಸಿರುತ್ತೇವೆ ಎಂಬುದು "ಇದು ಆಗಲಿ |
 ಶೂನ್ಯವಾದಿಯು, ಶೂನ್ಯವು ಜಗತ್ಕಾರಣವೆಂದು ಬಗೆಯುತ್ತಾನೆ ಆದರ
 ಮಾಯಾವಾದಿಯು, ಬ್ರಹ್ಮವು ಜಗತ್ಕಾರಣವೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ ಆದುದರಿಂದ
 "ನಾಸತೋಽದೃಶ್ಯತ್ವಾತ್" ಈ ಮುಂತಾಗಿ ಶೂನ್ಯವಾದಿನಿರಾಕರಣದ ಅತಿ
 ದೇಶವನ್ನು ಮಾಯಾವಾದದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡಿದುದು ? ಏಕೆಂದರೆ- ಮತ

— ವಿಶೇಷಾರ್ಥ ಪ್ರದೀಪಿಕಾ —

ಜಾತ್ಯುತ್ಪತ್ತಿರವುಳ್ಳದ್ದಿರುವುದು, ಸೂತ್ರಕಾರರಿಗೆ ನಿರಾಕರಣಮಾಡದಿರುವುದರ
 ಕಾರಣವೆಂಬುದು ಹೇಗೆ? ಹಾಗಾದರೆ-ಭಾಷ್ಯಕಾರರಿಗೂ ಅದರಲ್ಲಿ(ನಿರಾಕರಣದಲ್ಲಿ)
 ಉಪೇಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮಾಡುವುದೇ ಉಚಿತವು ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರಾದರೂ ನಿರಾಕರಿಸದಿದ್ದೇ
 ಕೆಂಬ ಆಶಂಕೆಯನ್ನು "ಏತದುಕ್ತಂ" ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಪರಿಹರಿಸುತ್ತಾರೆ

ಯಚ್ಛೂನ್ಯವಾದಿನ ಶೂನ್ಯಂ ತದೇವ ಬ್ರಹ್ಮ ಮಾಯಿನಃ ॥
 ನ ಹಿ ಲಕ್ಷಣಭೇದೋಽಸ್ತಿ ನಿರ್ವಿಶೇಷತ್ವದಸ್ತಯೋ ॥
 ಅನೃತಾದಿವಿರೋಧಿತ್ವಮುಭಯೋಶ್ಚ ಸ್ವಲಕ್ಷಣಮ್ ॥

ತಸ್ಮಾದತಿಶೇಷೋ ಯುಕ್ತ ಇತಿ ಶೇಷಃ । ತತ್ಕಥಮಿತ್ಯತ ಆಹ ॥ ನ ಹೀತಿ ।
 ಲಕ್ಷಣಭೇದೇನ ಹಿ ವಿಪ್ರತಿಪನ್ನೋ ಭೇದೋ ಬೋಧನೀಯಃ । ನ चासौ शून्यब्रह्मणोः
 सम्भवति । द्वयोरपि निर्विशेषत्वाङ्गीकारात् । ननु निर्विशेषत्वेन
 बाह्यलक्षणभेदाभावेऽपि सत्यज्ञानानन्तानन्दात्मकत्वं ब्रह्मणः स्वलक्षणं
 मायावादिनाऽङ्गीकृतम् । न शून्यस्य शून्यवादिना । तेन ब्रह्मशून्ययोः
 भेदो भविष्यतीत्यत आह ॥ अनृतादीति । ब्रह्मणः सत्यज्ञानाद्यात्मकत्वं
 नामानृतजडादिवಿರೋಧಿತ್ವಮೇವಾಭಿಮತं ಮಾಯಾवादिनोऽन्यस्यासम्ಭವಾत् ।

ಶೂನ್ಯವಾದಿಯು ಶೂನ್ಯವು ಯಾವದೋ ಅದೇ ಮಾಯಾವಾದಿಯು ಬ್ರಹ್ಮವು
 ಏಕೆಂದರೆ- ಶೂನ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮಗಳಿಗೆ ನಿರ್ವಿಶೇಷತ್ವವಿರುವದರಿಂದ ಲಕ್ಷಣ ಭೇದವಿಲ್ಲ
 ಬ್ರಹ್ಮ-ಶೂನ್ಯಗಳೆರಡಕ್ಕೂ ಅನೃತ (ಅಸತ್ಯ) ಮುಂತಾದುದರ ವಿರೋಧಿರೂಪ
 ತ್ವವೆಂಬುದು ಸ್ವರೂಪಲಕ್ಷಣವು.

— ಪದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ವೈಷಮ್ಯವಿದ್ದರೆ- ಅತಿದೇಶವು ಸಂಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ ” ಈ ಆಶಂಕೆಯ ಪರಿಹಾರ
 ಕೃಾಗಿ “ಯತ್” ಎಂಬ ವಚನವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ “ತಸ್ಮಾತ್ ಅತಿದೇಶಃ
 ಯುಕ್ತಃ” (ಆದುದರಿಂದ ಅತಿದೇಶವು ಯುಕ್ತವು) ಎಂಬುದು ಶೇಷವು ಆದು
 ಹೇಗೆಂಬುದನ್ನು “ನಮಿ” ಇತ್ಯಾದಿ ವಚನದಿಂದ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಲಕ್ಷಣಭೇದದಿಂದ
 ಸಂದಿಗ್ಧವಾದ ಭೇದವನ್ನು ಬೋಧಿಸತಕ್ಕದ್ದು ಆ ಲಕ್ಷಣಭೇದವು ಶೂನ್ಯಬ್ರಹ್ಮ
 ಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ ಶೂನ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮಗಳೆರಡಕ್ಕೂ ನಿರ್ವಿಶೇಷತ್ವ
 ವನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿದೆ ಇನ್ನು- ನಿರ್ವಿಶೇಷವಾದುದರಿಂದ ಬಾಹ್ಯಲಕ್ಷಣಭೇದ
 ವಿದ್ದಿದ್ದರೂ (ಸ್ವರೂಪಾತಿರಿಕ್ತ-ಸೋಪಾಧಿಕಜಗದ್ವಹಿತ-ಜಗಜ್ಜನ್ಮಾದಿ ಕಾರಣ
 ತ್ವಾದಿರೂಪಲಕ್ಷಣವನ್ನಂಗೀಕರಿಸಿದ್ದರೂ ತ್ವಭೇದವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ) ಮಾಯಾ
 ವಾದಿಯು ಸತ್ಯಜ್ಞಾನಾನಂದಾತ್ಮಕತ್ವವೆಂಬ ನಿಜ(ಸ್ವರೂಪ) ಲಕ್ಷಣವನ್ನು
 ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ, ಅಂಗೀಕರಿಸುತ್ತಾನೆ ಶೂನ್ಯಕ್ಕೆ ಶೂನ್ಯವಾದಿಯು ಅದನ್ನು ಅಂಗೀಕರ
 ಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಆದರಿಂದ, ಬ್ರಹ್ಮ-ಶೂನ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಭೇದವು ಆಗುವದೆಂಬ ಆಶಂಕೆಯನ್ನು
 ಪರಿಹರಿಸಲು “ಅನೃತಾದಿ” ಇತ್ಯಾದಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಸತ್ಯಜ್ಞಾನಾ
 ನಂದರೂಪತ್ವವೆಂದರೆ- ಅನೃತ ಜಡಾದಿವಿರೋಧಿರೂಪತ್ವವೆಂಬುದೇ ಮಾಯಾ

ಅನೃತಜಡವಿರೋಧಿರೂಪಮಂತತ್ರಯಮಲಬಂಧನದುಃಖತಾವಿರುದ್ಧಮಿತಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಾಕ್ಷಾ
 ಅನೃತಾದಿವಿರೋಧಿತ್ವಂ ಚ ಶೂನ್ಯವಾದೀ ಶೂನ್ಯಸ್ಯಾಪಿ मन्यते । जाड्यसंवृति-
 दुःखान्तपूर्वदोषविरोधि यदिति वचनान् । ततो नैनदपि भेदकमिति
 युक्त एवानिदेशः । स्यादेतत् । प्रपञ्चमिथ्यात्वानुमाननिगमार्थ
 वैधर्म्याच्च न स्वप्नादिर्वादिति सूत्रम् । तत्र यद्भ्रान्तेः संवृतिमत्यस्ये'न
 दूषणमुक्तम् । तदेव वैधर्म्यादिनि सूत्रे प्रतीयते । यत्पुनरुक्तं दृश्यत्वस्य
 सत्यत्वे तत्रैव व्यभिचारप्रसङ्गात्तस्य मिथ्यात्वं बान्धं तथा चासाध-
 कत्वमिति तत्सूत्रे न दृश्यते । तत्कथमेतद्व्याख्यानमित्य । आह ॥
 स्ववाक्येति । अत्र वाक्यमिति हेतुवाक्यार्थो दृश्यत्वं लक्ष्यते । तत्पक्ष

— ಸದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ನಾದಿಗೆ ಸಮೃತವಾದುದು ಏಕೆಂದರೆ ಅಖಂಡತ್ವವಿರೋಧಿಯಾದುದರಿಂದ
 ಮತ್ತೊಂದು- ಸತ್ಯತ್ವಾದಿಧರ್ಮವತ್ವವು ಸಂಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಹಾಗೂ “ಅನೃತ ಜಡ
 ವಿರೋಧಿರೂಪಮೇತತ್ತ್ವಯ ಮಲಬಂಧನದುಃಖತಾವಿರುದ್ಧಂ ॥ ಅತಿನಿಕಟೆ
 ಮವಿಕ್ರಿಯಂ ಮುರಾರೇಃ ಪರಮಪದಂ ಪ್ರಣಯಾದಭಿಷ್ಠವೀಮಿ” (ಮುರಾರಿಶತಕ)
 ಎಂಬುದಾಗಿ, ಸತ್ಯಾದಿ ವದಗಳಿಗೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಿರುತ್ತಾರೆ ಹಾಗೂ ಅನೃತಾದಿ
 ವಿರೋಧಿಯಾಗಿರುವುದೆಂಬ ಲಕ್ಷಣವನ್ನು, ಶೂನ್ಯವಾದಿಯೂ ಶೂನ್ಯಕ್ಕೆ
 ಒಪ್ಪುತ್ತಾನೆ ಏಕೆಂದರೆ “ಜಾಡ್ಯಂ ಸಂವೃತಿ ದುಃಖಾಂತಪೂರ್ವದೋಷ ವಿರೋಧಿ
 ಯತ್” ಎಂದು ಅವನ ವಚನವಿದೆ ಆದ್ದರಿಂದ, ಇದುವೂ ಭೇದಕವಲ್ಲ
 ವಾದುದರಿಂದ ಅತಿದೇಶವು ಯುಕ್ತವೇ !

ಇದು ಇರಲಿ! ಪ್ರಪಂಚದ ಮಿಥ್ಯಾತ್ವಸಾಧಕ ಅನುಮಾನ ನಿರಾಕರಣಕ್ಕೋ
 ಸ್ವರ“ವೈಧರ್ಮ್ಯಾಚ್ಚ ನ ಸ್ವಪ್ನಾದಿವತ್” ಎಂಬ ಸೂತ್ರವು ಹೊರಟಿದೆ ಹೀಗಿರಲು
 ಅದರ ಮೇಲೆ “ಭ್ರಾಂತೀಃ ಸಂವೃತಿಸತ್ಯಸ್ಯ” ಎಂಬುದಾಗಿ ದೂಷಣವನ್ನು ಹೇಳಿ
 ದ್ದಾಯಿತು ಅದೇ “ವೈಧರ್ಮ್ಯಾಚ್ಚ” ಎಂಬುದಾಗಿ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ
 ಇನ್ನು- “ದೃಶ್ಯತ್ವವು ಸತ್ಯವಾದರೆ- ಅಲ್ಲಿಯೇ ಹೇತುವಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವ್ಯಭಿಚಾರ
 ಪ್ರಸಂಗವಿರುವುದರಿಂದ, ಅದಕ್ಕೆ (ದೃಶ್ಯತ್ವಕ್ಕೆ) ಮಿಥ್ಯಾತ್ವವನ್ನು ಹೇಳತಕ್ಕದ್ದು
 ಆದ್ದರಿಂದ ಅದು ಅಸಾಧಕ” ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದು- ಅದು ಆ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಂಡು
 ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಅದುದರಿಂದ ಈ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವು ಹೇಗೆ ? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು
 ಪರಿಹರಿಸಲು “ಸ್ವವಾಕ್ಯ” ಎಂಬೀ ವಚನವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿ “ವಾಕ್ಯಂ”

ಸ್ವವಾಕ್ಯಾಭಾವಸಂವಾದಾನ್ ಕೃತ್ಯ ಪ್ರತಿವಾದಿನ. ||

ನತಾಕ್ಷ ಇತಿ ವೈಧರ್ಮ್ಯಾನ್ವ ಸ್ವಪ್ರಾದಿವದಿತೀಜ ||

ಅಪ್ರಯತ್ನಾನ್ವಿಗಚಕ್ರೇ ಚೇತಿ ದೃಷ್ಟಿವಿರುದ್ಧತಾಮ ||

ಇತಿ ವಿಷಯಸಮೀ । ತನ್ಮಿಥ್ಯಾತ್ವಸಾಧನಾವಿಷಯ ಇತಿ । ಇತಿ ಶಬ್ದೋ
ಹೇನೌ । ಅಪ್ರಯತ್ನಾತ್ಪ್ರಯತ್ನಮವಿಧಾಯ ವೈಧರ್ಮ್ಯಾನ್ವ ನ ಸ್ವಪ್ರಾದಿವದಿತೀವ ನಿರಾಚಕ್ರ
ಇತಿ ಸಮ್ಬಂಧಃ । ಏನದುಕ್ತಂ ಭವತಿ । ದೃಶ್ಯತ್ವಸ್ಯ ಮಿಥ್ಯಾತ್ವಂ ಶೂನ್ಯವಾದಿ-
ನೈವಾಭ್ಯುಪಗತಮ್ । ಮಿಥ್ಯಾಭೂತಸ್ಯ ಚಾಸಾಧಕತ್ವ ಸುಪ್ರಸಿದ್ಧಮೇವ । ಅತ
ಏವೈಂದ್ರಿಯೇ ಸದ್ವಾದಿನಃ ಕಿಮಪಿ ಕೃತ್ಯಂ ನಾಸ್ತೀವ । ಸ್ಫುಟದೂಷಣವ್ಯುತ್ಪಾದನೇ

ದೃಶ್ಯತ್ವಾಭಾವದ ಸಂವಾದದ ದಶೆಯಿಂದ ದೃಶ್ಯತ್ವದ ಮಿಥ್ಯಾತ್ವ ಸಾಧನದ
ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿವಾದಿಗೆ ಕರ್ತವ್ಯವಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ (ಈ ಕಾರಣದಿಂದ) “ವೈಧರ್ಮ್ಯಾನ್ವ
ನ ಸ್ವಪ್ರಾದಿವತ್” ಎಂಬುದಾಗಿ, ವೇದವ್ಯಾಸರು, ಪ್ರಯತ್ನವಿಲ್ಲದೆಯೇ ಜಗನ್ನಿಧ್ಯಾತ್ವ

— ಸದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ಎಂಬುದರಿಂದ, ಹೇತುನಾಕಾರ್ಯ “ದೃಶ್ಯತ್ವ”ವು ಲಕ್ಷಣಾವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಹೇಳ
ಲ್ಪಡುತ್ತದೆ “ತತ್ಪಕ್ಷೇ” - ಇಲ್ಲಿ ವಿಷಯಸಪ್ತಮಿಯು ಅದರ (ದೃಶ್ಯತ್ವದ ;
ಮಿಥ್ಯಾತ್ವದ ಸಾಧನದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ಹೀಗೆ ಅರ್ಥ “ಇತಿ”ಶಬ್ದವು ಹೇತ್ವಾರ್ಥಕವು
‘ ೨ನೆಯ ತ್ನಾತ್’ = ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡದೆ, “ವೈಧರ್ಮ್ಯಾನ್ವ ನ ಸ್ವಪ್ರಾದಿವತ್”
ಎಂಬುದರಿಂದಲೇ ‘ ನಿರಾಚಕ್ರೇ ’ (ನಿರಾಕರಿಸಿದನು) ಹೀಗೆ ಅನ್ವಯವು

ಇಲ್ಲಿ ‘ದೃಶ್ಯತ್ವಕ್ಕೆ ಮಿಥ್ಯಾತ್ವವನ್ನು ಶೂನ್ಯವಾದಿಯೇ ಒಪ್ಪಿದ್ದಾನೆ ಮಿಥ್ಯಾ
ಭೂತವಾದುದಕ್ಕೆ ಸಾಧಕತ್ವವಿಲ್ಲವೆಂಬುದಂತೂ ಪ್ರಸಿದ್ಧವೇ ! ಅದುದರಿಂದಲೇ,
- ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನದ್ವಾದಿಗೆ ಯಾವದೇ ಕೃತ್ಯವು ಇರುವುದೇ ಇಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ-
ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ದೂಷಣವನ್ನು ಹೇಳಿದರೆ ಸೂತ್ರತ್ವವು ವಿರುದ್ಧವಾಗುವದು ಅದು

— ವಿಶೇಷಾರ್ಥಪ್ರದೀಪಿಕಾ —

“ಸೂತ್ರೇ” = “ವೈಧರ್ಮ್ಯಾನ್ವ ನ ಸ್ವಪ್ರಾದಿವತ್” ಎಂಬ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಜಡತ್ವ
ಪರಿಚ್ಛಿನ್ನತ್ವ-ದೃಶ್ಯತ್ವ ಮುಂತಾದ, ಮಿಥ್ಯಾತ್ವಸಾಧಕ ಯುಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವು
ದೊಂದೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲವೆಂಬ ಯುಕ್ತಿ ವಿಶೇಷವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ,
ಬಾಧಕವಿಲ್ಲದಿರುವುದೆಂಬ ಸ್ವಪ್ರಾದಿ ವೈಧರ್ಮ್ಯವು ಇರುವುದರಿಂದ, “ವಿಶ್ವದ
ವಿಶ್ವಮಿಥ್ಯಾತ್ವಕ್ಕೆ ನಿಷ್ಪ್ರಮಾಣತ್ವವನ್ನು ತೋರಿಸಲು ಶಕ್ಯವೆಂದು ಭಾವ

ನಿಘ್ರಮಾಣತ್ವಮಪ್ಯಸ್ಯ ಸೂಚಯಾಮಾಸ ವಿಶ್ವಕೃತ್ ॥ -೨-೮ ॥

ಸೂತ್ರವ್ಯಾಘಾತಾತ್ । ತಸ್ಮಾದೇತತ್ ದೂಷಣವ್ಯುತ್ಪಾದನೇ ಸೂತ್ರಕೃತಾ ಪ್ರಯತ್ನೋ ನ ವಿಹಿತಃ । ಅಸ್ಮಾಭಿಸ್ತು ತದಭಿಪ್ರಾಯಃ ಸ್ಫುಟೀಕೃತ ಇತಿ । ತಥಾಽಪಿ ಸತ್ವಂ ಚಾಸ್ಯಾನುಭೂತತ ಇತಿ ಯತ್ಪ್ರಪञ್ಚಮಿಥ್ಯಾತ್ವಸ್ಯ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಾವಿರುದ್ಧತ್ವಮುಕ್ತಮ್ । ಯच्च ಮಿಥ್ಯಾತ್ವೇ ಮಾ ನ ಕಾಚನೇತಿ ನಿಘ್ರಮಾಣತ್ವಂ ತದ್ಬಹುಯ ಸೂತ್ರೇ ನ ದೃಶ್ಯತ ಇತ್ಯತ ಆಹ ॥ ಚೇತಿ । ಅಸ್ಯ ಮಿಥ್ಯಾತ್ವಸ್ಯ । ನನ್ವನುಕ್ತಸಮುಚ್ಚಯಾರ್ಥೇನ ಚಶಬ್ದೇನೆದಂ ದೂಷಣದ್ವಯಂ ಸೂಚಿತಮಿತಿ ಯಥಾ ವ್ಯಾಖ್ಯಾಯತೇ । ತಥಾ ತದ್ವಾಪಿ ಚಶಬ್ದಾರ್ಥತಯಾ ವ್ಯಾಖ್ಯಾಯತಾಮ್ । ಕಿಮನುಕ್ತವಾಕ್ಯೀಕಾರೇಣ । ಮೈದಮ್ । ನ ಕೃತ್ಯಂ ಪ್ರಾತರ್ವಾದಿನ ಇತ್ಯುಕ್ತತ್ವಾತ್ । ಸೂತ್ರೇ ಹೇತುವಿಶೇಷಸ್ಯಾನುಪಾದಾನನ್ನಿಘ್ರಮಾಣತ್ವಂ ಜ್ಞಾಪಿತಮಿತ್ಯಸ್ತು । ಕಿಂ ಚಶಬ್ದಸ್ಯೋಭಯಸೂಚಕತ್ವಗ್ರಹಣೇನ । ನ । ಸತಿ ಶಬ್ದೇ ಸಾವಕಾಶಜ್ಞಾಪ-

ವನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿದರು “ಚ” ಶಬ್ದದಿಂದ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಿರೋಧವನ್ನೂ ನಿಷ್ಪ್ರಮಾಣಕತ್ವ ವನ್ನೂ (ವಿಶ್ವಮಿಥ್ಯಾತ್ವಕ್ಕೆ) ವಿಶ್ವಕರ್ತೃವಾದ ಸೂತ್ರಕಾರರು ಸೂಚಿಸಿದರು. ೨ ೨ ೮

— ಸದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ದರಿಂದ, ಈ ದೂಷಣದ ವೃತ್ತಾದನದಲ್ಲಿ ಸೂತ್ರಕಾರರು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ನಾವು ಮಾತ್ರ ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಿಸುತ್ತೇವೆ ” ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾಗುತ್ತದೆ ಆದರೂ “ಸತ್ಯಂ ಚಾಸ್ಯಾನುಭೂತತಃ” ಎಂದು ಪ್ರಪಂಚ ಮಿಥ್ಯಾತ್ವಕ್ಕೆ ಪ್ರತಕ್ಷವಿರೋಧವು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು ಹಾಗೂ “ಮಿಥ್ಯಾತ್ವೇ ಮಾ ನ ಕಾಚನ” ಎಂದು ಮಿಥ್ಯಾತ್ವವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವದೇ ಪ್ರಮಾಣವಿಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳ ಲ್ಪಟ್ಟಿತು ಇವೆರಡೂ ದೂಷಣಗಳು ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವುದಿಲ್ಲವೆಂಬ ಆಶಂಕೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ‘ಚ’ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ ‘ಅಸ್ಯ’= ಮಿಥ್ಯಾತ್ವಕ್ಕೆ, ಇನ್ನು ಅನುಕ್ತಸಮುಚ್ಚಯಾರ್ಥಕ “ಚ” ಶಬ್ದದಿಂದ, ಈ ದೂಷಣಗಳೆರಡೂ ಸೂಚಿತ ವಾಯಿತೆಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುವಂತೆ, ಆದನ್ನೂ “ಚ” ಶಬ್ದದ ಅರ್ಥವಾಗಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಿರಿ ಆದಕ್ಕೆ ಅನುಕ್ತತ್ವವನ್ನೇಕೆ ಅಂಗೀಕರಿಸುವುದು ? ಹೀಗೆ ಶಂಕಿಸ ಬಾರದು. ಏಕೆಂದರೆ- “ನ ಕೃತ್ಯಂ ಪ್ರತಿವಾದಿನಃ” ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾಗಿದೆ ‘ಸೂತ್ರ ದಲ್ಲಿ, ದೂಷ್ಯವಾಗಿ ದೃಶ್ಯತ್ವಾದಿಗಳಲ್ಲೊಂದಾದ ಹೇತುವಿಶೇಷವನ್ನು ಹಿಡಿದಿಲ್ಲವಾ ದುದರಿಂದ, ನಿಷ್ಪ್ರಮಾಣತ್ವವು ತಿಳಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾಯಿತೆಂದು ಆಗಲಿ । ‘ಚ’ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ದೂಷಣದ್ವಯಸೂಚಕತ್ವವು ಏಕೆ ಗ್ರಹಿಸಬೇಕು ? ಹೀಗೆ ಹೇಳಬಾರದು. ಏಕೆಂದರೆ- ಅನುಕ್ತ ಸಮುಚ್ಚಯಾರ್ಥಕ ಶಬ್ದವಿದ್ದರೆ ಸಾವಕಾಶವಾದ ಜ್ಞಾಪಕದ

ಕಾಢರಣಾನುಪಪತ್ತೇಃ ಸ್ವಪ್ನಾದಿವದಿತಿ ಸೂತ್ರೇ ಸ್ವಪ್ನವದಿತಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾತಮ್ ;
ಕೋಽತ್ರಾಭಿಪ್ರಾಯಃ ಉಚ್ಯತೇ . ಬಹುಸ್ಥಲೇಷು ಗೃಹೀತೇಯಂ ವ್ಯಾಪ್ತೀರಿತ್ಯನೌ ನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಃ

— ಪದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ಬಗ್ಗೆ ಅದರಣವು (ಅದು ಬೇಕೆಂಬುದು) ಯುಕ್ತವಾಗುವುದಿಲ್ಲ “ಸ್ವಪ್ನಾದಿವತ್”
ಎಂಬ ಸೂತ್ರಾಂಶವನ್ನು “ ಸ್ವಪ್ನವತ್ ” ಎಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಿದೆ ಇಲ್ಲಿಯ
ಅಭಿಪ್ರಾಯವು ಯಾವದು ? ಎಂದರೆ- ಹೇಳುತ್ತೇವೆ ಬಹಳ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಈ
ವಾಕ್ಯವು ಜ್ಞಾನವಾಗಿದೆಯಾದುದರಿಂದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವು ಬರಲು ಶಕ್ಯವಿಲ್ಲವೆಂಬ

— ವಿಶೇಷಾರ್ಥಪ್ರದೀಪಿಕಾ —

“ಸಾವಕಾಶ”= ಭ್ರಾಂತೀಃ ಸಂವೃತಿಸತ್ತ್ವಸ್ಯ” ಇತ್ಯಾದಿ ಗ್ರಂಥದಿಂದ ಹೇಳಿದ
ರೀತಿಯಿಂದ, ಪರರು ಅಂಗೀಕರಿಸಿದ ಅರ್ಥಕ್ರಿಯಾಕಾರಿತ್ವವೆಂಬ ಸ್ವಪ್ನಾದಿ
ವೈಲಕ್ಷಣ್ಯ ಪರವಾಗಿಯೂ-ಸಾವಕಾಶವಾದ “ವೈಧಮ್ಯ” ಶಬ್ದರೂಪ ಜ್ಞಾನಕದ
ಅದರವು ಸಂಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಭಾವ

ಮಿಥ್ಯಾತ್ವದಲ್ಲಿ ಹೇತುವಿಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದಲೇ, ಹೇತುವನ್ನು ಹೇಳದಿರು
ವುದೋ? ದೃಷ್ಟಾಂತೋಕ್ತಿಯಿಂದಲೇ ಹೇತುವಿನ ಜ್ಞಾನವು ಸುಶಕ್ಯವಾದುದರಿಂದ
ಹೇಳದಿರುವುದೋ ? ಈ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಿಂದ ಈ ಶಂಕಾಗ್ರಸ್ತವಾದುದರಿಂದ
ಹೇತುವುಕ್ತಿನಾತ್ರದಿಂದ ನಿಷ್ಪ್ರಮಾಣಕತ್ವದ ಸಿದ್ಧಿಯಿಲ್ಲವೆಂದು ಅರ್ಥವನ್ನು
ಬಹಳ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಕಾರರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ವಾಕ್ತವನಾಗಿ- ದೂಷ್ಯನಾಗಿ ಯಾವದೇ
ದೃಶ್ಯತ್ವಾದ್ಯನತಮ ಹೇತುವಿನ ಗ್ರಹಣವಿಲ್ಲದ್ದರಿಂದ, ಎಂದು ಅರ್ಥ ಆದ್ದರಿಂದ,
“ಸ್ವಪ್ನಾದಿವತ್” ಎಂಬುದಾಗಿ ಕೇವಲ ದೃಷ್ಟಾಂತವನ್ನು ಹೇಳಿದೆ ಹೇತು
ವಿಶೇಷವನ್ನು ಹೇಳಿಲ್ಲ ಇದರಿಂದ ಸ್ವಪ್ನಾದಿ ದೃಷ್ಟಾಂತದಿಂದ ಮಿಥ್ಯಾತ್ವ
ಸಾಧಕವಾದ ಸಾಧನವೆಲ್ಲವೂ ದೂಷ್ಯವೆಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯವಿದೆಯೆಂಬುದಾಗಿ ತಿಳಿ
ಯುತ್ತದೆ ಇದರಿಂದ, ಮಿಥ್ಯಾತ್ವವು ನಿಷ್ಪ್ರಮಾಣಕವೆಂಬುದು ಜ್ಞಾಪಿತವೆಂದಾತಲಿ
“ಚ” ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಈ ಅರ್ಥವರ್ಣನವೇಕೆಂದು ಶಂಕಾರ್ಥ ಇಲ್ಲಿ- ಮಿಥ್ಯಾತ್ವದಲ್ಲಿ
ಪ್ರಮಾಣಸಾಮಾನ್ಯಭಾವವನ್ನು ತಿಳಿಸಬೇಕಿದ್ದು, ಅನುಕ್ತ ಸಮುಚ್ಚಾಯಕ
“ಇ” ಶಬ್ದದಿಂದ ಶಕ್ತಿಯಿಂದಲೇ ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತದೆ ಸ್ವಪ್ನಾದಿವತ್ ಎಂದು
ದೃಷ್ಟಾಂತ ಹೇಳಿ, ಹೇತುವಿಶೇಷವನ್ನು ಹೇಳದಿರುವುದು ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದಂತೆ
ಅನುಮಾನಸಾಮಾನ್ಯಭಾವವನ್ನು ತಿಳಿಸಬಹುದಾದುದರಿಂದ ಸಾವಕಾಶವಾಗಿ,
ಪ್ರಮಾಣಸಾಮಾನ್ಯಭಾವದ ಜ್ಞಾನಕವಾಗಲಾರದು ಅದರಿಂದ ಅದನ್ನು
(ಆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು) ಅದರಿಸಿಲ್ಲವೆಂದು ಪರಿಹಾರಗ್ರಂಥಾರ್ಥವು ೨-೨-೮

॥ ॐ ನ ಭಾವೋಽನುಪಲಬ್ಧಃ ॐ ॥

ಜ್ಞಾನಮೇವೈಕಮಖಿಲಜ್ಞೇಯಾಕಾರಂ ಪ್ರಭಾಸತೇ ॥

ಚಾರಮರ್ಹನೀತಿ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಿಣೋಽಭಿಮಾನಂ ಸೂಚಯಿತುಂ ಸೂತ್ರಕಾರೇಣಾದಿಪದಂ ಪ್ರಯುಕ್ತಮ್ ।
ತಥಾಽಪಿ ಪ್ರಯೋಗವೇಲಾಯಾಮೇಕ एव दृष्टान्त उपादेयोऽन्यथाऽऽधिक्यं
प्रसज्यते । यथाऽऽह । हेतूदाहरणादिकमाधिकमिति एतज्ज्ञापनाय
भाष्यकारेण स्वप्नवदित्येवोक्तमिति सर्वं सुस्थम् ॥ ೨-೨-೮ ॥

॥ ॐ ನ ಭಾವೋಽನುಪಲಬ್ಧಃ ॐ ॥ ಅತ್ರ ಯೋಗಾಚಾರಾಣಾಂ ಮತಮಪಾ-
ಕ್ರಿಯತೇ । ತದರ್ಥ ತದ್ವಿಪನ್ಯಸ್ಯತಿ ॥ ಜ್ಞಾನಮೇವೇತಿ । ವಿಜ್ಞಾನಮೇವ ತತ್ವಂ ನ
ರೂಪಾದಯಶ್ಚತ್ವಾರಃ ಸ್ಕನ್ಧಾ ಇತಿ ಯೋಗಾಚಾರಾ ಮನ್ಯಂತ ಇನ್ಯರ್ಥಃ । ವಿಜ್ಞಾನಾ-
ಙ್ಗೀಕಾರೇಽಪಿ ವಿಶೇಷಮಾಹ ॥ ಏಕಮಿತಿ । ಅದ್ವಿತೀಯಮಿತ್ಯರ್ಥಃ । ನನು

ವಿಜ್ಞಾನವೇ ತತ್ವವು ಆದುದ್ದಿತಿವಾದವು ವಸ್ತುವಿಹಿತವು ಜ್ಞಾನವು ಅವಿಲಕ್ಷಣೀಯತತ್ವವು ಏಕೆ? ಕೃತಾಂತಮಾನವಾಗುವದರಿಂದ

— ಪದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಿಯ ಅಭಿಮಾನವನ್ನು ಸೂಚಿಸಲು ಸೂತ್ರಕಾರರು “ಆದಿ” ಪದವನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದ್ದಾರೆ ಆದರೂ, ಪ್ರಯೋಗಕಾಲದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ವ್ಯಷ್ಟಾಂತವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅಧಿಕ್ಯದೋಷವು ಬರುತ್ತದೆ ‘ಹೇತೂದಾಹರಣಾದಿಕಮಧಿಕಂ’ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇದರ ಜ್ಞಾಪನೆಗಾಗಿ ಭಾಷ್ಯಕಾರರು ‘ಸ್ವಪ್ನವತ್’ ಎಂದೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಆದುದರಿಂದ ಸರ್ವವೂ ಸಮಂಜಸವು ೨ ೨ ೮

ಈ ಅಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ- ವೈಭಾಷಿಕಸೌತ್ರಾಂತಿಕಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಯೋಗಾಚಾರವೆಂಬ ಚತುರ್ವಿಧಮತಗಳಲ್ಲಿ- ಮೂರುಮತಗಳ ನಿರಾಸವಾದಮೇಲೆ- ಉಳಿದ ಯೋಗಾಚಾರಮತವು ನಿರಾಕರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಸಲುವಾಗಿ “ಜ್ಞಾನಮೇವ” ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಅವರ ಮತವನ್ನು ಉಪನಾಸಮಾಡುತ್ತಾರೆ ರೂಪವೇದನ-ಸಂಜ್ಞಾ-ಸಂಸ್ಕಾರಗಳೆಂಬೀ ನಾಲ್ಕು ಸ್ತಂಭಗಳು ತತ್ತ್ವಗಳಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನವೇ ತತ್ತ್ವವು (ವಿವೇಕಾರ್ಥ)ಹೀಗೆ ಯೋಗಾಚಾರರು ಬಗೆಯುತ್ತಾರೆ ಹೀಗೆ ಅರ್ಥ (ಕರ್ತೃಕ್ರಿಯಾಸದಾಧ್ಯಾಹಾರ) ವಿಜ್ಞಾನದ ಅಂಗೀಕಾರದಲ್ಲಿಯೂ ವಿಶೇಷವನ್ನು “ಏಕಂ” ಎಂಬೀ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ‘ಏಕ’ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ “ಅದ್ವಿತೀಯ”-ದ್ವಿತೀಯರಹಿತವು, ಎಂದು ಅರ್ಥ ಇನ್ನು- ತಿಳಿಯಲ್ಪಡತಕ್ಕ ರೂಪ

ಜ್ಞೇಯಮಪಿ ರೂಪಾದಿಕಂ ಪ್ರಯಕ್ಷಾದಿತಿದ್ಧಂ ತತ್ಕಥಂ (ವಿ) ಜ್ಞಾನಮೇವ ತತ್ವಮಿತ್ಯತ
 ಆಹ || ಅಖಿಲೇತಿ | ಜ್ಞಾನಮೇವ ಜ್ಞೇಯಾಕಾರಂ ನ ಜ್ಞೇಯಂ ನಾಮ ಜ್ಞಾನಾದ್ವಿವ್ರಮಂತಿ-
 ತ್ಯರ್ಥಃ | ಕುತೋ ಜ್ಞೇಯಸ್ಯ ಜ್ಞಾನಾತ್ಮಕತ್ವಮಿತ್ಯತ ಆಹ || ಪ್ರಭಾಸತ ಇತಿ |
 ಜ್ಞಾನಂ ಹಿ ಪ್ರಕಾಶತೇ | ತೇನ ಪ್ರಕಾಶಮಾನತ್ವಸ್ಯ ಜ್ಞಾನತ್ವೇನ ವ್ಯಾಪ್ತೌ ಸಿದ್ಧಾಯಾಂ
 ನೀಲಾದೀರಪಿ ಪ್ರಕಾಶಮಾನಸ್ಯ ಜ್ಞಾನತ್ವಸಿದ್ಧಿರನ್ಯರ್ಥಃ | ಯದ್ವಾ ಪ್ರಭಾಸತೇ
 ನೀಲಾದಿನಾ ಸಹೈವೇತಿ ಶೇಖಃ | ತೇನ ಸಹೋಪಲಬ್ಧಮನಿಯಮಾದ್ಭೇದೋ ನೀಲತದ್ವಿ-
 ರ್ತಿಯುಕ್ತಂ ಭವತಿ | ನನ್ವಯುಕ್ತೋ ಜ್ಞಾನಜ್ಞೇಯೋರಭೇದಃ | ಭೇದಸ್ಯ ಪ್ರತಿಭಾಸನಾನ್ |
 ಏಕಮಿತಿ ಚಾಯುಕ್ತಮ್ | ವಿಜ್ಞಾನಸಂತತಿನಾಂ ಭೇದಸ್ಯೈಕೈಕಮ್ಯಾಮಪಿ ಸಂತತೌ

— ವದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ಮುಂತಾದುದೂ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಾದಿಸಿದ್ಧವಾದುದು ಆದುದರಿಂದ, ವಿಜ್ಞಾನವೂಂದೇ ತತ್ತ್ವ
 ವೆಂಬುದು ಹೇಗೆ? ಎಂಬ ಶಂಕೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು “ಅಖಿಲ” ಇತ್ಯಾದಿಯಾಗಿ
 ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಜ್ಞಾನವೇ ಜ್ಞೇಯವೆಂಬುದಿನ ಆಕಾರವಾಗುತ್ತದೆ, ಜ್ಞಾನದಿಂದ
 ಭಿನ್ನವಾದ ಜ್ಞೇಯವೆಂಬುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಅರ್ಥ ಜ್ಞೇಯಕ್ಕೆ ಜ್ಞಾನಾತ್ಮಕತ್ವವು ಏಕೆ
 ಎಂಬ ಶಂಕೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು “ಪ್ರಭಾಸತೇ” ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಜ್ಞಾನವೇ
 ಪ್ರಕಾಶಿಸುತ್ತದೆ ಈ ಕಾರಣದಿಂದ, ಪ್ರಕಾಶಮಾನತ್ವಕ್ಕೆ ಜ್ಞಾನತ್ವದಿಂದ
 ವ್ಯಾಪ್ತಿಯು ವಿಜ್ಞಾನತತ್ವದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧವಾಗಲು, ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾದ ನೀಲ
 ಮುಂತಾದುದಕ್ಕೂ ಜ್ಞಾನಸ್ವರೂಪತ್ವದ ಸಿದ್ಧಿಯು, ಹೀಗೆ ಅರ್ಥ ಅಥವಾ-
 “ಪ್ರಭಾಸತೇ” ಇಲ್ಲ ‘ನೀಲಾದಿನಾ ಸಹೈವ’ (ನೀಲಾದಿಗಳೊಡನೆ ಸಹಿತವಾಗಿಯೇ)
 ಎಂಬುದು ಶೇಷವು ಇದರಿಂದ, ‘ಸಹೋಪಲಂಭನಿಯಮಾತ್ ಅಭೇದೋ
 ನೀಲತದ್ವಿಯೋಃ’ ಎಂಬುದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾಗ ತ್ತದೆ ಇನ್ನು- ‘ಜ್ಞಾನಜ್ಞೇಯಗಳಲ್ಲಿ
 ಅಭೇದವು ಯುಕ್ತವಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ- ಭೇದವು ಬಾಹ್ಯ ಜ್ಞಾನವು ಅಂತರ, ಹೀಗೆ
 ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ ರೀತಿಯಿಂದ ಭೇದವು ತೋರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಏಕಂ’ (ಅದ್ವಿತೀಯ

— ವಿಶೇಷಾರ್ಥಪ್ರದೀಪಿಕಾ —

“ಸಹೋಪಲಂಭನಿಯಮಾತ್”= ಬೆರಳಿನಿಂದ ಕಣ್ಣನ್ನು ಒತ್ತಿಕೊಂಡವ
 ನಿಗೆ ಕಾಣುವ ಎರಡನೆಯ ಚಂದ್ರಾದಿಗಳು ಸತ್ಯಚಂದ್ರಾದಿಗಳಿಂದ ನಿಯಮ
 ದಿಂದ ಸಹಿತವಾಗಿಯೇ ಉಪಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಸತ್ಯಚಂದ್ರಾದಿಗಳಿಂದ ಅಭಿನ್ನ
 ವಾದುದು ಕಂಡಿದೆ ಇದರಿಂದ ನೀಲಾದಿಗಳಿಂದ ಸಹಿತವೇ ಆಗಿ ಭಾಸಿಸುವ
 ಜ್ಞಾನವು, ನೀಲಾದಿಗಳಿಂದ ಅಭಿನ್ನವೆಂದು ಅರ್ಥ.

ವಿಜ್ಞಾನಭೇದಸ್ಯ ಚ ವಿद्यಮಾನತ್ವಾತ್ । ಕಿಂಚಿತ್ಸಾಮನ್ಯೋನ್ಯಭೇದಃ । ಭೇದಾ-
ಭಾವಸ್ತಾವದಭ್ಯುಪಗಮ್ಯತೇ । ತೇನೈವ ವಿಜ್ಞಾನಸ್ಯ ಸಾಕ್ಷಿತ್ವಪ್ರಾಪ್ತೇನೈಕತ್ವಮುಪ-
ಪದ್ಯತ ಇತ್ಯತ ಆಹ ॥ ತತ್ರೇತ । ತತ್ರ ಜ್ಞಾನಜ್ಞೇಯಯೋರ್ಭೇದ ಇತಿ ಸಮ್ಬಂಧಃ ।
ಸಂತತಿಭೇದಃ ಸಂತತಿನಾಂ ಪರಸ್ಪರಂ ಭೇದಃ, ಸ್ವಭೇದಃ, ಏಕೈಕಸ್ಯಾಮಪಿ ಸಂತತೌ
ಪೂರ್ವೋತ್ತರಜ್ಞಾನಭೇದಃ । ಕಲ್ಪಿತಾ ಏವೇತಿ ಸಮ್ಬಂಧಃ । ನಾನಾಸಂವೃತಿಭೂಮಿಃ-

— ಪದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ರಹಿತ) ಎಂಬುದೂ ಅಯುಕ್ತವು ಏಕೆಂದರೆ- ಘಟಜ್ಞಾನ-ಪಟ ಜ್ಞಾನ
ಮುಂತಾದ ವಿಜ್ಞಾನಸಮೂಹಗಳಿಗೆ ಘಟಾದಿಜ್ಞೇಯ ಭೇದದಿಂದ ಭೇದವು,
ಹಾಗೂ ಒಂದೇ ವಿಜ್ಞಾನಸಂತತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ವಿಜ್ಞಾನಭೇದವು ಪೂರ್ವೋತ್ತರಜ್ಞಾನ
ಭೇದವು, ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು- ಪರಸ್ಪರಭೇದವು ಒಂದೆಡೆಯಿರಲಿ ಭೇದದ
ಅಭಾವವಂತೂ ಅಂಗೀಕರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ ಅದರಿಂದಲೇ- ವಿಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸಜಾತೀಯ
ದ್ವಿತೀಯ ವಸ್ತುವು ಇದೆಯೆಂದು ಸಿದ್ಧಿಸುತ್ತದೆ ಅದುದರಿಂದ, ಏಕತ್ವವು
ಯುಕ್ತವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ” ಈ ಆಶಂಕೆಯನ್ನು ವರಿಹರಿಸಲು “ತತ್ರ” ಇತ್ಯಾದಿಯಾಗಿ
ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ “ತತ್ರ”= ಜ್ಞಾನ-ಜ್ಞೇಯಗಳಿಗೆ ‘ಭೇದೇ’ (ಭೇದವಿದ್ದರೆ) ಎಂಬ
ದಾಗಿ ಅನ್ವಯವು “ಸಂತತಿಭೇದಃ”= ಸಂತತಿಗಳಿಗೆ ಪರಸ್ಪರಭೇದವು
“ಸ್ವಭೇದಃ”= ಒಂದೊಂದು ಸಂತತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಪೂರ್ವೋತ್ತರ ಜ್ಞಾನಗಳಲ್ಲಿ

— ವಿಶೇಷಾರ್ಥಪ್ರದೀಪಿಕಾ —

“ಭೇದ ಇತಿ ಸಂಬಂಧಃ”= ಕೊನೆಯ “ಭೇದ” ಪದದಿಂದ ಅನ್ವಯವನ್ನು
ಕೆಲವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಇನ್ನಿತರರು ಕೆಲವರು- ಹೀಗೆ ಅರ್ಥವಿಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ
ಕೊನೆಯ ‘ಭೇದ ಏವ ಚ’ ಎಂಬಲ್ಲಿ “ಅಭೇದ”ವೆಂದು ಪದವನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ,
“ಭೇದಾಭಾವ”ವೆಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಿದ್ದಾಗಿದೆ ಹಾಗಲ್ಲದಿದ್ದರೆ- ಭೇದಾಭಾವಸ್ತಾ
ವದಭ್ಯುಪಗಮ್ಯತ ಏವ” ಎಂಬ ಹಿಂದಿನ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷದ ನಿರಾಸವು ಲಭಿಸದಿರುವು
ದರಿಂದ, ಅದುದರಿಂದ “ಸಂತತಿಭೇದಶ್ಚ” ಎಂಬಲ್ಲಿ “ಭೇದ” ಶಬ್ದದಿಂದ
ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ವಿವೇಚಿತವಾದ ಇಲ್ಲವೆ ಅಧ್ಯಾಹೃತದ “ಭೇದ ಶಬ್ದದಿಂದ ಅನ್ವಯ”
ವೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಇನ್ನಿತರರು ಕೆಲವರು- “ಭೇದ” ಎಂಬಲ್ಲಿ ಭೇದವೆಂಬುದಾ
ಗಿಯೂ ಅಭೇದವೆಂಬುದಾಗಿಯೂ ಎರಡುರೀತಿಯಿಂದ ಪದವಿಭಾಗವೆಂದೆನ್ನುತ್ತಾರೆ
ಇನ್ನಿತರರು- ಭೇದಾಭಾವವು ಕಲ್ಪಿತವಾದುದರಿಂದ, “ವಿಜ್ಞಾನತತ್ವಾತ್ಮಕವಾಗಿ
ಅದಕ್ಕೆ ಕಲ್ಪಿತತ್ವವನ್ನು ಹೇಳುವ ಪ್ರಸ್ತಾವವಿರುವುದರಿಂದ, ವರಿಗ್ರಹವಿರುವು
ದಿಂದ, “ಭೇದ ವಂದೇ ಪದಚ್ಛೇದ ಮಾಡಿ ಅದರೊಡನೆ ಅನ್ವಯವೆಂದೆನ್ನುತ್ತಾರೆ

ತತ್ರ ಸಂತತಿಭೇದಃ ಸ್ವಭೇದೋ ಭೇದ ಏವ ಚ ॥

ಕಲ್ಪಿತಾ ಪ್ರತಿಭಾಸಂತೆ ನಾನಾಸಂವೃತಿಭೂಮಿಷು ॥

ಅನೇಕಜ್ಞಾನಸ್ಥಾನೇಷ್ವಂತಃಕರಣೇಷು | ಯದ್ವಾನಾನಾಸಂವೃತಿಕಾರಣವಾಸುವಾಸನಾಸ್ವೀತಿ
ನಿಮಿತ್ತಸಪ್ತಮಿ | ತದ್ವಕ್ತುಮ್ | ಭೇದಸ್ತು | ಆಂತಿಬುದ್ಧ್ಯೈವ ಇ (ಇದೃಶ್ಯ ಇಂದ್ರಾ)
ಇದೇನೇಂದ್ರಾವಿವಾದ್ಯ ಇತಿ | ಏವಮನುದಿತಂ ಮತಮಪಾಕರೋತಿ || ಇತ್ಯೇತದಪೀತಿ |
ಪೂರ್ವಮತಸಮುಚ್ಚಯಾರ್ಥೋಽಪಿಶಬ್ದಃ | ಅನೇನ ನ ಭಾವ ಇತಿ ಸ್ವಾಂಶೋ ವ್ಯಾಖ್ಯಾತಃ |
ಜಗದ್ಭಾವೋ ಜ್ಞಾನಂ ನ ಭವತೀತ್ಯರ್ಥಃ | ಭವತೇನುಭವಾರ್ಥತ್ವಾನ್ | ಉಪಸರ್ಗಾ ಹಿ

ಈ ಜ್ಞಾನಜ್ಞೇಯಗಳ ಭೇದ, ಸಂತತಿಭೇದ-ಸ್ವ ಭೇದಗಳು ಕಲ್ಪಿತವಾದವುಗಳೇ
ಆಗಿ ಅನೇಕ ಅಂತಃಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ತೋರುತ್ತವೆ; ಎಂಬೀ ಸಂಗತಿಯು ಯುಕ್ತವಲ್ಲ

— ಪದಾರ್ಥಾದೀಶಿಕಾ —

ಭೇದವು “ಕಲ್ಪಿತಾಃ ಏವ” ಎಂಬುದಾಗಿ ಅನ್ವಯವು “ನಾನಾಸಂವೃತಿ
ಭೂಮಿಷು” = ಅನೇಕ ಅಜ್ಞಾನಗಳ ಆಶ್ರಯವಾದ ಅಂತಃಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ-
‘ಅನೇಕ ಅಜ್ಞಾನದಿಂದಂಟಾಗುವ ವಾಸನಾಗಳಲ್ಲಿ’ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಿಮಿತ್ತಸಪ್ತ
ಮಿಯು ‘ಭ್ರಾಂತಿ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದಲೇ ಭೇದವು, ಭೇದರಹಿತ ಚಂದ್ರನಲ್ಲಿ
ಹೇಗೋ ಹಾಗೆ, ತೋರುತ್ತದೆ’ ಎಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರಾಚೀನರು ಹೇಳಿರುತ್ತಾರೆ ” ಹೀಗೆ
ಕವರಗೆ ಅನುವದಿಸಿದ ಯೋಗಾಚಾರರ ಮತವನ್ನು “ಇತ್ಯೇ ತದಪಿ”
ಇತ್ಯಾದಿ ವಚನದಿಂದ ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತಾರೆ ‘ಅಪಿ’ ಶಬ್ದವು, ಹಿಂದಿನ
ಮತದ ಸಮುಚ್ಚಯಾರ್ಥದಲ್ಲಿದೆ ಇದರಿಂದ (“ನೋ ಯುಕ್ತಂ” ಎಂಬುದರಿಂದ)
“ನ ಭಾವಃ” ಎಂಬ ಸೂತ್ರಾಂಶವು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು “ಜಗತ್ತು” = “ಭಾವಃ” =
ಅನುಭವವು, “ಭವತಿ” = ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಹೀಗೆ ಅರ್ಥ ಏಕೆಂದರೆ- ‘ಭೂ’
ಧಾತುವು ಅನುಭವಾರ್ಥಕವಾಗಿದೆ ಉಪಸರ್ಗಗಳು ಧಾತುವಿನಲ್ಲಿ ಲೀನವಾದ

— ವಿಶೇಷಾರ್ಥಪ್ರಾದೀಶಿಕಾ —

ಭವತೇ’ = ‘ವ್ರಾಪ್ತಾ ಭೂಃ ಶುದ್ಧಚಿಂತಯೋಃ’ ಎಂದು ಕವಿಕಲ್ಪದ್ವಯಮು
ವಚನವಿರುವುದರಿಂದ ಚಿಂತಾರ್ಥಕ ಭೂಧಾತುವಿಗೆ ಅಣ್ ಪ್ರತ್ಯಯವನ್ನು ಹಚ್ಚಲು
“ಭಾವ” ಎಂಬ ರೂಪಸಿದ್ಧಿಯೆಂದು ಚಂದ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಂತೆ ‘ಚಿಂತಾರ್ಥಕತ್ವವನ್ನು
ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು’ ಅನುಭವಾರ್ಥಕತ್ವವನ್ನು ಹೇಳಿದುದೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು ಇನ್ನು-
“ಅನು” ಉಪಸರ್ಗಯುಕ್ತವೇ ಆದ ಭೂ ಧಾತುವಿಗೆ ಅನುಭವಾರ್ಥಕತ್ವವು ಕಂಡಿ
ರುವುದರಿಂದ, ಹೇಗೆ ಎಂಬ ಆಶಂಕೆಯನ್ನು “ಉಪಸರ್ಗ” ಎಂಬೀ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಪರಿ

इत्येनदपि नो युक्तं न हि ज्ञानं जगत् ॥

भासनेऽनुभवस्यैव विरुद्धत्वाद्देशलः । त म नम् ॥

धातुಲೀನಸ್ಯಾರ್ಥಸ್ಯ व्यञ्जका एव । कुतो न युक्तमिति चेत् । किं ज्ञेयं
स्वरूपेणासदेव विज्ञाने समारोपितं विज्ञानात्मकमित्युच्यते । किंवा
परमार्थसत एव ज्ञेयस्य जगतो विज्ञानात्मकत्वं भेदमात्रं त्वसदिति ।
आद्यस्त्वतीताधिकरणरीत्या निरस्तः । न द्वितीयः । जगतो ज्ञानाभेदे
प्रमाणाभावात् । न तावत्तत्र प्रत्यक्षमस्तीत्याह ॥ न हीति । अनेना-
नुपलब्धेरित्येतद्व्याख्यातं भवति । मा भूत्प्रत्यक्षेण ज्ञानार्थयोरभेदसिद्धिः ।
प्रकाशमानत्वाद्यनुमानात् भविष्यतीत्यत आह ॥ अनुभवस्यैवेति ।

ಎಕೆಂದರೆ ಜಗತ್ತು ಜ್ಞಾನರೂಪವಾಗಿ ತೋರುವದಿಲ್ಲ. ಅನುಭವವಿರುದ್ಧವಾದುದು
ರಿಂದಲೇ ಯೋಗಾಚಾರಾಭಿಮತ ಅನುಮಾನವು ಅಸಮಂಜಸವಾದುದು.

— ಪದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ಅರ್ಥಗಳಿಗೆ ವ್ಯಂಜಕಗಳೇ ! ಏಕೆ ಆಯುಕ್ತವೆಂದು ಹೇಳಿದರೆ- ಪ್ರಶ್ನೆ- ಜ್ಞೇಯವು
ಸ್ವಭಾವತಃ ಅಸತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿತವಾಗಿ ವಿಜ್ಞಾನಾತ್ಮಕ
ವೆನಿಸುತ್ತದೆಯೋ ? ಇಲ್ಲವೆ ಪರಮಾರ್ಥತಃ ಸತ್ಯವೇ ಆದ ಜ್ಞೇಯವಾದ ಜಗತ್ತಿಗೆ
ವಿಜ್ಞಾನರೂಪವನ್ನು, ಅದರಿಂದ ಭೇದವು ಮಾತ್ರ ಅಸತ್ಯವೆನಿಸುತ್ತದೆ ಹೀಗೆಯೋ ?
ಮೊದಲನೆಯ ಕಲ್ಪವು ಕಳೆದ ಅಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ “ನಚಾಭಾವೋ ವಿಶ್ವಂ ಸವಿತಿ ಗಮ್ಯತೇ
ಯತಃ” ಎಂಬಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ರೀತಿಯಿಂದ ನಿರಾಸಹೊಂದಿದೆ ಎರಡನೆಯ ವಕ್ಷವು
ಯುಕ್ತವಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ- ಜಗತ್ತಿಗೆ ಜ್ಞಾನಾಭೇದವೆಂಬಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣವಿಲ್ಲ ಅದರ
ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಂತೂ ಪ್ರಮಾಣವಿಲ್ಲವೆಂದು “ನಹಿ ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಹೇಳು
ತ್ತಾರೆ ಇದರಿಂದ, ‘ಅನುಸಲಭ್ಯೇ’” ಎಂಬೀ ಸೂತ್ರಾಂಶವು ನ್ಯಾಯಾನಿಸಲ್ಪಟ್ಟ
ದ್ದಾಗುತ್ತದೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದಿಂದ ಜ್ಞಾನ-ಜ್ಞೇಯಗಳ ಅಭೇದಸಿದ್ಧಿಯು ಆಗದಿರಲಿ
ಪ್ರಕಾಶಮಾನತ್ವ ಮುಂತಾದ ಅನುಮಾನದಿಂದ ಆಗುವದೆಂಬ ಆಶಂಕೆಯನ್ನು
ಪರಿಹರಿಸಲು ‘ಅನುಭವಸ್ಯೈವ’ ಇತ್ಯಾದಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿರುತ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧ

— ವಿಶೇಷಾರ್ಥಪ್ರದೀಪಿಕಾ —

ಹುಸುತ್ತಾರೆ ಉಪಸರ್ಗಕ್ಕೆ ದ್ರೋತಕತ್ವವನ್ನು ಪರರೀತ್ಯಾ ಹೇಳಿದ್ದು ವಾಸ್ತವ
ವಾಗಿ ವಾಚಕತ್ವವೇ, ಇದು ತರ್ಕತಾಂಡವದಲ್ಲಿ ವಿಶದವಾಗಿ ನಿರೂಪಿತವಾಗಿದೆ

ಸಮ್ಬಂಧಮಾತ್ರೇ ಪಶ್ಯತಿ । ಏವಶಬ್ದೇನಾನುಭವಸ್ಯಾನುಮಾನತಃ ಪ್ರಾಬಲ್ಯಂ ಸೂಚಯತಿ । ತತ್ಕರತಂ ತದಭಿಮತಮನುಮಾನಮಿತಿ ಶೇಷಃ । ಜ್ಞಾನಜ್ಞೇಯಯೋರೈಕ್ಯಮಿತಿ ವಾ । ಜ್ಞಾನಜ್ಞೇಯಯೋಃ ಸ್ಫುಟ ಭೇದಸ್ಯೇವ ಸಾಕ್ಷಿಸಿದ್ಧತ್ವಾತ್ಕಾಲಾನ್ಯಯಾಪದಿಷ್ಟವಮನುಮಾನಸ್ಯೇತದ್ವರ್ತಮಃ । ಅನೇನಾನುಪಲಂಛನೇನದ್ವಿಪಲಂಛನವಿರೋಧಾದಿತಿ ಚ ವ್ಯಾಗ್ರಾಂತಮ್ ।

ನನು ಭೇದಗ್ರಾಹಕಂ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಂ ಆನುಮಾನಮಿತಿ ಚೇತ್ಸಾ । ವಾಚಕಾಭಾವಾದ್ನುಮಾನಂ ವಾಚಕಮಿತಿ ತು ನ ವಾಚ್ಯಮ್ । ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಸ್ಯಾನುಮಾನತೋ ಬಲತ್ವವಾದ್ನುಮಾನಂ ವಾಚಕಮಿತಿ ತು ನ ವಾಚ್ಯಮ್ । ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಸ್ಯಾನುಮಾನತೋ ಬಲತ್ವವಾದ್ನುಮಾನಂ ವಾಚಕಮಿತಿ ತು ನ ವಾಚ್ಯಮ್ ।

— ಪದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ಸಾಮಾನ್ಯದಲ್ಲಿ ಷಷ್ಠೀವಿಭಕ್ತಿಯಿದೆ 'ಎವ ಶಬ್ದದಿಂದ, ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಅನುಮಾನಕ್ಕಿಂತ ಪ್ರಾಬಲ್ಯವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತಾರೆ "ತನ್ಮತಂ" = ಎವನ ಅಭಿಮತಂ "ಅನುಮಾನವು" ಎಂಬುದು ಶೇಷವು ಅಥವಾ- ಜ್ಞಾನ-ಜ್ಞೇಯಗಳ ಏಕತ್ವವು, ಹೀಗೆ ಅರ್ಥ ಜ್ಞಾನಜ್ಞೇಯಗಳ ಭೇದವು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಸಾಕ್ಷಿಸಿದ್ಧವಾದುದರಿಂದ ಆ ಅನುಮಾನಕ್ಕೆ ಕ್ರಮಾಣುಬಂಧವೆಂದು ಅರ್ಥ ಇದರಿಂದ "ಅನುಪಲಂಛನಃ" ಎಂಬ ಸೂತ್ರಾಂಶವನ್ನು 'ಉಪಲಬ್ಧಿಪ್ರಮಾಣವಿರೋಧಾತ್' ಎಂಬುದಾಗಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಿದ್ದಾಗುತ್ತದೆ ಇನ್ನು- ಭೇದಗ್ರಾಹಕ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವು(ಅನುಭವವು) ಭ್ರಾಂತಿಯೆಂದು ಹೇಳಬಾರದು. ಏಕೆಂದರೆ- ಬಾಧಕವಿರುವುದಿಲ್ಲ ಅನುಮಾನವು ಬಾಧಕವೆಂದಂತೂ ಹೇಳಬಾರದು. ಏಕೆಂದರೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಕ್ಕೆ ಅನುಮಾನಕ್ಕಿಂತ ಪ್ರಾಬಲ್ಯವಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ

— ವಿಶೇಷಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

'ಅನುಭವಸ್ಯ ವಿರುದ್ಧತ್ವಾತ್' ಎಂಬ ಪ್ರಯೋಗವು ಹೇಗೆ ? " ನಲೋಕಾನವ್ಯಯನಿಷ್ಠಾಖಲರ್ಥತ್ವನಾಂ " ಎಂಬಲ್ಲಿ- " ನಿಷ್ಠಾ " ನಾನುಕವಾದ ಕ್ತ ಪ್ರತ್ಯಯಾಂತದ ಯೋಗವಿದ್ದರೆ, ಷಷ್ಠೀವಿಭಕ್ತಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಷಷ್ಠೀನಿಷೇಧವಿರುವುದರಿಂದ "ಕರ್ತೃಕರಣಯೋಷ್ಠತೀಯಾ" ಎಂಬಂತೆ ಕರ್ತೃರ್ಥಕತೃತೀಯಾ (ಅನುಭವೇನ) ವಿಭಕ್ತ್ಯಂತರೂಪವಾಗಬೇಕೆಂಬ ಆಶಂಕೆಯನ್ನು "ಸಂಬಂಧ ಮಾತ್ರೇ" ಎಂಬೀ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಪರಿಹರಿಸುತ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ- 'ಷಷ್ಠೀ ಶೇಷೇ' ಎಂಬ ಸೂತ್ರೋಕ್ತ ಸಂಬಂಧಸಾಮಾನ್ಯಮಾತ್ರಾರ್ಥಕ ಷಷ್ಠೀವಿಭಕ್ತಿಯೇ ವಿನಾ ಕ್ರಿಯಾಕರ್ತೃಕರ್ಮಭಾವರೂಪಸಂಬಂಧವಿಶೇಷಾರ್ಥಕವು. "ನಲೋಕಾವ್ಯಯ" ಎತ್ಯಾದಿ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಕರ್ತೃಕರ್ಮಣೋಃ ಕೃತಿ" ಎಂಬ ಸೂತ್ರವಿಹಿತಕರ್ತೃಕರ್ಮಭಾವಸಂಬಂಧವಿಶೇಷಾರ್ಥಕಷಷ್ಠೀ ನಿಷೇಧವಿದ್ದು, ಸಂಬಂಧ ಸಾಮಾನ್ಯಾರ್ಥಕ ಷಷ್ಠೀ ನಿಷೇಧವಿಲ್ಲ

॥ ॐ क्षणिकत्वाच्च ॐ ॥

क्षणिकत्वाच्च ज्ञानस्य स्थिररूपत ॥ ज्ञेयस्योक्तप्रकारेण ॥

अन्यथा कालातीततोच्छेदप्रसङ्गात् . प्रत्यक्षस्य भ्रान्तिर्वेत्यनुमान-
प्रामाण्यं तस्मिंश्च सति प्रत्यक्षस्य भ्रान्तत्वमित्यन्योन्याश्रयत्वाच्चेति ।
अनुमानविरोधं चानुमानस्य प्रतिपादयितुं सूत्रम् ॥ ॐ क्षणिकत्वाच्च ॐ ॥
इति तद्व्याचष्टे ॥ क्षणिकत्वाच्चेति । आशुतरविनाशित्वादित्यर्थः । न
च ज्ञानस्य क्षणिकत्वं भ्रान्तम् । अबाधितप्रतीतिसिद्धत्वात् । स्थिररूपतः
आशुतरावेनाशितारहितत्वात् । अनुस्मृतिश्चेत्याद्युक्तप्रकारेण । अत्र
क्षणिकत्वाक्षणिकत्वलक्षणविरुद्धधर्माध्यासं भेदहेतुं वदताऽऽन्तरबाह्य-
त्वादिरनेको विरुद्धधर्मसंसर्ग उपलक्षितो बोद्धव्यः ।

एवं प्रत्येकं निराकृतानि बौद्धमतानि साधारणदोषेण दूषयितुं

ಜ್ಞಾನವು ಅತಿ ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ನಾಶಹೊಂದುವದರಿಂದ, ಜ್ಞೇಯವು ಶೀಘ್ರ ನಾಶ
ಹೊಂದದಿರುವದರಿಂದಲೂ, ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ ರೀತಿಯಿಂದ, ಯೋಗಾಚಾರಮತವು
ಅಯುಕ್ತವಾದುದು.

— ಪದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ದ್ವಿಧರ ಪ್ರಮಾಣಬಾಧವು ದೋಷವಾಗದ ಪ್ರಸಂಗವು ಒರ ತುದೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಕ್ಕೆ
ಭ್ರಾಂತಿರೂಪತೆಯು ಸಿದ್ಧಿಸಿದ ಅನಂತರ ಅನುಮಾನದ ಪ್ರಮಾಣವು ಸಿದ್ಧಿಸು
ತ್ತದೆ ಅನುಮಾನದ ಪ್ರಮಾಣದ ಸಿದ್ಧಿಯ ಅನಂತರ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಕ್ಕೆ ಭ್ರಾಂತಿ
ರೂಪತ್ವವು ಸಿದ್ಧಿಸುತ್ತದೆ, ಹೀಗೆ ಅನ್ಯೋನ್ಯಾಶ್ರಯತ್ವವೂ ಬರುತ್ತದೆ ಅನುಮಾನ
ವಿರೋಧವನ್ನು ಅನುಮಾನಕ್ಕೆ ಹೇಳುವ ಸೂತ್ರವನ್ನು “ಕ್ಷಣಿಕತ್ವಾಚ್ಚ” ಎಂಬುದರಿಂದ
ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುತ್ತಾರೆ ‘ಅತಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ವಿನಾಶಹೊಂದುವುದರಿಂದ’ ಹೀಗೆ ಅರ್ಥ
ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನದ ಕ್ಷಣಿಕತ್ವವು ಭ್ರಮಾವಿಷಯವಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ-ಅಬಾಧಿತವಾದ ಪ್ರತಿ
ತಿಯಿಂದ ಜ್ಞಾನಕ್ಷಣಿಕತ್ವವು ಸಿದ್ಧಿಸಿದ ‘ಸ್ಥಿರರೂಪತಃ = ಅತಿಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ವಿನಾಶ
ಹೊಂದದಿರುವುದರಿಂದ’ ಅನುಸ್ಮೃತೇಶ್ಚ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿಹೇಳಿದ ರೀತಿಯಿಂದ, ಇಲ್ಲಿ
ಕ್ಷಣಿಕತ್ವ-ಅಕ್ಷಣಿಕತ್ವರೂಪವಾದ ವಿರುದ್ಧಧರ್ಮಗಳ ಆರೋಪವು ಭೇದದ
ಕಾರಣವೆಂದು ಹೇಳುವವನಿಂದ, ಅಂತರತ್ವ-ಬಾಹ್ಯತ್ವ ಮುಂತಾದ ಅನೇಕ
ವಿರುದ್ಧಧರ್ಮ ಸಂಖ್ಯಂಧವು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆಯೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು ಹೀಗೆ

॥ ॐ ಸರ್ವಥಾಽನುಪಪತ್ತೇಶ್ಚ ॐ ॥

ಸರ್ವಶ್ರುತಿವಿರೋಧತಃ ॥ ಅನುಭೂತಿವಿರೋಧತ್ವಾದಪಿ ಪಕ್ಷಾ ಇಮೇಽಶಿವಾ ॥೨-೨-೯॥

ಸೂತ್ರಮ್ ॥ ॐ ಸರ್ವಥಾಽನುಪಪತ್ತೇಶ್ಚ ॐ ॥ ಇತಿ ತದ್ವಾಖ್ಯಾತಿ ॥ ಸರ್ವೇತಿ ॥ ಶ್ರುತಿಪ್ರಾಪ್ತಾಽನ್ಯಸ್ಯ ಸಮರ್ಥಿತತ್ವಾದವೈದಿಕಂ ಪ್ರತ್ಯಪಿ ಶ್ರುತಿವಿರೋಧಕಥನಂ ಯುಕ್ತಮೇವ ॥ ಅಭ್ಯುಪಗತಶ್ರುತಿಪ್ರಾಮಾಣ್ಯಂ ಶಿಷ್ಯಂ ಪ್ರತಿ ವಾ ॥ ತेषಾಂ ಪಕ್ಷಾಣಾಮಶಿವತ್ವಮನೇನ ಜ್ಞಾಪ್ಯತ ಇತಿ ॥ ನನ್ವನುಭೂತಿವಿರೋಧಃ ಪ್ರಾಗುಕ್ತ ಏವ ಪುನಃ ಕಸ್ಮಾದುಚ್ಯತೇ ॥ ಉಪಸಂಹಾರಾರ್ಥಮಿತ್ಯದೋಷಃ ॥ ಯದ್ವಾ ತದೀಯಪ್ರಮೇಯಾಂತರೇಽಪಿತಿ ॥ ೨-೨-೯ ॥

ಸಮಸ್ತ ಶ್ರುತಿವಿರೋಧವಿರುವದರಿಂದಲೂ ಅನುಭವ ವಿರೋಧವಿರುವದರಿಂದಲೂ ಈ ಬೌದ್ಧರ ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಷಗಳು ಅಶುಭಗಳು . ೨. ೯.

— ಪದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ನಿರಾಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಬೌದ್ಧಮತಗಳನ್ನು ಸರ್ವಸಾಧಾರಣ ದೋಷದಿಂದ ನಿರಾಕರಿಸಲು ಹೊರಟ ಸೂತ್ರವು “ಸರ್ವಧಾಽನುಪಪತ್ತೇಶ್ಚ” ಎಂಬುದು ಅದನ್ನು “ಸರ್ವ” ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುತ್ತಾರೆ ಶ್ರುತಿಯ ಪ್ರಮಾಣ್ಯವನ್ನು ನವಿಲಕ್ಷಾತ್ವಾಧಿಕರಣದಲ್ಲಿಯೂ ‘ವ್ರತ್ಯಕ್ಷವಚ್ಛ’ ಎಂದು ಜಿಜ್ಞಾಸಾಧಿಕರಣದಲ್ಲಿಯೂ ಸಮರ್ಥಿಸಿದುದರಿಂದ, ಅವೈದಿಕನನ್ನು ಕುರಿತಾದರೂ ಶ್ರುತಿವಿರೋಧವನ್ನು ಹೇಳುವುದು ಯುಕ್ತವೇ! ಅಥವಾ ಶ್ರುತಿಪ್ರಾಮಾಣ್ಯವನ್ನು ಒಪ್ಪಿರುವ ಶಿಷ್ಯನನ್ನು ಕುರಿತು ಶ್ರುತಿವಿರೋಧವನ್ನು ಹೇಳಿದುದು ಇದರಿಂದ, ಅವರ ಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಅಶುಭ(ಅಶಿವ)ತೆಯು ತಿಳಿಸಲ್ಪಟ್ಟದ್ದಾಗುತ್ತದೆ” ಹೀಗೆ ಭಾವ ಇನ್ನು- ಅನುಭವವಿರೋಧವನ್ನು ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ್ದೇ ಆಗಿದೆ, ಪುನಃ ಏಕೆ ಅದನ್ನು ಹೇಳುವುದು? ಎಂದರೆ ಉಪಸಂಹಾರದ ಸಲುವಾಗಿ, ಅದುದರಿಂದ ದೋಷವಿಲ್ಲ ಅವನು ಕಲ್ಪಿಸಿದ ಹಿಂದೆ ನಿರಾಕರಿಸಲ್ಪಡದ ಬೇರೆ ಪ್ರಮೇಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅನುಭವ ವಿರೋಧಕಥನವು, ಹೀಗೆ ಭಾವ ೨-೨-೯

— ವಿಶೇಷಾರ್ಥ ಪ್ರದೀಪಿಕಾ —

“ಕ್ಷಣಿಕತ್ವಾಚ್ಛ” ಎಂಬ ಹೇತುವಿನ ಆಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು- ಇಲ್ಲಿವೆ ವಿರುದ್ಧಧರ್ಮದಲ್ಲಿಯೇ ತಾತ್ಪರ್ಯವು, ಕ್ಷಣವರ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿ ತಾತ್ಪರ್ಯವಿಲ್ಲವೆಂಬ ಭಾವದಿಂದ ‘ಅಶುತರವಿನಾಶಿತ್ವಾದಿತ್ಯರ್ಥ’ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ ‘ಸ್ಥಿರರೂಪತಃ’ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ “ನಿತ್ಯತ್ವತಃ” (ನಿತ್ಯತೆಯಿರುವುದರಿಂದ) ಎಂಬ ಅರ್ಥಭ್ರಮದ ನಿರಾಸಕ್ಕಾಗಿ “ಅಶುತರವಿನಾಶಿತಾರಹಿತತ್ವಾತ್” ಎಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಿರುತ್ತಾರೆ ೨ ॥ ೨ ॥ ೯ ॥

॥ ॐ ನೈಕಸ್ಮಿನ್ನಸಮ್ಮವಾತ್ ॐ ॥

आह क्षणको विश्वं सदसद्व्ययमद्वयम् ॥

द्वयाद्वयमसर्व सतमङ्गि सदात्मम् ॥

॥ ॐ ನೈಕಸ್ಮಿನ್ನಸಮ್ಮವಾತ್ ॐ ॥ ಜೈನಮತಮತ್ರ ನಿರಾಕ್ರಿಯತೆ । ನಿರಾಕಾರ್ಯಾಶಿಷ್ಠಾಪನಾಯ ತದಪನ್ಯಸ್ಯತಿ ॥ ಅಹೇತಿ । ದ್ವಿವಿಧಂ ತಾವದ್ವಿಶ್ವಂ ಜೀವಾಜೀವಾತ್ಮಕಂ ನಿರೀಶ್ವರಮ್ । ತತ್ಪುನಃ ಷಡ್ದ್ರವ್ಯಾತ್ಮಕಮ್ । ತಾನಿ ಚ ದ್ರವ್ಯಾಣಿ ಜೀವಧರ್ಮಾಧರ್ಮಪುಢ್ಲಲಕಾಲಾಕಾಶನಾಮಾನಿ । ತತ್ರ ಜೀವಾಸ್ತ್ರಿವಿಧಾಃ । ವದ್ಧಾ ಯೋಗಸಿದ್ಧಾ ಮುಕ್ತಾಶ್ಚೇತಿ । ಧರ್ಮೋ ಗತಿಹೇತುರ್ಜಗದ್ವಾಪಿ । ಅಧರ್ಮಃ ಸ್ಥಿತಿಹೇತುರ್ವ್ಯಾಪಕಃ ಏವ । ಪುಢ್ಲಲೋ ರೂಪರಸಗಂಧಸ್ಪರ್ಶವದ್ ದ್ರವ್ಯಮ್ । ತದ್‌ದ್ವಿವಿಧಂ

ವಿಶ್ವವನ್ನ ಸದ್ರೂಪ, ಅಸದ್ರೂಪ, ಸದಸದ್ರೂಪ, ಸದಸದ್ವಿಲಕ್ಷಣ ಸತ್ಸದ್ವಿಲಕ್ಷಣ ಸದ್ವಿಲಕ್ಷಣ ಅಸತ್ಸದ್ವಿಲಕ್ಷಣ ಅಸದ್ವಿಲಕ್ಷಣ ಸದಸದಾತ್ಮಕತ್ವವಿದ್ದು ಸದಸದ್ವಿಲಕ್ಷಣ, ಹೀಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಸದಾ ಸತ್ಪ್ರಕಾರವುಳ್ಳದ್ದು ಎಂದು ಜೈನನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ

— ಸದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ಈ ಅಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಜೈನಮತವು ನಿರಾಕರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ ನಿರಾಕರಿಸಬೇಕಾದ ಅಂಶದ ಜ್ಞಾಪನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆ ಜೈನ ಮತವನ್ನು “ಅಹ” ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಉಪನ್ಯಾಸಮಾಡುತ್ತಾರೆ (ಕೇವಲ ಸಪ್ತಭಂಗಿತ್ವಾದ್ಯಂಶದಲ್ಲಿ ವಿವಾದವೆಂಬ ಭ್ರಮದ ನಿರಾಸಕ್ಕಾಗಿ ಅಥವಾ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಪೂರ್ವಭಾವಿಯಾಗಿ ತಿಳಿಸಲು, ಮೂಲೋಕ್ತ ವಿಶ್ವರೂಪವನ್ನು ೩ ನುವದಿಸುತ್ತಾರೆ ಈಶ್ವರರಹಿತವಾದ ಈ ವಿಶ್ವವು ಜೀವ-ಅಜೀವಾತ್ಮಕ (ಭೋಕ್ತೃ ಭೋಗ್ಯರೂಪ,ವೆಂದೆರಡು ವಿಧವುಳ್ಳದ್ದು. ಜೀವ-ಧರ್ಮ-ಅಧರ್ಮ-ಪುದ್ಗಲ-ಕಾಲ-ಆಕಾಶಗಳೆಂಬವುಗಳು ಆ ಆರು ದ್ರವ್ಯಗಳು ಅವುಗಳಲ್ಲಿ- ಕೆಲವರು ಬದ್ಧರು, ಯೋಗಸಿದ್ಧರು (ನಿತ್ಯಸಿದ್ಧರು (ಅರ್ಹನ್ ಮುನಿಯು ನಿತ್ಯಸಿದ್ಧ) ಮುಕ್ತರು (ಇತರರು ಸಾಧನದಿಂದ ಮುಕ್ತರು) ಎಂದು ಮೂರು ಪ್ರಕಾರವುಳ್ಳವರು ಜೀವರು ಸಮ್ಯಕ್ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯೇ ಕಾರಣ (ಜ್ಞಾಪಕ)ವಾಗಿಯುಳ್ಳದ್ದು ಧರ್ಮವು, ಜಗದ್ವ್ಯಾಪಕವು ಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಅನುಮೇಯವಾದುದು ಅಧರ್ಮವು (ಉರ್ಧ್ವಗಮನಶೀಲನಾದ ಜೀವನ-ದೇಹದಲ್ಲಿನ ಇರುವಿಕೆಯಿಂದ ಅಧರ್ಮವು ಅನುಮಿತವಾಗುತ್ತದೆ ಅದು ವ್ಯಾಪಕವೇ! ರೂಪ-ರಸ-ಗಂಧ-ಸ್ಪರ್ಶವುಳ್ಳ ದ್ರವ್ಯವು (ಪೃಥಿವ್ಯಾದಿಭೂತ ಚತುಷ್ಟಯವು) “ಪುದ್ಗಲ”ವು ಅದು ಪರಮಾಣುರೂಪ, ಸಂಘಾತರೂಪವೆಂದು ಎರಡು ಪ್ರಕಾರ

ಪರमाणುರೂಪಂ ಸಂಜ್ಞಾತರೂಪಂ ಚ । ಕಾಲೋಽಭ್ಯುದ್ಭವತಿ ಭವಿಷ್ಯತೀತಿ ವ್ಯವಹಾರ-
ಹೇತುರಪ್ಯಣುರೂಪಃ । ಆಕಾಶ ಏಕೋಽನಂತಪ್ರದೇಶಶ್ಚ । ಸ ದ್ವಿವಿಧೋ ಲೋಕಾ-
ಕಾಶೋಽಲೋಕಾಕಾಶಶ್ಚೇತಿ । ಏತೇಷ್ವಣುವ್ಯತಿರಿಕ್ತಾನ್ಯಸ್ತಿಕಾಯಶಬ್ದಾನಿ ।
ಅನೇಕದೇಶವರ್ತಿನಿ ದ್ರವ್ಯೇಽಸ್ತಿಕಾಯಶಬ್ದ (೨) ವೃತ್ತೇಃ । ತೇ ಚ ಜೀವಾಸ್ತಿಕಾಯೋ
ಧರ್ಮಾಸ್ತಿಕಾಯೋಽಧರ್ಮಾಸ್ತಿಕಾಯಃ ಪುಢ್ಲಾಸ್ತಿಕಾಯ ಆಕಾಶಾಸ್ತಿಕಾಯ ಇತಿ
ಪಞ್ಚ । ಅತ್ರ ಚ ಮೋಕ್ಷೋಪಯೋಗಿನಃ ಸಮಪದಾರ್ಥಾ ಜೀವಾಜೀವಾಸ್ತ್ರವವನ್ಧ-
ನಿರ್ಜರಸಂವರಮೋಕ್ಷಾಃ ; ಜೀವೋ ಜ್ಞಾನದರ್ಶನಸುಖವೀರ್ಯಗುಣಃ । ಆಜೀವೋ-
ಜೀವೋಪಭೋಗ್ಯಂ ವಸ್ತುಜಾತಮ್ । ಆಸ್ತ್ರವಸ್ತುಙ್ಗೋಪಕರಣಮಿन्द्रಿಯಾದಿಕಮ್ ।

— ಪದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ವುಳ್ಳದ್ದು “ಅಭೂತ್, ಭವತಿ ಭವಿಷ್ಯತಿ” (ಇತ್ತು, ಈಗ ಇದೆ-ಮುಂದೆ ಇರುವುದು) ಎಂಬ ವ್ಯವಹಾರ (ಶಬ್ದಪ್ರಯೋಗ) ಕಾರಣವಾದ ಕಾಲವೂ ಅಣುವಾದುದು ಆಕಾಶವು ಒಂದೆ, ಹಾಗೂ ಅನಂತ ಪ್ರದೇಶವುಳ್ಳದ್ದು ಅದು ಲೋಕಾಕಾಶ-ಅಲೋಕಾಕಾಶವೆಂದು ಎರಡು ತರಹವುಳ್ಳದ್ದು ಈ ಆರು ದ್ರವ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಣು (ಕಾಲ)ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾದ ಐದು ದ್ರವ್ಯಗಳು “ಅಸ್ತಿಕಾಯ” ಶಬ್ದದಿಂದ ಕರೆಯಲ್ಪಡತಕ್ಕವುಗಳು ಏಕೆಂದರೆ- ಅನೇಕ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿರುವ ದ್ರವ್ಯದ ಒಗ್ಗೆ ‘ಅಸ್ತಿಕಾಯ’ ಶಬ್ದವು ಪ್ರವೃತ್ತವಾಗುವದು “ಜೀವಾಸ್ತಿಕಾಯ, ಧರ್ಮಾಸ್ತಿಕಾಯ, ಅಧರ್ಮಾಸ್ತಿಕಾಯ, ಪುಢ್ಲಾಸ್ತಿಕಾಯ-ಆಕಾಶಾಸ್ತಿಕಾಯ” ಗಳೆಂದು ಐದು ಆ “ಅಸ್ತಿಕಾಯ” ಗಳು ಮತ್ತು ಇವುಗಳಲ್ಲಿ- ಮೋಕ್ಷೋಪಯೋಗಿಗಳಾದ ಸಪ್ತ ಪದಾರ್ಥಗಳೆಂದರೆ ಜೀವ-ಅಜೀವ-ಆಸ್ರವ-ಬಂಧ-ನಿರ್ಜರ-ಸಂವರ-ಮೋಕ್ಷ, ಇವುಗಳು ಜ್ಞಾನದರ್ಶನ ಸುಖ-ವೀರ್ಯಗುಣವುಳ್ಳವನು ಜೀವನು ಜೀವರಿಗೆ ಉಪ-

— ವಿಶೇಷಾರ್ಥಪ್ರದೀಪಿಕಾ —

‘ಲೋಕಾಕಾಶೋಲೋಕಾಕಾಶಶ್ಚೇತಿ’-ಮೇಲೆ ಮೇಲಿನ ಲೋಕಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಆಕಾಶವು ‘ಲೋಕಾಕಾಶವು ಮೋಕ್ಷಸ್ಥಾನವು ‘ಅಲೋಕಾಕಾಶ’ವೆನಿಸುತ್ತದೆ ‘ಜೀವಾಸ್ತಿಕಾಯ’-‘ಕ್ಷೇಶಬ್ದೇ’ ಎಂದು, ಕೈ ಧಾತುವಿನಿಂದ, ಅಸ್ತೀತಿನಿಕಾಯ್ಯತೇ (ಶಬ್ದತೇ-ಕರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತದೆ) ಎಂಬ ವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿಯಿಂದ “ಅಸ್ತಿಕಾಯ” ವೆಂದೆನಿಸುತ್ತದೆ ಜೀವನೆಂಬ ಅಸ್ತಿಕಾಯನು, ಹೀಗೆ ಮುಂದೆಯೂ ತಿಳಿಯಬೇಕು ‘ಪೂರ್ವತೇ ಗಲತಿ’ ಇತಿ “ಪುಢ್ಲಲಃ” ಸಚಾಸೌ ಅಸ್ತಿಕಾಯಶ್ಚ-ಪುಢ್ಲಲಾಸ್ತಿಕಾಯಃ” ಹೀಗೆ ವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿಯು, “ಆಸ್ರವ” ವೆಂದರೆ- ಪುರುಷನನ್ನು

ಬಂಧೋ ದ್ವಿವಿಧಃ ಧಾತಕಚತುಷ್ಟಯಭೇದಾತ್ । ಆಥ ಜೀವಗುಣಾನಾಂ ಜ್ಞಾನಾ(ನಂದಾ)
 ದೀನಾಂ ಪ್ರತಿಬಂಧಕಮ್ । ದ್ವಿತೀಯಂ ಶರೀರಸಂಸ್ಥಾನತದಾಭಿಮಾನತಸ್ಥಿತತಪ್ರಯುಕ್ತ-
 ಸುಖದುಃಖಹೇತುಭೂತಮ್ । ನಿರ್ಜರೋ ಮೋಕ್ಷಸಾಧನಂ ತಪಃ । ಸಂವರ ಇಂದ್ರಿಯನಿರೋಧಃ ।
 ಮೋಕ್ಷಃ ಸ್ವಾಭಾವಿಕಾತ್ಮಸ್ವರೂಪಾವಿರ್ಭಾವಃ । ಮೋಕ್ಷಗ್ರಹಣೇನೈವ ಮೋಕ್ಷಮಾರ್ಗೋಽಪಿ
 ಸಂಭವಿತಿಹಿತಃ । ಸ ಚ ಸಮ್ಯಗ್ಜ್ಞಾನಸಮ್ಯಗ್ದರ್ಶನಸಮ್ಯಕ್ಚಾರಿತ್ರಿಯಾಖ್ಯರತ್ನತ್ರಯಾ-
 ತ್ಮಕಃ । ತದೇತದ್ವಿಶ್ವಂ ಸಪ್ತಭಿಃ ಪ್ರತ್ಯೇಕಂ ಸಪ್ತಪ್ರಕಾರಕಾಮಿತ್ಯಾಹ ಕ್ಷಪಣಕಃ ।

— ಪದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ಭೋಗ್ಯ ವಸ್ತು ಸಮೂಹವು ಆಜೀವವು ಅವರ ಭೋಗದ ಉಪಕರಣ(ಸಾಧನ)
 ವಾದ ಇಂದ್ರಿಯ ಮುಂತಾದುದು ಆಸ್ರವವು ಬಂಧವು- ಘಾತಿಕ, ಚತುಷ್ಟಯ
 (ಚತುರ್ವಿಧವಾದ ಆಘಾತಿಕ)ವೆಂದು ಎರಡು ಪ್ರಕಾರವುಳ್ಳದ್ದು ಮೊದಲನೆಯದು
 (ಘಾತಕ-ಬಂಧನವೆಂಬುದು) ಜೀವರ ಜ್ಞಾನಾನಂದಾದಿ ಗುಣಗಳ ಪ್ರತಿಬಂಧಕ
 ವಾದುದು ಎರಡನೆಯದು (ಅಘಾತಕ ಚತುಷ್ಟಯವೆಂಬುದು) ಶರೀರ ಸಂಸ್ಥಾನ,
 ಶರೀರಾಭಿಮಾನ, ಶರೀರಸ್ಥಿತಿ- ತತ್ಪ್ರಯುಕ್ತ ಸುಖದುಃಖಗಳು-ಇವುಗಳಿಗೆ ಕಾರಣ
 ವಾದುದು ಮೋಕ್ಷಸಾಧನವಾದ ತಪಸ್ಸು “ನಿರ್ಜರ”ವು ಇಂದ್ರಿಯಗಳ
 ನಿರೋಧವು “ಸಂವರ”ವು ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪದ ಅವಿಭಾವವು ‘ಮೋಕ್ಷ’ವು.
 “ಮೋಕ್ಷ” ಗ್ರಹಣದಿಂದಲೇ, ಮೋಕ್ಷಮಾರ್ಗವೂ ಸಂಗೃಹೀತವಾದುದು ಸಮ್ಯಗ್
 ದರ್ಶನ, ಸಮ್ಯಕ್ ಚಾರಿತ್ರ್ಯ, ಸಮ್ಯಗ್ ಜ್ಞಾನಗಳೆಂಬ ಮೂರು ರತ್ನರೂಪವಾದುದು
 ಆ ಮೋಕ್ಷಮಾರ್ಗವು ಇಂಥ ಈ ವಿಶ್ವವು “ಸಪ್ತಭಂಗಿ”ಯು, ಅಂದರೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ
 ವಾಗಿ (ಏಳು) ಪ್ರಕಾರವುಳ್ಳದ್ದು, ಎಂದು ಕ್ಷಪಣಕನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ ಹೇಗೆ ?

— ವಿಶೇಷಾರ್ಥಪ್ರದೀಪಿಕಾ —

ಜ್ಞಾನಜನನದ್ವಾರಾವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ “ಅಸ್ರಾವಯತಿ” (ಒಯ್ಯುವವು) ಈ ವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿ
 ಯಿಂದ ನಾನಾವಿಧ ಇಂದ್ರಿಯಸಂಘವೆಂದು ಅರ್ಥ ಆಸ್ರವಂ- ಸ್ತ್ರೋತೋದ್ವಾರಂ.
 ಸಂವೃಣೋತಿ ಇತಿ “ಸಂವರಃ” ದೇಹಾತ್ಮವಿವೇಕಜ್ಞಾನವು, ಸಮ್ಯಕ್ ಜ್ಞಾನವು.
 ಅಹಿಂಸೈಕರೂಪವಾದ ಧರ್ಮವು “ಸಮ್ಯಕ್ ಚಾರಿತ್ರ್ಯ”ವು “ಸಪ್ತಭಂಗಿ”= ಪ್ರತಿ
 ಒಂದರಲ್ಲಿಯೂ “ಸ್ಯಾತ್” ಎಂಬುದನ್ನು ಸೇರಿಸಬೇಕು (೧) ಸತ್ ಸ್ಯಾತ್
 (೨) ಅಸತ್ ಸ್ಯಾತ್ (೩) ಸ್ಯಾತ್ ಸದಸತ್ (೪) ಸ್ಮಾದವಕ್ತವ್ಯಂ (೫) ಸ್ಯಾತ್
 ಸದವಕ್ತವ್ಯಂ (೬) ಸ್ಯಾತ್ ಅಸದವಕ್ತವ್ಯಂ (೭) ಸ್ಯಾತ್ ಸದಸದವಕ್ತವ್ಯಂ,
 ಹೀಗೆ ಏಳು ಪ್ರಕಾರಗಳು ಇಲ್ಲಿ- “ಸ್ಯಾತ್” ಶಬ್ದವು ತಿರಿತಪ್ರತಿರೂಪಕವಾದ

ಕಥಂ ಸದಿತೀಕಪ್ರಕಾರಃ । ಅಸದಿತೀ ದ್ವಿತೀಯಃ । ದ್ವಯಂ ಸದಸದಾತ್ಮಕಮಿತಿ
ತೃತೀಯಃ । ಅದ್ವಯಮವಕ್ತವ್ಯಮಿತಿ ಚತುರ್ಥಃ । ದ್ವಯಾದ್ವಯಮಿತಿ ಪञ್ಚಮಷ್ಠೌ ।
ತತ್ರ । ಸದವಕ್ತವ್ಯಂ चेತಿ ಪञ್ಚಮಃ । ಅಸದವಕ್ತವ್ಯಂ चेತಿ ಷಷ್ಠಃ । ಅತ-
ತ್ಸರ್ವಮಿತಿ ಸಪ್ತಮಃ । ಸರ್ವಮಿತಿ ಸದಸದಾತ್ಮಕಮ್ । ಅತದಿತೀಯವಕ್ತವ್ಯಮ್ ।
ತತ್ಕಿ ಕಾಲಭೇದೇನ ಸಪ್ತಭಿಃ ನೇತ್ಯಾಹ ॥ ಸದಾತನಮಿತಿ । ಏತದ್ವಿಪಲಕ್ಷಣಮ್ ।
ನೀತ್ಯತ್ವಾನೀತ್ಯತ್ವಾಭಿನ್ನತ್ವಾಭಿನ್ನತ್ವಾದಿರೂಪೇಣಾನೇಕಾಂತವಾದೋಽವಗಂತವ್ಯಃ ।

ಅತ್ರ ಸಪ್ತಭಿಃ ಸತ್ವನಿರಾಸಾರ್ಥೈಃ ನೈಕಸಿಂಧುಸಮಭವಾದಿತಿ ಸೂತ್ರಂ ವ್ಯಾಚ್ಛೇ ।
ನೇನದಿತಿ । ಏತತ್ಸಪ್ತಪ್ರಕಾರತ್ವಂ ಕುತಃ । ಅಸಮಭವಾತ್ । ಸೋಽಪಿ ಕಥಂ

— ಸದಾತ್ಮಕದೀಪಿಕಾ —

ಎಂದರೆ “ಸತ್” ಎಂಬುದು ಒಂದು ಪ್ರಕಾರ “ಅಸತ್” ಎಂಬುದು ಎರಡನೆಯ ಪ್ರಕಾರ
“ದ್ವಯಂ”= “ಸದಸದಾತ್ಮಕ”ವು, ಎಂಬುದು ಮೂರನೆಯದು
“ಅದ್ವಯಮವಕ್ತವ್ಯ” ಎಂಬುದು ನಾಲ್ಕನೆಯದು “ದ್ವಯಾದ್ವಯ” ಎಂಬುದು
ಐದನೆಯದು ಹಾಗೂ ಆರನೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಇದರಲ್ಲಿ “ಸದವಕ್ತವ್ಯ” ಎಂಬುದು
ಐದನೆಯದು “ಅಸದವಕ್ತವ್ಯ” ಎಂಬುದು ಆರನೆಯದು ‘ಅತತ್ ಸರ್ವಂ’
ಎಂಬುದು ಏಳನೆಯದು “ಸರ್ವಂ”=ಸದಸದಾತ್ಮಕವು “ಅತತ್”=ಅವಕ್ತವ್ಯವು
ಈ ಸಪ್ತಭಿಃವಾದವು ಕಾಲಭೇದದಿಂದಿವೆಯೇ ? ಎಂದರೆ, ಅಲ್ಲವೆಂದು ‘ಸದಾತ್ಮಕಂ
ಎಂಬ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಹೇಳಿರುತ್ತಾರೆ ಇದು ಸಂಗ್ರಾಹಕವು ನಿತ್ಯಾನಿತ್ಯತ್ವ ಭಿನ್ನಾ
ಭಿನ್ನತ್ವಮುಂತಾದ ರೂಪಗಳಿಂದಲೂ ಈ ಅನೈಯತ್ಯವಾದವನ್ನು ತಿಳಿಯಬೇಕು

ಹೀಗಿರುವಾಗ- ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲು- “ಸಪ್ತಭಿಃ” ವಾದವನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಲು
ನೈಕಸಿಂಧುಸಂಭವಾತ್’ ಎಂಬ ಸೂತ್ರವನ್ನು “ನೈತತ್” ಇತ್ಯಾದಿ ಪದ್ಯದಿಂದ
ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುತ್ತಾರೆ “ನೀತತ್”= ಸಪ್ತ ಪ್ರಕಾರವುಳ್ಳದ್ದಿರುವುದು ಇಲ್ಲವೇಕೆ ?

— ವಿಶೇಷಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ಅನೇಕಾಂತದೋ ತತ್ವವಾದ ನಿವಾರಣೆ ಅಂತೂ- ಸದಸತ್ವ-ಸದಸ
ದ್ವಿಲಕ್ಷಣತ್ವ-ಸತ್ವೇತಿ ಸದಸದ್ವಿಲಕ್ಷಣತ್ವ-ಅಸತ್ವೇತಿ ಸದಸದ್ವಿಲಕ್ಷಣತ್ವ-ಸದ
ಸತ್ವೇತಿ ಸದಸದ್ವಿಲಕ್ಷಣತ್ವ, ಹೀಗೆ ಏಳು ಪ್ರಕಾರಗಳು ಸದಸದ್ವಿಲಕ್ಷಣತ್ವವೆಂದು
ತಿಳಿಯಬೇಕು ಹಾಗೂ ಸ್ಯಾನಿತ್ಯ, ಸ್ಯಾದನಿತ್ಯ, ಸ್ಯಾನಿತ್ಯ-ಸ್ಯಾನಿತ್ಯಾನಿತ್ಯ
ವಿಲಕ್ಷಣ-ಸ್ಯಾನಿತ್ಯ-ನಿತ್ಯಾನಿತ್ಯವಿಲಕ್ಷಣ-ಸ್ಯಾದನಿತ್ಯ-ಸ್ಯಾನಿತ್ಯಾನಿತ್ಯ
ತ್ಯಾನಿತ್ಯ-ನಿತ್ಯಾನಿತ್ಯವಿಲಕ್ಷಣವೆಂಬ ಸಪ್ತಪ್ರಕಾರಗಳು “ಸ್ಯಾನಿತ್ಯಾನಿತ್ಯ”
ಇಲ್ಲಿನ “ಅದಿ” ಪದದಿಂದ ಭಾವತ್ವಾಭಾವತ್ವಾದಿ ಪ್ರಕಾರ ಹೀಗಿರುವುದು

ನೈತನ್ಯದಾರ್ಥ್ಯ ಏಕಸ್ಥಿತ್ಯುಕ್ತಂ ದೃಷ್ಟಿವಿರೋಧತ ॥
 ಭಾವಾಭಾವತಯಾ ವಿಶ್ವಂ ಯೇನ ರೂಪೇಣ ಜೀಯತೇ ॥

ದೃಷ್ಟಿವಿರೋಧತಃ । ಸರ್ವಂ ಹಿ ಸ್ವೋಪಾಧೌ ಸತ್ಪರೋಪಾಧಾವಸನ । ಸ್ವರೂಪೇಣ
 ಭಾವೋಽನ್ಯಾತ್ಮಮತ್ವಾದಿನಾಽಭಾವಃ । ದ್ರವ್ಯರೂಪೇಣ ನಿಯಮವಸ್ಥಾಭೇದೇನಾನಿಯಮ್ ।
 ಸ್ವರೂಪಾದಿನಾಽಭಿನ್ನಂ ಸ್ವಗುಣಾದಿನಾ ಭಿನ್ನಾಭಿನ್ನಮಿತ್ಯೇವ ಪ್ರತೀಯತೇ ।
 ನಾತೋಽನ್ಯೇನ ಪ್ರಕಾರೇಣ । ಅತಃ ವ್ಯವಸ್ಥಯಾ ನಿಯಮಗ್ರಾಹಕಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಾದಿವಿರೋಧೇ-
 ನಾಸಂಭವಾದ್ಯುಕ್ತಮೇವಾನೇಕಾಂತಮತಮಿತಿ । ನನ್ವೇಕಾಂತದರ್ಶನಸ್ಯ ಮಿಥ್ಯಾ-
 ದೃಷ್ಟಿತ್ವೇನ ನ ತದ್ವಿರೋಧೋಽಸಂಭವಮಾವಹತೀತ್ಯತ ಆಹ ॥ ಭಾವೇತಿ । ಯೇನ
 ರೂಪೇಣೇತಸ್ಯೈವ ವಿವರಣಂ ಭಾವಾಭಾವತಯೇತಿ । ತच्च ವ್ಯವಸ್ಥಿತಸದಸತ್ತ್ವಾದ್ಯುಪ-

ಒಂದೇ ಪದಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಈ ಸತ್ಪ್ರಕಾರವುಳ್ಳದ್ದಿರುವುದೆಂಬುದು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ
 ವಿರೋಧವಿರುವುದರಿಂದ ಅಸಂಭವವಿತವಾದುದರಿಂದ ಯುಕ್ತವಲ್ಲ.

ಯಾನ ರೂಪದಿಂದ ಅಂದರೆ ಭಾವತ್ವ-ಅಭಾವತ್ವ-ಸತ್ತ್ವ ಅಸತ್ತ್ವವೆಂಬುದಾಗಿ

— ಪದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

“ಅಸಂಭವಾತ್” = ಸಂಭವಿಸದಿರುವುದರಿಂದ ಅಸಂಭವವಾದರೂ ಹೇಗೆ ?
 ಎಂದರೆ “ದೃಷ್ಟಿವಿರೋಧತಃ” (ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಾದಿ ವಿರೋಧವಿರುವುದರಿಂದ) ಎಂದೆಂದಿ
 ದ್ದಾರೆ ಹೇಗೆಂದರೆ ಎಲ್ಲವೂ, “ತನ್ನ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಸತ್ಯ (ಇರುವುದು) ವಾಗಿದ್ದು,
 ಇನ್ನೊಂದರ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಅಸತ್ಯ (ಇಲ್ಲದಿರುವುದು) ವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ತನ್ನ
 ಸ್ವರೂಪದಿಂದ ಭಾವವು, (ಇರುವಿಕೆ) ಇನ್ನೊಂದರ ಸ್ವರೂಪಾದಿಗಳಿಂದ ಅಭಾವವು,
 ದ್ರವ್ಯ ಸ್ವರೂಪದಿಂದ (ವಿಶೇಷ್ಯರೂಪದಿಂದ) ನಿತ್ಯವು, ಅವಸ್ಥಾಭೇದದಿಂದ (ಕಾರ್ಯ
 ರೂಪದಿಂದ) ಅನಿತ್ಯವು ಸ್ವರೂಪಾದಿಗಳಿಂದ ಅಭಿನ್ನವು, ತನ್ನ ಗುಣಾದಿಗಳಿಂದ
 ಭಿನ್ನಾಭಿನ್ನವು”, ಹೀಗೆಯೇ ತೋರುತ್ತದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಬೇರೆಯಾದ ಪ್ರಕಾರದಿಂದ
 ವಸ್ತುವು ತೋರುವುದಿಲ್ಲ ಆದುದರಿಂದ, ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದ ನಿಯಮಗ್ರಾಹಕ
 ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಾದಿವಿರೋಧವು ಬರುವುದರಿಂದ ಅನೇಕಾಂತ (ಅನಿಯಮ) ಮತವು
 ಅಯುಕ್ತವೇ! ಹೀಗೆ ಅರ್ಥ ಇನ್ನು- ಏಕಾಂತದರ್ಶನವು (ನಿಯಮದರ್ಶನವು)
 ಮಿಥ್ಯಾದೃಷ್ಟಿಯಾದುದರಿಂದ, ಅದರ ವಿರೋಧವು (ಅನೇಕಾಂತವಾದಕ್ಕೆ) ಅಸಂಭವ
 ಕಾರಿಯಲ್ಲವೆಂದರೆ- “ಭಾವೋ ಹಿ” ಎಂದಿದ್ದಾರೆ “ಯೇನ ರೂಪೇಣ” ಎಂಬುದರ
 ವಿವರಣವು- “ಭಾವಾಭಾವತಯಾ ಎಂಬುದು ಹಾಗೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುವುದು,
 ವ್ಯವಸ್ಥಿತಸತ್ತ್ವ-ಅಸತ್ತ್ವಮುಂತಾದುದರ ಸಂಗ್ರಾಹಕವೆಂದು, ತಿಳಿಯತಕ್ಕದ್ದು

ತದ್ವ್ಯಕ್ತೇವ ತದಿತಿ ನಿಯಮ ಕೇನ ವಾರ್ಯತೇ ||

ಲಕ್ಷಣಂ ಬೋಧ್ಯವ್ಯಮ್ । ಯದ್ವಾ ಭಾವಾಭಾವತಯಾಽನ್ಯೇನ ಚ ಯೇನ ಸತ್ತ್ವಾದಿ(ನಾ) ರೂಪೇಣಿತಿ ಯೋಜನಾ । ಅಥವಾ ಯೇನ ಭಾವಾಭಾವತಯಾ ರೂಪೇಣಿತಿ ಸಾಮಾನ್ಯಾಧಿಕರಣ್ಯೇನ ಯೋಜ್ಯಮ್ । ಯದಿ ವಾ ಭಾವಾಭಾವತಯೇತ್ಯಸ್ಯ ವಿಶೇಷಣಮೇತತ್ । ಯೇನ ವ್ಯವಸ್ಥಿತೇನ ರೂಪೇಣಿತಿ । ಕೇನ ಪ್ರಮಾಣೇನೇತ್ಯಾಕ್ಷೇಪಃ । ಭವೇದೇತನ್ನಿಯಮದರ್ಶನಸ್ಯ ಮಿಥ್ಯಾಹೃಷ್ಟಿತ್ವಮ್ । ಯದಿ ದೃಷ್ಟಸ್ಯ ನಿಯಮಸ್ಯ ನಿವಾರಕಮನೇಕಾಂತಸಾಧಕಂ ಪ್ರಬಲಪ್ರಮಾಣಂ ಸ್ಯಾತ್ । ನ ಚೈತದಸ್ತಿ । ನ ಚ ಬಾಧಕೇನ ವಿನಾ ಪ್ರತ್ಯಯಾನಾ ಮಿಥ್ಯಾತ್ವಂ ಕಲ್ಪಯಿತುಂ ಯುಕ್ತಮತಿಪ್ರಸಂಗಾದಿತಿ । ನಿಯಮಸ್ಯ ಬಾಧಕಮಾಶङ್ಕತೇ || ತತ್ತದಿತಿ । ಸದ್ವಾದಿನೋ ಹಿ ಸತ್ತ್ವಂ ವಿಶ್ವಸ್ಯ ಪ್ರಮಾಣೈಃ ಪ್ರಾತಿಪತ್ತಿಪ್ರಮದನದ್ವೀಕಾರೇ

ವ್ಯವಸ್ಥಿತರೂಪದಿಂದ ಜಗತ್ತು ತಿಳಿಯಲ್ಪಡುತ್ತದೆಯೋ ಅ ಭಾವ-ಅಭಾವಾದಿ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಸ್ವರೂಪವುಳ್ಳದ್ದೇ ಜಗತ್ತು ಆಗಿರುವುದೆಂಬ ನಿಯಮವು ಯಾವ ಪ್ರಮಾಣದಿಂದ ನಿವಾರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ ?

— ವದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ಇಲ್ಲವೇ- 'ಭಾವಾಭಾವತಯಾ ಚ ಅನ್ಯೇನ ಸತ್ತ್ವಾದಿನಾ ಯೇನ ರೂಪೇಣ' (ಭಾವಾಭಾವರೂಪದಿಂದ ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರ ಸತ್ತ್ವಾದಿ ಯಾವ ರೂಪದಿಂದ) ಎಂಬುದಾಗಿ ಯೋಜನೆಯು ಅರ್ಥವಾ- 'ಯೇನ ಭಾವಾಭಾವತಯಾರೂಪೇಣ' (ಯಾವ ಭಾವಾಭಾವರೂಪದಿಂದ) ಎಂದು ಯೋಜನೆಯು ಅರ್ಥವಾ- 'ಭಾವಾಭಾವತಯಾ' ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಇದು (ಯೇನ ರೂಪೇಣ ಎಂಬುದು) ವಿಶೇಷಣವು 'ಯೇನ' = ಯಾವ "ರೂಪೇಣ" = ವ್ಯವಸ್ಥಿತರೂಪದಿಂದ, ಎಂಬುದಾಗಿ ಅರ್ಥ 'ಕೇನ ಪ್ರಮಾಣೇನ' (ಯಾವ ಪ್ರಮಾಣದಿಂದ) ಎಂಬುದಾಗಿ ಅರ್ಥವು ('ಯಾವ ಪ್ರಮಾಣದಿಂದಲೂ ಇಲ್ಲ' ಎಂಬುದಾಗಿ ಅರ್ಥ) ನಿಯಮದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಮಿಥ್ಯಾದೃಷ್ಟಿತ್ವವೆಂಬೀ ಸಂಗತಿಯು, ದೃಷ್ಟ (ಕಂಡು ಬಂದ, ನಿಯಮಕ್ಕೆ ನಿವಾರಕವಾದ ಅನೇಕಾಂತಸಾಧಕವಾದ ಪ್ರಬಲಪ್ರಮಾಣವಿದ್ದರೆ- ಆಗಬಹುದು ಆದರೆ- ಅಂಥ ಪ್ರಬಲಪ್ರಮಾಣವಿಲ್ಲ ಬಾಧಕವಿಲ್ಲದೆಯೇ ಪ್ರತೀತಿಗಳಿಗೆ ಮಿಥ್ಯಾದೃಷ್ಟಿತ್ವವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುವುದು ಯುಕ್ತವಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ ಅತಿಪ್ರಸಂಗವು ಶುಕ್ತಿರೂಪತಜ್ಞಾನದಂತೆ ಸತ್ಯರೂಪತವಿಷಯಕಜ್ಞಾನವೂ ಭ್ರಮವಾಗಲಿ ಹೀಗೆ ಅರ್ಥವವು ನಿಯಮಕ್ಕೆ ಬಾಧಕವನ್ನು "ತತ್ತ್ವತ್" ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಆಶಂಕಿಸುತ್ತಾರೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳು, ವಿಶ್ವದ ಸತ್ಯತೆಯನ್ನು ಪ್ರಮಾಣಗಳಿಂದ ಸ್ಥಾಪನಮಾಡಿ

ತತ್ತದೋಪನಿವೃತ್ತ್ಯर्थं स्वीकृता तत्तदात्मता ॥
यदि तैरखिलैर्दोषैर्लिप्यते चलदर्शनः ॥

ದೊಷಾಂಶ್ಚ ನ್ಯೂರೂಪನ್ । ಏವಮಸದ್ವಾದಿನೋಽಪ್ಯಸತ್ವಸ್ಥಾಪನಂ ತದನङ್ಗೀಕಾರೇ
ದೂಷಣಂ ಚ ವ್ಯುತ್ಪಾದಿತವಂತಃ । ತಥಾಽನ್ಯೇಽಪಿ ಸ್ವಪಕ್ಷಸಾಧನಂ ತದನಭ್ಯುಪಗಮೇ
ಬಾಧನಂ ಚ ಕೃತವಂತಃ । ನಥಾ ಚ ಯದಿ ಸ್ವ(ತ್ಯ)ತ್ವಂ ನಾङ್ಗೀಕೃಯತೇ ತದಾ ತು
ತದ್ಬುಪನ್ಯಸ್ತಂ ಪ್ರಮಾಣಮುಪರೂಢ್ಯೇತ ದೂಷಣಂ ಚಾನುಷಜ್ಞೇತ । ಏವಮಸತ್ತ್ವಾಘನङ್ಗೀ-
ಕಾರೇಽಪಿ । ಅತಸ್ತದೋಪನಿವೃತ್ತಿಹಾರಾರ್ಥಂ ತತ್ತತ್ಪ್ರಮಾಣಾನುಸರಣಾರ್ಥಂ ಚ ತತ್ತದಾತ್ಮತಾ
ವಿಶ್ವಸ್ಯ ಮಯಾ ಸ್ವೀಕೃತಾ । ತಥಾ ಚಾನೇಕಾಂತೇ ಪ್ರಬಲಪ್ರಮಾಣಸದ್ಭಾವಾತ್ಕಥಂ
ನಿಯಮೇ ಬಾಧಕಾಭಾವ ಇನಿ ಪರಿಹರತಿ ॥ ತೈರಿತಿ । ತರ್ಹೀತಿ ಶೇಷಃ ।

ಇದಮತ್ರ ವಕ್ತವ್ಯಮ್ । ಸದ್ವಾದಿಮತಾನುಸರಣಸಮಯೇಽಸತ್ತ್ವಾದಿಭಿರङ್ಗೀರङ್ಗೀ-

ಅಯಾಯ ಭಂಗಿಯನ್ನಂಗೀಕರಿಸಿದರೆ ಬರುವ ಅಯಾಯ ದೋಷಗಳನ್ನು
ಪರಿಹರಿಸಲು ಅಯಾಯ ಪ್ರಕಾರವುಳ್ಳದ್ದಿರುವುದೆಂದು ಸ್ವೀಕರಿಸಲ್ಪಡುವುದಾದರೆ-
ಜಲ ದರ್ಶನವುಳ್ಳ ಆ ಜೈನನು ಆ ಎಲ್ಲ ದೋಷಗಳಿಂದ ಒಪ್ಪನಾಗುತ್ತಾನೆ

— ಪದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ದ್ವಾರಿ (“ತತ್ತದ್ದೋಷನಿವೃತ್ಯರ್ಥಂ” ಎಂಬುದು ತತ್ತತ್ಪ್ರಾಧಿಕಪ್ರಮಾಣಸಂಗ್ರಾಹಕ
ವೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು) ಹಾಗೂ ವಿಶ್ವಸತ್ಯತೆಯನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸದಿದ್ದರೆ ದೋಷ
ಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇದರಂತೆ ಅಸದ್ವಾದಿಗಳೂ ಅಸತ್ತ್ವದ ಸಮರ್ಥನೆಯನ್ನೂ
ಅದನ್ನಂಗೀಕರಿಸದಿದ್ದರೆ ದೂಷಣವನ್ನೂ ವೃತ್ತಾಂತಿಸಿರುತ್ತಾರೆ ಹಾಗೂ-ಇತರರೂ
ತಮ್ಮ ವಕ್ತೃದ ಸಾಧನ ಹಾಗೂ ಅದನ್ನಂಗೀಕರಿಸದ ವಕ್ತೃದಲ್ಲಿ ಬಾಧಕ, ಇವುಗಳನ್ನು
ಹೇಳಿರುತ್ತಾರೆ ಅದುದರಿಂದ, ಸತ್ಯತೆಯನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸದಿದ್ದರೆ ಆಗ ಸದ್ವಾದಿ
ಗಳು ಉದಾಹರಿಸಿದ ಪ್ರಮಾಣವು ವಿರುದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ದೂಷಣವೂ
ಅನ್ವಯಿಸಿತು ಇದರಂತೆ ಅಸತ್ಯತ್ವಾದಿಗಳನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸದ ವಕ್ತೃದಲ್ಲಿಯೂ
ತಿಳಿಯಬೇಕು ಅದುದರಿಂದ, “ತತ್ತದ್ದೋಷನಿವೃತ್ಯರ್ಥಂ”- ಅಯಾಯ ದೂಷಣ
ಗಳ ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿಯೂ ಅಯಾಯ ಪ್ರಮಾಣಗಳ ಅವಿರೋಧ (ಅನುಸರಣ)
ಕ್ಕಾಗಿಯೂ, ಅಯಾಯ ಆಕಾರವನ್ನು ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ನಾನು ಅಂಗೀಕರಿಸುತ್ತೇನೆ ಅದು
ದರಿಂದ, ಅನೇಕಾಂತವಾದದಲ್ಲಿ ಪ್ರಬಲಪ್ರಮಾಣವಿರುವುದರಿಂದ, ನಿಯಮವಾದದಲ್ಲಿ
ಬಾಧಕವಿಲ್ಲವೆಂಬುದು ಹೇಗೆ? ಹೀಗೆ ಬಾಧಕಶಂಕೆಯು ಅದನ್ನು “ತೈ?” ಇತ್ಯಾದಿ
ವಚನದಿಂದ ಪರಿಹರಿಸುತ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ “ತರ್ಹಿ” ಎಂಬುದು ಶೇಷವು

ಕರೋಷಿ(ವಾ)ನ ವೇತಿ । एवमसद्वादिचरणशरणप्रवेशवेलायां सत्त्वादि-
प्रकारानूरीकरोषि वा न वेति । एवमन्येष्वपि पक्षेषु विकल्पः।
यद्याद्यस्तदाऽसौ चलदर्शनः सदासकलपक्षाङ्गीकारवास्तैरखिलैर्दोषैर्लि-
प्यते । तथा हि । सद्वादिनो हि न केवलं सत्त्वे प्रमाणं तदनङ्गीकारे
दूषणं च व्युत्पाद्य निवृत्ताः । किन्त्वसत्त्वादिपक्षेषु दोषानपि व्युत्पा-
दित्वन्तः । एवमसद्वादिनोऽपि नासत्त्वे प्रमाणं तदनभ्युपगमे बाधकं
चाभिधायैवोपरताः । किन्नाम सत्त्वादिपक्षेषु दोषानभ्युपपादित्वन्तः ।
एवमन्येऽपि । तथा च सकलपक्षकक्षीकारे तु तत्तद्वाद्युक्तपक्षान्नर-
दोषलेपः कथं न स्यात् । अथदन्यमे । न ते दोषाः किन्वाभासाः ।

— ಪದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

‘ಸದ್ವಾದಿವ್ಯತವನ್ನನುಸರಿಸುವಾಗ ಅಸತ್ಯಮುಂತಾದ ಪ್ರಕಾರಗಳನ್ನು
ಒಪ್ಪುವಿಯೋ ? ಇಲ್ಲವೋ ? ಇದರಂತೆ ಅಸದ್ವಾದಿಗಳ ಕಾಲಿಗೆ ಶರಣುಬೀಳುವ
ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸತ್ವಾದಿ ಪ್ರಕಾರಗಳನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸುವಿಯೋ ಇಲ್ಲವೋ ? ಎಂಬ
ದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳತಕ್ಕದ್ದು ಇದರಂತೆ ಉಳಿದ ಇತರ ಪಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿಯೂ ವಿಕಲ್ಪ
ಗಳನ್ನು ಮಾಡತಕ್ಕದ್ದು ಮೊದಲನೆಯ (ಅಂಗೀಕರಿಸುವ) ಕಲ್ಪವನ್ನಂಗೀಕರಿಸು
ವುದಾದರೆ- “ತದಾ” ಆಗ ೩- ಜೈನನು, “ಚಲದರ್ಶನಃ”= ಚಲದರ್ಶನನು,
ಯಾವಾಗಲೂ ಸಕಲ ಪಕ್ಷಗಳನ್ನಂಗೀಕರಿಸುವವನು ಆಯಾಯ ಮತೀಯ ಸಕಲ
ದೋಷಗಳಿಂದ ಲಿಪ್ತ (ಸಂಬಂಧ) ನಾಗುತ್ತಾನೆ ಹೇಗೆಂದರೆ- ಸದ್ವಾದಿಗಳು
ಕೇವಲ- ಸತ್ಯತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಹಾಗೂ ಅದನ್ನಂಗೀಕರಿಸದಿದ್ದರೆ
ದೋಷವನ್ನು ಹೇಳಿ ನಿವೃತ್ತರಾಗಿಲ್ಲ ಆದರೆ- ಅಸತ್ವಾದಿ ಪಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ದೋಷ
ಗಳನ್ನೂ ಸಮರ್ಥಿಸಿರುತ್ತಾರೆ ಅಸತ್ಯವಾದಿಗಳೂ ಕೇವಲ ಅಸತ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ
ಪ್ರಮಾಣವನ್ನೂ ಅದನ್ನಂಗೀಕರಿಸದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಬಾಧಕವನ್ನೂ ಹೇಳಿ ಉಪರತ
ರಾಗಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಸತ್ವಾದಿ ಪಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿಯೂ ದೋಷಗಳನ್ನು ಉಪಪಾದಿಸಿರುತ್ತಾರೆ
ಇದರಂತೆ ಇತರರೂ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ ಆದುದರಿಂದ, ಸಕಲ ಪಕ್ಷಗಳನ್ನು
ಒಂದೆಡೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿದರೆ ಆಯಾಯ ವಾದಿಗಳು ಹೇಳಿದ, ಪಕ್ಷಾಂತರಮೇಲಿನ
ದೋಷಲೇಪವು ಹೇಗೆ ಆಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ? ಇನ್ನು “ಇವು ದೋಷಗಳಲ್ಲ. ದೋಷಾ
ಭಾಸಗಳು ಅವು ಅನೇಕಾಂತವಾದವನ್ನು ಬಾಧಿಸುವುದಿಲ್ಲ” ಹೀಗೆ ಬಗೆಯುವಿ
ಯಾದರೆ- ಅವು ಪ್ರಮಾಣಗಳು ಹೇಗೆ ? (ಅವು ದೋಷಾಭಾಸಗಳಲ್ಲವೇ ?) ಆ

ನೆ ಚ ನಾನೇಕಾನವಾದ್ ಬಾಧಂತ ಇತಿ । ತದಾ ಕಥಂ ತಾನಿ ಪ್ರಮಾಣಾನಿ ।
 ಅನङ್ಗೀಕಾರೇ ದೋಷಾಶ್ಚ ನಾಭಾಸಾಃ । (ಯೇ ನಾನುಸ) ಯೇನಾನುಸರಣೀಯಾಃ ।
 ತಸ್ಮಾತ್ತತ್ತದ್ವಾದಿವ್ಯುತ್ಪಾದಿನಪ್ರಮಾಣಾದನುಸಾರೇಣ ಸಸಮಭङ್ಗೀರङ್ಗೀಕುರ್ವಾಣೇನ ತದುಕ್ತ-
 ವಿಪಕ್ಷದೋಷಾನುಸಾರೇಣ ತತ್ಪರಿನ್ಯಾಗೋಽಪಿ ಕಾರ್ಯಃ ಸ್ಯಾತ್ । ತಥಾ ಚಾङ್ಗೀಕಾರ-
 ಪರಿತ್ಯಾಗಾಭ್ಯಾಸುಭಯತ ಆಕೃಶ್ಠೋಽಯಂ ಕಷ್ಟಾಂ ದಶಾಮಾಙ್ಕಿಷ್ಠಃ ಸ್ಯಾತ್ ।

ನನ್ವನೇಕಾಂತೋ ದ್ವೇಷಾ । ಕ್ರಮಾಕ್ರಮಭೇದಾತ್ । ತತ್ರ ಕ್ರಮಾನೇಕಾಂತೇ
 ತಾವಚ್ಚಾङ್ಗೀಕಾರಪರಿತ್ಯಾಗೌ ವಿರುದ್ಧೌ । ಅಕ್ರಮಾನೇಕಾಂತೇಽಪಿ ಯೇನ ರೂಪೇಣ
 ನಿಯತವ್ಯಂ ತೇನೈವಾನಿಯತವ್ಯಮಿತ್ಯಾದಿನङ್ಗೀಕಾರಾನ್ನ ವಿರೋಧಃ । ತಥಾ ಚ ಸಮ-
 ಭङ್ಗಯङ್ಗೀಕಾರಿಣಾ ಮಯಾ ತಾನಿ ಪ್ರಮಾಣಾನಿ ದೂಷಣಾನಿ ಚ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಿತಾನಿ
 ಭವಂತೀತಿ ನೋಕ್ತದೋಷಃ । ಮೈವಮ್ । ತತ್ತತ್ಪ್ರಮಾಣಾದೀನಾಂ ವ್ಯವಸ್ಥಾನಿರ್ಹತ್ವಾತ್ -
 ನ ಖಲ್ವು ತತ್ತತ್ಪ್ರಮಾಣವಾದಿಭಿಃಸ್ತಾನಿ ತಾನಿ ಪ್ರಮಾಣಾದೀನಿ ಸಾವಕಾಶಾನ್ಯುಪನ್ಯ-

— ಪದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ಸದಕದ್ವಾದ್ಯುಕ್ತ ಪ್ರಮಾಣಗಳಿಗೆ ದುಷ್ಟತೆ (ಅಭಾಸತ್ವ)ಯನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿದರೆ-
 ಅವು ದೋಷಾಭಾಸಗಳಾಗಲಾರವು ದೋಷಾಭಾಸಗಳಾಗಿದ್ದರೆ- ಅನುಸರಣೀಯ
 ಗಳಾಗಲಾರವು ಅದುದರಿಂದ, ಆಯಾಯ ವಾದಿಯು ತೋರಿಸಿದ ಪ್ರಮಾಣ
 ಗಳನ್ನನುಸರಿಸಿ ಸಪ್ತಭಂಗಗಳನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸುವವನು, ಅವರವರು ವಿವಕ್ಷದಲ್ಲಿ
 ಹೇಳಿದ ದೋಷಗಳನ್ನನುಸರಿಸಿ, ಆಯಾಯಮತವನ್ನು ವರಿತ್ಯಜಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ
 ಅದುದರಿಂದ, ಅಂಗೀಕಾರ- ಪರಿತ್ಯಾಗಗಳಿಂದ, ಎರಡೂ ಕಡೆಗೆ ಎಳೆಯಲ್ಪಟ್ಟ
 ಈ ಸ್ಯಾದ್ವಾದಿ (ಕ್ಷಪಣಕನು) ಕಷ್ಟದತೆಯಲ್ಲಿ ಬೀಳುವವನಾಗುತ್ತಾನೆ

ಇನ್ನು-ಕ್ರಮ-ಅಕ್ರಮ ಭೇದದಿಂದ ಅನೇಕಾಂತವು ಎರಡು ಪ್ರಕಾರವುಳ್ಳದ್ದು
 “ಈಗ ಸತ್ಯ ಮುಂದೆ ಅಸತ್ಯ”ವೆಂಬ ಕ್ರಮಾನೇಕಾಂತದಲ್ಲಿಯಂತೂ ಅಂಗೀಕಾರ-
 ಪರಿತ್ಯಾಗಗಳೆರಡೂ ವಿರುದ್ಧಗಳಲ್ಲ ಅಕ್ರಮ ಅನೇಕಾಂತದಲ್ಲಿಯಾದರೂ- ಯಾವ
 ರೂಪದಿಂದ ನಿತ್ಯತೆಯೋ ಅದೇ ರೂಪದಿಂದೇ ಅನಿತ್ಯತೆಯು, ಎಂದೀ ಮುಂತಾಗಿ
 ಅಂಗೀಕರಿಸದಿರುವುದರಿಂದ, ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ ದೋಷವಿಲ್ಲ ” ಹೀಗೆ, ಸಪ್ತಭಂಗ
 ಯನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸುವ ನನ್ನಿಂದ, ಜೈನನಿಂದ) ಆ ಪ್ರಮಾಣಗಳೂ ದೂಷಣಗಳೂ
 ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟವುಗಳಾಗುವವು, ಅದುದರಿಂದ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ ದೋಷಗಳು
 ಬರುವುದಿಲ್ಲ ” ಹೀಗೆ ಶಂಕಿಸಬಾರದು. ಏಕೆಂದರೆ- ಆಯಾಯ ಪ್ರಮಾಣ
 ಮುಂತಾದವುಗಳು, ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಅನರ್ಹವಾದವುಗಳು ಹೇಗೆಂದರೆ- ಆಯಾಯ

ಸ್ತಾನಿ । ತस्ಮಾತ್ಸರ್ವೇಷ्वಪಿ ವಾದಿಷು ಪರಮಾಸಿನಕಸ್ಯ ಕಥಿತೈವ ಗತಿಃ ।
ಅಪಿ ತ್ರೈವಮಪಿ ಸಮಭಿಜ್ಞಯಜ್ಞೀಕಾರೋ ನಿರ್ಮೂಲ ಉವ । ನ ಹ್ಯೇವಂ ವಾದಿನೋ ವಾದಿನಃ
ಪ್ರಸಿದ್ಧಾಃ । ಸಮಭಾವನಯಾ ತದಜ್ಞೀಕಾರೇ ಚ ನ ಸಮತವಪರಿನಿಷ್ಠಾ । ಸಮಭಾ-
ವನಾಕೋಶಸ್ಯ ನಿಃಸೀಮತ್ವಾತ್ । ಕಿಂಚ ಸರ್ವಾಜ್ಞೀಕಾರಪಕ್ಷೇ ಸ್ಯಾದಸ್ತಿ ಚ
ನಾಸ್ತಿ ತೇತಿ ಪಕ್ಷಾತ್ಸ್ಯಾದಸಿನ್ ಸ್ಯಾನ್ಮಾಸ್ತೀತಿ ಪಕ್ಷದ್ವಯಂ ನ ಭಿಜ್ಯತೇ ।
ದ್ವಿತೀಯಪಕ್ಷೇ ತು ಚಲದರ್ಶನ ಇತ್ಯೇವ ದೂಷಣಮ್ । ಅಪ್ರಸಿದ್ಧಾಂತೀ ಸ್ಯಾದಿತಿ ।
ತದೇವ ಸಮಭಿಜ್ಞಯಜ್ಞೀಕಾರಃ ಪ್ರಮಾಣವಿರುದ್ಧೋಽಪ್ರಾಮಾಣಿಕಶ್ಚೇತ್ಯುಕ್ತಮ್ । ಅಖಿಲೈಃ
ದೌರ್ಬಲೈಃಪ್ರಿಯತ ಇತ್ಯನೇನ ಪರಸ್ಪರವ್ಯಾಹತಿಶ್ಚೇತ್ಯಪಿ ಸೂಚಿತಮ್ ।

ಉವಮ್ಭೂತಸ್ಯಾಪಿ ಸಮಭಿಜ್ಞನಯಸ್ಯ ಸ್ವೀಕಾರೇಽತಿಪ್ರಸಕ್ತಂ ಚಾಹ ॥

— ಪದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ಪ್ರಮಾಣವಾದಿಗಳು, ಸಾವಕಾಶಗಳಾದ ಆಯಾಯ ಪ್ರಮಾಣಮುಂತಾದವುಗಳನ್ನು,
ಹೇಳಿಲ್ಲ ಆದುದರಿಂದ, ಎಲ್ಲ ವಾದಿಗಳ ಬಗೆಗೂ-“ ಅಂಗೀಕಾರ-ಪರಿತ್ಯಾಗಾಭ್ಯಾಂ”
ಎಂದು ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ ಗತಿಯೇ ಪರಮಾಸ್ತಿ-ನಿಗೆ ಆಗುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ- ಇಷ್ಟಾ-
ದರೂ- ತತ್ತ್ವದ್ವಾದ್ಯುಕ್ತಪ್ರಮಾಣಾನುಸರಣಾರ್ಥವಾಗಿ ಅನೇಕಾಂತವಾದದ ಅವ-
ಶಾರವೆಂದರೂ- ಸಪ್ತಭಂಗಿಯನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸುವುದು ಮೂಲಾಧಾರವಿಲ್ಲದ್ದೇ !
ಏಕೆಂದರೆ- ಹೀಗೆ “ಸದಸದಾತ್ಮಕಂ, ಸತ್ತ್ವೇಸತಿ ಸದ್ವಿಲಕ್ಷಣಂ” ಇತ್ಯಾದಿಯಾಗಿ
ವಾದಿಸುವ ವಾದಿಗಳು ಪ್ರಸಿದ್ಧರೇ ಇಲ್ಲ ಸಂಭಾವನೆಯಿಂದ ಅಂಗೀಕರಿಸಿದರೂ
ಸಪ್ತತ್ವಸ ವರ್ಯಾಸ್ತಿ ನಿಶ್ಚಯವಿಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ- ಸಂಭಾವನೆಯ ಬೊಕ್ಕಸವು
ಸೀಮಾರಹಿತವಾದುದು ಮತ್ತು- ಸರ್ವಪ್ರಕಾರಗಳನ್ನೂ ಅಂಗೀಕರಿಸುವ ಪಕ್ಷ-
ದಲ್ಲಿ- ‘ಸ್ಯಾದಸ್ತಿ ಚ ನಾಸ್ತಿ ಚ’ ಎಂಬ- “ಸದಸದಾತ್ಮಕ ವೆಂಬ ಪಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ,
“ಸ್ಯಾದಸ್ತಿ ಸ್ಯಾನಾಸ್ತಿ ಚ” ಎಂಬೀ ಎರಡು ವಕ್ಷಗಳು (ಸತ್, ಎಂಬ, ಅಸತ್
ಎಂಬ, ನಕ್ಷಗಳು) ಭಿನ್ನವಾದವುಗಳಲ್ಲ (ಏಕೆಂದರೆ- ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿಯೇ ಅನೇಕ
ಪ್ರಕಾರಾಂಗೀಕಾರವಾದದಲ್ಲಿ ಸದಸದಾತ್ಮಕಂ” ಎಂಬ ಮಾತಿನಿಂದಲೇ, ಸತ್
ಎಂಬ ಹಾಗೂ ಅಸತ್ ಎಂಬ ಪಕ್ಷದ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ) ಎರಡನೆಯ ಕಲ್ಪದಲ್ಲಿ
ಯಾದರೂ- ಚಲ (ಚಂಚಲ) ದರ್ಶನ (ದೃಷ್ಟಿ) ವುಳ್ಳವನೆಂಬುದೇ ದೂಷಣವು.
ಅಂದರೆ ಅಪಸಿದ್ಧಾಂತದೋಷವುಳ್ಳವನೆಂದು ಭಾವ ಹೀಗೆ ಸಪ್ತಭಂಗಿಯ
ವಾದವು ಪ್ರಮಾಣವಿರಹಿತವೂ ಪ್ರಮಾಣವಿರುದ್ಧವೂ ಆದುದೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾ-
ಯಿತು “ಅಖಿಲೈರ್ದೋಷೈರ್ಲಿಪ್ಯತೇ” ಎಂಬೀ ವಾಕ್ಯದಿಂದ, ಪರಸ್ಪರ ವ್ಯಾಘಾತ-
ವೆಂಬುದೂ ಸೂಚಿತವಾಗುತ್ತದೆ.

ಅತಿಹಾಯ ಪ್ರಮಾಣಾನಿನಿಯಮಂ ಸದಸತ್ತಯಾ ॥

ಅಶೇಷಮಾವಿರುದ್ಧಂ ಚ ನಿರ್ನಿವಾಹತಂ ಸದಾ ॥

ಸರ್ವಪ್ರಕಾರಂ ವದತೋ ದೃಷ್ಟಾನ್ವಿತಮಗ್ರಹಂ ॥

ಸ್ವವ್ಯಾಹತವ್ಯಮಿತೀಯಾ ದೋಷಾ ಸರ್ವೇ ಭವಂತಿ ಹಿ ॥

ಅತಿಹಾಯೇತಿ । ಅಶೇಷಮಾವಿರುದ್ಧಂ ವದತ ಇತ್ಯಸ್ಯೋಪಪಾದನಂ ವ್ಯವಸ್ಥಿತತಯಾ ಸದಸತ್ತಯಾ ಪ್ರಮಾಣಾನಿನಿಯಮಮತಿಹಾಯೇತಿ । ಸರ್ವೇ ಪ್ರಕಾರಾ ಯಸ್ಯ विश्वस्य तत्तथोक्तम् । सर्वश्चासौ प्रकारश्चेति वा । ननु क्रमानेकान्ते तावत्काल-
भेदेन न व्याघातः । अक्रमानेकान्तेऽपि रूपभेदेनेत्यत उक्तं सदा

ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದ ಸತ್ಯ-ಅಸತ್ಯ ಪ್ರಕಾರದಿಂದ ಪ್ರಮಾಣಪ್ರಮಿತವಾದ ನಿಯಮವನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿ, ಸಮಸ್ತವ್ಯ-ಅತ್ಯಂತ ವರಸ್ಯರ ವಿರುದ್ಧವಾದ ಪ್ರಮಾಣಹೀನವಾದ ಸರ್ವಪ್ರಕಾರಗಳುಳ್ಳದ್ದಿರುವದೆಂಬುದನ್ನು ನುಡಿಯುವವನಿಗೆ ದೃಷ್ಟಾಂತವಾಗಿ, ಅಪ್ರಮಾಣಿಕ ಸ್ವೀಕಾರ, ಸ್ವವಚನವಿರೋಧ ಈ ಮುಂತಾದ ದೋಷಗಳೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತವೆ.

— ಸದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ಇಂಥ ಸಪ್ತಭಂಗಿನಯವನ್ನೂ ಕೂಡ ಅಂಗೀಕರಿಸಿದರೆ ಅತಿವ್ರಸಂಗವನ್ನೂ “ಅತಿಹಾಯ” ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ “ಅಶೇಷಂ ಅವಿರುದ್ಧಂ ವದತಃ” ಎಂಬುದರ ಉಪಾದಾನವು- ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದ ‘ಸದಸತ್ತಯಾ ಪ್ರಮಾಣಾಪ್ತ ನಿಯಮಮತಿಹಾಯ’ ಎಂಬುದು (ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೊಳಿಸಲ್ಪಟ್ಟ-ಸತ್ಯ-ಅಸತ್ಯ ಪ್ರಕಾರದಿಂದ ಪ್ರಮಾಣವ್ರಾಪ್ತವಾದ ನಿಯಮವನ್ನು ಅತಿಕ್ರಮಿಸಿ) “ಸರ್ವಪ್ರಕಾರಂ” ಎಂಬಲ್ಲಿ- “ಸರ್ವೇ ಪ್ರಕಾರಾಃ ಯಸ್ಯ ತತ್” (ತಥಾ) ಎಂಬುದಾಗಿ (ಸರ್ವ ಪ್ರಕಾರಗಳುಳ್ಳದ್ದು) ವಿಗ್ರಹ ಅಥವಾ- “ಸರ್ವಶ್ಚಾಸೌ ಪ್ರಕಾರಶ್ಚ (ಸರ್ವಪ್ರಕಾರವನ್ನು) ಎಂದು ವಿಗ್ರಹ ಇನ್ನು-ಕ್ರಮದಿಂದ ಅನೇಕಾಂತತೆಯನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸುವ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿಯಂತೂ ಕಾಲಭೇದದಿಂದ, (ಒಂದೇ ಭೂತಲದಲ್ಲಿಯೇ ಒಂದೇ ಘಟಕೇ ಕಾಲಭೇದದಿಂದ) ಇರುವಿಕೆ- ಇಲ್ಲದಿರುವಿಕೆಗಳು ಕಂಡಿರುವುದರಿಂದ ವಿರೋಧ ವಿಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ ಕಾಲಭೇದದಿಂದ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಸತ್ಯತ್ವ-ಅಸತ್ಯತ್ವಗಳೆರಡೂ ಯುಕ್ತವಾಗುವುದರಿಂದ) ವ್ಯಾಘಾತವು ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಕ್ರಮವಿಲ್ಲದೆಯೇ (ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ) ಅನೇಕಾಂತತೆಯ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ- ಯಾವ ರೂಪದಿಂದ ಸತ್ಯವೋ- ಇರುವಿಕೆಯೋ ಅದರಿಂದ ಬೇರೆಯಾದ ರೂಪದಿಂದ (ರೂಪಭೇದದಿಂದ) (ಒಂದೇ ಕಡೆ ಒಂದೇ ಕಾಲದಲ್ಲಿ) ನೀಲಪಟವಿವ್ವರೂ ಪೀತಪಟವಿಲ್ಲದಿರುವುದು ಕಂಡಿರುವುದರಿಂದ ಪ್ರಕಾರಭೇದದಿಂದ ಸತ್ಯ-ಅಸತ್ಯಗಳಿಗೆ ವಿರೋಧವಿಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ) ವ್ಯಾಘಾತವಿಲ್ಲವೆಂಬ

ವದತೋಽಸ್ಮಿನ್ಪ್ರಹೋಽಪ್ರಾಮಾಣಿಕಸ್ವೀಕಾರಃ ಸ್ಯಾತ್ । ವ್ಯಾಹತಂ ಸದಾ ಸರ್ವಪ್ರಕಾರಂ
ವದತ ಸ್ವವ್ಯಾಹನತ್ವಂ ಸ್ಯಾದಿತಿ ಯोजना । ದೃಢಾನ್ಯಾಯನುಪದ್ಧಿರ್ದೋಷಾಂತರಸ-
ತ್ಯುಗ್ರಹಾರ್ಥಮಿನ್ಯಾಯಾ ಇನ್ಯುಕ್ತಮ್ । ಹಿಗ್ಗಾಃ ಸರ್ವವ ಪ್ರಸಂಗಾಃಸೂಚನಾರ್ಥಃ ।

ಅಯಮರ್ಥಃ । ಯದಿ ಪ್ರಮಾಣವಿರುದ್ಧಮಪಿ ಸರ್ವಪ್ರಕಾರಂ ವಿಶ್ವಮ್
ಸ್ವೀಕೃಯತೇ ತದಾ ದಹನಶೈಸ್ಯಂ ವಾ ಗವಾಲಮ್ಭೋದೈರ್ಮಸಾಧನತ್ವಾದಿಕಂ (ವಾಽ)
ಚಾಙ್ಗೀಕಾರ್ಯ ಸ್ಯಾತ್ । ಪ್ರಮಾಣವಿರೋಧೇನ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷನಿರಾಕರಣಂ ಚ ನ ಸ್ಯಾತ್ ।
ಕಿಂತು ಪ್ರತಿಯಿಜ್ಞಾದಿವಿರುದ್ಧಮಪಿ ಅನಿವಾರ್ಯಾದಿಕಮಙ್ಗೀಕರಣಂ ಸ್ಯಾತ್ ।
ಅವಿಶೇಷಾನ್ತರಾಃ । ಯದಿ ಚಾಪ್ರಾಮಾಣಿಕಮಪಿ ಸರ್ವಪ್ರಕಾರಂವಿಶ್ವಮಪಿ ಸ್ವೀಕೃಯತೇ ತದಾ
ಖರವಿಪಾಣಾದಿಕಂ ವಾ ಗೋಮಾಂಸಾದಿಮಿಕ್ಷಣಸ್ಯ ಧರ್ಮಸಾಧನತ್ವಂ ಚೋರೀಕರಣೀಯಂ

— ಸದ-ಧರ್ಮದೀಪಿಕಾ —

ಅತ್ಯಂತ ವಿರುದ್ಧವಾದ ಸದಾ ಸರ್ವಪ್ರಕಾರವುಳ್ಳದ್ದೆಂದನ್ನು ವವನಿಗೆ “ದೃಷ್ಟಹಾನ್ವಿ-
ಯು ನಿರ್ಮಾಸಂ ಚ ಸದಾ ಸರ್ವಪ್ರಕಾರಂ ವದತೋಽಸ್ಮಿನ್ಪ್ರಹೋಽಪ್ರಾಮಾಣಿಕ-
ಸ್ವೀಕಾರಃ ಸ್ಯಾತ್” (ಪ್ರಮಾಣವಿಲ್ಲದೆಯೇ ಸದಾ ಸರ್ವಪ್ರಕಾರವೆಂದು ಹೇಳುವವ-
ನಿಗೆ “ಅಮೃತಃ” = ಅಮೃತಮಾಣಿಕಸ್ವೀಕಾರವೆಂಬ ದೋಷವು ಬರುತ್ತದೆ)
“ವ್ಯಾಹತಂ-ಸದಾ ಸರ್ವಪ್ರಕಾರಂ ವದತಃ ಸ್ವವ್ಯಾಹತತ್ವಂ ಸ್ಯಾತ್” (ವ್ಯಾಹತ-
ವಾದ ಸದಾ ಸರ್ವಪ್ರಕಾರವನ್ನು ನುಡಿಯುವವನಿಗೆ ಸ್ವವಚನವಿರೋಧವೆಂಬ
ದೋಷವು ಬರುತ್ತದೆ) ಹೀಗೆ ವಾಕ್ಯಯೋಜನೆಯು ದೃಷ್ಟಹಾನ್ವಿಮುಂತಾದ ಅನು-
ಷಂಗಿಕದೋಷಾಂತರದ ಸಂಗ್ರಹಕ್ಕಾಗಿ ‘ಇತ್ಯಾದ್ಯಾಃ’ ಎಂದೆಂದಿದ್ದಾರೆ “ಹಿ”
ಶಬ್ದವು ಎಲ್ಲ ಪ್ರಸಂಗಗಳಲ್ಲಿ (ಅನೇಕಾಂತತ್ವಭಂಗಪ್ರಸಂಗಗಳಲ್ಲಿ) “ಅವಿಶೇಷಾತ್”
ಎಂಬ ಹೇತುವಿನ ಸೂಚಕವಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿಯ ಅರ್ಥವಿದು— (ಅನುಷಂಗಿಕದೋಷ-
ವನ್ನೂ ಹೇತುವನ್ನೂ ತೋರಿಸಲು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯು — ಇದು) ಪ್ರಮಾಣವಿರುದ್ಧವಾಗಿ
ದ್ದರೂ ಸರ್ವಪ್ರಕಾರವುಳ್ಳದ್ದಿರುವದೆಂಬುದನ್ನು ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಅಂಗೀಕರಿಸುವುದಾದರೆ—
ಆಗ ಅಗ್ನಿಯು ಶೀತತೆಯನ್ನೋ ಇಲ್ಲವ ಗವಾಲಂಭ (ಗೋಹತ್ಯೆ) ಮುಂತಾದುದಕ್ಕೆ
ಧರ್ಮಸಾಧನತ್ವಮುಂತಾದುದನ್ನೋ ಒಪ್ಪಬೇಕಾದೀತು ಹಾಗೂ ಪ್ರಮಾಣ-
ವಿರೋಧದಿಂದ, ಪ್ರತಿಪಕ್ಷದ ನಿರಾಕರಣವೂ ಆಗದಿರಲಿ! ಹಾಗೂ ಪ್ರತ್ಯಭಿಜ್ಞಾ-
ನುಂತಾದುದರಿಂದ ವಿರುದ್ಧವಾದರೂ ಸ್ವೀಕೃತಮುಂತಾದುದನ್ನೂ ಒಪ್ಪಬೇಕಾ-
ಗುವದು ಏಕೆಂದರೆ— “ಅವಿಶೇಷಾತ್” = ವಿಶೇಷವಿಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ — ಪ್ರಮಾ-
ಣಿಕವಾದರೂ “ಸರ್ವಪ್ರಕಾರೋಪೇತವಾಗಿರುವುದು” ದನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸುವುದಾದರೆ—

ಸ್ಯಾತ್ । ಪ್ರಮಾಣಾಭಾವೇನ ಪರಮನಿರಾಮೋಽಪಿ ನ ಕಾರ್ಯಃ ಸ್ಯಾತ್ । ತದಪ್ಯಭ್ಯು-
ಪಗಮನೀಯಮೇವ ಭವೇದವಿಶೇಷಾತ್ । ತಥಾ ಚ ದ್ವೈಯೋಪಾದೇಯಹೀನಸ್ಯ ಗಾತ್ರನಿರ್ಮಾ-
ಣಮಪಿ ನ ಸ್ಯಾತ್ । ಯದಿ ಚ ವ್ಯಾಹನಮಪಿ ಸರ್ವಪ್ರಕಾರವಮಙ್ಗೀಕುರ್ಯಾನ್ ।
ತದಾ ಮಾತುರಪಿ ವನ್ಧ್ಯಾತ್ವಂ ಜಿನೋಪದೇಶಸ್ಯ ಪ್ರಮಾಣತಯಾಽಭ್ಯುಪಗತಸ್ಯಾ-
ಪ್ಯಪ್ರಾಮಾಣ್ಯಂ ಬದ್ಧಸ್ಯಾಪಿ ಮುಕ್ತತ್ವಂ ಮುಕ್ತಸ್ಯಾಪಿ ಬದ್ಧತ್ವಂ ಸಿದ್ಧಸ್ಯಾಪಿ ರಾಗಿನಿವಂ
ಶ್ವಪಚಮ್ಯಾಪಿ ಸಿದ್ಧತವಮಿತಾದಿಸರ್ವಮಪ್ಯಙ್ಗೀಕುರ್ಯಾನ್ । ಅನ್ಯಥಾಽನೇಕಾಂತ-
ಮಙ್ಗಪ್ರಸಙ್ಗಾತ್ । ಏವಂ ನ ಗಾತ್ರಪ್ರಣಯನಪ್ರಯಾಸ ಕಾರ್ಯಃ । ಮತೋನ್ಮತ್ತಾ-
ದಿभिರೇವಾಸ್ಯ ಕೃತತ್ವಾದಿತಿ ॥ ೬ ॥

ಎವಂ ವಿಶ್ವಸ್ಯ ಕ್ಷಪಣಕೋಕ್ತಂ ಸರ್ವಪ್ರಕಾರತ್ವಂ ನಿಗಾಹ್ಯ ತದುಕ್ತಮರ್ಥಾ-
ಂತರಮಪಿ ನಿರಾಕರ್ತುಮನುವದತಿ ॥ ವರ್ತತೀತಿ । ಕ್ಷಪಣಕ ಇತಿ ವರ್ತತೀತಿ । ಸ್ವಪ್ರಂ

— ಪದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ಆಗ ಖರವಿಷಾಣಮುಂತಾದುದನೋ ಗೋಮಾಂಸಭಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಧರ್ಮಸಾಧನತ್ವ
ವನ್ನೋ ಒಪ್ಪಬೇಕಾಗುವದು ಹಾಗು ಪ್ರಮಾಣವಿಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ ಮಮತ
ನಿರಾಕರಣವನ್ನೂ ಮಾಡತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲ ಪರಮತವೂ ಅಂಗೀಕರಿಸಲ್ಪಡುವದೇ ಆಗಲಿ
ಎಕೆಂದರೆ- ವಿಶೇಷವಿರುವುದಿಲ್ಲ ಆದುದರಿಂದ (ಹಾಗಾದಲ್ಲಿ) ದೂಷಣೀಯ-
ತ್ವಾಜ್ಞ ಹಾಗು ಸ್ವೀಕರಣೀಯ ವಿಷಯವಿಲ್ಲದವನಿಗೆ ಶಾಸ್ತ್ರನಿರ್ಮಾಣವೂ ಆಗ
ಲಾರದು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಹತ (ಸ್ವವಚನಾದಿ ವಿರುದ್ಧ) ವಾನರೂ ಸರ್ವಪ್ರಕಾರವತ್ವ
ವನ್ನು ಒಪ್ಪುವ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ-ತನ್ನ ತಾಯಿಗೂ ಬಂಜಿತನವನ್ನೂ ಪ್ರಮಾಣವೆಂದಂಗೀ
ಕೃತವಾದ ಜಿನೋಪದೇಶಕ್ಕೆ ಅಪ್ರಾಮಾಣ್ಯವನ್ನೂ ಬದ್ಧನಿಗೂ ಮುಕ್ತತ್ವವನ್ನೂ
ಮುಕ್ತನಿಗೂ ಬದ್ಧತ್ವವನ್ನೂ ಸಿದ್ಧನಿಗೂ ರಾಗಾದಿ ದೋಷವತ್ವವನ್ನೂ ಶ್ವಪಚನಿಗೂ
ಸಿದ್ಧತ್ವವನ್ನೂ- ಈ ಮುಂತಾದ ಸರ್ವವನ್ನೂ ಅಂಗೀಕರಿಸಲಿ ! ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ-
(ಮಾತ್ರಾದಿಗಳಿಗೆ ಮಾತೃತಾದೈಕ ಪ್ರಕಾರವನ್ನಂಗೀಕರಿಸಿದರೆ) ಅನೇಕಾಂತ
ವಾದದ ಜನದ ಪ್ರಸಂಗವು ಮತ್ತೂ- ಶಾಸ್ತ್ರನಿರ್ಮಾಣಪ್ರಯಾಸವನ್ನೂ ಮಾಡ
ಬಾರದಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತೆಬುನ್ಮತ್ತಾದಿಗಳೇ ಇಂತಹದನ್ನು (ಇದನ್ನು) ವ್ಯಾಹತ
ವಾಕ್ಯ ಧರ್ಮವನ್ನು) ಮಾಡಿದವರಾಗುತ್ತಾರೆ ” ಹೀಗೆ ಇಲ್ಲಿಯ ವಿಶಿಷ್ಟಾರ್ಥ

ಹೀಗೆ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಕ್ಷಪಣಕನು ಹೇಳಿದ ಸರ್ವಪ್ರಕಾರವತ್ವವನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿ,
ಅವನು ಹೇಳಿದ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಸಂಗತಿಯನ್ನೂ ‘ವಕ್ತಿ’ ಇತ್ಯಾದಿ ಗ್ರಂಥದಿಂದ
ನಿರಾಕರಿಸಲು ಅನುವಾದಮಾಡುತ್ತಾರೆ “ಕ್ಷಪಣಕಃ” ಎಂಬುದು ಅನುವೃತ್ತ

ವಕ್ತಿ ಸ್ವಪ್ರಭಮಾತ್ಮಾನ ದೇಹಮಾನಸ್ ||

ಸ್ವಪ್ರಕಾಶಂ, ದೇಹಸ್ಯ ಮಾನಂ ಪರಿमाणಮಿವ ಮಾನಂ ಯಸ್ಯಾಸೌ ತಥೋಕ್ತಃ । ಅತ್ರ ದೇಹಮಾನತ್ವಮೇವ ವಿಪ್ರತಿಪನ್ನೋಽರ್ಥಃ । ಸ್ವಪ್ರಭತ್ವಂ ತು ಸಮ್ಪತ್ತಮೇವಾಸ್ಮಾಕಮ್ । ಯದ್ವಾ ಸ್ವಪ್ರಭಮಿತಿ ಕ್ರಿಯಾವಿಗೋಷಣಮ್ । ವಿನಾ ಪ್ರಮಾಣೇನ ಸ್ವೀಯಯಾ ಪ್ರಭ-ಯೋಪ್ರೇಕ್ಷಯೈವ ವಕ್ತೃತಿತಿ । ಅಥವಾಽನೇನ ದೇಹಪರಿमाणತ್ವೇ ಜೈನೋಕ್ತಂ ಪ್ರಮಾಣಾ-ಭಾಸಮನುವದತಿ । ತತ್ರ ಸ್ವಶಬ್ದೇನ ಸ್ವೀಯೋ ದೇಹ ಉಚ್ಯತೇ । ತತ್ರ ಪ್ರಭಾ ಯಸ್ಯಾಸೌ ತಥೋಕ್ತಃ । ತಥಾ ಚ ಪ್ರಯೋಗಃ । ದೇವದತ್ತಾತ್ಮಾ ತದೇಹ ಉ ತತ್ರ

ಅತ್ಮನನ್ನು-ಸ್ವಯಂಪ್ರಕಾಶ ಹಾಗೂ ದೇಹಪರಿಮಾಣ ಸದೃಶ ಪರಿಮಾಣವುಳ್ಳವನೆಂದು ಪ್ರಪಂಚವು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ.

— ಪದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ವಾಗಿದೆ “ಸ್ವಪ್ರಭಂ”= ಸ್ವಪ್ರಕಾಶ “ದೇಹಮಾನಂ” ಎಂಬಲ್ಲಿ- “ದೇಹದ ಪರಿಮಾಣಸದೃಶಪರಿಮಾಣವುಳ್ಳದ್ದು” ಎಂದು ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲಿ- “ದೇಹದ ಪರಿಮಾಣ ಸದೃಶಪರಿಮಾಣವುಳ್ಳದ್ದು” ಎಂಬುದು ಮಾತ್ರವೇ ವಿಪ್ರತಿಪನ್ನ (ವಿವಾದಾಸ್ಪದ) ಸಂಗತಿಯು (ಹೊರತು ಸ್ವಪ್ರಕಾಶತ್ವವಲ್ಲ) ಸ್ವಪ್ರಕಾಶತ್ವವಾದರೋ ನಮಗೆ ಸಮ್ಮತವೇ ! ಅಥವಾ- “ಸ್ವಪ್ರಭಂ” ಎಂಬುದು ಕ್ರಿಯಾವಿಶೇಷಣವು “ಪ್ರಮಾಣ ಎಲ್ಲದೆಯೇ “ ಸ್ವೀಯಯಾ ಪ್ರಭಯಾ ”= ತನ್ನ ಉತ್ಪ್ರೇಕ್ಷೆ (ಕಲ್ಪನೆ) ಯಿಂದಲೇ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ” ಹೀಗೆ (“ವಕ್ತಿ” ಎಂಬಲ್ಲಿನ ವಚನಕ್ರಿಯೆಗೆ ವಿಶೇಷಣವು) ಅಥವಾ- “ಸ್ವಪ್ರಭಂ” ಎಂಬೀ ವಚನದಿಂದ, ಜೈನರು ಹೇಳಿದ “ದೇಹಪರಿಮಾಣಸದೃಶ ಪರಿಮಾಣ” ಎಂಬ ಸಂಗತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಮಾಣಾಭಾಸವನ್ನು ಅನುವದಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ “ಸ್ವ”ಶಬ್ದದಿಂದ, “ಸ್ವೀಯದೇಹ”ವು ಹೇಳಲ್ಪಡುತ್ತದೆ “ಸ್ವಸ್ಥಿನ್”= ಸ್ವೀಯದೇಹದಲ್ಲಿ “ಪ್ರಭಾ”= ಕಾಂತಿಯು ಯಾವನಿಗೋ ಅವನು “ಸ್ವಪ್ರಭ”ನು ಇಲ್ಲಿನ ಪ್ರಯೋಗವು-“ದೇವದತ್ತಾತ್ಮನು, ದೇವದತ್ತ ಸಂಕೇತಶರೀರದಲ್ಲಿಯೇ-

— ವಿಶೇಷಾರ್ಥಪ್ರದೀಪಿಕಾ —

“ತದ್ದೇಹ ಏವ ತತ್ರ ಸರ್ವತ್ರೈವ ಚ ವಿದ್ಯತೇ”=ಸರ್ವತ್ರ ಇರುವಿಕೆಯಿಂದ ಅತ್ಮನಿಗೆ ವಿಭುತ್ವವು (ವ್ಯಾಪ್ತತ್ವವು) ಸಿದ್ಧಿಸುವುದರಿಂದ, ದೇಹಪರಿಮಾಣವತ್ವ ಎಂಬ ಉದ್ದೇಶದ ಸಿದ್ಧಿಯಿಲ್ಲದೆ ಸಾಧ್ಯದ ಪರ್ಯವಸಾನವಾಗುವುದರಿಂದ ಅರ್ಥಾಂತರತ್ವವು ಅದರ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ “ತದ್ದೇಹ ಏವ” ಎಂಬಲ್ಲಿನ ಏವಕಾರವು ಅದರಂತೆ

ಸರ್ವತ್ರೈವ ಚ ವಿಧ್ಯತೇ । ತತ್ರೈವ ತತ್ರ ಸರ್ವತ್ರೈವ ಚ ಸ್ವಾಸಾಧಾರಣಗುಣಾಧಾರತಯೋ-
ಪಲಮ್ಬಾನ್ । ಯೋ ಯತ್ರೈವ ಯತ್ರ ಸರ್ವತ್ರೈವ ಸ್ವಾಸಾಧಾರಣಗುಣಾಧಾರತಯೋಪಲ-
ಭ್ಯತೇ । ಸ ತತ್ರೈವ ತತ್ರ ಸರ್ವತ್ರೈವ ಚ ವಿಧ್ಯತೇ । ಯಥಾ ದೇವದತ್ತಗೃಹ ಏವ ತತ್ರ

— ಪದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ಆ ದೇಹದಲ್ಲಿಯೇ ಸರ್ವತ್ರೈವೇ ಇರುತ್ತಾನೆ ಎಂದರೆ- ಆ ಶರೀರದಲ್ಲಿಯೇ ಆ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಸರ್ವತ್ರೈವದಲ್ಲಿಯೇ ತನ್ನ ಅಸಾಧಾರಣಗುಣವುಳ್ಳವನಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತಾನೆ ಯಾವದು, ಒಂದರಲ್ಲಿಯೇ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಸರ್ವತ್ರೈವದಲ್ಲಿಯೇ ತನ್ನ ಅಸಾಧಾರಣಗುಣವುಳ್ಳದ್ದಾಗಿ ತೋರುವುದೋ ಅದು ಅಲ್ಲಿಯೇ- ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ವತ್ರೈವದಲ್ಲಿಯೇ ಇರುತ್ತದೆ ಉದಾ- ದೇವದತ್ತನ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಸರ್ವತ್ರೈವದಲ್ಲಿಯೇ

— ವಿಶೇಷಾರ್ಥಪ್ರದೀಪಿಕಾ —

ತದ್ದೇಹದಲ್ಲಿಯೇ ಇರುವಿಕೆಯಿಂದ ಅವಿಭುತ್ವ-ಅಣುತ್ವದ ಸಿದ್ಧಿಯಾಗುವುದರಿಂದ, ಉದ್ದೇಶದ ಸಿದ್ಧಿಯಿಲ್ಲದೆ ಸಾಧ್ಯಪರ್ಯವಸಾನವಾಗುವುದರಿಂದ ಅರ್ಥಾಂತರವು ಅದರ ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ “ಸರ್ವತ್ರೈವ” ಎಂಬ ವಿಶೇಷಣವು ವ್ಯಾಹತಿಸರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ “ತತ್ರ” ಎಂದಿದ್ದಾರೆ ದೇಹಾಪೇಕ್ಷೆಯಾ ಕಿಂಚಿನ್ನೂ-ಮಧ್ಯಮ ಪರಿಮಾಣದ ಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಕೊನೆಯ ಏವಕಾರವು, ಅಂದರೆ ದೇಹದಲ್ಲಿಯೂ ಒಂದೆಡೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಕೋಚವನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು- “ಸರ್ವತ್ರೈವ” ಎಂಬ ಏವಕಾರವೆಂದು ಕೆಲವರು, ಸ್ವಷ್ಟಾರ್ಥಕವೆಂದು ಕೆಲವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ “ಸ್ವಾಸಾಧಾರಣ ಗುಣಾಧಾರತಯೋಪಲಂಬಾತ್” ಎಂಬ ಹೇತುವಿನಲ್ಲಿ- ಸ್ವ= ತನ್ನ- “ಅಸಾಧಾರಣ ಗುಣಾಃ= ಸುಖ ಹಾಗೂ ಸುಖಾನುಭವ, ಇಂಥ ಗುಣಗಳು ಇವುಗಳ ಆಧಾರವಾಗಿ ಕಂಡುಬರುವುದರಿಂದ ಶಬ್ದವೆಂಬ ಅಸಾಧಾರಣಗುಣದ ಆಧಾರವಾಗಿ ಸರ್ವತ್ರೈವ ಕಂಡು ಬಂದ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ದೇಹಪರಿಮಾಣತ್ವ ಸಾಧ್ಯವ್ಯಭಿಚಾರದ ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ “ತತ್ರೈವ” ಎಂದಿದ್ದಾರೆ ಸ್ವಾಸಾಧಾರಣ ಗುಣವಾದ ಸ್ಪರ್ಶಗುಣಾಧಾರವಾಗಿ ಕಂಡುಬಂದ ದೇಹವ್ಯಾಪ್ತ ವ್ರಾಣ ವಾಯುವಿನಲ್ಲಿ “ತತ್ರೈವವಿದ್ಯತೇ” ಎಂಬ ಸಾಧ್ಯವ್ಯಭಿಚಾರದ ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ “ಸರ್ವತ್ರೈವ” ಎಂದಿದ್ದಾರೆ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿನ ಏವಕಾರವು, “ಸರ್ವತ್ರೈವ” ಎಂಬುದರ ಅರ್ಥಸಂಕೋಚಶಂಕೆಯಿಂದ ವ್ರಾಣವಾಯುವಿನಲ್ಲಿಯೇ ವ್ಯಭಿಚಾರ ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ,” ಎಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ- ದೃಷ್ಟಾಂತವಿಲ್ಲದ್ದರಿಂದ ವಿಶೇಷ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯು ಇಲ್ಲವಾದುದರಿಂದ, ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು “ಯೋ ಯತ್ರೈವ” ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ತೋರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ- ಗೃಹದಲ್ಲಿರುವ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯವ್ಯಭಿಚಾರಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ “ಗೃಹ ಏವ”

ಸರ್ವತ್ರೈವ ಚೋಪಲಭ್ಯಮಾತೃವಾಸಾಧಾರಣಭಾಸ್ವತ್ವಾನ್ತಿದ್ವಿಪುಃ ಪ್ರದೀಪಃ । ತಥಾ
ವಾಯಂ ತಸ್ಮಾತ್ತಥೇತಿ । ಅನ್ಯಥಾ ಕಮನೀಯತನಯಾಲಿङ್ಗನೇ ಸರ್ವತ್ರಾಲ್ಹಾ (ದಾಕ)
ದಕರಸ್ಯ ಸ್ವಸುಖಸ್ಥಾನನುಭವಪ್ರಸङ್ಗಃ । ತಥಾ ಚ ಸರ್ವಜ್ಞಿಗರೋಮಾಚ್ಚಾದ-
ಕಾರ್ಯಾನುದಯಃ ಸ್ಯಾದಿತಿ । ಯದ್ವಾ ಪ್ರದೀಪಸ್ಯೇವ ಸ್ವಾನಪಾಯಿನಿ ಪ್ರಭಾ ಯಸ್ಯಾಸೌ
ಸ್ವಪ್ರಭ ಇತಿ ।

ಅತ್ರಾತ್ಮನಃ ಕಾಯಪರಿमाणತ್ವನಿರಾಸಾರ್ಥ ಸೂತ್ರಮ್ ॥ ೐ಂ ಎ-ಚ್ಚಾತ್ಮಾಕಾ-
ತ್ಮಸ್ಯಮ್ ೐ಂ ॥ ಇತಿ । ತಸ್ಯ ತಾತ್ಪರ್ಯಮಾಹ ॥ ತದ್ವಿಪುಃ । ಕುತಃ । ಅಕಾ-

— ಪದಾರ್ಥಪ್ರದೀಪಿಕಾ —

ಕಂಡುಬರುವ = ನ್ನ ಅನಾಧಾರಣ ಗುಣವಾದ ಭಾಸ್ವತ್ವಾದಿ ಧರ್ಮವುಳ್ಳ ವ್ರದೀ
ಪವು ಈ ಆತ್ಮನು ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತಾನೆ ಲದುದರಿಂದ ಈ ಆತ್ಮನು ಅಂಧವನು”
ಹೀಗೆ ಹಾಗಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಆತ್ಮನಿಗೆ ದೇಹವ್ಯಾಪ್ತಿಯಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅಧವಾ ಹೇತವು ಪಕ್ಷ
ದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಮನೋಹರ ತನಯಾಲಿಂಗನವಾಗಲು ಸರ್ವತ್ರ ಸರ್ವ ಶರೀರ
ಗತ ವಿಕಾಸ ವಿಶೇಷರೂಪ ಆಹ್ಲಾದಕರವಾದ ತನ್ನ ಸುಖದ ಅನುಭವವಾಗದಿರುವ
ಪ್ರಸಂಗವು ಬರುತ್ತದೆ ಹಾಗಾದರೆ (“ಇದು ಇವ್ಯಾಪತ್ತಿ” ಯೆಂದರೆ) ಆದರಿಂದ,
ಸರ್ವಾಂಗಗಳಲ್ಲಾಗುವ ರೋಮಾಂಚ ಮುಂತಾದ ಕಾರ್ಯವು ಉಂಟಾಗದಿರಲಿ”
ಹೀಗೆ ಅಧವಾ ವ್ರದೀಪಕ್ಕೆ ಹೇಗೋ ಹಾಗೆ ‘ಸ್ವಾನವಾಯಿನೀ’ (ತನ್ನನ್ನ ಬಿಡದಿ
ರುವ) “ಪ್ರಭಾ” (ಕಾಂತಿಯು) ಯಾವನಿ, ಲೇ ಅವನ. ‘ಸ್ವಪ್ರ ನು’ ಹೀಗೆ ಅರ್ಥ
ಹೀಗಿರುವಾಗ ಆತ್ಮನಿಗೆ ಶರೀರಸರಿಮಾಣ ಸಮಾನ ವರಿಮಾಣವನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸು
ವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೊರಟ ಸೂತ್ರವು “ವಿವಂಚಾತ್ಮಾಕಾತ್ಮಸ್ಯಮ್” “ಎಂಬುದು
ಆದರ ತಾತ್ಪರ್ಯವನ್ನು ತದಸಿ” ಎಂಬ ವಚನದಿಂದ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಆತ್ಮನಿಗೆ

— ವಿಶೇಷಾರ್ಥಪ್ರದೀಪಿಕಾ —

ಎಂಬತ್ತನ ವಿವಕಾರವು ಗೃಹದ ಏಕದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಸ್ತಂಭಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಕೋಚ
ಶಂಕೆಯಿಂದ, ಆ ಸ್ತಂಭಗಳಿರುವ ಅಂಧ ವಸ್ತುವಿಶೇಷದ ವ್ಯಭಿಚಾರವನ್ನು ತಪ್ಪಿ
ಸಲು ಕೊನೆಯ “ಎಂಬ ಎಂಬವು”. ‘ವ್ರದೀಪಃ’ ಇದು ಅನಂತರ, ತತ್ತ್ವವ ತತ್ತ್ವ
ಸರ್ವತ್ರೈವ ವಿದ್ಯತೇ” ಎಂಬುದು ಶೇಷವು, ಇನ್ನು ವ್ರದೀಪವು ಗೃಹದ ಏಕದೇಶ
ದಲ್ಲಿಯೇ ಇರುವಂತದದು, ಅದರೂ, ಅದರಿಂದ ಅಭಿವ್ಯವಾದ ಆದರ ಪ್ರಭೆಯು
ಸರ್ವತ್ರ ಇರುತ್ತದೆ, ಈ ಅಭಿವ್ರಾಯದಿಂದ, “ತತ್ರ ಸರ್ವತ್ರ ವಿದ್ಯತೇ” ಎಂದಿ
ದ್ದಾರೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು

॥ ॐ एवञ्चात्माकात्स्न्यम् ॐ ॥

तदप्यलम् ॥ दृष्टं नानाशरीरेषु प्रयोजनं ध्यात्वा ॥

त्स्नರ್ಯಾದಿप्रसङ्गादिति शेषः । पिपीलिकदिदेहस्थस्य तत्परिमाण-
स्यात्मनः कर्म विपाकवशाद्भूजगवयादिदेहप्राप्तौ प्रयोजनं स्यात् ।
गजादिदेहगतस्य च तत्परिमाणस्य पिपीलिकादिदेहेऽतिशयः स्यादि-
त्युभयथा कायपरिमाणानुपपत्तिरेवेति । एवञ्चैवेति वा नानाशरीरे-
ष्विति वाक्यं योज्यम् । तत्रान्यथाभावादि न कायपरिमाणवशाभावा-
पत्तेरित्यर्थः । स्यादेतत् । यं यं देहं प्राप्नोम्यान्मा तत्तत्परिमाणो भव-

ಅ ಮತವೂ ಅತ್ಯಂತ ಅಯುಕ್ತವು. ಏಕೆಂದರೆ ನಾನಾ ಶರೀರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಸೇಶವಿರು
ವುದರಿಂದ, ಅತ್ಯಂತ ಪರಿಣಾಮವು ಬರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

— ಸದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ದೇಹಪರಿಮಾಣವೇಕೆ ಇಲ್ಲ? ಎಂದರೆ 'ಅಕಾತ್ಮ್ಯಾದಿ ಪ್ರಸಂಗಾತ್' ಹೀಗೆ
ಉತ್ತರ (ಅಕಾತ್ಮ್ಯಾದಿ ಮುಂತಾದವುಗಳ ಪ್ರಸಂಗ ಬರುವುದರಿಂದ ಇದು
ಶೇಷವು ಇರುವೆ ಮುಂತಾದ ಶರೀರದಲ್ಲಿರುವ ಆ ಶರೀರ ಪರಿಮಾಣ ಸಮಾನ
ಪರಿಮಾಣೋಪೇತನಾಗಿರುವ ಅತ್ಮನಿಗೆ, ಕರ್ಮವಿವಾಕವಶವಾಗಿ ಗಜಗವಯಾದಿ
ದೇಹದ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗಲು ಆ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಆ ಅತ್ಮನಿಗೆ "ಅಕಾತ್ಮ್ಯಾದಿ" ಅಕಾರ
ನ್ಮಾನತೆಯು ಬಂದೀತು. ಹಾಗೂ ಗಜಾದಿದೇಹಸ್ಥಿತನೂ ತದ್ದೇಹ ಪರಿಮಾಣ
ಸದೃಶ ಪರಿಮಾಣೋಪೇತನೂ ಆದ ಆ ಅತ್ಮನಿಗೆ ಸಹ ಇರುವ ಮುಂತಾದ
ದೇಹದಲ್ಲಿ "ಅತಿರೇಕವು" (ಅಕಾರದ ಅಧಿಕೃತವು) ಬಂದೀತು, ಹೀಗೆ ಎರಡು ರೀತಿ
ಗಳಿಂದ, ಕಾಯಪರಿಮಾಣತ್ವವು ಸಂಭವಿಸುವುದೇ ಇಲ್ಲ ಹೀಗೆ ಅದರ ತಾತ್ಪ
ರ್ಯವು ೨ ಅರ್ಥವು ಬರುವ ಹಾಗೆಯೂ "ನಾನಾಶರೀರೇಷು" ಎಂಬ ವಾಕ್ಯ
ವನ್ನು ಯೋಜಿಸಬೇಕು ಹೀಗಿರಲು "ಅನ್ಯಥಾ ಭಾವಾತ್ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ "ದೇಹದ
ಪರಿಮಾಣ ಸಮಾನ ಪರಿಮಾಣವು ಇಲ್ಲವಾಗುವ ಪ್ರಸಂಗ ಬರುವುದರಿಂದ"
ಹೀಗೆ ಅರ್ಥ (ಅನ್ಯಥಾ ಸಿಸೀಲಿಕಾದಿ ದೇಹ ಪ್ರವಿಷ್ಟನಿಗೆ ಆ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಗಜಪರಿ
ಮಾಣವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ 'ಅಭಾವಾತ್' ಕಾಯಪರಿಮಾಣತ್ವವು ಬಾರದಿರಲಿ, ಹೀಗೆ
ಅರ್ಥ ಇದು ಆಗಲಿ! ಯಾವ ಯಾವ ದೇಹವನ್ನು ಅತ್ಮನು ಹೊಂದುವನೋ
ಆಯಾಯ ದೇಹದ ಪರಿಮಾಣ ಸಮಾನ ಪರಿಮಾಣವುಳ್ಳವನು ಆಗುತ್ತಾನೆ,

॥ ॐ ನ ಚ ಪರ್ಯಾಯಾದಪ್ಯವಿರೋಧೋ ವಿಕಾರಾದಿಭ್ಯಃ ॐ ॥:

ತೃತೀಯೋ ನೋಕ್ತದೋಷ ಇತ್ಯಾಶಂಕಾನಿರಾಸಾರ್ಥ ಸೂತ್ರಮ್ ॥ ॐ ನ ಚ ಪರ್ಯಾಯಾದ-
ಪ್ಯವಿರೋಧೋ ವಿಕಾರಾದಿಭ್ಯಃ : ॐ ॥ ಇತಿ । ತಸ್ಯ ತಾತ್ಪರ್ಯಮಾಹ ॥ ತದಪ್ಯ-
ಲಮಿತಿ । ಚಿತ್ತಸ್ಥಂ ಪರಿಮಾಣಪರ್ಯಾಯಂ ತच्छಬ್ದೇನ ಪರಾಮೃಶಾನ್ । ನಾನಾಶ-
ರೀರೇಷು ಪ್ರವೇಶಾದನ್ಯಥಾಭಾವಾದಿತಿ ಸ್ಥೂಲಸೂಕ್ಷ್ಮಶರೀರೇಷು ಪ್ರವೇಶಾತ್ಸ್ಥೂಲಸೂಕ್ಷ್ಮ -
ಪರಿಮಾಣೋಪಜನನೇ ಸತಿ ಪರಿಮಾಣಾದ್ವತೋರನ್ಯಂತಭೇದಾನಭ್ಯುಪಗಮಾದಾತ್ಮನ
एवान्यथाभावप्रसङ्गादित्यर्थः ।

ಅಸ್ತ್ವಾತ್ಮನ एवान्यथाभावस्तत ಕೋ ದೋಷ ಇತ್ಯತ ಆಹ ॥
ಅನ್ಯಥೇತಿ । 'ಸ್ಥಿತಿವಿವರ್ಯಾಪ್ತಿಃ : । ತನ್ಮತೇ ಜನದರ್ಶನೇ । ಅದ್ವೈಕತೇನಿ ತೇಪ ।

— ಪದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ಆದುದರಿಂದ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ “ ಅಕಾತ್ಸರ್ಯಾದಿ ಪ್ರಸಂಗ ” ದೋಷವಿಲ್ಲವೆಂಬ
ಅಶಂಕೆಯ ನಿರಾಕರಣಕ್ಕಾಗಿ ಹೊರಟ ಸೂತ್ರವು— “ನಚ ವರ್ಯಾಯಾದಪ್ಯದಿ
ರೋಧೋ ವಿಕಾರಾದಿಭ್ಯಃ” ಎಂಬುದು ಅದರ ತಾತ್ಪರ್ಯವನ್ನು “ತದಪ್ಯಲಂ”
ಎಂಬೀವಾಕ್ಯದಿಂದ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ (ಒಂದೇ ಭಾಷ್ಯವಾಕ್ಯವನ್ನೇ ಈ ಸೂತ್ರಾರ್ಥವರ
ವಾಗಿ ತೋರಿಸುತ್ತಾರೆ) ತಮ್ಮ ಚಿತ್ತದಲ್ಲಿರುವ ಪರಿಮಾಣ ವರ್ಯಾಯವನ್ನು
“ತತ್” ಶಬ್ದದಿಂದ ಪರಾಮರ್ಶಿಸುತ್ತಾರೆ “ನಾನಾಶರೀರೇಷು ಪ್ರವೇಶಾತ್
ಅನ್ಯಥಾಭಾವಾತ್” ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಸ್ಥೂಲ ಹಾಗೂ ಸೂಕ್ಷ್ಮಶರೀರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ
ದಿಂದ ಸ್ಥೂಲ ಹಾಗೂ ಸೂಕ್ಷ್ಮಪರಿಮಾಣವು ಉಂಟಾಗಲು ಪರಿಮಾಣ ಹಾಗೂ
ಪರಿಮಾಣವುಳ್ಳದ್ದು ಇವೆರಡಕ್ಕೂ ವರಸ್ಪರ ಅತ್ಯಂತ ಭೇದವನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿಲ್ಲ
ವಾದುದರಿಂದ, ಆತ್ಮನಿಗೇನೇ ಅನ್ಯಥಾಭಾವ (ವಿವರೀತಾಕಾರ ಪರಿಣಾಮ
ವಾಗುವಿಕೆಯ) ಬರುವ ಪ್ರಸಂಗವಿರುವದರಿಂದ,” ಎಂದು ಅರ್ಥ ನಾನಾ ಶರೀರ
ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶವಾಗುವ ನಿಮಿತ್ತದಿಂದ ಉಂಟಾದ ಪರಿಮಾಣ ಭೇದವೆಂಬ ಅನ್ಯ
ಥಾಭಾವವು ಯಾವದೋ ಅಂಥ ಪರಿಮಾಣಾಭೇದರೂಪ ಅನ್ಯಥಾಭಾವದಿಂದ,
ಆತ್ಮನಿಗೂ ಅನ್ಯಥಾಭಾವದ ಪ್ರಸಂಗಬರುವದರಿಂದ,” ಎಂಬ ಯೋಜನಾಭಿ
ಪ್ರಾಯದಿಂದ ಹೀಗೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುತ್ತಾರೆ) ಆತ್ಮನಿಗೇ ಅನ್ಯಥಾಭಾವವು ಇರಲಿ,
ದೋಷವೇನು ? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು “ಅನ್ಯಥಾಭಾವಿ” ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯದಿಂದ
ಪರಿಹರಿಸುತ್ತಾರೆ “ಸ್ಥಿತಿ”=ವ್ಯಾಪ್ತಿಯು “ತನ್ಮತೇ”=ಜೈನಮತದಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ

अन्यथाभावि यद्वस्तु तदनित्यमिति स्थिति ॥
तन्मते तदनित्यत्व पुद्गलस्यानिवारितम् ॥

ततोऽपि किमित्यत आह ॥ तदिति । यत एवं व्याप्तिर्यतश्चान्यथा-
भावित्वमङ्गीकृतं तत्तस्मादात्मनोऽनित्यत्वमापततीति शेषः । अत्र
दृष्टान्तः पुद्गलस्येति । इवशब्दोऽध्याहार्यः । पुद्गलस्य देहस्येवेति ।
यद्वा पुद्गलशब्दो जरज्जैर्नैरात्मवाचित्वेन स्वीकृत इत्यत्रात्मवाची ।
यद्वा स्वमतेनायमात्मनि प्रयुक्तः । यथाऽऽहुः । पुद्गलो निरयं
गिरन्निति । नन्ववस्थापर्यायरूपेणाप्यात्मनोऽप्यनित्यत्वमङ्गीक्रियत एव ।

ಯಾವ ವಸ್ತುವು ಅನ್ಯಥಾ ಭಾವ(ಪರಿಣಾಮ)ವುಳ್ಳದ್ದೋ ಅದು ಅನಿತ್ಯವೆಂಬ
ವ್ಯಾಪ್ತಿಯು ಜ್ಞಾನಮತದಲ್ಲಿ ಅಂಗೀಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವುದರಿಂದ ಆತ್ಮನಿಗೆ ಪರಿಣಾಮ
ವನ್ನಂಗೀಕರಿಸದುದರಿಂದ ಅನಿತ್ಯತೆಯು ತಪ್ಪುವುದಿಲ್ಲ.

— ಪದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

‘ಅಂಗೀಕೃತಾ’ (ಅಂಗೀಕೃತವಾದುದು) ಎಂಬ ಶೇಷವನ್ನು ಪೂರೈಸಬೇಕು ಅದ
ರಿಂದಲೂ ಅದು ನೇನೆಂಬ ಆಕ್ಷೇಪವನ್ನು “ತತ್” ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಪರಿಹರಿಸುತ್ತಾ
ರಿ. ಯಾವ ಕಾರಣದಿಂದ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದಂತೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯು (ಅನ್ಯಥಾಭಾವ ಹೊಂದುವ
ವಸ್ತುವು ಯಾವುದೋ ಅದು ಅನಿತ್ಯವೆಂಬ) ಇರುವುದೋ ಮತ್ತು ಯಾವ ಕಾರಣ
ದಿಂದ ಅನ್ಯಥಾಭಾವವನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿರುವುದೋ “ತತ್”=ಆ ಕಾರಣದಿಂದ,
ಆತ್ಮನಿಗೂ ಅನಿತ್ಯತೆಯು “ಆಪತತಿ” (ಬರುವದು) ಎಂಬುದು ಶೇಷವು. ಇಲ್ಲಿ
“ಪುದ್ಗಲಸ್ಯ” ಎಂಬುದು ದೃಷ್ಟಾಂತವು ಇಲ್ಲಿ “ಇವ” ಶಬ್ದವನ್ನು ಅಧ್ಯಾಹರಿಸ
ಬೇಕು “ಪುದ್ಗಲಸ್ಯ ಇವ”=ದೇಹಕ್ಕೆ ಹೇಗೋ ಹಾಗೆ” ಎಂಬುದಾಗಿ ಅರ್ಥವು
ಅಥವಾ “ಪುದ್ಗಲ” ಶಬ್ದವು, ಪ್ರಾಚೀನ ಜೈನರು ಆತ್ಮವಾಚಕವೆಂದು ಸ್ವೀಕರ
ಿಸಿದುದರಿಂದ, ಇಲ್ಲಿ ಆತ್ಮವಾಚಕವು ಅಥವಾ ಸ್ವಮತದಿಂದ ಈ “ಪುದ್ಗಲ”
ಶಬ್ದವು “ಆತ್ಮ”ನೆಂಬ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಗಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ವಿಷ್ಣುತತ್ತ್ವವಿವಿರ್ಣಯ
ಕಾರರು—“ಪುದ್ಗಲೋ ನಿರಯಂ ಗಿರನ್” ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದುದು ಇಲ್ಲಿ ಅಧಾ
ರವು. (ನಿರಯಂ ನರಕವನ್ನು, “ಗಿರನ್”=ಅನುಭವನ್—ಅನುಭವಿಸುವನು;
ಎಂಬ ಕಾರಣದಿಂದ ಜೀವನು ‘ಪುದ್ಗಲ’ನೆಂದೆನಿಸುತ್ತಾನೆಂದು ಅರ್ಥವು.
“ಕರ್ಮಾನುಶಯನಾಚ್ಚೈವ ಸಂಸಾರ್ಯನುಶಯೀ ಸ್ಮೃತಃ” ಎಂಬುದು ಇದರ
ಮುಂದಿನ ವಾಕ್ಯವು)

ತತ್ಕಥಮಾಪಾದನಮಿತ್ಯತೋ ವಾ ಪುಢ್ಢಲಸ್ಯ ದೇಹಸ್ಯೇವೈತ್ಯುಕ್ತಮ್ । ಯಥಾ ದೇಹಸ್ಯ ದೇಹಾಕಾರನಾಮಪರಿತ್ಯಾಗೇನ ಭಸ್ಮೀಭಾವಲಕ್ಷಣಾನಿತ್ಯತ್ವಂ ತಥಾವಿಧಮಾತ್ಮನೋಽಪ್ಯಾಪಾದಿತ ಇತಿ । ನನ್ವನ್ಯಥಾಭಾವಸ್ಯೈವೈವಿಧಾನಿತ್ಯತ್ವೇನ ವ್ಯಾಪ್ತಿರ್ನಾಸ್ತಿ ಪರಮಾಣ್ವಾದೌ ವ್ಯಭಿಚಾರಾತ್ । ತತ್ಕಥಮಾಪಾದನಮ್ । ಮೈವಮ್ । ಪರಿಮಾಣವ್ಯತ್ಯಯಲಕ್ಷಣಸ್ಯಾನ್ಯಥಾಭಾವಸ್ಯೈವೈವಿಧಾನಿತ್ಯತ್ವವ್ಯಾಪ್ತತ್ವೇನ ದೇಹಾದೌ ದೃಶ್ಯತಯಾ ತದ್ವತೋಽಪ್ಯಾತ್ಮನಸ್ತಥಾವಿಧಾನಿತ್ಯತ್ವಸ್ಯ ನಿವಾರಯಿತುಮಶಕ್ಯತ್ವಾತ್ । ತದಿದ್-ಮುಕ್ತಮನಿವಾರಿತಮಿತಿ ।

ನನ್ವಸ್ಮನ್ಮತವದ್ಭವನ್ಮತೇಽಪ್ಯಾತ್ಮನೋಽನ್ಯಥಾಭಾದೋಽಸ್ತೇವ । ಸುಖ-

— ಪದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ಇನ್ನು ಅವಸ್ಥಾ ನರ್ಯಾಯ (ಅವಸ್ಥಾ ಭೇದ-ಧರ್ಮಿಯಿದ್ದ ರೂ ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗುವಿಕೆ) ರೂಪದಿಂದಾದರೂ ಆತ್ಮನಿಗೆ ಅನಿತ್ಯತೆಯು ಆಂಗೀ ಕೃತವೇ ಆಗುವದು ಆದುದರಿಂದ, ಇದು ಇಷ್ಟವೇ! ಆದುದರಿಂದ ಇಂಥ ಅನಿತ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಆವಾದಿಸುವುದು ? ಈ ಅಶಂಕೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು, “ವುಡ್ಗಲಸ್ಯ ದೇಹಸ್ಯ ಇವ” (ದೇಹಕ್ಕೆ ಹೇಗೋ ಹಾಗೆ) ಹೀಗೆಂದಿದ್ದಾರೆ “ಹೇಗೆ ದೇಹಕ್ಕೆ ದೇಹದ ಆಕಾರ ನಾಮಗಳ ವರಿತ್ಯಾಗದಿಂದ ಭಸ್ಮೀಭಾವ (ಬೂದಿಯಾಗುವಿಕೆ) ವೆಂಬ ಅನಿತ್ಯತೆಯೋ ಹಾಗೆ ಆತ್ಮನಿಗೂ ಅಂಧಹದೇ ಆದ ಅನಿತ್ಯತೆಯು ಆಪಾದಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ ” ಎಂಬುದಾಗಿ (ಇದರ ತಾತ್ಪರ್ಯವು) ಅರ್ಥ ಇನ್ನು ಅನ್ಯಥಾ ಭಾವಕ್ಕೆ ಇಂಥ (ಭಸ್ಮೀಭಾವರೂಪ) ಅನಿತ್ಯತೆಯೊಡನೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿ (ನಿಯತ-ಅವ್ಯಭಿ ಚರಿತಸಂಬಂಧ)ಯು ಇಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ ಪರಿಮಾಣ ಮುಂತಾದುದರಲ್ಲಿಯೂ ಚಲನ-ಸಂಯೋಗ ವಿಭಾಗ ಮುಂತಾದ ರೂಪವಾದ ವಿಕಾರವಿದ್ದುದರಿಂದ, ಅಲ್ಲಿ ಅನಿತ್ಯತೆಯೆಂಬ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ ಹೇತುವಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವ್ಯಭಿಚಾರವು ಬರುತ್ತದೆ ” ಆದುದರಿಂದ, ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಿಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ ಹೇಗೆ ಅನಿತ್ಯತೆಯ ಆವಾದನವು? ಹೀಗೆ ಶಂಕಿಸಬಾರದು ಏಕೆಂದರೆ ಪರಿಮಾಣದಲ್ಲಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸರೂಪ ವಾದ ಅನ್ಯಥಾಭಾವಕ್ಕೆ, ಇಂಥ ಅನಿತ್ಯತೆಯೊಡನೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯು ಇರುವುದಾಗಿ ದೇಹಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡಿರುವುದರಿಂದ, ಇಂಥ ಪರಿಮಾಣ ವ್ಯತ್ಯಾಸರೂಪ ಅನ್ಯಥಾ ಭಾವವನ್ನುಳ್ಳ ಆತ್ಮನಿಗೆ ಸಹ ಅಂಥ ಅನಿತ್ಯತೆಯನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ಶಕ್ಯವಿಲ್ಲ ಈ ಸಂಗತಿಯನ್ನು “ಅನಿವಾರಿತಂ” ಎಂಬುದರಿಂದ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಇನ್ನು-ನಮ್ಮ ಮತದಲ್ಲಿಯಂತೆ ನಿಮ್ಮ ಮತದಲ್ಲಿಯೂ ಆತ್ಮನಿಗೆ ಅನ್ಯಥಾ ಭಾವವು ಇದ್ದೇ ಇದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಸುಖ ದುಃಖಗಳಿಂದ, ಆತ್ಮನಿಗೆ ಉಚ್ಚ ನೀಚ

ನಾನಿತ್ಯತಾಽಸ್ಮತ್ ಕ್ಷೇ ತು ಚೈತನ್ಯಾದೇವಿಶೇಷಿಣಿಃ ॥

ದುಃಖಾಭ್ಯಾಸುಚ್ಚನೀಚತ್ವಾಭ್ಯುಪಗಮಾತ್ । ಅನ್ಯಥಾಭಾವಿನಶ್ಚ ದೇಹಾದೇರಿತ್ಯತೋಪ-
ಲಬ್ಧಾ ತಸ್ಮಾದ್ಭವನ್ಮತೇಽಪ್ಯಾತ್ಮನೋಽನಿತ್ಯತಾ ದುರ್ವೀರೀತ್ಯತ ಆಹ ॥ ನೇತಿ ।
ಅನ್ಯಥಾಭಾವವತೋಽಪ್ಯಾತ್ಮನಃ ಪ್ರಸಜ್ಯತ ಇತಿ ಶೇಷಃ । ತತ್ಕಥಮಿತ್ಯತ
ಆಹ ॥ ಚೈತನ್ಯಾದೇರಿತಿ । ಅಸ್ಮನ್ಮತ ಇತಿ ವರ್ತತೇ । ಅನಿತ್ಯತೇತಿ ಚ ।
ತುಶಬ್ದೋಽವಧಾರಣೆ । ಅಸ್ಮನ್ಮತೇ ಚೈತನ್ಯಾದೇರ್ಲಕ್ಷಣಸ್ಯ ನಿವೃತ್ತಾವೇವ ವಿಶೇಷಿಣಿಃ
ಲಕ್ಷಣವತೋಽರ್ಥಸ್ಯಾನಿತ್ಯತಾ ಸ್ಯಾತ್ । ನ ತು ಜನಾನಾಮಿವಾನ್ಯಥಾಭಾವಮಾತ್ರೇಣ ।
ಏತದ್ಭುತಂ ಭವತಿ । ಯಸ್ಯ ವಸ್ತುನೋ ಯಲ್ಲಕ್ಷಣಂ ತನ್ನಿವೃತ್ತಿರೂಪೋಽನ್ಯಥಾಭಾವ

ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಚೈತನ್ಯಾದಿಗಳಿಗೆ ಅನಿತ್ಯತೆಯು ಬರುವುದೇ ಇಲ್ಲ.
ಏಕೆಂದರೆ- ಚೈತನ್ಯ ಮುಂತಾದ ಲಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ನಿವೃತ್ತಿಯಾದರೇನಿ ಲಕ್ಷಣವುಳ್ಳ ಚೇತನಕ್ಕೆ

— ಪದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ತ್ವರೂಪ ವಿಕಾರವನ್ನು ಒಪ್ಪಿರುತ್ತದೆ (ಸುಖದಿಂದ ಆತ್ಮನಿಗೆ, ಅರಳೆಯ ಪಿಂಡ
(ಉಂಡೆ) ಕೈ ಹೇಗೋ ಹಾಗೆ ಪ್ರಶಿಥಿಲವಾದ ಅವಯವದ ವಿಕಾಸವೆಂಬ
ಉಚ್ಚತ್ವವೂ—ದುಃಖದಿಂದ ಆತ್ಮನಿಗೆ, ಹಸಿಯಾಗಿರುವ ಕಡಲೆಗೆ ಒಣಗಿದ ಮೇಲೆ
ಆಗುವಂಥ ಸಂಕೋಚವೆಂಬ ನೀಚತ್ವವೂ ಬರುವುದೆಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ) ಅನ್ಯಥಾ
ಭಾವವುಳ್ಳ ದೇಹಾದಿಗಳಿಗಾದರೂ ಅನಿತ್ಯತೆಯು ಕಂಡಿರುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಮತ
ದಲ್ಲಿಯೂ ಆತ್ಮನಿಗೆ ಅನಿತ್ಯತೆಯು ತಪ್ಪಿದುದಲ್ಲವೆಂಬ ಶಂಕೆಯನ್ನು “ನ”
ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಪರಿಹರಿಸುತ್ತಾರೆ “ಅನ್ಯಥಾಭಾವವತೋಽಪ್ಯಾತ್ಮನಃ ಅನಿ
ತ್ಯತಾ ಪ್ರಸಜ್ಯತೇ” ಎಂಬುದು ಶೇಷವು (ಅನ್ಯಥಾಭಾವವುಳ್ಳವನಾದರೂ
ಆತ್ಮನಿಗೆ ಅನಿತ್ಯತೆಯು ಪ್ರಸಕ್ತವಾಗುವುದಿಲ್ಲ) ಇದು ಹೇಗೆ ? ಎಂಬ ಆಶಂಕೆ
ಯನ್ನು “ಚೈತನ್ಯಾದೇ” ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಪರಿಹರಿಸುತ್ತಾರೆ “ಅಸ್ಮನ್ಮತೇ”
ಎಂಬುದು ಅನುವೃತ್ತವಾಗಿದೆ “ಅನಿತ್ಯತಾ” ಎಂಬುದೂ ಅನುವೃತ್ತವಾಗಿದೆ
“ತು” ಶಬ್ದವು ಅವಧಾರಣಾರ್ಥದಲ್ಲಿದೆ ನಮ್ಮ ಮತದಲ್ಲಿ (ಅಸ್ಮನ್ಮತೇ) “ಚೈತ
ನ್ಯಾದೇರ್ಲಕ್ಷಣಸ್ಯ” (ಚೈತನ್ಯ ಮುಂತಾದ ಲಕ್ಷಣದ) ನಿವೃತ್ತಾವೇವ (ನಿವೃತ್ತಿ
ಯಾದರೇ—ಇಲ್ಲದಿರುವಿಕೆಯಾದರೆ) “ವಿಶೇಷಿಣಿಃ” (ಲಕ್ಷಣವುಳ್ಳ ಅರ್ಥಕ್ಕೆ)
“ನಿವೃತ್ತಿಃ”=ನಾಶವು ಆದೀತು ಅನಿತ್ಯತೆಯು ಬಂದೀತು. ಆದರೆ ಜೈನರ
ಮತದಲ್ಲಿ ಹೇಗೋ ಹಾಗೆ ಕೇವಲ ಅನ್ಯಥಾಭಾವದಿಂದ ಅನಿತ್ಯತೆಯಿಲ್ಲ.
ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದುದು ಇದು— “ಯಾವ ವಸ್ತುವಿಗೆ ಯಾವ ಲಕ್ಷಣವೋ ಆ

ಲಕ್ಷಣಸ್ಯ ನಿವೃತ್ತೌ ತು ಸ್ಯಾನ್ ತಚ್ಚೇತನೇ ಕ್ವಚಿತ್ ॥

एव तदनित्यतानिवंधनं नान्यथाभावमात्रमिति । एवं तर्हि शब्दादिल-
क्षणाभावाद्भगनादीनां महाप्रलये विनाशः स्यात् । चेष्टाश्रयत्वाभावा
च्छरीरस्य सुप्त्यादौ विलयो भवेदित्यत उक्तं विशेषिणो लक्षणस्येति ।
विशेषवतो लक्षणस्य न तु लक्षणमात्रस्येत्यर्थः । किमतो यद्येवमित्यत
आह ॥ नेति । तदिति सामान्येन वाक्यार्थ परामृशति । अनित्यत्व-
कारणत्वेनोक्तं विशेषिणो लक्षणस्य निवर्तनं चेतने क्वचिदपि न
स्यात् । अतस्तस्यानित्यताऽपि न स्यात् । यद्वा तदिति लक्षणप-
रामर्शः । चेतने वर्तमानं क्वचिन्न निवर्तत इति शेषः । विशेषिणो

ಅನಿತ್ಯತೆಯು ಪ್ರಸಕ್ತವಾದೀತು ! ಅಂಥ ಚೇತನತ್ವಾದಿ ಯಾವದ್ರವ್ಯಭಾವಿ ಲಕ್ಷಣದ
ನಿವೃತ್ತಿಯು ಅತ್ಯನಲ್ಲಿ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ

— ಪದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ಲಕ್ಷಣದ ನಿವೃತ್ತಿ (ನಾಶ) ಯೆಂಬ ಅನ್ಯಧಾಭಾವವೇ ಆ ವಸ್ತುವಿನ ಅನಿತ್ಯತೆಯ
ಕಾರಣವು, ಹೊರತಾಗಿ ಕೇವಲ ಅನ್ಯಧಾಭಾವವಷ್ಟೇ ಅನಿತ್ಯತೆಯ ಕಾರಣವಲ್ಲ ”
ಎಂಬುದು ಹಾಗಾದರೆ ಶಬ್ದ ಮುಂತಾದ ಲಕ್ಷಣಗಳಿಲ್ಲವಾದುದರಿಂದ ಗಗನ
ಮುಂತಾದವುಗಳಿಗೆ ಮಹಾನೃಕಯದಲ್ಲಿ ವಿನಾಶವಾಗಲಿ ಸುಷ್ಪ್ತಾದಿ ಅವಸ್ಥೆ
ಯಲ್ಲಿ ಚೇಷ್ಟೆ (ವ್ಯಾಪಾರ) ಗಳಿಗೆ ಆಶ್ರಯವಾಗದಿರುವುದರಿಂದ, ಶರೀರಕ್ಕೆ ವಿಲಯ
(ನಾಶ) ವಾಗಲಿ, ಹೀಗೆ ಒರುವ ಆಶಂಕೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು “ವಿಶೇಷಣೋ
ಲಕ್ಷಣಸ್ಯ” ಎಂದೆಂದಿದ್ದಾರೆ ಧರ್ಮಿಸ್ವರೂಪಭೂತವಾದ ಹಾಗೂ ವಿಶೇಷವುಳ್ಳ
ಲಕ್ಷಣ ನಿವೃತ್ತಿಯೇ ಹೊರತು ಕೇವಲ ಲಕ್ಷಣದ ನಿವೃತ್ತಿಯು ಧರ್ಮಿನಿವೃತ್ತಿಯ
ಕಾರಣವಲ್ಲ ಹೀಗೆ ತಿಳಿಯಬೇಕು ಹೀಗಾದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಬಂದುದೇನೆಂಬುದನ್ನು
ತಿಳಿಸಲು “ನ” ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯವು ಹೊರಟಿದೆ (ಹಿಂದೆ “ನಿವೃತ್ತಿ” ಶಬ್ದವಿರು
ವುದರಿಂದ “ನ ಸಾ ಚೇತನೇ” ಎಂದು ಪ್ರಯೋಗಿಸಬೇಕು “ನ ತಚ್ಚೇತನೇ”
ಎಂದು ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದುದು ಹೇಗೆ ? ಎಂದರೆ) ‘ತತ್’ ಎಂಬ ಪದದಿಂದ, ಸಾಮಾ-
ನ್ಯವಾಗಿ ವಾಕ್ಯಾರ್ಥವನ್ನು ಪರಾಮರ್ಶಿಸುತ್ತಾರೆ. “ಅನಿತ್ಯತೆಯ ಕಾರಣವಾಗಿ
ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ, ಲಕ್ಷ್ಯಾಭೇದವುಳ್ಳ ಹಾಗೂ ವಿಶೇಷವುಳ್ಳ ಲಕ್ಷಣದ ನಿರ್ವತನವು,
(ಇಲ್ಲದಿರುವಿಕೆಯು) ಚೇತನದಲ್ಲಿ ಎಂದಿಗೂ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ, ಅದುದ
ರಿಂದ ‘ಚೇತನಕ್ಕೆ ಅನಿತ್ಯತೆಯೂ ಬರಲಾರದು,’ ಹೀಗೆ ವಾಕ್ಯಾರ್ಥ ಅಧವಾ

ಆನುಪ್ರೋತಾತ್ಮಕತ್ವಂ ತು ಪಟೇ ದೇಹೇಽङ್ಗಸಂಸ್ಥಿತಿಃ ॥

ಇತ್ಯಾದಿಲಕ್ಷಣಸ್ಯೈವ ನಿವೃತ್ತೌ ಸ್ಯಾದನಿತ್ಯತಾ ॥

ಲಕ್ಷಣಸ್ಯ ನಿವೃತ್ತೌ ಲಕ್ಷ್ಯಸ್ಯಾನಿತ್ಯತಾ ಸ್ಯಾದಿತ್ಯುಕ್ತಮ್ । ತದ್ವಿಶದಯತಿ ॥
ಆಂತೇತಿ । ಆನುಪ್ರೋತಾತ್ಮಕತ್ವಂ ನಾಮ ತನ್ಮುನಾಂ ಸಂಯೋಗವಿಶೇಷಃ ಪಟೇ ಲಕ್ಷಣ-
ಮಿತಿ ಶೇಷಃ । ಅङ್ಗಸಂಸ್ಥಿತಿಃ ಕರಚರಣಾಘಡ್ಗಾಣಾಂ ಸನ್ನಿವೇಶವಿಶೇಷಃ ।
ಆದಿಶಬ್ದಃ ಪ್ರಕಾರವಚನಃ । ಅನಿತ್ಯತಾ ಲಕ್ಷ್ಯಸ್ಯೇತಿ ಶೇಷಃ । ಯಾವಲ್ಪ-
ಲಕ್ಷ್ಯಭಾವಿನಾಂ ಲಕ್ಷಣಾನಾ ನಿವೃತ್ತಿರೇವ ಲಕ್ಷ್ಯಾನಿತ್ಯತ್ವನಿಮಿತ್ತಮ್ । ತಾದೃಶಂ
ಚಾತ್ಮನಶ್ಚೈತನ್ಯಮ್ । ತच्च ಕದಾಽಪಿ ನ ನಿವರ್ತತೇ ಇತಿ ಕಥಂ ತಸ್ಯ ವಿನ್ಯಾ-
ಸಪ್ರಸङ್ಗ ಇತಿ ।

ತಂತುಗಳ ಹಾಸುಹೊಕ್ಕಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುವುದು, ಒ ಓತಪ್ರೋತಾತ್ಮಕತ್ವ-
ರೂಪ ಸಂಯೋಗ ವಿಶೇಷವೆಂಬುದು ಪಟದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಣವು, ಹಾಗೂ ಶರೀರದಲ್ಲಿ
ಕರಚರಣಾದಿ ಅಂಗಗಳ ಸನ್ನಿವೇಶವು ಲಕ್ಷ್ಯವು, ಈ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಲಕ್ಷ್ಯದ
ನಿವೃತ್ತಿಯಾದರೇ ಲಕ್ಷ್ಯದ ಅನಿತ್ಯತೆಯು ಆದೀತು' (ಆದರೆ ಯಾವದಲ್ಲವ್ಯಭಾವಿ
ಚೇತನತ್ವಲಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ನಿವೃತ್ತಿಯಿಲ್ಲದಿರುವದರಿಂದ ಆತ್ಮನಿಗೆ ಅನಿತ್ಯತೆಯು ಇರುವದಿಲ್ಲ

— ಪದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

“ತತ್” ಎಂಬುದರಿಂದ ಲಕ್ಷಣವನ್ನು ಪರಾಮರ್ಶಿಸುತ್ತಾರೆ ಚೇತನೇ ವರ್ತಮಾನಂ
ಲಕ್ಷಣಂ ಕ್ವಚಿತ್ ನ ನಿವರ್ತತೇ “(ಚೇತನದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಲಕ್ಷಣವು ಎಂದಿಗೂ
ಅಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ) ಹೀಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿವರ್ತತೇ” ಎಂಬುದು ಶೇಷವು

ವಿಶೇಷವುಳ್ಳ ಸ್ವರೂಪಭೂತವಾದ ಲಕ್ಷಣದ ನಿವೃತ್ತಿಯಾದರೆ ಲಕ್ಷ್ಯಕ್ಕೆ
ಅನಿತ್ಯತೆಯು ಬರುವುದೆಂದು ಹೇಳಲಾಗಿತ್ತು ಅದನ್ನು “ಓತ” ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯದಿಂದ
ವಿಶದವಡಿಸುತ್ತಾರೆ ಓತಪ್ರೋತಾತ್ಮಕವಾಗಿರುವುದೆಂದರೆ ಎಳೆಗಳಿಗಾಗಿರುವ
ಸಂಯೋಗ ವಿಶೇಷವು, (ಹಾಸು ಹೊಕ್ಕಾಗಿ ಕೂಡಿರುವುದು) ಪಟದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ
ಲಕ್ಷಣಂ (ಲಕ್ಷಣವು) ಎಂಬುದು ಶೇಷವು “ಅಂಗಸಂಸ್ಥಿತಿಃ”- ಕರಚರಣ-
ಮುಂತಾದ ಅಂಗಗಳಿಗೆ ವಿಶಿಷ್ಟಸನ್ನಿವೇಶವು (ಜೋಡಣೆ) ಆದಿ ಶಬ್ದವು- ವ್ಯಥಾ-
ಬುಧೋದರಾಕಾರತ್ವ ಮುಂತಾದ ರೂಪವಾದ ಘಟದ ಲಕ್ಷಣವಾದ ಪ್ರಕಾರ-
ವಾಚಕವು ಅನಿತ್ಯತಾ-ಇಲ್ಲಿ “ಲಕ್ಷಣಸ್ಯ” (ಲಕ್ಷಣವುಳ್ಳದ್ದು) ಎಂಬುದು ಶೇಷವು
ಲಕ್ಷ್ಯವಿರುವವರೆಗೂ ಇರುವ ಲಕ್ಷಣಗಳ ನಿವೃತ್ತಿಯೇ (ನಾಶವೇ) ಲಕ್ಷ್ಯವಸ್ತುವಿನ
ಅನಿತ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮಿತ್ತವು ಆತ್ಮನಿಗೆ ಜ್ಯೋತಸ್ಯವು, ಅಂಥ ಯಾವಲ್ಲವ್ಯಭಾವಿ
(ಲಕ್ಷ್ಯವಿದ್ದಾಗಲೆಲ್ಲ ಇದ್ದೇ ಇರುವ) ಲಕ್ಷಣವಾಗಿದೆ ಅದು ಎಂದೆಂದಿಗೂ ನಾಶ

ಮೌತಿಕ ತ್ವೇಚ ರೂಪಾದಿವ್ಯ. ತೇ ನಾಶೇನ ನೌ ಷ್ಠೇ ॥

ಯದುಕ್ತಮಾತ್ಮಾ ಸ್ವಪ್ರಭ ಇತಿ ತದಪ್ಯಸತ್ । ಪ್ರಭಾವತಃ ಪ್ರದೀಪಾದೇಶಾ
ರೂಪಸ್ಪರ್ಶಾಪತ್ತೇ : । ರೂಪಾದಿಮತ್ವಾಚ್ಚ ವಿನಾಶಿತವಾಪತ್ತೇ : । ಯದ್ವೂಪಾದಿಮತ್ತದ-
ನಿತ್ಯಮಿತಿ ಪರೇಣೈವ ವ್ಯಾಪ್ತೇರಙ್ಗೀಕೃತತ್ವಾನ್ । ನನು ಸಿದ್ಧಾಂತೇಽಪ್ಯಾತ್ಮನೌ
ರೂಪಾದಿಮತ್ವಮಙ್ಗೀಕ್ರಿಯತ ಏವ । ರೂಪಾದಿಮತೌಽನಿತ್ಯತ್ವಮಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಶ್ಚ ।
ರೂಪಾದಿಮತ್ವಾಚ್ಚ ವಿಪರ್ಯಯೋ ದರ್ಶನಾದಿತ್ಯುಕ್ತತ್ವಾತ್ । ತತ್ಕಥಮನಿತ್ಯತ್ವ-
ಪರಿಹಾರ ಇತ್ಯತ ಆಹ ॥ ಮೌತಿಕಂ ತ್ವಿತಿ । ತುಶಬ್ದೋ ವಿಶೇಷಾರ್ಥಃ ಸ ಏವ
ಮೌತಿಕಮಿತಿ ವಿವೃತಃ । ನ ರೂಪಾದಿಮಾತ್ರಮಿತ್ಯೇವಾರ್ಥಃ । ನ ಚ ಮೌತಿಕಂ
ರೂಪಾದಿಕಮಾತ್ಮನ್ಯಸ್ತಿ । ತಸ್ಮಾನ್ನಾನಿತ್ಯತಾಪ್ರಸङ್ಗ ಇತಿ ಭಾವಃ । ಯಥಾ

ಭೌತಿಕವೇ ಆದ ರೂಪ ಮುಂತಾದುದೇ ನಮ್ಮ ಮತದಲ್ಲಿ ನಾಶದಿಂದ ನಿಯತ
ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದುದು ಕ್ಷಪಣಕನ ಮತದಲ್ಲಿ ಅನ್ಯಥಾಭಾವವೂ ರೂಪಾದಿಮ

— ಪದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ಹೊಂದುವದಿಲ್ಲ ಆದುದರಿಂದ ಆತ್ಮನಿಗೆ ನಿವೃತ್ತಿಯ ಪ್ರಸಂಗವು (ನಾಶದ ಅವಾ
ಪನೆಯು) ಹೇಗೆ ? ಹೇಗೆ ಅರ್ಥ

ಇನ್ನು- ಆತ್ಮನು ಸ್ವಪ್ರಭನೆಂದು ಹೇಳಲಾಗಿತ್ತಷ್ಟೇ ! ಅದುವೂ ಆಯುಕ್ತ
ವಾದುದು ಪ್ರಭೆ(ಕಾಂತಿ)ಯುಳ್ಳ ಪ್ರದೀಪ ಮುಂತಾದವುಗಳಿಗೆ ಹೇಗೋ ಹಾಗೆ
ಆತ್ಮನಿಗೆ ರೂಪಸ್ಪರ್ಶಾದಿಗಳಿರಲೆಂಬ ಪ್ರಸಂಗವು ಬರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ರೂಪಾದಿ
ಗಳಿರುವುದರಿಂದ, ವಿನಾಶವುಳ್ಳವನಾಗುವ ಪ್ರಸಂಗವೂ ಬರುತ್ತದೆ ಏಕೆಂದರೆ-
“ಯಾವದು ರೂಪಾದಿಗಳುಳ್ಳದ್ದೋ ಅದು ಅನಿತ್ಯವು”, ಎಂದು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು
ಪರನೇ ಸ್ವೀಕರಿಸಿರುತ್ತಾನೆ ಇನ್ನು- ಸಿದ್ಧಾಂತದಲ್ಲಿಯೂ “ಶ್ಯಾಮಾವದಾತಾಃ
ಶತಪತ್ರನೇತ್ರಾಃ” ಎಂಬುದಾಗಿ ಆತ್ಮನಿಗೆ ರೂಪಾದಿಗಳಿವೆಯೆಂಬುದನ್ನೂ
ಒಪ್ಪಿಯೇ ಒಪ್ಪಿರುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ರೂಪಾದಿಗಳುಳ್ಳದ್ದಕ್ಕೆ ಅನಿತ್ಯತೆಯೆಂಬ
ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನೂ ಒಪ್ಪಿರುತ್ತಾರೆ ಏಕೆಂದರೆ- ವೈಶೇಷಿಕಾಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಸೂತ್ರ
ಕಾರರು “ರೂಪಾದಿಮತ್ವಾಚ್ಚ ವಿಪರ್ಯಯೋ ದರ್ಶನಾತ್” ಎಂಬುದಾಗಿ
ಹೇಳಿರುತ್ತಾರೆ ಅದುದರಿಂದ, ಆತ್ಮನಿಗೆ ಅನಿತ್ಯತೆಯ ಪರಿಹಾರವು ಹೇಗೆ? ಎಂಬ
ಆಶಂಕೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು “ಭೌತಿಕತ್ವೇವ” ಇತ್ಯಾದಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ
“ತು” ಶಬ್ದವು, ವಿಶೇಷವೆಂಬ ಅರ್ಥಹೇಳುತ್ತದೆ ಆ ವಿಶೇಷವನ್ನೇ “ಭೌತಿಕ”
ಎಂಬುದರಿಂದ ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ “ನ ರೂಪಾದಿಮಾತ್ರಂ” (ಕೇವಲ ರೂಪಾದಿ
ಗಳಲ್ಲ) ಎಂಬುದಾಗಿ “ಏವ” ಕಾರದ ಅರ್ಥ ಭೌತಿಕವಾದ ರೂಪವಾದರೂ

ನೈವ ತಸ್ಯಾನ್ಯಥಾभावो यस्यानित्यत्वमीग्नितम् ॥

भवद्विरन्यथाभावो विशेष्यते । यावल्लक्ष्यभाविविशेषलक्षणव्यावृत्तिरूपोऽन्यथाभावोऽनित्यत्वव्याप्त इति । रूमादिमत्त्वं च भौतिकत्वेन । तथाऽस्मन्मतेऽपि विशेषणप्रक्षेपे नोक्तदोष इत्यत आह ॥ नैवमिति । तस्य क्षणकस्य मने नैवमन्यथाभावो रूपा दमत्त्वं च विशेष्यते । किन्तु सामान्यमेवानित्यत्वव्याप्ततयाऽङ्गीक्रियते ततो नोक्तदोषपरिहार इत्यर्थः । तत्कथमित्यत आह ॥ अन्यथेति । भूमूधरादेर्जगतो नाशित्वसिद्धये यस्यान्यथाभावस्तस्यानित्यत्वमीरितं क्षणकेन । तथाशब्द

ತೃನೂ ನಮ್ಮ ಮತದಲ್ಲಿಯಂತೆ ವಿಶೇಷಣವಿತಿಷ್ಠವಾಗಿಲ್ಲ. ಸಾಮಾನ್ಯವೇ ಆದುದರಿಂದ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ ದೋಷದ ಪರಿಹಾರವಿಲ್ಲ ಯಾವ ವಸ್ತುವಿಗೆ ಅನ್ಯಥಾ

— ಪದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ಆತ್ಮನಲ್ಲಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಆದುದರಿಂದ, ಆತ್ಮನಿಗೆ ಅನಿತ್ಯತೆಯ ಪ್ರಸಂಗವಿಲ್ಲ ಹೀಗೆ ಭಾವವು. ಇನ್ನು- ನೀವು (ಸಿದ್ಧಾಂತಿಗಳು) “ಲಕ್ಷ್ಯವಿರುವವರ್ಯಂತರವೂ ಇದ್ದೇ ಇರುವ ಲಕ್ಷಣದ ನಿವೃತ್ತಿಯೆಂಬ ಅನ್ಯಥಾಭಾವವು ಅನಿತ್ಯತೆಯ ವಾವವು” ಎಂದು ಅನ್ಯಥಾಭಾವಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷಣವನ್ನು ಸೇರಿಸುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು “ಭೌತಿಕಂ” ಎಂಬುದಾಗಿ ರೂಪಾದಿಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷಣವನ್ನಿಡುತ್ತೀರಿ ಇದರ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ (ಜೈನ) ಮತದಲ್ಲಿಯೂ ಯಾವಲ್ಲಕ್ಷ್ಯಭಾವಿ ಲಕ್ಷಣನಿವೃತ್ತಿರೂಪ ವಿಶೇಷಣವನ್ನು ಅನ್ಯಥಾಭಾವಕ್ಕೂ ಭೌತಿಕವೆಂಬ ವಿಶೇಷಣವನ್ನು ರೂಪಸ್ಪರ್ಶಗಳಿಗೂ ಸೇರಿಸಿದರೆ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ ಆತ್ಮನಿಗೆ ನಾಶವೆಂಬ ದೋಷವಿಲ್ಲವೆಂಬ ಆಶಂಕೆಯು ಬರಲು, ತತ್ಪರಿಹಾರವಾಗಿ “ನೈವಂ” ಇತ್ಯಾದಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ “ತಸ್ಯ”-(ಮುಂದೆ “ಯಸ್ಯ” ಎಂದು ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರ ಲಭಿಸಿದುದು) ಆ ಕ್ಷಪಣಕನ (ಜೈನನ) “ಮತೇ”= ಮತದಲ್ಲಿ “ನೈವಂ ಅನ್ಯಥಾಭಾವಃ”= ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದಂತೆ ಅನ್ಯಥಾಭಾವಕ್ಕಾಗಲೀ ರೂಪಾದಿಮತ್ತಕ್ಕಾಗಲೀ ವಿಶೇಷಣವನ್ನು ಹಚ್ಚುವುದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ (ವಿಶೇಷಣರಹಿತ) ವಾದ ಅನ್ಯಥಾಭಾವವನ್ನೇ ಅನಿತ್ಯತೆಯ ವ್ಯಾಪ್ಯವೆಂದು ಅಂಗೀಕರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಆದುದರಿಂದ, ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ “ಆತ್ಮನಿಗೆ ಅನಿತ್ಯತಾವ್ರಸಂಗ”ವೆಂಬ ದೋಷದ ಪರಿಹಾರವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಅದು ಹೇಗೆ ? ಎಂಬುದರ ಉತ್ತರವನ್ನು “ಅನ್ಯಥಾ” ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ನೆಲ-ಬೆಟ್ಟ ಮುಂತಾದ ರೂಪವಾದ ಜಗತ್ತಿಗೆ ವಿನಾಶವುಂಟೆಂಬುದರ ಸಿದ್ಧಿಗಾಗಿ “ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಅನ್ಯಥಾಭಾವವೋ ಅದಕ್ಕೆ ಅನಿತ್ಯತೆ”ಯೆಂಬುದಾಗಿ ಕ್ಷಪಣಕನು

ರೂಪಾದಿಯುಕ್ತಸ್ಯ ತಥಾ ಜಗನ್ನಾಶಿತವಸಿದ್ವಯೇ ॥

ವ್ಯಾಪ್ತಾ ತಥಾನ್ಯಥಾಭಾವಾಶಾನ್ತನೋಽನಿತ್ಯತಾ ಭವೇತ್ ॥

ಸಮುಚ್ಚಯೇ । ರೂಪಾದಿಯುಕ್ತಸ್ಯಾಪ್ಯನಿತ್ಯತ್ವಮೀರಿತಮಿತಿ । ಯದ್ವಾ ಯದ್ವಾಪಾದಿಯು-
(ಕ್ತಂ ತತ್ತ) ಕ್ತಂ ತತ್ತಥಾಽನಿತ್ಯಮೀರಿತಮಿತಿ ಯೋಜನಾ । ತಸ್ಯೇತಸ್ಯ ಯಸ್ಯೇತಸ್ಯೇನಾ-
ನ್ವಯಃ । ಅನ್ಯಥಾ ತು ಯಚ್ಚಛಬ್ದಶ್ರವಣಾತ್ತಚ್ಛಬ್ದಾವ್ಯಾಹಾರಃ । ಪೂರ್ವವಾಕ್ಯಾತ್ತಸ್ಯೇತ-
ನುವರ್ತತೇ ವಾ । ಏತಚ್ಚೋಪಪಾದಯಿಷ್ಯತೇ । ಉಕ್ತಮುಪಸಂಹರತಿ ॥ ವ್ಯಾಪ್ಯೇತಿ । ಯದನ್ಯ-
ಥಾಭಾವಿ ತದನಿತ್ಯಂ ಯಚ್ಚ ರೂಪಾದಿಮತ್ತದನಿತ್ಯಮಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ಯಾ । ಅನ್ಯಥಾಭಾ-

ಭಾವವೋ ಅದಕ್ಕೆ ಅನಿತ್ಯತ್ವವೆಂಬ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯು, ಭೂಭೂಧರಾದಿ ಜಗತ್ತಿನ ನಾಶದ
ಸಿದ್ಧಿಗಾಗಿ ಕ್ಷಪಣಕನಿಂದ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಹಾಗೂ ರೂಪಾದಿಗಳುಳ್ಳದ್ದಕ್ಕೆ ಅನಿತ್ಯತೆ
ಜೈನರಿಂದ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಇಂಥ “ಅನ್ಯಥಾಭಾವವುಳ್ಳದ್ದು ಅನಿತ್ಯವು ಹಾಗೂ
ರೂಪಾದಿಗಳುಳ್ಳದ್ದು ಅನಿತ್ಯವು” ಎಂಬ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಿಂದ, ಅನ್ಯಥಾಭಾವರೂಪಾದಿ
ಮತ್ತುಗಳು ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಇರುವದರಿಂದ ಅತ್ಮನಿಗೆ ಅನಿತ್ಯತೆಯು ಬರಬೇಕಾಗುವದು.

— ಪದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ “ತಥಾ” ಶಬ್ದವು ಸಮುಚ್ಚಯಾರ್ಥದಲ್ಲಿದೆ “ರೂಪಾದಿಯುಕ್ತವಾ
ದುದಕ್ಕೂ ಅನಿತ್ಯತೆಯು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ”, ಎಂದು, ಅಥವಾ “ಯದ್ ರೂಪಾದಿ
ಯುಕ್ತಂ “ತತ್ತಥಾ”— ತದನಿತ್ಯಂ ಕುರಿತಂ” (ಯಾವದು ರೂಪಸ್ಪರ್ಶಯುಕ್ತ
ವಾದುದೋ ಅದು “ತಥಾ” ಅನಿತ್ಯವೆಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ) ಎಂಬುದಾಗಿ
ಯೋಜನೆಯು “ತಸ್ಯ” ಎಂಬುದಕ್ಕೆ “ಯಸ್ಯ” ಎಂಬುದರೊಡನೆ ಅನ್ವಯವು
“ಅನ್ಯಥಾ”— “ಯಸ್ಯ” ಎಂಬುದರೊಡನೆ ಅನ್ವಯವಿಲ್ಲದೆ— “ರೂಪಾದಿಯುಕ್ತ
ವ್ಯಾಪ್ತಿ” ಎಂಬ ಹಿಂದಿನ ಯೋಜನೆಯು ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ (ಹೀಗೆ ಅರ್ಥ) “ಯತ್”
ಶಬ್ದವಿರುವದರಿಂದ, “ತತ್” ಶಬ್ದದ ಅಧ್ಯಾಕಾರವು ಅಥವಾ “ನೈವಂ
ತಸ್ಯ” ಎಂಬ ಹಿಂದಿನ ವಾಕ್ಯದಿಂದ “ತಸ್ಯ” ಎಂಬುದು ಅನುವೃತ್ತವಾಗುತ್ತದೆ
ಕೇವಲ (ವಿಶೇಷಣವಿಲ್ಲದೆ) ಅನ್ಯಥಾಭಾವ-ರೂಪಾದಿಮತ್ತುವು ಅನಿತ್ಯತೆಯಿಂದ
ವ್ಯಾಪ್ತವೆಂದು ಕ್ಷಪಣಕನು ಹೇಳಬೇಕೆಂಬ ಸಂಗತಿಯನ್ನು “ಕೇದೃಶತ್ವಾನ್ಯಥಾ
ಭಾವಃ ನಾಶಹೇತುತಯೇಷ್ಯತೇ” ಇತ್ಯಾದಿ ಗ್ರಂಥದಿಂದ ಮುಂದೆ ಉಪಾ
ದಿಸಲಾಗುವದು (ಮಹಾವಿಕ್ಯತ್ಯಾದಿರೂಪ ಅನ್ಯಥಾಭಾವಕ್ಕೆ ಅನಿತ್ಯತ್ವ
ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿದುದರಿಂದ, ಕೇವಲ ಅನ್ಯಥಾಭಾವಕ್ಕೆ ಆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯು
ಸ್ವಂಗೀಕರಿಸಿಲ್ಲವಾದುದರಿಂದ ಹಿಂದಿನ ದೋಷವಿಲ್ಲವೆಂಬ ಆಶಂಕೆಯ ಉತ್ತರವನ್ನು
ಈ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ) ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದುದನ್ನು “ವ್ಯಾಪ್ತಾ” ಈ
ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಉಪಸಂಹರಿಸುತ್ತಾರೆ ಅದುದರಿಂದ, “ಅನ್ಯಥಾಭಾವಿ ಪುದ್ಗಲಸ್ಯ

ವಾದಿತ್ಯುಪಲಕ್ಷಣಮ್ । ರೂಪಾದಿಮತ್ವಾಚ್ಚೇತ್ಯಪಿ ದ್ರಷ್ಟವ್ಯಮ್ । ಸ್ಯಾದೇತನ್ । ಸಮ್ಪ್ರತಿ-
ಪನ್ನವ್ಯಾಪ್ತಿಕವ್ಯಾಪ್ಯಾರೋಪಣಾನಿಷ್ಠವ್ಯಾಪಕಾರೋ (ಪಃ) ಪಣಂ ತರ್ಕಃ । ಅತ್ರ ಚ ನ
ಚೆಷ್ಟಾಪ್ತಿಃ ಸಮ್ಮತಾ ಕಥಂ ತರ್ಹಿ ತರ್ಕನ್ವಮ್ । ಐವಮ್ । ವ್ಯಾಪ್ಯವದ್ವಾಪ್ತೇರಪಿ
ಪರಾಭ್ಯುಪಗತತ್ವೇಽಪಿ ತರ್ಕತ್ವಾವಿರೋಧಾತ್ । ಏವಮೇವ ಕ್ವಚಿದಾಶ್ರಯಸ್ಯೋಮಯಾ-
ಸಮ್ಮತಾವಪಿ ನ ದೋಷಃ । ವಕ್ಷ್ಯತಿ ಚೈತತ್ ಪರನ್ಯಾಯೈಸ್ತು ದ್ವಿಪಣಮಿತಿ ।

— ಸದಾರ್ಥಪ್ರದೀಪಿಕಾ —

ನಿವಾರಿತಂ" ಇತ್ಯಾದಿ ಗ್ರಂಥೋಕ್ತವನ್ನೇ "ವ್ಯಾಪ್ತಾ ತಯಾ" ಇತ್ಯಾದಿ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ
ಹೇಳುವುದರಿಂದ ಪುನರುಕ್ತಿಯೆಂಬ ಆಶಂಕೆಗೆ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ) "ವ್ಯಾಪ್ತಾ"=
ಯಾವದು "ಅನ್ಯಥಾಭಾವವನ್ನು ಹೊಂದುವುದೋ ಅದು ಅನಿತ್ಯವು ಯಾವದು
ರೂಪಾದಿಗಳುಳ್ಳದ್ದೋ ಅದು ಅನಿತ್ಯವು " ಎಂಬ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿ "ಅನ್ಯಥಾ
ಭಾವಾತ್" ಎಂಬುದು, "ರೂಪಾದಿಮತ್ವಾಚ್ಚ" ಎಂಬುದಕ್ಕೂ ಸಂಗ್ರಹಕವೆಂದು
ತಿಳಿಯಬೇಕು ಇದು ಇರಲಿ— (ವಿಶೇಷಣಯುಕ್ತ ಅನ್ಯಥಾಭಾವಕ್ಕೆ ಅನಿತ್ಯತ್ವ
ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಾಂತದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದುದರಿಂದ, ಕೇವಲ ಅನ್ಯಥಾಭಾವಕ್ಕೆ ವಿನಾಶ
ದಿಂದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನಂಗೀಕರಿಸಿಲ್ಲವಾದುದರಿಂದ, ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಸಮ್ಮತಿಯಿಲ್ಲದದನ್ನು
ತರ್ಕವೆಂದು ಭಾವಿಸಿ, "ವ್ಯಾಪ್ತಾ ತಯಾ" ಎಂದು ಅನಿತ್ಯತೆಯ ಆಪಾದನವು
ಹೇಗೆ? ಎಂಬುದಾಗಿ ಶಂಕಿಸುತ್ತಾರೆ) ವಾದಿ ಪ್ರತಿವಾದಿಗಳಿಗೆ ಸಮ್ಮತ
ವ್ಯಾಪ್ತಿಯುಳ್ಳ ವ್ಯಾಪ್ತದ ಆರೋಪದಿಂದ, ಅನಿಷ್ಟವಾದ ವ್ಯಾಪಕದ ಆರೋಪಣವು
ತರ್ಕವು ಪ್ರಕೃತ ಈ ತರ್ಕದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯು ಸಮ್ಮತವಾಗದ ವಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಅದು
ತರ್ಕವು ಹೇಗೆ? ಎಂದು ಶಂಕಿಸಕೂಡದು ಏಕೆಂದರೆ- ವ್ಯಾಪ್ತದಂತೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯೂ

— ವಿಶೇಷಾರ್ಥಪ್ರದೀಪಿಕಾ —

"ಸಂಪ್ರತಿಪನ್ನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಕ ವ್ಯಾಪ್ಯಾರೋಪೇಣ"= ಇಲ್ಲಿ- 'ಯದಿ ವಹ್ನಿರ್ನ
ಸ್ಯಾತ್ " ಅಗ್ನಿಯು ಅಭಾವವೆಂಬ ವ್ಯಾಪ್ಯದ ಆರೋಪದಿಂದ ಎಂಬುದಾಗಿ,
"ತರ್ಹಿ ಧೂಮೋಽಸಿ ನ ಸ್ಯಾತ್" ಎಂಬುದಾಗಿ ಧೂಮಾಭಾವವೆಂಬ ವ್ಯಾಪಕದ
ಆರೋಪವಿರುತ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ- ಅಗ್ನಿಭಾವ ದೂಮಾಭಾವಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯು ವಾದಿ
ಪ್ರತಿವಾದಿ ಉಭಯ ಸಮ್ಮತವಾಗಿದೆ ಇದರಂತೆ ಪ್ರಕೃತದಲ್ಲಿಲ್ಲ ಅವಿಶೇಷ-ಅನ್ಯ
ಥಾಭಾವ-ರೂಪಾದಿಮತ್ವವೆಂಬ ಆಪಾದಕರೂಪ ವ್ಯಾಪ್ಯಕ್ಕೆ ಅನಿತ್ಯತ್ವವೆಂಬ ಆಪಾ
ದ್ಯವೆಂಬ ವ್ಯಾಪಕದೊಡನೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯು ನಮ್ಮ ಮತದಲ್ಲಿದ್ದರೂ, ನಿಮ್ಮ ಮತದಲ್ಲಿ
ನೀವು ಅಂಗೀಕರಿಸಿಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ, ಇಲ್ಲ ಅದುದರಿಂದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯು ಉಭಯ
ಸಮ್ಮತವಿಲ್ಲದಿಂದ ತರ್ಕವಾಗದೆಂದು ಆಶಯವು

॥ ॐ ಅನ್ಯಾವಸ್ಥಿತೇಶ್ವೋಭಯನಿತ್ಯತ್ವಾದವಿಶೇಷಾತ್ ॐ ॥

ನಿತ್ಯೋರ್ಧ್ವಗತಿಗ್ವೇಷಾ ಯಾ ಮುಕ್ತಿಗಿತಿ ಕಥ್ಯತೇ ॥

ಅಲೋಕಾಕಾಶಮಾತ್ರಸ್ಯ ಕಥಂ ನ ವಿಕೃತಿಶ್ಚ ಸಾ ॥

ಅಪಣಕೋಕ್ತಂ ಪ್ರಮೇಯಾಂತರಂ ನಿರಾಕರ್ತುಂ ಸೂತ್ರಮ್ ॥ ॐ ಅನ್ಯಾವಾಸ್ಥಿ-
ತೇಶ್ವೋಭಯನಿತ್ಯತ್ವಾದವಿಶೇಷಾತ್ ॐ ॥ ಇತಿ । ತತ್ರಾನ್ಯಾವಸ್ಥಿತೇಶ್ವೇತಾವತ್ತಾ-
ವದ್ಯಾಖ್ಯಾಯಿತಿ ॥ ನಿತ್ಯೇತಿ । ಅಪಿಶಬ್ದಃ ಪ್ರಮೇಯಾಂತರನಿರಾಕರಣಸಮುಚ್ಚ-
ಯಾರ್ಥಃ । ಚಶಬ್ದಃ ಪರಿಮಾಣಪರ್ಯಾಯೇಣ ಸಹ ಸಮುಚ್ಚಯೇ । ಯೇಷಾ ನಿತ್ಯೋರ್ಧ್ವ-
ಗತಿರ್ಮುಕ್ತಿಗಿತಿ ಜೈನೈಃ ಕಥ್ಯತೇ । ಸಾ ಚ ನ ಕಥಮಾತ್ಮನೋ ವಿಕೃತಿರ್ಮೇವೇತ್ ।

ಯಾವ ಈ ಸಂತತೋರ್ಧ್ವಗಮನವು ಮುಕ್ತಿಯೆಂದು ಜೈನರಿಂದ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟದೆಯೋ ಅದೂ ಅಲೋಕಾಕಾಶವನ್ನು ಹೊಂದಿದ ಆತ್ಮನಿಗೆ ಹೇಗೆ ವಿಕಾರವಲ್ಲ ?

— ಪದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ಪರರಿಂದ ಒಪ್ಪಿತವಾಗಿರುವುದರಿಂದಲೇ ತರ್ಕವಾಗುವದು ವಿರುದ್ಧವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಇದರಂತೆಯೇ ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ “ಶೂನ್ಯಂ ನ ಜಗತ್ಪಾರಣಂ ಅಸತ್ಪಾತ್” ಇತ್ಯಾದಿ ಅಶ್ರಯವು ಉಭಯಸಮ್ಮತವಾಗದಿದ್ದರೂ ದೋಷವಿಲ್ಲ ಇದನ್ನಾದರೂ (ಪರರು ಒಪ್ಪಿರುವು ಮಾತ್ರದಿಂದಲೇ ದೋಷವಿಲ್ಲವೆಂಬೀ ಸಂಗತಿಯನ್ನು “ವರನ್ಯಾಯೈಸ್ತು ದೂಷಣಂ” ಎಂದು ಭಕ್ತಿಪಾದದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಹೇಳತಾಗುವದು ಜೈನನು ಹೇಳಿದ, ಸಂತತೋರ್ಧ್ವಗತಿರೂಪ ಮುಕ್ತಿಯೆಂಬ ಪ್ರಮೇಯಾಂತರವನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಲು ಹೊರಟ ಸೂತ್ರವು, “ಅಂತ್ಯಾವಸ್ಥಿತೇಶ್ವೋಭಯ ನಿತ್ಯತ್ವಾದವಿಶೇಷಾತ್” ಎಂಬುದು ಅದರಲ್ಲಿ “ಅಂತ್ಯಾವಸ್ಥಿತೇಶ್ವ” ಈ ಖಂಡವನ್ನು ಮೊದಲು “ನಿತ್ಯ” ಇತ್ಯಾದಿ ಪದ್ಯದಿಂದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುತ್ತಾರೆ “ಅಪಿ” ಶಬ್ದವು, ಸನ್ನಭಂಗತ್ವ-ದೇಹಮಾನತ್ವರೂಪ ಪ್ರಮೇಯಾಂತರದ ನಿರಾಕರಣಕ್ಕೂ ಸಂತತೋರ್ಧ್ವಗತಿಯೆಂಬ ಮುಕ್ತಿರೂಪ ಪ್ರಮೇಯದ ನಿರಾಕರಣಕ್ಕೂ ಸಮುಚ್ಚಯಾರ್ಥಕವಾಗಿದೆ “ಚ” ಶಬ್ದವು, ಪರಿಮಾಣದ ಪರ್ಯಾಯ (ಅನ್ಯಥಾ ಭಾವ)ದಿಂದ ನಿತ್ಯೋರ್ಧ್ವಗತಿಗೆ ಸಮುಚ್ಚಯಾರ್ಥದಲ್ಲಿ (ಕೇವಲ ಪರಿಮಾಣದ ಅನ್ಯಥಾಭಾವದಿಂದ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ; ಅಂತ್ಯಾವಸ್ಥಿತಿಯಿಂದಲೂ ಅನಿತ್ಯತೆಯು; ಹೀಗೆ ಸಮುಚ್ಚಯ) “ಯಾ ಎಷಾ ನಿತ್ಯೋರ್ಧ್ವಗತಿಃ ಮುಕ್ತಿಃ ಜೈನೈಃ ಕಥ್ಯತೇ ಸಾ ಚ ನ ಕಥಮಾತ್ಮನೋ ವಿಕೃತಿರ್ಭವೇತ್” (ಸಂತತೋರ್ಧ್ವಗತಿಯೆಂಬೀ ಯಾವ ಮುಕ್ತಿಯನ್ನು ಜೈನರು ಹೇಳುವರೋ ಆ ಮುಕ್ತಿಯು ಆತ್ಮನಿಗೆ ವಿಕಾರವು

ಕೀದೃಶಶ್ಚಾನ್ಯಥಾಭಾವೋ ನಾಶಹೇತುನಯೇಷ್ಯತೇ ॥

ನವೇದೇವ । ತತ್ಕಥಮ್ । ಅಲೋಕಾಕಾಶಮಾತ್ರಸ್ಯ । ಪ್ರಾಕ್ ಲೋಕಾಕಾಶಸ್ಯೋ
ಹ್ಯಯಮಾತ್ಮಾ ನಿರಂತರೋರ್ಧ್ವಗತ್ಯಾಽಲೋಕಾಕಾಶಮಾತ್ರೋತಿ । ತಥಾ ಚಾನ್ಯಥಾಭಾವಾ-
ದಾತ್ಮನೋ ನಿಯತ್ವಾಪತ್ತಿರिति ಭಾವಃ । ಅನೇನಾನ್ಯಾ ಯಾಽವಸ್ಥಿತಃ ಸಂತ-
ನೋರ್ಧ್ವಗತೀಲಕ್ಷಣಾ । ತತಃಶ್ಚಾತ್ಮನೋಽನಿಯತ್ವಾಪತ್ತಿರಿತಿ ಸೂತ್ರಖಂಡಸ್ಯಾರ್ಥ
ಉಕ್ತೋ ಭವತಿ । ನನ್ವನ್ಯಥಾಭಾವಮಾತ್ರಮನಿಯತ್ವಸ್ಯ ಪ್ರಯೋಜಕಮिति ನ ತಾವದ್ಭವ-
ದೀಯಃ ಪಕ್ಷ ಇತ್ಯುಕ್ತಮ್ । ನಾಪಿ ಮದೀಯಃ ಪಕ್ಷಃ । ತತ್ಕಥಂ
ಪ್ರದೇಶವಿಶೇಷಸಂಯೋಗಮಾತ್ರರೂಪಾನ್ಯಥಾತ್ವೇನ ಮುಕ್ತಾತ್ಮನೋಽನಿಯತ್ವಪ್ರಸಂಜ್ಞನ-
ಮಿಯತೋ ಜೈನಪಕ್ಷೋಽಯಮिति ಸಮರ್ಥಯಿತುಂ ತಾವತ್ಪೃಚ್ಛತಿ ।
ಕೀದೃಶಶ್ಚೇತಿ । ಲಕ್ಷಣಕೇನ ಹಿ ಕ್ಷಿತೀಾದೇ- ಸರ್ವಸ್ಯ ನಿಯತ್ವಾದ್ಯನೇಕಾಂತಂ

ಎಂಥ ಅನ್ಯಥಾಭಾವವು ನಾಶಕಾರಣವೆಂಬುದಾಗಿ ಅಂಗೀಕರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ ?
ಸಂಸ್ಥಾನ(ಲಕ್ಷಣ)ದ ಹೇಗುವಿಕೆಯೆಂಬ ಅನ್ಯಥಾಭಾವವು, ವಿನಾಶದ ಕಾರಣವೆಂದು

— ಪದಾರ್ಥ ದೀಪಿಕಾ —

ಹೇಗೆ ಆಗಲಾರದು) “ಭವೇದೇವ”-- ವಿಕಾರವಾಗಿಯೇ ಆಗುತ್ತದೆ ಅದು
ಹೇಗೆ ? ಎಂದರೆ—“ಅಲೋಕಾಕಾಶಮಾತ್ರಸ್ಯ”= ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಮುಂಚೆ
ಲೋಕಾಕಾಶದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಈ ಆತ್ಮನು ಸಂತತವಾದ ಉರ್ಧ್ವಗಮನದಿಂದ
ಅಲೋಕಾಕಾಶವನ್ನೈದುತ್ತಾನೆ ಅದುದರಿಂದಲೂ, ಅನ್ಯಥಾಭಾವವು ಬಂದುದ
ರಿಂದ, ಆತ್ಮನಿಗೆ ವಿಕಾರವು ಬರುವುದರಿಂದ ಅನಿತ್ಯತೆಯು ಬರಲಿ, ಹೀಗೆ ಭಾವವು
ಇದರಿಂದ, “ಅಂತ್ಯಾ”= ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿರುವ “ಯಾ ಅವಸ್ಥಿತಃ”= ಸಂತತ ಉರ್ಧ್ವಗತಿ
ರೂಪವಾದ ಯಾವ ಅವಸ್ಥಿತಿಯೋ- ತತ್ತ್ವ”= ಅದರಿಂದಲೂ-ಆ ವಿಕಾರ
ದಿಂದಲೂ ಆತ್ಮನಿಗೆ “ಅನಿತ್ಯತ್ವಾವಸ್ಥಿತಿಃ”= ಅನಿತ್ಯತೆಯು ಪ್ರಸಂಗವು, ಹೀಗೆ
ಸೂತ್ರಖಂಡದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಗುತ್ತದೆ

ಇನ್ನು— “ಕೇವಲ ಅನ್ಯಥಾಭಾವವೇ ಅನಿತ್ಯತೆಯು ಪ್ರಯೋಜಕವೆಂಬುದು
ನಿಮ್ಮ (ಸಿದ್ಧಾಂತಿಗಳ) ಮತವಲ್ಲ, ಮತ್ತು ನಮ್ಮ (ಜೈನರ) ಮತವೂ ಅಲ್ಲ ಅದು
ದರಿಂದ, ಪ್ರದೇಶವಿಶೇಷದ ಸಂಯೋಗವೆಂಬ ಅನ್ಯಥಾಭಾವ ಮಾತ್ರದಿಂದ
ಮುಕ್ತಾತ್ಮನಿಗೆ ಅನಿತ್ಯತೆಯನ್ನು ಆಪಾದಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ?” ಹೀಗೆ ಆಶಂಕೆಯು
ಬರುವುದರಿಂದ, ಇದು “ಜೈನ ವಕ್ಷ್ಯವು” ಎಂಬುದನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಲು ಮೊದಲು
“ಕೇದೃಶಶ್ಚ” ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಪ್ರಶ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ ಪ್ರತಿ ಮುಂತಾದ ದಿಬ್ಬದಕ್ಕೂ

ಸಂಸ್ಥಾನಾಪಗಮಃ ಶ್ವೇತಃ ನ ಹಿ ಭೂಸಾಗರಾದಿಷು ॥

ಸಮರ್ಥಯಮಾನೇನ ದ್ರವ್ಯಪರ್ಯಾಯಾಭ್ಯಾಂ ನಿಯಮಾನನ್ಯತ್ವಂ ಚೇತುಕ್ತಮ್ । ದ್ರವ್ಯಾ-
ಕಾರಸ್ಯ ಕದಾಽಪ್ಯನಪರ್ಯಾಯಾನ್ನಿತ್ಯತ್ವಮ್ । ಪರ್ಯಾಯೋಽನ್ಯಥಾಭಾವಸ್ತಸ್ಮಾದನಿತ್ಯ-
ತ್ವಾಮಿತಿ । ತತ್ರ ವಕ್ತವ್ಯಮ್ । ಕ್ವಿಡಶೋಽತ್ರಾನ್ಯಥಾಭಾವೋ ನಾಣ್ ಪ್ರತಿ
ಹೇತುತಯೇಷ್ಯತೇ । ಕಿಂ ಸಂಸ್ಥಾನಾದಿಲಕ್ಷಣಾಽಪಗಮರೂಪೋ ವಾ ಸಾಧಾರಣೋ ವೇತಿ
ಭಾವಃ । ಆದ್ಯಂ ಶುಕ್ಲತೇ ॥ ಸಂಸ್ಥಾನೇತಿ । ಸಂಸ್ಥಾನಗ್ರಹಣಂ ಲಕ್ಷಣೋಪಲಕ್ಷಣಮ್ ।
ನಾಶಹೇತುನಯೇಷ್ಯತ ಇತಿ ಸಮ್ಬಂಧಃ ।

ಪ್ರತಿಷೇಧತಿ ॥ ಸ ನೇತಿ । ವಕ್ತುಂ ಶಕ್ಯತ ಇತಿ ಶೇಷಃ । ಕುತೋ ನೇತ್ಯತ
ಆಹ । ಸ ನ ಹೀತಿ । ಯಾವಲ್ಲದ್ದು ಭಾವಿಲ್ಲದ್ದು ಲಕ್ಷಣಾಪಗಮಲಕ್ಷಣೋಽನ್ಯಥಾವೋ

ಅಂಗೀಕರಿಸಲ್ಪಡುವುದಾದರೆ ಅದು-(ಯಾವಲ್ಲದ್ದು ಭಾವಿ ಲಕ್ಷಣಾಪಗಮನೆಂಬುದು) ಭೂಸಾಗರಾದಿ ಪಕ್ಷೈಕದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನಗಿಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ ಹೇಳಲು ಅಶಕ್ಯವು.

— ಪದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ಅನಿತ್ಯತೆ ಮುಂತಾದ ಅನೇಕಾಂತತೆಯನ್ನು (ಅನೇಕ ವಿರುದ್ಧ ಧರ್ಮವಂತಿಕೆ ಯನ್ನು) ಸಮರ್ಥಿಸುವ ಪ್ರಪಂಚನಿಂದಾದರೂ- (ಈ ಮಾತು ವಿಕಲ್ಪ ದೂಷಣ ಗಳು ಅನುಕ್ತವೆಂಬುದರ ನಿರಾಸಕವು) ದ್ರವ್ಯ ಹಾಗೂ ಪರ್ಯಾಯ, ಇವುಗಳಿಂದ ನಿತ್ಯತೆ ಹಾಗೂ ಅನಿತ್ಯತೆಯೆಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ವಿಶೇಷ್ಯ ಸ್ವರೂಪವಾದ ದ್ರವ್ಯದ ಆಕಾರಕ್ಕೆ ಎಂದಿಗೂ ಅಪಾಯ (ನಾಶ) ವಿಲ್ಲದ್ದರಿಂದ ನಿತ್ಯತೆಯು. ಪರ್ಯಾಯ ವೆಂದರೆ ಅನ್ಯಥಾಭಾವವು ಅದರಿಂದ ಅನಿತ್ಯತೆಯು, ಹೀಗೆ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳತಕ್ಕದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಎಂಥ ಅನ್ಯಥಾಭಾವವು, ನಾಶವನ್ನು ಕುರಿತು ಹೇತುವೆಂಬುದಾಗಿ ಅಂಗೀಕರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ ? ಅದು ಸಂಸ್ಥಾನಾದಿ ಲಕ್ಷ ಣದ (ಆಕಾರಾದಿಗಳ) ನಾಶರೂಪವಾದುದೋ ? ಇಲ್ಲವೆ ಸಾಧಾರಣವಾದುದೋ ? ಹೀಗೆ, ಮೊದಲನೆಯದನ್ನು “ಸಂಸ್ಥಾನಾಪಗಮಶ್ಚೇತ್” ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಶಂಕಿಸುತ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ದ್ರವ್ಯಭಿನ್ನ ಸಂಸ್ಥಾನವಿಲ್ಲದ್ದರಿಂದ “ಸಂಸ್ಥಾನ” ಪದವನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಿದುದು, ಅದುದರಿಂದ, ಶಬ್ದಾದಿಲಕ್ಷಣಾಪಗಮದಿಂದ ಗಗನಾದಿಗಳಿಗೆ ಮಹಾಪ್ರಲಯದಲ್ಲಿ ನಾಶವಾಗಲೆಂಬ ದೋಷಕ್ಕೆ ಆಸ್ಪದವಿಲ್ಲ ಯಾವಲ್ಲದ್ದು ಭಾವಿ-ಲಕ್ಷಣದ ಸಂಗ್ರಾಹಕವು. “ನಾಶಹೇತುತಯಾ ಇತ್ಯಂತೇ” (ನಾಶದ ಹೇತುವೆಂಬುದಾಗಿ ಅಂಗೀಕರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ) ಎಂಬುದಾಗಿ ಅನ್ವಯವು “ಸ ನ” ಇತ್ಯಾದಿ ಗ್ರಂಥದಿಂದ ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತಾರೆ “ವಕ್ತುಂ ಶಕ್ಯತೇ” (ಹೇಳಲು ಶಕ್ಯವು) ಎಂಬುದು ಶೇಷವು (ಹೇಳಲು ಶಕ್ಯವಲ್ಲವೆಂದು ಅರ್ಥ) ಏಕೆ ತಕ್ಕವಲ್ಲ

ಯ ಕಶ್ಚಿಃನ್ಯಥಾಭಾವೋ यदि मुक्तिश्चतादृशी ॥

ಭೂಸಾಗರಾದಿಷು ಪಕ್ಷೈಃಕದೇಶಭೂತೇಷು ನ ಹೀದಾನಿ ಪ್ರಮಿತಸ್ತತೋ ಹೇತೋಃ ಸಂದ್ವಿಗ್ಧಾ-
ಸ್ಥಿತ್ವಂ ಸ್ಯಾದಿತ್ಯರ್ಥಃ । ಪ್ರಮಿತತ್ವೇ ತು ನ ಸ್ಯಾನಿತ್ಯತ್ವೇಽಪಿ ಸಂಶಯೋ ನಾಸ್ತಿ-
ತ್ಯನುಮಾನಂ ವ್ಯರ್ಥಮಾಪದ್ಯತೇ । ತರ್ಹಿ ದ್ವಿತೀಯೋಽಸ್ತೀತಿ ಶङ್ಕತೇ ॥ ಯಃ
ಕಶ್ಚಿದಿತಿ ।* ಪೂರ್ವದೇವ ಸಮ್ಬಂಧಃ । ಅವಿವಕ್ಷಿತವಿಶೇಷ ಇತ್ಯರ್ಥಃ । एवं
ತರ್ಹಿ ಮುಕ್ತಾತ್ಮನೋಽಪ್ಯನಿತ್ಯತ್ವಾಪಾದನಂ ಸುಸ್ಥಿತಮಿತಿ ಭಾವೇನಾಹ ॥ ಮುಕ್ತಿ-
ಶ್ಚೇತಿ । ತಾದೃಶೀ ಅನ್ಯಥಾಭಾವಸ್ವರೂಪಾ । ಏವಮಪ್ಯಾತ್ಮನೋ ನಿತ್ಯತ್ವೇ ಭೂ-

ಇನ್ನು— ವಿಶೇಷಣರಹಿತವಾದ ಅನ್ಯಥಾಭಾವವು ನಾಶಕಾರಣವೆಂದು ಅಂಗೀಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟರೆ- ಮುಕ್ತಿಯು ಅಂಥ ಅನ್ಯಥಾಭಾವ ರೂಪವೇ ಆಗುತ್ತದೆ

— ಸದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ವೆಂದರೆ- “ಸ ನಹಿ” ಎಂಬುದರಿಂದ ಉತ್ತರ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಯಾವಲ್ಲಕ್ಷ್ಯಭಾವಿ (ಲಕ್ಷ್ಯವಸ್ತುವಿರುವವರೆಗೂ ಇರುವಂಥ) ಲಕ್ಷಣವು ನಾಶರೂಪವಾದ ಅನ್ಯಥಾಭಾವವು, ಭೂ-ನಾಗರ-ಮುಂತಾದ ಪಕ್ಷೈಕದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಈಗ ಪ್ರಮಾಣಸಿದ್ಧವಾಗಿಲ್ಲ ಈ ಕಾರಣದಿಂದ, ಹೇತುವಿಗೆ ಸಂದಿಗ್ಧಾಸಿದ್ಧಿಯು ಬರುತ್ತದೆ.” ಹೀಗೆ ಅರ್ಥ ವರ್ತಮಾನವನ್ನಷ್ಟೇ ಗ್ರಹಿಸುವ ವ್ರತ್ಯಕ್ಷಕ್ಕೆ ಭೂಸಾಗರಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಈಗ ಇಲ್ಲದಿರುವ (ಅವರ್ತಮಾನ) ಸಂಸ್ಥಾನಾಪಗಮವು ವಿಷಯವಾಗದಿರುವುದರಿಂದ ವ್ರತ್ಯಕ್ಷವ್ರಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ, ಅದು ಪ್ರಮಿತ (ಅನುಮಾನಾಗಮಗಳಿಂದ) ವಾಗಿರುವ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಿತವಾದುದರಿಂದಲೇ— ಅದರ ಅನಿತ್ಯತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಶಯವು ಇಲ್ಲವಾದುದರಿಂದ, “ದ್ರವ್ಯ-ವಿಪರ್ಯಯಾಭ್ಯಾಂ ನಿತ್ಯತ್ವಮನಿತ್ಯತ್ವಂ ಚ” ಎಂಬಲ್ಲಿ “ವಿಪರ್ಯಯ” ಶಬ್ದದಿಂದ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ- “ಅನ್ಯಥಾಭಾವದಿಂದ ಅನಿತ್ಯವು;” ಎಂಬ ಅನುಮಾನವು, ವ್ಯರ್ಥವಾಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಹಾಗಾದರೆ ಎರಡನೆಯ ಪಕ್ಷವಿರಲೆಂದು “ಯಃಕಶ್ಚಿತ್” ಎಂಬುದರಿಂದ ಶಂಕಿಸುತ್ತಾರೆ ಹಿಂದಿನಂತೆಯೇ- (ಸಂಸ್ಥಾನಾಪಗಮಶ್ಚೇತ್, ಎಂಬಲ್ಲಿ ಹೇಗೋ ಹಾಗೆ) “ಯಃಕಶ್ಚಿದನ್ಯಥಾಭಾವೋ” ಎಂಬುದಕ್ಕೂ “ನಾಶಹೇತುತಯಾ ಇಷ್ಯತೇ” ಎಂಬುದಾಗಿ ಅನ್ವಯವು “ಯಃಕಶ್ಚಿತ್”— ಎಂದರೆ- ವಿಶೇಷಣದ ವಿವಕ್ಷೆಯಿಲ್ಲದಿರುವಂಥದು, ಎಂದು ಅರ್ಥವು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದರೆ ಮುಕ್ತಾತ್ಮನಿಗೂ ಅನಿತ್ಯತ್ವವು ಬರಲೆಂಬ ಆಪಾದನವು ಸುಸ್ಥಿರವಾಯಿತೆಂಬ ಭಾವದಿಂದ “ಮುಕ್ತಿಶ್ಚತಾದೃಶೀ” ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. “ತಾದೃಶೀ”= ಅನ್ಯಥಾಭಾವ ಸ್ವರೂಪವಾದುದು. ಹೀಗಾದರೂ (ಅನ್ಯಥಾಭಾವ ಸ್ವರೂಪವಾದರೂ) ಆತ್ಮನಿಗೆ ನಿತ್ಯತೆಯಾದರೆ-

ಧರಾದಿನಾಮಪಿ ನಿಯತವಂ ಸ್ಯಾತ್ । ಅನ್ಯಥಾ ಹೇತೋರನೈಕಾಂತ್ಯಾತ್ । ತದಿದಮುಕ್ತಂ
 ಸೂತ್ರಕೃತಾ । ಉಭಯನಿಯತವಾದಿತಿ । ಅವಯವೋಪಚಯಾಪಚಯಲಕ್ಷಣೋಽನ್ಯಥಾ-
 ಭಾವೋಽನಿಯತವೇ ಹೇತುರಿನಿ ಚೇನ್ । ಸ್ಫಟಿಕಾದೌ ಪಕ್ಷೈಕದೇಶೇ ಸಂದಿಗ್ಧತ್ವಾತ್ ।
 ರೂಪಾದಿಮತ್ವಂ ಸವಿಶೇಷಣಮುಪಾದೀಯತೇ ಚೇತ್ಕೋ ದೋಷ ಇತಿ ಚೇನ್ । ಪರಸ್ಯ
 ವೈಯರ್ಥ್ಯಪ್ರಸङ್ಗಾತ್ । ನ ಹಿ ಪರೋ ರೂಪಾದಿಮತ್ಕಿञ್ಚಿನ್ನಿಯಮಭ್ಯುಪೇತಿ ।
 ಆತ್ಮನಸ್ತು ಪ್ರಭಯಾ ರೂಪಾದಿಮತ್ವಂ ಸ್ವಸಿದ್ಧಾಂತಂ ಏವ । ರೂಪಾದಿಮನೋಽನಿಯತವ-
 ಮಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತೃಙ್ಗೀಕಾರೇ ಪೂರ್ವೋಕ್ತಾನಿಯತವಪ್ರಸङ್ಗೋ ವ್ಯಾಖ್ಯಾತವ್ಯಃ ।

— ಪದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ಭೂ-ಭೂಧರಾದಿಗಳಿಗೂ ಆತ್ಮಸಾಂಖ್ಯವಿದ್ದು ದರಿಂದ ನಿತ್ಯತೆಯಾಗಲಿ, ಹಾಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ
 (ಅನ್ಯಧಾಭಾವವು ಸಮಾನವಿದ್ದರೂ-ಭೂಭೂಧರಾದಿಗಳಿಗೆ ಅನಿತ್ಯತೆಯು,
 ಆತ್ಮನಿಗೆ ನಿತ್ಯತೆಯು, ಹೀಗೆ ಅಂಗೀಕರಿಸಿದರೆ) ಅನ್ಯಧಾಭಾವವೆಂಬ ಹೇತುವಿಗೆ
 ಆತ್ಮನಲ್ಲಿಯೇ ಅನಿತ್ಯತ್ವ ಸಾಧ್ಯದೊಡನೆ ವ್ಯಭಿಚಾರವು ಬರುತ್ತದೆ ಈ ಸಂಗತಿ
 ಯನ್ನು “ಉಭಯನಿತ್ಯತ್ವಾತ್” (ಅನ್ಯಧಾಭಾವವುಳ್ಳ ಆತ್ಮನಿಗೆ ನಿತ್ಯತೆಯಾದರೆ
 ಅನಾತ್ಮನಿಗೂ ನಿತ್ಯತೆಯಾಗಲಿ ಹೀಗೆ ಉಭಯನಿತ್ಯತ್ವವು ಸಂಗದ) ಎಂಬ
 ಭಾಗದಿಂದ ಸೂತ್ರಕಾರರು ಹೇಳಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವಯವದ ಉಪಚಯ-ಅವಚಯ
 (ವೃದ್ಧಿಹಾಸ) ರೂಪವಾದ ಅನ್ಯಧಾಭಾವವು ಅನಿತ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ ಹೇತುವು,
 ಎಂಬುದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ ಇಂಥ ಹೇತುವು ಸ್ಪಟಿಕಾದಿ ಪಕ್ಷೈಕದೇಶದಲ್ಲಿ
 ಸಂದಿಗ್ಧವಾಗಿದೆ (ಪರಮಾಣುಗಳು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಕಾಣಿಸುವವಿಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ, ಅವ-
 ಯವೋಪಚಯವಾವಚಯಗಳನ್ನು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದಿಂದ ನಿರ್ಣಯಿಸಲು ಶಕ್ಯವಿಲ್ಲವೆಂದು
 ಭಾವ) ವಿಶೇಷಣಸಹಿತವಾದ ರೂಪಾದಿಮತ್ವವೇ ಅನಿತ್ಯತೆಯ ಹೇತುವೆಂದು
 ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತೇವೆ, ದೋಷವೇನು ? ಎಂದು ಶಂಕಿಸಕೂಡದು ಏಕೆಂದರೆ ಪರನಿಗೆ
 “ಭೌತಿಕ” ವಿಶೇಷಣವು ವೃದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ (ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಸಲುವಾಗಿ ಹೇಳುವ
 ಹೇತುವಿಶೇಷಣಗಳಿಗೆ ವೈಯರ್ಥ್ಯವಿದ್ದರೆ ವಿಶಿಷ್ಟ ಹೇತುವಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವ್ಯಾಪ್ತಿಯಿಲ್ಲ-
 ದ್ದರಿಂದ ವೃದ್ಧವಿಶೇಷಣವು ದೂಷಣವೆಂದು ಭಾವ) ಏಕೆಂದರೆ ಪರನು ರೂಪಾದಿ
 ಗಳುಳ್ಳ ಯಾವುದನ್ನಾದರೂ ನಿತ್ಯವೆಂದು ಅಂಗೀಕರಿಸಿಲ್ಲ ಆದರೆ- ಆತ್ಮನಿಗೆ ಪ್ರಭಿ
 ಇರುವದರಿಂದ, ರೂಪಾದಿಮತ್ವವು ಆಪಾದಿಸಲ್ಪಟ್ಟುದು ದೇ ! ಅಥವಾ ಆತ್ಮನಿಗೆ
 ರೂಪಾದಿಮತ್ವವು ಜೈನ ಸಿದ್ಧಾಂತದಲ್ಲಿಯೇ ! ರೂಪಾದಿಗಳುಳ್ಳದ್ದಕ್ಕೆ ಅನಿತ್ಯತೆ
 ಯೆಂಬ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನಂಗೀಕರಿಸಿದರೆ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ ಅನಿತ್ಯತೆಯು ಬರುವದೆಂಬ
 ಪ್ರಸಂಗವನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಬೇಕು

ದೇಹಮಾನೇ ವಿಕಾರಃ ಸ್ಯಾದಿತಿ ಸ್ಥಾಸ್ತುನನಾತ್ಮನಃ ||

ಕ್ಷಪಣಕ್ರೋಕ್ತಮಥಾಂತರಂ ದೂಷಯಿತುಮನುವದತಿ | ದೇಹೇನಿ | ದೇಹಮಾನೇ ದೇಹ-
ಮಾನತ್ವೇ ಪ್ರಮಿತೇ ಸತೀತಿ ಶೇಷಃ | ವಿಕಾರಃ ಸ್ಯಾತ್ | ಸ್ಥಾವರಾಣಾಂ ಸಾತ್ಮ-
ಕತ್ವಾಙ್ಗೀಕೃತಾನ್ವಾತ್ಮನ ಇತಿ ಶೇಷಃ | ಇತಿ ಸ ಮಾ ಭೂದ್ವಿತೀಯಮರ್ಥಮ್ ; ಸ್ಥಾಸ್ತು-
ನ್ವಕ್ಷಾಢೀನನಾತ್ಮನ ಆತ್ಮಾನಾಂಧಿಷ್ಟಿತಾನಾಹ ಕ್ಷಪಣಕಃ | ಅತ್ರ ಕ್ಷಪಣಕಃ
ಸ್ಥಾವರಾನನಾತ್ಮನ ಆಹಿತೀಯೇನಾವತ್ಯೇವ ವಕ್ತವ್ಯೇ ಯದಾತ್ಮನೋ ದೇಹಪರಿಮಾಣತ್ವಸ್ಯ
ಪ್ರಮಿತತ್ವಾದ್ವಕ್ಷಾಢೀನಾಮಪಿ ಸಾತ್ಮಕತ್ವೇ ತನ್ಪರಿಮಾಣತ್ವಾಪತ್ತಾವತ್ಕುರಾವಸ್ಥಾಯಾ-
ಮಣುಮಾತ್ರಸ್ಯ ಮಹಾವೃಕ್ಷಾವಸ್ಥಾಯಾಂ ಚ ಮಹತೋ ವಿಕಾರಿನ್ವಿಂ ವಿಕಾರಿನ್ವಾದಿನಿ-

ದೇಹದ ಪರಿಮಾಣ ಸದೃಶ ಪರಿಮಾಣವು ಪ್ರಮಿತವಾಗಿರಲು, ಸ್ಥಾವರಗಳಿಗೆ
ಸಾತ್ಮಕತ್ವವನ್ನಂಗೀಕರಿಸಿದರೆ ಆತ್ಮನಿಗೆ ವಿಕಾರವು ಬರುವದು ಹೀಗೆ ಅದು ಪಾರ
ದಿರಲು ವೃಕ್ಷಾದಿ ಸ್ಥಾವರಗಳನ್ನು ಆತ್ಮರಹಿತಗಳೆಂದು ಕ್ಷಪಣಕನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ.

— ಪದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ಜೈನನು ಹೇಳಿದ ಪ್ರಮೇಯಾಂತರವನ್ನು ದೂಷಿಸಲು “ದೇಹಮಾನೇ
ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಅನುವದಿಸುತ್ತಾರೆ “ದೇಹಮಾನೇ” = ದೇಹದ ಪರಿಮಾಣ
ಸಮಾನ ಪರಿಮಾಣವುಳ್ಳದ್ದಾಗಿರುವದು ಇಲ್ಲಿ ‘ಪ್ರಮಿತೇ ಸತಿ’ (ಪ್ರಮಾಣ ಸಿದ್ಧಿ
ವಾಗಿರಲು) ಎಂಬುದು ಶೇಷವು “ವಿಕಾರಃ ಸ್ಯಾತ್” ಇಲ್ಲಿ “ಸ್ಥಾವರಾಣಾಂ ಸಾತ್ಮ
ಕತ್ವಾಂಗೀಕೃತೌ ಆತ್ಮನಃ” ಎಂಬ ಶೇಷವನ್ನು ಪೂರೈಸಬೇಕು (ಅಂದರೆ ಸ್ಥಾವರ
ಪದಾರ್ಥಗಳಿಗೆ ಸಾತ್ಮಕತ್ವವನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿದರೆ ಆತ್ಮನಿಗೆ ವಿಕಾರವು ಬರುವದು,
ಹೀಗೆ ಅರ್ಥ) ‘ಇತಿ’ = ಆ ವಿಕಾರವು ಬಾರದಿರಲಿ, ಎಂಬುದಕ್ಕಾಗಿ, “ಸ್ಥಾಸ್ತುನ್”
ವೃಕ್ಷಾದಿ ಸ್ಥಾವರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು “ಅನಾತ್ಮನಃ” = ಆತ್ಮನಿಂದ ಅಧಿಷ್ಠಿಸಲ್ಪಡದಿ-
ರುವವುಗಳನ್ನಾಗಿ (ಆತ್ಮರಹಿತಗಳನ್ನಾಗಿ) “ಆಹ” = ಜೈನನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲಿ-
“ಕ್ಷಪಣಕಃ ಸ್ಥಾವರಾನನಾತ್ಮನಃ ಆಹ” (ಜೈನನು ಸ್ಥಾವರಗಳನ್ನು ಆತ್ಮವಿಲ್ಲದವು-
ಗಳನ್ನಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ) ಎಂದಿಷ್ಟೇ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿರುವಾಗ - “ಆತ್ಮನಿಗೆ ದೇಹ-
ಪರಿಮಾಣಸಮಾನ ಪರಿಮಾಣವಿರುವದು ಪ್ರಮಿತವಾದುದರಿಂದ, ವೃಕ್ಷಾದಿಗಳಿಗೂ
ಆತ್ಮವಿರುವದಾದರೆ ವೃಕ್ಷಪರಿಮಾಣಸದೃಶಪರಿಮಾಣವು ಬರಬೇಕಾಗುವದರಿಂದ
(ಆತ್ಮನಿಗೆ) ಅಂಕುರಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಅಣುಪರಿಮಾಣದವನಿಗೆ— ಮಹಾ
ವೃಕ್ಷಾವಸ್ಥೆಯು ಬರಲು— ಮಹತ್ತಮನೂ ಆದ ಆತ್ಮನಿಗೆ ವಿಕಾರವು ಬರುವುದು
ವಿಕಾರವುಳ್ಳವನಾದುದರಿಂದ (ಪರಿಣಾಮ-ಪರಿಣಾಮವುಳ್ಳವನಿಗೆ ಆತ್ಮಂತ ಭೇದ
ವನ್ನೊಪ್ಪಿಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ) ಅನಿತ್ಯತೆಯೂ ಪ್ರಸಕ್ತವಾಗುವದು. (ಬರಲಿ) ಹಾಗೆ

आह हस्त्यादिदेहेषु ह्यपि स्यादन्यथाभवः ॥

त्यत्वं च प्रसज्येत । तन्मा प्रसज्जीत्येवमर्थमात हेतुकथन तत्पूर्वोक्त-
प्रमेयदृढीकरणार्थम् । यदि विकारित्वमात्रमनित्यत्वे प्रयोजकं जैनो ना-
भ्युपेयात् । तदा विकारित्वेनानित्यत्वप्रसङ्गाद्विभ्यता स्थावराणामना-
त्मत्वं वत्तेनाभ्युपगमं तदनुपपन्नं स्यात् । न हि स्थावराणां
सात्मकतावामात्मनो लक्षणापगमो भवति । किन्त्वन्यथाभावमात्र-
मिति । यद्वा दूषणसौकर्यार्थं हेत्वनुवादः । तदिदं विकारित्वापत्तिभ-
यात्स्थावराणामनात्मत्वाङ्गीकरणमयुक्तम् । तथा सति हस्त्यादिश-
रीराणामप्यनात्मत्वस्याङ्गीकार्यत्वप्रसङ्गात् । तत्कथमित्यन आह ॥

ಹಿಪೀಲಿಕಾದಿ ದೇಹಸ್ಥ ತತ್ಪರಿಮಾಣೋಪೇತ ಜೀವರಿಗೆ ಗಜ ಮುಂತಾದ ಶರೀರ
ಗಳು ಬರಲು ಅನ್ಯಥಾಭಾವವು ಬರುತ್ತದೆ (ಆದುದರಿಂದ ಗಜಾದಿ ಶರೀರಗಳ-
ಲ್ಲಿಯೂ ಆತ್ಮನಿಲ್ಲದಾಗಲಿ.)

— ಪದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ಆ ಅನಿತ್ಯತೆಯು ವ್ರಸಕ್ತವಾಗದಿರಲಿ,” ಎಂಬುದರ ಸಲುವಾಗಿ— “ಇತಿ” ಎಂಬುದಾಗಿ (ದೇಹಮಾನೇ ವಿಕಾರಃ ಸ್ಯಾದಿತಿ ಎಂಬುದಾಗಿ) ಹೇತುವನ್ನು ಹೇಳಿದುದು, “ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ ಪ್ರಮೇಯವನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ (ಅದು ಹೇಗೆಂದರೆ)— ವಿಕಾರವುಳ್ಳದ್ದಿರುವುದು ಮಾತ್ರವೇ ಅನಿತ್ಯತೆಯ ಪ್ರಯೋಜಕವೆಂದು ಜೈನನು ಅಂಗೀಕರಿಸದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ—ಆಗ ವಿಕಾರವುಳ್ಳದ್ದೆಂಬ ಕಾರಣದಿಂದ ಅನಿತ್ಯತೆಯ ವ್ರಸಂಗದಿಂದ ಹೆದರುತ್ತಿರುವ ಜೈನನು ಸ್ಥಾವರ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಗೆ ಅನಾತ್ಮತೆಯನ್ನು (ಆತ್ಮನಿಲ್ಲವೆಂಬುದನ್ನು) ಅಂಗೀಕರಿಸಿದುದು ಅಯುಕ್ತವಾದೀತು ಏಕೆಂದರೆ— ಸ್ಥಾವರಗಳಿಗೆ ಆತ್ಮವಿರುವುದಾದರೆ ಆತ್ಮನಿಗೆ ಲಕ್ಷಣದ ನಿವೃತ್ತಿಯು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ (ಆತ್ಮಲಕ್ಷಣದ ನಾಶವಾಗುವುದಿಲ್ಲ) ಆದರೆ ಆತ್ಮನಿಗೆ ಕೇವಲ ಅನ್ಯಥಾಭಾವವಷ್ಟೇ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುವದು ” ಹೀಗೆ, ಅಧವಾ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಾರ್ಥಕ್ಕಾಗಿ “ದೇಹಮಾನೇ ವಿಕಾರಃ ಸ್ಯಾದಿತಿ” ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇತುವನ್ನು ಹೇಳಿದುದು (ಅನುವದಿಸಿದುದು) ಹೀಗೆ ವಿಕಾರವು ಬರುವುದೆಂಬ ಹೆದರಿಕೆಯಿಂದ ಸ್ಥಾವರಗಳಿಗೆ ಅನಾತ್ಮಕತ್ವವನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿದುದು ಯುಕ್ತವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ— ಹಾಗಾದಲ್ಲಿ ಗಜಾದಿ ಶರೀರಗಳಿಗೂ ಆತ್ಮನಿಲ್ಲವೆಂಬುದನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸುವ ವ್ರಸಂಗವು ಬರುತ್ತದೆ ಅದು ಹೇಗೆ ? ಎಂಬ ಶಂಕೆಯನ್ನು, “ಹಸ್ತಾದಿ” ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಪರಿಹರಿಸುತ್ತಾರೆ “ಹಿ”=ಏಕೆಂದರೆ— ಇರುವೆ ಮುಂತಾದ

ಹಸ್ಯಾದೀತಿ । ಪಿಷ್ಠಿಲಿಕಾದಿವೇದ್ಯನೃತೃತೃಪರಿಮಾಣಸ್ಯ ಹಸ್ಯಾದಿವೇದ್ಯೇಷು
ಪ್ರಾಪ್ತೇವನ್ಯಥಾಭಾವಃ ಸ್ಯಾದ್ವಿ ತಸ್ಮಾದೀತಿ । ಅಥವಾ ಚರೀರಮಾತ್ರಸ್ಯಾನಾತ್ಮ-
(೩) ತ್ವಮಾಪಾಘ ತದ್ವಪಪಾದನಮಿದಂ ಕ್ರಿಯತೇ । ಹಸ್ಯಾದಿಸರ್ವವೇದ್ಯೇಷುಪ್ಯಾತ್ಮನೋಽ-
ನ್ಯಥಾಭಾವಃ ಸ್ಯಾತ್ । ಉತ್ಪತ್ತಿಸಮಯೇ ದೇಹಾನಾಂ ಹಸ್ತಪ್ರಿತ (ಸ್ಯಾದಿಮಾ) ಸ್ತಿಮಾ-
ತ್ರಪರಿಮಾಣತ್ವಾಽಪಿವೇದ್ಯತುತ್ಕೃಷ್ಣಪರಿಮಾಣತ್ವಾದೀತಿ । ಅನೇನಾವಿಶೇಷಾದೀತಿ ಸೂತ್ರ-
ಪಠಸ್ಯಾರ್ಥ ಉಕ್ತನೋ ಭವತಿ ।

— ಪದಾರ್ಥಪ್ರದೀಪಿಕಾ —

ಶರೀರದಲ್ಲಿರುವ ಆ ಶರೀರಪರಿಮಾಣೋಪೇತನಾದವನಿಗೆ ಗಜ ಮುಂತಾದ ದೇಹ
ಗಳು ಬರಲು, “ಅನ್ಯಥಾಭಾವವು”= ಅನ್ಯಥಾಭಾವವು (ವಿಪರೀತಾಕಾರವು)
ಬರುತ್ತದೆ ಈ ಕಾರಣದಿಂದ, ಹೀಗೆ ಹೇತುಕಥನವು ಅಥವಾ ಶರೀರಮಾತ್ರಕ್ಕೆ
(ಯಾವದೇ ಶರೀರಕ್ಕೂ) ಅನಾತ್ಮಕತ್ವವನ್ನು ಆಪಾದಿಸಿ, ‘ ಗಜಾದಿದೇಹಗಳಲ್ಲಿಲ್ಲ
ಆತ್ಮನಿಗೂ ಅನ್ಯಥಾಭಾವವು ಬರುತ್ತದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ
ಹಸ್ತವಿತ್ತ ಸ್ತಿಮಾತ್ರ ಪರಿಮಾಣವಿರುತ್ತದೆ ಯಾವನ ಬರಲು, ಅವಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ
ವಾದ ಪರಿಮಾಣವು ಬರುತ್ತದೆ ” ಎಂಬುದಾಗಿ ಅವರ ಉಪಪಾದನವನ್ನು
ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಇದರಿಂದ, “ಅವಿಶೇಷಾತ್” ಎಂಬ ಸೂತ್ರಖಂಡದ ಅರ್ಥವನ್ನು
ಹೇಳಿದ್ದಾಗುತ್ತದೆ

— ವಿಶೇಷಾರ್ಥಪ್ರದೀಪಿಕಾ —

“ಅಥವಾ”-“ವಿಶೇಷಾರ್ಥಭಿಧಾನಂ ದೇಹಾಂತರವ್ಯಾವರ್ತಕ ” ಎಂಬ ಮತವ
ನ್ನಂಗೀಕರಿಸಿ, ದೇಹವಿಶೇಷಕ್ಕೆ ಅನಾತ್ಮತ್ವವು ಬರಲೆಂಬ ಆಪಾದನದ ಉಪಪಾದಕ
ವಾಗಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಿದ್ದಾಯಿತು ಈಗ ಸ್ವರೂಪಕಥನಪಕ್ಷವನ್ನಾಶ್ರಯಿಸಿ, ದೇಹ
ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಅನಾತ್ಮಕತ್ವವು ಬರಲೆಂಬ ಆಪಾದನದ ಉಪಪಾದಕವಾಗಿಯೂ
ಯೋಜನಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ವಿಕಾರಿತ್ವಭಯದಿಂದ ಸ್ಥಾವರಗಳಿಗೆ ಅನಾತ್ಮಕತ್ವವ
ನ್ನಂಗೀಕರಿಸುವದು ಅಯುಕ್ತವು ಏಕೆಂದರೆ ಹಾಗಾದರೆ ದೇಹಮಾತ್ರಕ್ಕೂ ಅನಾ
ತ್ಮಕತ್ವವು ಬರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅದು ಹೇಗೆ ? ಎಂಬ ಆಶಂಕೆಯನ್ನು ಪರಿಹರ
ಿಸಲು “ಹಸ್ತಾದಿ” ಇತ್ಯಾದಿವಾಕ್ಯವು ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗಿದೆಯೆಂದು ಅರ್ಥವು.
“ಅನೇನ”=“ಹಸ್ತಾದಿ” ಎಂಬೀಗ್ರಂಥದಿಂದ, ಸ್ಥಾವರಗಳಿಗೆ ಹೇಗೋ ಹಾಗೆ
ಹಸ್ತಿಮುಂತಾದ ಸರ್ವಶರೀರಗಳಿಗೂ, ವಿಕಾರಿತ್ವವು ಸಮಾಸವಿರುವುದರಿಂದ,
ಅನಾತ್ಮಕತ್ವವು ಸಮಾನವಾಗಿ ಬರಲೆಂಬುದಾಗಿ “ಅವಿಶೇಷಾತ್” ಎಂಬುದರ
ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾಗುತ್ತದೆ. ೨-೨-೧೦

ಅಪುಂದೆಹಸ್ಯ ಜೀವಸ್ಯ ಗಜತ್ವೇ ವಿಕೃತಿರ್ಹಿ ಯಾ ॥
 ದೇಹವ್ಯಾಪ್ತೌ ವಿಶೇಷ ಕಸ್ತಸ್ಯಾ ಸ್ಥಾಸ್ತುತನೌ ಚ ನು ॥

ನನು ಚ ವಿಷಮೋಽಪಮುಪನ್ಯಾಸಃ । ಅರೂಪೈವ ಹಿ ಹಸ್ಯಾದಿದೇಹೇಷ್ವಾತ್ಮನೋ
 ವಿಕೃತಿಃ । ವೃಕ್ಷಾದೌ ತು ಮಹತೀ । ತತೋ ವೃಕ್ಷಾದೀನಾಮನಾತ್ಮತ್ವೇ ಹಸ್ಯಾದೀ-
 ನಾಮಪಿ ತದ್ವಿಪಪಾದನಮನುಚಿನಮಿತ್ಯತ ಆಹ ॥ ಅಪುಂದೆಹಸ್ಯೇತಿ । ಅಪುಂದೆಹಸ್ಯ
 ಪಿಪಿಲಿಕ್ಕಾದಿದೇಹಸ್ಯ ಜೀವಸ್ಯ ಗಜತ್ವೇ ಪ್ರಾಪ್ತೇ । ಯದ್ವೋತ್ಪತ್ತಿಸಮಯೇಽಪುಂದೆಹಸ್ಯ
 ಹಸ್ತಾವಿತಸ್ತ್ಯಾದಿಪರಿಮಿತದೇಹಸ್ಯ ಮಹಾಗಜತ್ವೇ ಪ್ರಾಪ್ತೇ ದೇಹವ್ಯಾಪ್ತೌ (ಯಾ)
 ಯಾವತೀ ವಿಕೃತಿಃ ಸ್ಥಾಸ್ತುತನೌ ಚ ನುಃ ಪುರುಷಸ್ಯ ಯಾ ವಿಕೃತಿಃ ಸ್ತಸ್ಯಾಸ್ತಸ್ಯಾಶ್ಚ
 ಪರಸ್ಪರಂ ಕೋ ವಿಶೇಷಃ । ನ ಕೋಽಪಿ । ಅಯಮರ್ಥಃ । ಆತ್ಮನಃ ಕಿಂ ಮಹತೀ
 ವಿಕೃತಿರನಿತ್ಯತ್ವಹೇತುತ್ವಾದನಭ್ಯುಪಗಮಂತವ್ಯಾ । ಕಿಂವಾ ವಿಕೃತಿಃ ಮಾತ್ರಮ್ । ನಾಥಃ ।

ಹಿ ಸೀಲಿಕಾದಿ ಅಣುದೇಹವುಳ್ಳ ಜೀವನಿಗೆ ಗಜತ್ವವು ಬರಲು ಆ ದೇಹ
 ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಾಗುವಾಗ ಯಾವ ವಿಕಾರವೋ ಸ್ಥಾವರ ಶರೀರದಲ್ಲಿಯೂ ಪುರುಷನಿಗೆ
 ಯಾವ ವಿಕಾರವೋ ಅವೆರಡಕ್ಕೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾವುದು ?

— ಪದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ಇನ್ನು ಈ ಉಪನ್ಯಾಸವು ವಿಷಮವಾದುದು ಹೇಗೆಂದರೆ ಗಜಾದಿ ದೇಹ
 ಗಳಲ್ಲಿ ಆತ್ಮನಿಗೆ ವಿಕಾರವು ಅಲ್ಲವೇ! ಆದರೆ ವೃಕ್ಷಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ವಿಕಾರವು ಅತಿ
 ಮಹತ್ವಾದುದು. ಆದುದರಿಂದ, ವೃಕ್ಷಾದಿಗಳಿಗೆ ಆತ್ಮವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಗಜಾದಿ ಶರೀರಗ
 ಳಿಗೂ ಆತ್ಮವಿಲ್ಲವೆಂಬುದರ ಉಪಸಾರವನ್ನು ಅನುಚಿತವಾದುದು" ಸೆಂಬ ಆ ಶಂಕೆಯು
 ಬರುವುದರಿಂದ (ಅದರ ಪರಿಹಾರಕವಾಗಿ) "ಅಣುದೇಹಸ್ಯ" ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯ
 ವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ "ಅಣುದೇಹಸ್ಯ" = ಹಿ ಸೀಲಿಕಾ ಮುಂತಾದ ಅಣುಶರೀರ
 ದಲ್ಲಿರುವ "ಜೀವಸ್ಯ" = ಜೀವನಿಗೆ, ಗಜತ್ವೇ ಪ್ರಾಪ್ತೇ" = ಗಜಶರೀರವು ಬರಲು,
 ಅಥವಾ ಉತ್ಪತ್ತಿಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಸ್ತ-ವಿತಸ್ತಿ ಮುಂತಾದ ಪರಿಮಾಣವುಳ್ಳ (ಅಣು)
 ದೇಹದಲ್ಲಿರುವ, ಜೀವನಿಗೆ ಮಹಾಗಜಶರೀರವು ಬರಲು, "ಯಾ" = ಎಷ್ಟು ವಿಕಾ
 ರವೋ, "ಸ್ವಾಸ್ತುತನೌ ಚ" = ಸ್ಥಾವರಶರೀರವು ಬರಲು, "ನುಃ" = ಪುರುಷನಿಗೆ
 "ಯಾ ವಿಕೃತಿಃ" = ಯಾವ (ಎಂಥ) ವಿಕಾರವೋ ಆ ವಿಕಾರಗಳೆರಡಕ್ಕೂ ವರಸ್ವತ
 ವಾಗಿರುವ ವ್ಯತ್ಯಾಸವು ಯಾವುದು ? (ವಿಶೇಷಃ ಕಃ) ಯಾವದೇ ವಿಶೇಷವಿಲ್ಲ
 ಇಲ್ಲಿಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯವು — ಆತ್ಮನಿಗೆ ಮಹಾವಿಕಾರವನ್ನೂ ಅನಿತ್ಯತೆಯ ಕಾಶಣ
 ವಾದುದರಿಂದ ಅಂಗೀಕರಿಸಬಾರದೋ ? ಇಲ್ಲವೆ ಕೇವಲ ವಿಕಾರವನ್ನೂ ಅಂಗೀ
 ಕರಿಸಬಾರದೋ ? ಮೊದಲನೆಯ ಕಲ್ಪವು ಉಚಿತವಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ ಮಹತ್ವವು

ಮಹತ್ವಸ್ಯಾಪರಿನಿಷ್ಠಿನತ್ವಾತ್ಪರಿನಿಷ್ಠಾಕಲ್ಪನೇ ಕेषುಚಿದ್ಭಾಷಾಪಿ ತದಭಾವಾನ್ ।
 ತದವಿರೋಧೇನಾಪಿ ಪರಿನಿಷ್ಠಾಙ್ಗೀಕಾರೇ ಹಸ್ಯಾದಾವಪಿ ತದ್ಭಾವಾನ್ । ದ್ವಿತೀಯೇ
 ತುಭಯೋರ್ವಿಕಾರಿತ್ವೇನಾವಿಶೇಷಾದ್ವೃಕ್ಷಾದಿವಜ್ಞಸ್ಯಾದಾವಪ್ಯನಾತ್ಮನ್ವಮಙ್ಗೀಕಾರ್ಯಮ್ ।
 ಹಸ್ತತ್ಯಾದಿವಜ್ಞಸ್ಯಾದಾದೀನಾಮಪಿ ಸಾತ್ಮಕತ್ವಂ ನ ಪರಿತ್ಯಾಜ್ಯಮಿತಿ । एतेनावि-
 शेपादित्यन्यार्थान्तरमुक्तं वेदितव्यम् ।

ಸ್ಯಾದೇತತ್ । ನ ವಯಂ ವಿಕಾರಿತ್ವಾಪತ್ತಿಭಯಾದ್ವೃಕ್ಷಾದೀನಾಮನಾತ್ಮಕ-
 ತ್ವಮಾಚಕ್ಷಮಹೇ । ಕಿಂತು ಸಾತ್ಮಕತ್ವೇ ಪ್ರಮಾಣಾಭಾವಾತ್ । ಬಾಧಕಪ್ರಮಾಣಸಂಭಾ-
 ವಾच्च ವೃಕ್ಷಾದೀನಾಂ ದೇಹತ್ವೇ ತದ್ವ್ಯಾಪಕಮಿन्द्रಿಯವತ್ವಮಾಪಿ ಸ್ಯಾತ್ । ನ च
 तदस्ति । तत्कार्यस्य श्रवणादेरभावात् । सोऽपि तज्ज्ञापकस्याभावात् ।

— ಪದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

“ಇಂತಿಷ್ಟು” ಎಂಬ ಅಳತೆಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಲ್ಲದ್ದಾಗಿದೆ ಅಥವಾ ಇಂತಿಷ್ಟೆಂಬ
 (ದಶಹಸ್ತಪರಿಮಿತತ್ವಾದಿರೂಪವಾದ) ಪರಿಮಿತಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿರುವುದೆಂದು
 ಕಲ್ಪಿಸಿವರೆ ಕೆಲವು— ಅಣುಪರಿಮಾಣವುಳ್ಳ ವಟಿತಾಲ ವಂಶ ಮುಂತಾದ ವೃಕ್ಷಾದಿ
 ಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಮಹತ್ವವು (ಆ ಮಹಾವಿಕಾರವು) ಬರಲಾರದು ಹಾಗೂ ಅವುಗಳ
 ಅವಿರೋಧವಾಗುವಂತೆ— ಆ ವೃಕ್ಷಾದಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಬರುವಂತೆ ಮಹತ್ವದ ವ್ಯವ-
 ಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿದರೆ— ಗಜಾದಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಅದು ಬರುತ್ತದೆ ಎರಡನೆಯ
 (ವಿಕಾರಮಾತ್ರವನ್ನಂಗೀಕರಿಸಬಾರದೆಂಬ) ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ— ವೃಕ್ಷಾದಿಗಳು, ಗಜಾದಿಗಳು
 ಇವೆರಡಕ್ಕೂ ವಿಕಾರವಿರುವುದರಿಂದ, ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿಲ್ಲದ್ದರಿಂದ ವೃಕ್ಷಾದಿಗಳಿಗೆ
 ಹೇಗೋ ಹಾಗೆ ಗಜಾದಿಗಳಿಗೂ ಅತ್ಯನಿಲ್ಲವೆಂಬುದನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಬೇಕಾ-
 ದೀತು ಹಾಗೂ ಗಜಾದಿಗಳಿಗೆ ಹೇಗೋ ಹಾಗೆ ವೃಕ್ಷಾದಿಗಳಿಗೂ ಸಾತ್ಮಕತ್ವ-
 ವನ್ನು ಪರಿತ್ಯಜಿಸಬಾರದಾದೀತು । ಹೀಗೆ ಇದರಿಂದ, “ಅವಿಶೇಷಾತ್” ಎಂಬ
 ಸೂತ್ರಾಂತಕ್ಕೆ ಅರ್ಥಾಂತರವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾಗುತ್ತದೆ

ಇದು ಆಗಲಿ । “ನಾವು, ವಿಕಾರವು ಬರುವದೆಂಬುದರ ಭಯದಿಂದ
 ವೃಕ್ಷಾದಿಗಳಿಗೆ ಅತ್ಯನಿಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ವೃಕ್ಷಾದಿಗಳಿಗೆ ಅತ್ಯವಿದೆ
 ಯೆಂಬಲ್ಲಿ ಸಾಧಕ ಪ್ರಮಾಣವಿಲ್ಲವಾದುದರಿಂದ ಹಾಗೂ ಬಾಧಕ ಪ್ರಮಾಣವಿದ್ದು
 ದರಿಂದಲೂ ಹಾಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ ವೃಕ್ಷಾದಿಗಳು ದೇಹವೆಂದಾದರೆ ದೇಹತ್ವಕ್ಕೆ
 ವ್ಯಾಪಕವಾದ ಇಂದ್ರಿಯಗಳುಳ್ಳದ್ದಿರುವುದೂ ವೃಕ್ಷಾದಿಗಳಿಗೆ ಬರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
 ಆದರೆ ವೃಕ್ಷಾದಿಗಳಿಗೆ ಇಂದ್ರಿಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ— ಇಂದ್ರಿಯ ಕಾರ್ಯ

ಗೀತಾಪುಷ್ಪಫಲಾವಾತಿಃ ಸ್ಪರ್ಶಾರ್ಥೈ ರಸಾತಿತ್ಯತಿ ||

ಅಪಿ ವೃಕ್ಷಸ್ಯ ಹ ೨೮ ತಿ ನಾನಾತ್ಮತಾ ಭವೇತ್ ||

ಅದೇಹತ್ವೇ ಚ ನ ಸಾತ್ಮಕತ್ವಂ ಶಿಲಾದಿವದ್ವಿನ ಆಹ || ಗೀತಾದಿತಿ |
ಗೀತಾಂತಾವದ್ವೃಕ್ಷಸ್ಯಾಪಿ ಪುಷ್ಪಫಲಾವಾತಿರ್ದೃಶ್ಯನೇ | ತಯಾ ಶ್ರವಣಮನುಮೀಯತೇ |
ವಿಮತಃ ಶ್ರವಣವಾನ್ ಗೀತಸಾನ್ನಿಧ್ಯೇ ಸತಿ ಲಬ್ಧಾವೇಕ್ಷಾಸತ್ವಾದ್ರಾಜಾದಿವಾದಿತಿ |
ನ ಚಾರ್ಯಂ ಸ್ವಭಾವ ಏವ | ರಾಜಾದೇವಪಿ ತತ್ಪ್ರಸಙ್ಗಾನ್ | ಶ್ರವಣೇನ ಚ
ಶ್ರೋತ್ರಸದ್ಭಾವೋಽನುಮೀಯತೇ | ಏವಂ ಶೀತೋಷ್ಣಸ್ಪರ್ಶವಿಶೇಷಾರ್ಥೈ ದೃಶ್ಯತೇ |
ತೇನ ಸುಕುಮಾರಶರೀರವತ್ಸ್ಪರ್ಶಜ್ಞಾನಮನುಮೀಯತೇ | ತೇನ ಚ ತ್ವಗಿन्द्रಿಯಸತ್ತ್ವಮ್ |

ಸಂಗೀತದಿಂದ ವೃಕ್ಷಕ್ಕೆ ಪುಷ್ಪ-ಫಲಗಳ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯು; ಶೀತೋಷ್ಣ ಸ್ಪರ್ಶವಿಶೇಷ
ದಿಂದ ಕೃಶತ್ವವು, ಉದಕಾದಿರಸದಿಂದ ರಕ್ಷಣೆಯು, ಮತ್ತು ಇನ್ನಿತರಗಳೂ ಕಂಡು
ಬರುತ್ತವೆ. ಅದುದರಿಂದ, ಸ್ಥಾವರಸೃಷ್ಟಾದಿಗಳಿಗೆ ನಿರಾತ್ಮಕತ್ವವು ಸಿದ್ಧಿಸಲಾರದು.

— ಪದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ನಾದ ಶ್ರವಣಾದಿಗಳಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಶ್ರವಣಾದಿಗಳ ಇಲ್ಲದಿರುವಿಕೆಯೂ, ಅದರ
ಜ್ಞಾಪಕಗಳಾದ ಶ್ರವಣಾದಿ ಕಾರ್ಯ (ಪ್ರವೃತ್ತ್ಯಾದಿ) ವಿಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದಲೇ ಸಿದ್ಧಿ
ಸುತ್ತದೆ ವೃಕ್ಷಾದಿಗಳಿಗೆ ದೇಹತ್ವವಿಲ್ಲವಾಗಲು (ಅವು ದೇಹವಲ್ಲವೆಂದಾಗಲು)
ಶಿಲಾ ಮುಂತಾದವುಗಳಿಗೆ ಹೇಗೋ ಹಾಗೆ ಸಾತ್ಮಕತ್ವವಿರುವುದಿಲ್ಲ ” ಈ ಆಕ್ಷೇಪ
ವನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು “ಗೀತಾರ್ಥ” ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಸಂಗೀತ
ದಿಂದ, ವೃಕ್ಷಕ್ಕೆ ಪುಷ್ಪಫಲಾದಿಗಳ ಬರುವಿಕೆಯು ಕಂಡಿದೆ ಇದರಿಂದ, ವೃಕ್ಷಾದಿ
ಗಳಿಗೆ ಶ್ರವಣವಿದೆಯೆಂಬುದು ಊಹಿತವಾಗುತ್ತದೆ ಹೇಗೆಂದರೆ— ‘ವಿನಾದಾ
ಸ್ತದ ವೃಕ್ಷವು ಶ್ರವಣವುಳ್ಳದ್ದು ಏಕೆಂದರೆ- ಸಂಗೀತದ ಸನ್ನಿಧಾನವಿರುವಾಗ
ದೊರೆತ ವಿಕಾಸವುಳ್ಳದ್ದಾಗಿದೆ ರಾಜಾದಿಗಳ ದೃಷ್ಟಾಂತರು ” ಹೀಗೆ ಇನ್ನು—
ಇದು (ವಿಕಾಸವು) ಸ್ವಭಾವವೇ, (ಅದುದರಿಂದ, ಶ್ರವಣಾದಿಗಳಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಆಗು
ವದು) ಹೀಗೆ ಹೇಳಬಾರದು ಏಕೆಂದರೆ- ರಾಜಾದಿಗಳಿಗೂ ಮುಖ ವಿಕಾ
ಸಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಭಾವಿಕತ್ವಪ್ರಸಂಗವು ಬರುತ್ತದೆ (ಅದರಿಂದ ರಾಜಾದಿಗಳಿಗೂ ಶ್ರವಣ
ವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಬೇಕಿಲ್ಲವೆಂದು ಅರ್ಥ) ಶ್ರವಣದಿಂದಾದರೂ ಶ್ರೋತ್ರೇಂದ್ರಿಯ
ವಿರುವುದೆಂದು ತರ್ಕಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ ಇದೇ ರೀತಿಯಿಂದ, ಶೀತೋಷ್ಣ ಸ್ಪರ್ಶ ವಿಶೇ
ಷದಿಂದ (ಅತಿ ಶೀತ ಅತ್ಯುಷ್ಣ ವಸ್ತು ಸ್ಪರ್ಶದಿಂದ) ಕಾರ್ಶ್ಯ (ಕೃಶತೆ) ವು ಕಂಡಿ
ತುತ್ತದೆ ಇದರಿಂದ, ಅತಿನೈದು ಶರೀರದಂತೆ ಸ್ಪರ್ಶಜ್ಞಾನವನ್ನೂ ಊಹಿಸ
ಲಾಗುತ್ತದೆ ಇದರಿಂದ, ತ್ವಗಿಂದ್ರಿಯವಿರುವುದೆಂಬುದೂ ಊಹಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ

ತಥೋದಕ್ವಾದಿರಸಾಸ್ಥಿತಿಃ ಶುಭ್ಯತೋಽವಸ್ಥಾನಂ ದೃಶ್ಯತೇ । ತೇನ ಸಮ್ಮತವದ್ರಸ-
ಜ್ಞಾನಂ ತತೋ ರಸನೆಂದ್ರಿಯಸದ್ಭಾವೋಽನುಮೀಯತೇ । एवं ಕಮನೀಯಕಾಂತಾವಲೋಕನೆ-
ನೋತ್ಕೋರಕತ್ವಂ ತಿಲಕವೃಕ್ಷಸ್ಯೋಪಲಭ್ಯತೇ । ತೇನ ದರ್ಶನಕಾಮೌ । ತತೋ
ನಯನಮನಸೀ ಸಿದ್ಧಯತಃ । ಖೂಪೋಪಯೋಗೇನ ಚಾತಿಶಯದರ್ಶನಾದ್ಭ್ರಾಣಸಿದ್ಧಿರिति
ಪ್ರಸಿದ್ಧಶರೀರಾವಿಶೇಷಾತ್ಸ್ಥಾವರಾಣಾಮನಾತ್ಮತಾ ನ ಸಿದ್ಧಯೇತ್ । ಕೇಚಿನ್ಮೂಲೇ
ನಿಷಿಕ್ತತಾನಾಮಪಾಸುಪಾರಿ ಸರ್ಪಣಾಧ್ಯಾನ್ಮಿಕವಾಯುಸಮ್ಬಂಧಮನುಮಾಯ ಸಾತ್ಮಕ-
ತ್ವಮನುಮಿಮತೇ । ತದಸತ್ । ಭಸ್ಮಗುಲಿಕಾದೌ ವ್ಯಭಿಚಾರಾನ್ । ಏತೇನಾವಿಶೇಷಾ-
ದಿತೀತತ್ಪ್ರಕಾರಾಂತರೇಣ ವ್ಯಾಖ್ಯಾತಂ ಭವತಿ । ವಕ್ತಿತ್ವಪ್ರಭಮಿತಾದಿ-

— ಪದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ಇದರಂತೆ— ಜಲ ಮುಂತಾದ ರಸದಿಂದ, “ಸ್ಥಿತಿಃ”— ಒಣಗುತ್ತಿರುವಂತಹದಕ್ಕೆ
ಸ್ಥಿತಿಯು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ ಇದರಿಂದ, ಸಮೃದ್ಧದೇಹದಂತೆ ರಸಜ್ಞಾನವೂ ಅದ-
ರಿಂದ ರಸನೇಂದ್ರಿಯದ ಇರುವಿಕೆಯೂ ಉಂಟುಸಲ್ಲವೆಂದು ಇದರಂತೆ ಸುಂದರ
ಕಾಂತೆಯ ಅವಲೋಕನದಿಂದ, “ತಿಲಕ” ಎಂಬ ವೃಕ್ಷಕ್ಕೆ ಮೊಗ್ಗುಗಳಾಗುವುದು
ಕಂಡಿದೆ ಅದರಿಂದ, ನೋಟ (ದರ್ಶನ) ಕಾಮಗಳೆರಡೂ ವೃಕ್ಷಕ್ಕೆ ಉಂಟುಸಲ್ಲವು
ತ್ತವೆ ಅದರಿಂದ, ಕಣ್ಣು ಮನಸ್ಸುಗಳು ಸಿದ್ಧಿಸುತ್ತವೆ ಧೂಪವನ್ನು ಹಾಕುವುದ-
ರಿಂದ, ಅತಿಶಯವು ಕಂಡುಬರುವುದರಿಂದ, ಭ್ರಾಣೇಂದ್ರಿಯದ ಸಿದ್ಧಿಯು, ಹೀಗೆ
ಪ್ರಸಿದ್ಧಶರೀರದಿಂದ ವೃತ್ತಾಸವಿಲ್ಲವಾದುದರಿಂದ, ಸ್ಥಾವರ-ವೃಕ್ಷಾದಿಗಳಿಗೂ
ಅನಾತ್ಮತೆಯು (ಅತ್ಮವಿಲ್ಲದಿರುವುದು) ಸಿದ್ಧಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಕೆಲವರು— (ತಾರ್ಕಿಕರಾದಿ-
ಗಳು) ಬೇರಿನಲ್ಲಿ ಸುರಿದ ನೀರು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಬರುವುದರಿಂದ, ಶರೀರಾಭ್ಯಂತರದಲ್ಲಿ
ಸಂಚರಿಸುವ ಪ್ರಾಣವಾಯುವಿನ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಿ, ಸಾತ್ಮಕತ್ವವನ್ನು
ಉಂಟುಮಾಡುವರು ಅದು ಸಮಂಜಸವಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ— ಭಸ್ಮ ಹಾಗೂ ಗುಳಿಕೆ
ಮುಂತಾದುದರಲ್ಲಿ ವ್ಯಭಿಚಾರವು ಬರುತ್ತದೆ (ಅಲ್ಲಿ (ಅಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ವಾಯು
ಸಂಬಂಧ) ಸಾತ್ಮಕತ್ವವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ನೀರು ಮೇಲಕ್ಕೇರೋಣ ಮುಂತಾದುದು
ಇರುತ್ತದೆ) ಭಸ್ಮ ಗುಳಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕಲು ಆ ನೀರು ಉಕ್ಕೇರುವುದು
ಕಂಡಿರುವುದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರಾಣ ವಾಯುವಿನ ಸಂಚಾರವು ಉಂಟುಸಲ್ಲವು
ಲೆಂದು ಭಾವ) ಇದರಿಂದ, “ಅವಿಶೇಷಾತ್” ಎಂಬ ಸೂತ್ರ ಖಂಡವನ್ನು
“ಇಂದ್ರಿಯವಿರುವುದರಿಂದ ಸ್ಥಾವರ ವೃಕ್ಷಾದಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ದೇಹಾದಿಗಳಿಂದ
ವೃತ್ತಾಸವಿಲ್ಲ (ಸಾಮ್ಯವು) ವಾದುದರಿಂದ” ಎಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರಕಾರಾಂತರದಿಂದ
ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಿದುದಾಗುತ್ತದೆ “ವಕ್ತಿತ್ವಪ್ರಭಂ” ಈ ಮುಂತಾದುದನ್ನು ಸೂತ್ರ

एवञ्चात्माकात्स्न्यमिति तत एवाह वेदवित् ॥ २-०-१०

कमुत्सूत्रिनं कस्माद्गणितमिति मन्दागङ्गां निवारयितुं सूत्रारुढं करोति ॥
एवञ्चेति । इति त्रिसूत्रीमिति शेषः । तत एव तदर्थमेव ।
उक्तस्यार्थस्य प्रतिपादनार्थमेव । एवमन्यत्रापि सूत्रानुपन्यासेन व्याख्या
यानेऽपि नैवमागङ्गानीयमिति ज्ञापयितुमिदमभिहितमिति ॥ २-२-१० ॥

(इह) महादेवं पुरस्कृत्य प्रवर्तमानानां मतमपाक्रियते ।
ते चतुर्विधाः शैवाः पाशुपताः कालामुखा महाव्रताश्चेति । तेषा
मन्यप्यचान्तर्भेदे साधारणमेव प्रमेयं वेदवादस्यातिविरुद्धत्वाद्पाक-
र्तुमनुवदति ॥ सर्वज्ञत्वादिकैरिति । पशुपतेरिमे पाशुपता इति

“ಏವಂಚಾತ್ಮಾಕಾತ್ಸನ್ಯಮಿತಿ” ಎಂಬೀ ಮುಂತಾದ ಮೂರು ಸೂತ್ರಗಳನ್ನು—
ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರವೇ ವೇದವ್ಯಾಸರು
ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ೨-೨-೧೦.

— ಪದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ದಲ್ಲಿ ಹೇಳದಿದ್ದರೂ ಏಕೆ ವರ್ಣಿಸಿರುತ್ತಾರೆಂಬ ಮಂದ ಜನರ ಆಶಂಕೆಯನ್ನು
(ಪ್ರಾಜ್ಞರಿಗೆ ಸೂತ್ರಾರೂಢತೆಯು ತಿಳಿಯುವುದರಿಂದ) ನಿವಾರಿಸಲು ಸೂತ್ರಾ-
ರೂಢವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ— “ಏವಂ ಚ” ಎಂಬೀ ವಾಕ್ಯದಿಂದ “ಇತಿ”= ಇಲ್ಲಿ
“ಇತಿ” ಶಬ್ದಾನಂತಗದಲ್ಲಿ “ತ್ರಿಸೂತ್ರೀಂ” (ಮೂರು ಸೂತ್ರಗಳನ್ನು) ಎಂಬುದು
ಶೇಷವಾಗಿದೆ “ತತ ಏವ”=ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವೇ— ಅಂದರೆ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ ವಿಷ-
ಯದ ಪ್ರತಿವಾದನೆಗೋಸ್ಕರವೇ! ಎಂದು ಅರ್ಥ ಹೀಗೆ ಬೇರೆ ಸಂದರ್ಭ
ದಲ್ಲಿಯೂ ಸೂತ್ರೋಪನ್ಯಾಸವಿಲ್ಲದೆಯೇ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಿದರೂ ಹೀಗೆ ಆಶಂಕಿಸಬಾರ-
ದೆಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಸಲು, ಇದನ್ನು ಸೂತ್ರಾರೂಢತಾ ಪ್ರತಿಪಾದಕವಾದ “ಏವಂ
ಚ” ಎಂಬ ಅನುವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ಹೇಳಿದೆಯೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು ೨-೨-೧೦.

“ಪಶ್ಚರಸಾನುಂಜಸ್ಯಾತ್” ಎಂಬೀ ಅಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ—ಪಾರ್ವತೀಪತಿಯನ್ನು
ಪುರಸ್ಕರಿಸಿ ಹೊರಟವರ (ಚತುರ್ವಿಧಮತ ಸಂಗ್ರಹಕ್ಕಾಗಿ, ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು)
ಮತವು ನಿರಾಕರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ ಅವರು— ಶೈವರು, ಪಾಶುಪತರು, ಕಾಲಾ-
ಮುಖರು, ಮಹಾವ್ರತರು, ಎಂದು ನಾಲ್ಕು ತರಹವುಳ್ಳವರು ಅವರ ಮತಗಳಿಗೆ
ಅನಾಂತರ ಭೇದವಿದ್ದರೂ, ಸಾಧಾರಣವೇ ಆದ ಪ್ರಮೇಯವನ್ನು, ವೇದವಾದಕ್ಕೆ
ಅತ್ಯಂತ ವಿರುದ್ಧವಾದುದರಿಂದ (ಇದು ಪಾಶುಮತ ನಿರಾಕರಣ ಕಾರಣವೆಂದು)
ನಿರಾಕರಿಸಲು ‘ಸರ್ವಸ್ವತ್ವಾನಿಕ್ಕೈಃ’ ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಅನುವಾದಿಸುತ್ತಾರೆ.

॥ ॐ ಪತ್ಯುರಸಾಮಜ್ಞಸ್ಯಾತ್ ॐ ॥

ಸರ್ವಜ್ಞತ್ವಾದಿಕೈ ಸರ್ವೈಗುಣೈರುಕ್ತ ಸದಾಶಿವಮ್ ॥

ಜಗದ್ವಿಚಿತ್ರರಚನಾಕರ್ತಾರಿ ದೋಷವರ್ಜಿತಮ್ ॥

ಚತುರ್ವಿಧಾ ಅಪಿ ಹ್ಯನ್ವೇ । ತೇ ಸದಾಶಿವಂ ಜಗದ್ವಿಚಿತ್ರರಚನಾಕರ್ತಾರಮಾಹುಃ ।
ತತೋ ಜನ್ಮಾದ್ಯಸ್ಯ ಯತ ಇನ್ಯುಕ್ತಮಸದಿತಿ । ಅಜ್ಞಾನಾದ್ದೋಷಯುಕ್ತಂ ಕಥಂ
ಜಗತ್ಕರ್ತಾರಮಾಹುರೀತ್ಯನ ಉಕ್ತಂ ದೋಷವರ್ಜಿತಮಾತಿ । ಸಾರ್ವಜ್ಞಾತ್ವಭಾವೇಽಜ್ಞಾನಾ-
ದ್ವರ್ಜನಂ ಚೇನನಸ್ಯ ನೋಪಪದ್ಯತ ಇತ್ಯತಃ ಸರ್ವಜ್ಞತ್ವಾದಿಕೈಃ ಸರ್ವೈಗುಣೈರುಕ್ತಮಿ-
ತ್ಯುಕ್ತಮ್ । ಯದ್ವಾ ಸರ್ವಜ್ಞತ್ವಾದಿಕೈಃ ಸರ್ವೈಗುಣೈರುಕ್ತಂ ದೋಷವರ್ಜಿತಮಾತಿ ಪ್ರಧಾನ-
ಲಕ್ಷಣವಿರುದ್ಧಾರ್ಥೋಪನ್ಯಾಸಃ । ಜಗದ್ವಿಚಿತ್ರರಚನಾಕರ್ತಾರಮಾತಿ ಶ್ರೋತವ್ರಹ್ಮ-

“ಸರ್ವಜ್ಞತ್ವಾದಿ ಸರ್ವಗುಣಗಳಿಂದ ಯುಕ್ತನು ಪ್ರಪಂಚದ ವಿಚಿತ್ರರಚನಾ
ಕರ್ತೃವು, ಹಾಗೂ ದೋಷವಿಲ್ಲದವನು;” ಎಂಬುದಾಗಿ ಸದಾಶಿವನನ್ನು ಪಶುಪತಿ
ಸರ್ವೋತ್ತಮತ್ವವಾದಿಗಳಾದ ನಾಲ್ವರೂ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಆ ಮತವು, ಬಹಳ

— ಸದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

“ಪಾಶುಪತಾಃ”= “ಪಶುಪತೇಃ ಇಮೇ”- ಪಾಶುಪತಾಃ (ಪಶುಪತಿಯ ಸಂಬಂಧಿ
ಯಾದವರು ಪಾಶುಪತರು) ಎಂಬುದಾಗಿ, “ಪಾಶುಪತ” ವದದಿಂದ, ನಾಲ್ಕು ತರಹ
ದವರನ್ನೂ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರು, ಸದಾಶಿವನನ್ನು ಜಗದ್ವಿಚಿತ್ರರಚನಾ
ಕರ್ತೃವೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಆದುದರಿಂದ, ‘ಜನ್ಮಾದ್ಯಸ್ಯ ಯತಃ’ ಎಂಬುದಾಗಿ
ಹೇಳಿದುದು (ವಿಷ್ಣುವಿನ ಜಗತ್ಕರ್ತೃತ್ವವು) ಅಯುಕ್ತವಾದುದು, ಹೀಗೆ ಅವರ
ಮತಾನುವಾದ ಅಜ್ಞಾನಾದಿ ದೋಷಯುಕ್ತನನ್ನು ಜಗತ್ಕರ್ತೃವೆಂದು ಹೇಗೆ
ಹೇಳುವರೆಂಬುದರ ಮಹಾರಕ್ಷೋಪುರ ‘ದೋಷವರ್ಜಿತಂ’ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ
ಸರ್ವಜ್ಞತ್ವ ಮುಂತಾದುದಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅಜ್ಞಾನಾದಿ ದೋಷರಾಹಿತವೂ ಜೇತನಕ್ಕು
ಸಲ್ಲಲಾರದು ಈ ಕಾರಣದಿಂದ, “ಸರ್ವಜ್ಞತ್ವಾದಿಕೈಃ ಸರ್ವೈಃ ಗುಣೈರ್ಯುಕ್ತಂ”
ಎಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ “ಸರ್ವಜ್ಞತ್ವಾದಿಕೈಃ ಸರ್ವಗುಣೈಃ ಯುಕ್ತಂ
ದೋಷವರ್ಜಿತಂ”, (ಸರ್ವಜ್ಞತ್ವ ಮುಂತಾದ ಸರ್ವ ಗುಣಗಳಿಂದ ಪೂರ್ಣನು
(ಯುಕ್ತನು) ದೋಷರಹಿತನು) ಎಂಬುದು “ಜನ್ಮಾದ್ಯಸ್ಯೇತಿ ಸೂತ್ರೇಣ ಗುಣ-
ಸರ್ವಸ್ವ ಸಿದ್ಧಯೇ ॥ ಬ್ರಹ್ಮಣೋ ಲಕ್ಷಣಂ ಪ್ರೋಕ್ತಂ” ಎಂಬ ಅನಂದಮುಖಾಧಿ-
ಕರಣಾನುವೃತ್ತಾಂತದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಂತೆ, ಜಿಜ್ಞಾಸಾಸೂತ್ರದಲ್ಲಿರುವ ಬ್ರಹ್ಮ-
ಶಬ್ದದಿಂದ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಸದೋಷ ಋಣ ಪೂರ್ಣತ್ವವೆಂಬ ಪ್ರಧಾನ ಲಕ್ಷಣದ

ಆहु. ಪಶುಪತಾಸ್ತಚ್ಚ ಬಹುಶ್ರುತಿವಿರೋಧತಃ ॥
 ನೋಪಾದೇಯಂ ತಂ ಹ್ಯಸ್ಯ ದೇವಸ್ಯ ಸ್ತುತಿಗರ್ತಗಮ್ ॥
 ತದಿ ಪೇವ ಶಿಶ್ವಸ್ತಸ್ಯ ಗೃಣೀಥೇ ಸತ್ಪತಿ ಪದಮ್ ॥

ಲಕ್ಷಣವಿರುದ್ಧಾರ್ಥೋಕ್ತರೀತ್ಯವಗಂತವ್ಯಮ್ । ತದೇನದ್ದೂಷಯಿತುಂ ಪಶುರಸಾಮಾನ್ಯಾ-
 ದಿತಿ ಸೂತ್ರತಾತ್ಪರ್ಯಮಾಹ ॥ ತಚ್ಚೇತಿ । ಚಶಬ್ದಃ ಪೂರ್ವಮತೈಃ ಸಹ
 ಸಮುಚ್ಚಯಾರ್ಥಃ । ಹಿಶಬ್ದೋ ಹೇತುಃ । ತಪಶ್ಶುಪತೇಃ ಸರ್ವಜಗತ್ಕಾರಣತ್ವಾದಿಕಂ
 ಮತಂ ನೋಪಾದೇಯಮ್ । ಕುತಃ ಪಶುಃ ಪಶುಪತೇರಸಾಮಾನ್ಯಾತ್ ದೋಷಿತ್ವಾತ್ ।
 ತದನನ್ವೀಕಾರೇ ಚ ಬಹುಶ್ರುತಿವಿರೋಧಃ ಇತಿ ಯೋಜನಾ ।

ಕಾಸ್ತಾಃ ಶ್ರುತಯಃ ಇತ್ಯತಸ್ತಾಃ ಉದಾಹರತಿ ॥ ಅಸ್ಯೇತಿ । ಅನೇನಾಸ್ಯ
 ದೇವಸ್ಯ ಮೀಲಣಾಭಾವೋ ವಯಾ ವಿಷ್ಣೋರೇವಮಸ್ಯ ಪ್ರಭುತ್ವೇ ಹಿವಿರೋಧಃ । ವಿಧೇ ॥

ಶ್ರುತಿಗಳಿಂದ ವಿರೋಧವು ಬರುವುದರಿಂದ ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿಯೂ ಸ್ವೀಕಾರಾರ್ಹವಲ್ಲ.
 ಆ ಬಹಳ ಶ್ರುತಿಗಳು ಯಾವವುಗಳಿಂದಲೇ- “ಅಸ್ಯ-ದೇವಸ್ಯ, ಸ್ತುತಿಶ್ರುತಂ
 ಗರ್ತಗಮಂ, ದಿವ್ಯಸ್ಯ ಕಾಧನುರಾತ್ಮಿಃ ಪೃಥಿವ್ಯಾಂ, ಕುಮಾರಾತ್ಪಿತೃಶರಂ

— ಪದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ವಿರುದ್ಧವಾದ ಅರ್ಥದ ಉಪನ್ಯಾಸವು “ಜಗದ್ವಿಚಿತ್ರ್ ರಚನಾಕರ್ತಾರಂ” ಎಂಬುದು,
 “ಯತೋ ವಾ ಇಮಾನಿ ಭೂತಾನಿ ಜಾಯಂತೇ, ಯೋ ನಃ ಪಿತಾ ಜನಿತಾ ”
 ಇತ್ಯಾದಿ ಶ್ರುತಿಸಿದ್ಧವಾದ ಜಗಜ್ಜನ್ಮಾದಿ ಕಾರಣತ್ವವೆಂಬ ಬ್ರಹ್ಮಲಕ್ಷಣದ ವಿರುದ್ಧ
 ವಾದ ಅರ್ಥದ ಹೇಳಿಕೆಯು ” ಹೀಗೆ ತಿಳಿಯಬೇಕು ಅವರ ಇಂಥ ಮತವನ್ನು
 ದೂಷಣ ಮಾಡಲು, “ಪಶುರಸಾಮಾನ್ಯಸ್ಯಾತ್” ಈ ಸೂತ್ರದೃಶಾತ್ಪರ್ಯವನ್ನು
 “ತಚ್ಚ” ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಹೇಳಿರುತ್ತಾರೆ “ಚ” ಶಬ್ದವು ಹಿಂದಿನ ಮತಗ
 ಳೊಡನೆ ಸಮುಚ್ಚಯಾರ್ಥಕವು “ಹಿ” ಶಬ್ದವು ಹೇತುರ್ಥದಲ್ಲಿದೆ “ತತ್” =
 ಪಶುಪತಿಯ (ರುದ್ರನ) ಸರ್ವಜಗತ್ಕಾರಣತ್ವ ಮುಂತಾದ ಮತವು, “ನೋಪಾ
 ದೇಯಂ”= ಸ್ವೀಕಾರಾರ್ಹವಲ್ಲ ಏಕೆ ? “ಪಶುಃ”= ಪಶುಪತಿಗೆ “ಅಸಾಮಾನ್ಯ
 ಸ್ಯಾತ್”= ದೋಷಿತ್ವವಿರುವುದರಿಂದ (ಪಶುಪತಿಗೆ ದೋಷಗಳಿರುವುದರಿಂದ)
 ಪಶುಪತಿಗೆ ದೋಷಿತ್ವವನ್ನಂಗೀಕರಿಸದಿದ್ದಲ್ಲಿಬಹು ಶ್ರುತಿವಿರೋಧವು, ಹೀಗೆ ಅನ್ವಯ

ಆ ಶ್ರುತಿಗಳಾವವು ? ಎಂಬ ಶಂಕೆಯು ಬರುವುದರಿಂದ, ಅವುಗಳನ್ನು
 “ಅಸ್ಯ” ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯಗಳಿಂದ ಉದಾಹರಿಸುತ್ತಾರೆ “ಅಸ್ಯ ದೇವಸ್ಯ” ಎಂಬೀ
 ವಚನದಿಂದ “ಅಸ್ಯ ದೇವಸ್ಯ ಮೀಲಣೋ . ವಿರಾವತ್” ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯನ್ನು

ಯದ್ವಿಷ್ಣೋರೂಪಮಹಂ ತುಂ ರುद्रಮಾಕೃಷ್ಯತೇ ಮಯಾ ॥

ಧನುರ್ಯ ಕಮಯೇ ತಂ ತಮುಗ್ರಂ ಮಾ ಶಿಶ್ರದೇವತಾ ॥

ರುದ್ರೋ ರುದ್ರಿಯ ಮಹಿತ್ವಂ ಯಾಸಿಂಶ್ಚ ವರ್ತಿಗಶ್ಚಿನಾವಿರಾರ್ವಾದಿನ ಶ್ರುತಿಮುಪಾದತ್ತೇ ।
 ಸ್ತುಹಿ ಗರ್ತಗಮಿಯನೇನ । ಸ್ತುಹಿ ಶ್ರುತ ಗರ್ತಸದ್ವಂ ಯುವಾನಂ ಸೃಗಂ ನ ಭೀಮಮುಪ-
 ಹತ್ತುಮುಗ್ರಮ್ । ಸೃಷಾ ಜರೀತೇ ರುದ್ರ ಸ್ತವಾನೋಽನ್ಯಂ ತೇ ಅಸ್ಸ'ನ್ನವಪಂತು ಸೇನಾ
 ಇತಿ । ಉತ್ಪಿಪೇಷಿಯನೇನ । ರುದ್ರಸ್ಯ ತ್ವೇವ ಧನುರಾಸ್ತಿಃ ಶಿರಃ ಉತ್ಪಿಪೇಪೇತಿ ।
 ಗೃಣೀಷ ಇತ್ಯನೇನ । ಕುಮಾರಾಶ್ಚ ಉತ್ಪಿಪಾ ವಂದಮಾನಂ ಪ್ರತಿ ನಾನಾಮ ರುದ್ರೋಪಯಂತಮ್ ।
 ಭೂರೇದಾನಾರಂ ಸನ್ಯಪಿ ಗೃಣೀಷೇ ಸ್ತುತುಸ್ತ್ವಂ ಷೇಷಜಾ ರಾಸ್ಯಸ್ಮ ಇತಿ । ಪದಮ-
 ತ್ಯನೇನ । ತವ ಶ್ರಿಯೇ ಮಹತೋ ಮರ್ಜಯನ್ ರುದ್ರ ಯತ್ತೇ ಜಾನಿಮ ಚಾರು ಚಿತ್ರಮ್ ।
 ಪದಂ ಯದ್ವಿಷ್ಣೋರೂಪಮ ನಿಧಾಯಿ ತೇನ ಪಾಸಿ ಗುಹ್ಯಂ ನಾಮ ಗೋನಾಮತಿ ।
 ಹಂತುಮಿತ್ಯನೇನ । ಅಹಂ ರುದ್ರಾಯ ಧನುರಾತನೋಮ ಬ್ರಹ್ಮಾದಿಪೇ ಶರವೇ ಹಂತ ವಾ ಉ
 ಇತಿ । ಯಂ ಕಾಮಯೇ ಇತ್ಯನೇನ । ಯಂ ಕಾಮಯೇ ತಂ ತಮುಗ್ರಂ ಕೃಣೋಮ ತಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಣಂ
 ತಸ್ಮಿಂಶ್ಚ ತಂ ಸುಮೇಧಾಮಿತಿ । ಮೇತ್ಯನೇನ । ಮಾ ಶಿಶ್ರದೇವಾ ಅಪ ಗುಹ್ಯತಂ ನ
 ಇತಿ । ಜ್ಞೇತುಮಿತ್ಯನೇನ । ಜ್ಞೇಷ್ಠಶ್ರದೇವಾ ಅಭಿವರ್ಪಸಾ ಭೂದತಿ । ಏಕೋಽಸಾವಿ-

ವಂದಮಾನಂ, ತವಶ್ರಿಯೋ ಮಹತೋ ಮರ್ಜಯಂತ ಅಹಂ ರುದ್ರಾಯ
 ಧನುರಾತನೋಮಿ, ಯಂ ಕಾಮಯೇ ತಂ ತಮುಗ್ರಂ ಕೃಣೋಮಿ, ಮಾಶಿಶ್ರದೇವಾ

— ಪದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ಸಂಗ್ರಹಿಸಿರುತ್ತಾರೆ "ಸ್ತುಹಿ-ಗರ್ತಂ" ಎಂಬ ಪ್ರತೀಕೃತವಿಧಿ, "ಸ್ತುಹಿ
 ಶ್ರುತಂ ಗರ್ತಸದಂ ಯುವಾನಂ" ಇತ್ಯಾದಿ ಶ್ರುತಿಯನ್ನೂ, "ಉತ್ಪಿವೇಷ" ಎಂಬ
 ದರಿಂದ, "ರುದ್ರಸ್ಯ ತ್ವೇವ" ಇತ್ಯಾದಿ ವೇದವಾಕ್ಯವನ್ನೂ, "ಗೃಣೀಷ" ಎಂಬುದ
 ರಿಂದ "ಕುಮಾರಶ್ಚಿತಾ ಪಿತರಂ ವಂದಮಾನಂ" ಇತ್ಯಾದಿ ಶ್ರುತಿಯನ್ನೂ "ಪದಂ"
 ಎಂಬೀ ಪದವಿಂದ, "ತವಶ್ರಿಯೋ ಮಹತೋ ಮರ್ಜಯಂತ" ಎಂಬೀ ಶ್ರುತಿ
 ಯನ್ನೂ "ಹಂತುಂ" ಎಂಬೀ ಪದವಿಂದ "ಅಹಂ ರುದ್ರಾಯ ಧನುರಾತನೋಮಿ"
 ಇತ್ಯಾದಿ ಶ್ರುತಿವಾಕ್ಯವನ್ನೂ "ಯಂ ಕಾಮಯೇ" ಎಂಬುದರಿಂದ, "ಯಂ
 ಕಾಮಯೇ ತಂ ತಮುಗ್ರಂ ಕೃಣೋಮಿ" ಎಂಬೀ ವಾಕ್ಯವನ್ನೂ "ಮಾ ಶಿಶ್ರ
 ದೇವಾಃ" ಎಂಬುದರಿಂದ, "ಮಾ ಶಿಶ್ರದೇವಾ ಅಪಿ ಗುಹ್ಯತಂ ನ" ಎಂಬ ವಾಕ್ಯ

ಛಿಷ್ಟಿನ್ದೇವಾನೇಕೋಽಸಾವಾಸೀನ್ನಾರಾಯಣ. ೫೫ ||
 ತಸ್ಮಾದ್ರುದ್ರ ಸಮ್ಪ್ರಸಾದಶ್ಚಾಭೂತಾ ವೈಷ್ಣವಂ ಮಖಮ ||
 ಯಜ್ಞೇನ ಯಜ್ಞಮಯಜ್ಞನಾಬಧ್ನನ್ಪುರೈಃ ಪಶುಮ ||
 ಯೋ ಭೂತಾನಾಮಾಚೀತೀ ರುದ್ರಸ್ತನ್ತೀಚರೋ ವೃಷಾ ||
 ಇತ್ಯಾದಿಶ್ರುತಿನಾಮ ಶ್ರುತೀಶ್ಚಾರತಃಪ್ರಜಯಿಜನಿರ್ಮತಿ ||

ತ್ಯನೇನ । ಏಕೋನಾರಾಯಣ ಆಸೀನ್ನ ಬ್ರಹ್ಮಾ ನ ಚ ಶುಕ್ಲೇ ಇತಿ । ತಸ್ಮಾದಿ-
 ತ್ಯನೇನ । ಸ ರುಢಃ ಸ ಪ್ರಸನ್ನೋ ಯದ್ರುದ್ರೋ ಯತ್ಪ್ರಸನ್ನಸ್ತಸ್ಮಾದ್ರುದ್ರಸಮ್ಪ್ರಸಾದಾವಭೂತಾ-
 ಮಿತಿ । ವೈಷ್ಣವಾಮತ್ಯನೇನ । ತेषಾಂ ಮಖಂ ವೈಷ್ಣವ ಯಶ್ಚ ಆರ್ಚಿದಿತಿ । ಯಜ್ಞೇನ-
 ತ್ಯವಭ್ರಾಂತಿ ಯೋ ಭೂತಾನಾಮಿತಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧಮ್ ।

ಕಥಮೇತಾಃ ಶ್ರುತಿಃ ಪಶುಪತೇರ್ನಿರ್ದೋಷತ್ವಂ ವಿರುದ್ಧಮಿತ್ಯತಸ್ತಾಃ
 ತಾತ್ಪರ್ಯಮಾಹ || ಇತ್ಯಾದಿತಿ । ಅಭವೋಽಭಾವಃ ಪ್ರತೀಯಂತೇ ಪಶುಪತೇರಿತಿ

ಅಪಿ ಗುಃ ಯತಂ ನಃ ಏಕೋ ನಾರಾಯಣ ಅಸೀನ್ನ ಬ್ರಹ್ಮಾ ನ ಚ ಶಂಕರಃ
 ಸರುಷ್ಯಃ ಸ ಪ್ರಸನ್ನೋ, ಯದ್ರುದ್ರೋ ಯತ್ಪ್ರಸನ್ನಃ, ತೇಷಾಂ ಮುಖಂ ವೈಷ್ಣವಂ
 ಯಜ್ಞೇನ ಯಜ್ಞಂ ದೇವಾ ಯದ್ರುಜ್ಞಂ ತನ್ನಾನಾ, ಯೋ ಭೂತಾನಾಂ" ಈ
 ಶ್ರುತಿಗಳ ಬಲದಿಂದ ಪಾರತಂತ್ರ್ಯ-ಜನನ-ಮರಣ-ಪರಾರ್ಥಿನ ಪದದ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯು,
 ಅಜ್ಞತೆಯು:-ಪ್ರಲಯದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದಿರುವಿಕೆ ಇವುಗಳು ರುದ್ರನಿಗೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ

— ಪದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ವನ್ನೂ, "ಫ್ನನ್" ಎಂಬುದರಿಂದ, "ಫ್ನನ್ ಶಿಶ್ನದೇವಾಂ ಅಭಿ ವರ್ಷಸಾಭೂತ್"
 ಎಂಬ ವಾಕ್ಯವನ್ನೂ, "ಏಕೋಽಸೌ" ಎಂಬುದರಿಂದ, "ಏಕೋ ನಾರಾಯಣ"
 ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯವನ್ನೂ, "ತಸ್ಮಾತ್" ಎಂಬುದರಿಂದ, "ಸರುಷ್ಯಃ ಸ ಪ್ರಸನ್ನೋ"
 ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯವನ್ನೂ, "ವೈಷ್ಣವಂ" ಎಂಬುದರಿಂದ, "ತೇಷಾಂ ಮುಖಂ"
 ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯವನ್ನೂ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿರುತ್ತಾರೆ "ಯಜ್ಞೇನ" ಇತ್ಯಾದಿವಾಕ್ಯ,
 "ಅಭಧ್ನನ್" ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯವು, "ಯೋ ಭೂತಾನಾಂ" ಎಂಬ ವಾಕ್ಯ, ಈ
 ಮೂರು ವಾಕ್ಯಗಳು ಪ್ರಸಿದ್ಧಗಳೇ ಇರುತ್ತವೆ.

ಈ ಶ್ರುತಿಗಳಿಂದ ಪಶುಪತಿಯ ನಿರ್ದೋಷತೆಯು ಹೇಗೆ ವಿರೋಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿ-
 ದೆಂಬ ಅಶಂಕೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಅವುಗಳ ತಾತ್ಪರ್ಯವನ್ನು "ಇತ್ಯಾದಿ"
 ಈ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ "ಅಭವಃ" ಎಂದರೆ ಅಭಾವವು "ಪ್ರತೀ-
 ಯಂತೇ" (ಕಂಡು ಬರುತ್ತವೆ) ಇಲ್ಲಿ "ಪಶುಪತೇಃ" (ರುದ್ರನಿಗೆ) ಎಂಬ ಶೇಷ

ಪರಾಧೀನಪದಪ್ರಾಪ್ತಿಗ್ನತ್ವಂ ಪ್ರಲಯಃಽಭವ ॥

ಪ್ರತೀ ಗ್ನಂತೆ ಮದೋಷತ್ವಾನ್ನೇಶ ಪಶುಪತಿಃತತ ॥

ಶೇಷಃ । ಅಸ್ಯ ದೇವಸ್ಯೇತನೇನ ಪರಾಧೀನಪದಪ್ರಾಪ್ತಃ ಪ್ರತೀಯತೇ । ಮೀಙ್ಹುಷಃ
ಸೇವಕಸ್ಯೈಷಸ್ಯೇಚ್ಛಾರೂಪಸ್ಯಾಮ್ಯ ವಿಷ್ಣೋದೇವಸ್ಯ ಪ್ರಭೃತೇ ಪ್ರಭರಣೇ ಪೂಜಾ-
ಮಿತಿ ಯಾವತ್ । ಹವಿರ್ಭಿಃ ಕ್ಷುಣೇ ಸತಿ ವಯಾ ಬನ್ಧಕೋ ರೂದ್ರೋ ರುದ್ರಿಯ ಮಹಿತ್ವಂ
ರೌದ್ರಂ ಪದಂ ವಿಧೇ ವಿವಿಧೇ ಲೇಖೇ ಹಿ ಯಥಾ ತಥಾ ಹೇ ಅಶ್ವಿನೌ ಯುವಾಮಪಿ
ಇರಾವದನ್ವವದ್ವರ್ತಿ ವರ್ತನಂ ಯಾಸಿಷ್ಟಂ ಅಯಾಸಿಷ್ಟಂ ಪ್ರಾಪ್ತವನ್ತೌ ಸ್ಯ ಇತಿ ।
ಸ್ತುಹೀತನೇನ ಸ್ತಾವಕತಯಾ ಪಾರತನ್ಯಮ್ । ಹೇ ರೂದ್ರ ತ್ವಂ ಶ್ರುತಂ ಪ್ರಸಿದ್ಧಂ
ಗರ್ತಿಸದಂ ಹೃದಯಗುಹಾನಿವಾಸಂ ಯುವಾನಂ ಸೃಗಂ ನ ಭೀಮಂ ಸಿಹಮಿವ ಭೀಷಣಮುಗ್ರ-

ಅದುದರಿ ದ ದೋಷವುಳ್ಳವನಾದುದರಿಂದ ಪಶ ಪತಿಯು ಈಶ-ಸರ್ವೋತ್ತಮನಲ್ಲ.

— ಪದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ನನ್ನು ಪೂರೈಸಬೇಕು “ಅಸ್ಯ ದೇವಸ್ಯ” ಎಂಬೀ ಮಂತ್ರದಿಂದ, ರುದ್ರನಿಗೆ
ರುದ್ರಪದದ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯು ಪರಾಧೀನವೆಂದು ತಿಳಿದುಬರುತ್ತದೆ “ವೀಳ್ವುಷಃ”=
ಅಭೀಷ್ಟವರ್ಷಕನಾದ, “ವಿಷಸ್ಯ”=ಇಚ್ಛಾರೂಪನಾದ, “ಅಸ್ಯ”=ಈ “ವಿಷ್ಣೋಃ
ದೇವಸ್ಯ”=ಕ್ರೀಡಾದಿ ಗುಣವಿಶಿಷ್ಟನಾದ ವಿಷ್ಣುವಿನ ‘ಪ್ರಭೃತೇ’=ಪ್ರಭರಣದಲ್ಲಿ
ಅಂದರೆ “ಪೂಜೆಯು” ಯೆಂದರ್ಥ. (ಸತಿ ಸಪ್ತಮಿ) “ಹವಿರ್ಭಿಃ”=ಹವಿಸ್ಸುಗಳಿಂದ
“ಕೃತೇ ಸತಿ”=ಮಾಡಲ್ಪಡಲು, “ವಯಾ”= ಬಂಧಕನಾದ “ರುದ್ರಃ” = ರುದ್ರನು,
“ರುದ್ರಿಯಂ ಮಹಿತ್ವಂ”=ರುದ್ರವದವಿಯನ್ನು “ವಿದೇ”=(ವಿವಿಧೇ-ಲೇಖೇ) ಹೊಂದಿ
ದನ, “ಹಿ”=ಇದು ಹೇಗೋ ಹಾಗೆ-ಹೇ ‘ಅಶ್ವಿನೌ’=ಎಲಾ ಅಶ್ವಿನೀ ದೇವತೆಗಳೇ,
ಯುವಾಮಪಿ’=ನೀವಾದರೂ, “ಇರಾವತ್”=ಅನ್ನದಂತೆ, “ವತ್ಸ”=ವರ್ತನ
(ವೃತ್ತಿ-ಜೀವನ) ನನ್ನು “ಯಾಸಿಷ್ಟಂ” (ಆಯಾಸಿಷ್ಟಂ) ಹೊಂದಿದವರು ಇರು
ತ್ತೀರಿ !” ಹೀಗೆ ಅರ್ಥ “ಸ್ತುಹಿ” ಎಂಬೀ ಮಂತ್ರದಿಂದ, ಸ್ತೋತ್ರ
ಮಾಡುವವನಾದುದರಿಂದ ರುದ್ರನಿಗೆ ಪಾರತನ್ಯವು ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತದೆ
ಹೇಗೆಂದರೆ—“ಹೇ ರುದ್ರ”=ಎಲೈ ರುದ್ರನೇ ! “ತ್ವಂ”=ನೀನು “ಶ್ರುತಂ”=
ಶ್ರುತಿಪ್ರಸಿದ್ಧನಾದ, “ಗರ್ತಿಸದಂ” = ಹೃದಯ ಗುಹೆಯಲ್ಲಿ ನಿವಾಸಿಸುವ,
‘ಯುವಾನಂ’=ತರುಣನಾದ “ಮೃಗಂ ನ ಭೀಮಂ” ಸಿಂಹದ ಹಾಗೆ ಭೀಷಣ
(ಭೀತಿಕಾರಕ) ನಾದ, “ಋಗ್ರಂ”=ಕ್ರೂರನಾದ, “ಋಗ್ರಾಣಾಂ”=ಋಗ್ರರಾದ

ಮುಗ್ರಾಣಾಂ ದೈತ್ಯಾನಮುಪಹಂತುಮುಪಹಂತಾರಂ ನೃಹರಿಂ ಸ್ತುಹಿ ಸ್ತನೌಪಿ । ಸ एवं
 ಸ್ತವಾನ್ ಸ್ತುಂಸ್ವಂ ಜರಿತ್ರೆ ಸ್ತೋತ್ರೆ ತ್ವಾ ಸ್ತುದಂತಂ ಮಾಮ್ । ಮೃಠ ಮೃಡಯ
 ಸುಖಯ । ತೇ ಸೇನಾಶ್ಚಾಸ್ಮದನ್ಯಮೇವ ನಿವಪಂತು ಭ್ರಾಂತವಾಃ । ರುದ್ರಸ್ಯೇತ್ಯನೇನಾಜ್ಞತ್ವಂ
 ಪಾರತನ್ತ್ಯಂ ಸ್ಮೃತಿಶ್ಚ । ಆರೋಪಿತಂ ಭನುರ್ಹನಾದವಪ್ರಭ್ಯಾವಾಸ್ಥಿತಸ್ಯ ರುದ್ರಸ್ಯ
 ಗಿರೋ ಜಯಾಯಾಮ್ (ವಮ್ನಿಠು) ಕಾಮರೂಪೇಣೇಂದ್ರೇಣ ಛಿನ್ನಾಯಾಮುತ್ಕಿಷ್ಣಾ
 ಭನುರಾಕ್ಷಿರೂಪಿಪೇಷ ಚಿಂಛೇದೇತಿ । ಕುಮಾರ ಇತ್ಯನೇನಾಪಿ ಪಾರತನ್ತ್ಯಂ ಜನಿಶ್ಚ ।
 ಹೇ ರುದ್ರ ಕುಮಾರಃ ಪುತ್ರೋ ಭವಾನ್ ಜಗದ್ವ್ಯಾಮೋಹನಾಯ ಕೈಲಾಸಮುಪಯಂತಂ ತ್ವಾಂ
 ವಂದಮಾನ್ ಪಿತರ್ ಕೃಷ್ಣಂ ಪ್ರತಿ ನನಾಮ । ತೇನ ಸ್ತುತಸ್ತ್ವಂ ಭೂಃ ಪುರುಷಾರ್ಥಸ್ಯ

— ಪದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ದೈತ್ಯರುಗಳ ‘ಉಪಹತ್ತುಂ’= ಸಂಹಾರ ಮಾಡುವ, ನರಸಿಂಹನನ್ನು ‘ಸ್ತುಹಿ’
 (“ಒಹುಲಂ ಭಂದಸಿ” ಎಂಬಂತೆ ಲಡರ್ಥದಲ್ಲಿ ಲೋಟಾ ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯ
 ದಂತೆ) ಸ್ತುತಿಸುತ್ತೀ ! “ಸ್ತವಾನಃ”= ಹೀಗೆ ಸ್ತುತಿಸುವ ಆ ನೀನು,
 “ಜರಿತ್ರೆ”= (ದ್ವಿತೀಯಾರ್ಥ ಚತುರ್ಥ) ಸ್ತುತಿಸುತ್ತಿರುವ “ಮಾಂ”=ನನ್ನನ್ನು
 “ಮೃಠ” (ಡಾ)=ಸುಖಪಡಿಸು “ಮೃಡಯ”=ನಿನ್ನ ಸೇನೇಗಳಾದರೂ
 “ಅಸ್ಮದ್ ಅನ್ಯಂ”=ನಮ್ಮ ವೈರಿಯನ್ನು, “ನಿವಪಂತು”=ಸಂಹರಿಸಲಿ !” ಹೀಗೆ
 ‘ರುದ್ರಸ್ಯ’ ಎಂಬೀ ಮಂತ್ರದಿಂದ ರುದ್ರನಿಗೆ-ಅಜ್ಞಾನ-ಪಾರತಂತ್ರ್ಯ-ಮರಣ,
 ಇವುಗಳು ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತವೆ ಹೇಗೆಂದರೆ— ‘ರುದ್ರಸ್ಯ’=(ಶಿವಸ್ಯ) ದಿವ್ಯಸೈನ್ಯ
 ಕಾಧನುರಾರ್ತ್ಥಃ ಪೃಥಿವ್ಯಾಮಪರಾಶ್ರಿತಾ || ತಸ್ಯೇಂದ್ರೋ ವಮ್ರಿರೂಪೇಣ ಧನು
 ರ್ಜಾಯಾಮಚ್ಛೇದತು ಸ್ವಯಂ” ಎಂಬ ಪೂರ್ವವಾಕ್ಯಾರ್ಥಾನುವಾದ ಹೆದೆಯೇರಿ
 ಸಿದ ಧನುಸ್ಸನ್ನು ಹನು (ಗದ್ದ) ವಿನಲ್ಲಿ ಹಚ್ಚಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಿಂತಿರುವ ರುದ್ರನ
 “ಶಿರಃ”=ಶಿರಸ್ಸನ್ನು “ಜ್ಯಾಯಾಂ”=ಧನುಸ್ಸಿನ ಹಗ್ಗ (ಜ್ಯಾ) ವು ಕಾಮರೂಪಿ
 ಯಾದ ಇಂದ್ರನಿಂದ ಕತ್ತರಿಸಲ್ಪಡಲಾಗಿ, ಸೆಟೆದು ಮೇಲೆದ್ದು ನಿಂತ “ಧನು
 ರಾರ್ತ್ಥಃ”=ಧನುಸ್ಸಿನ ಕೋಟಿಯು (ಆಗ್ರ ತುದಿಯು) “ಉತ್ಥಿಪೇಷ”=ಕತ್ತರ
 ಸಿತು ” ಹೀಗೆ ಗೃಣೇಷೇ” ಎಂಬೀ ಮಂತ್ರದಿಂದ, ಪಾರತಂತ್ರ್ಯವೂ ಜನನವೂ
 ರುದ್ರನಿಗೆ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ “ಹೇ ರುದ್ರ=ಎಲೈ ರುದ್ರನೇ ! “ಕುಮಾರಃ”=ಪುತ್ರ
 ನಾದ ನೀನು, ಜಗದ್ವ್ಯಾಮೋಹನೆಗಾಗಿ, “ಉಪಯಂತಂ”=ಕೈಲಾಸಕ್ಕೆ ಬಂದ,
 “ತ್ವಾಂ”=ನಿನ್ನನ್ನು “ವಂದಮಾನಂ”=ನಮಸ್ಕರಿಸುವ “ಸಿತರಂ”=ಪಾಲಕನಾದ
 ಕೃಷ್ಣನನ್ನು “ನನಾಮ”=ನಮಸ್ಕರಿಸಿರುವಿ. “ತೇನ”=ಆ ಕೃಷ್ಣನಿಂದ “ಸ್ತುತಃ”=
 ಸ್ತುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟ “ತ್ವಂ”=ನೀನು, “ಭೂರೇಃ”= ಮಹತ್ತಾದ ಪುರುಷಾರ್ಥದ

ದಾತಾರಂ ಸಂಪತಿ ಗೃಣಿಷೇ ಸ್ತೌಢಿಪಿ ಸ್ತುತವಾನ್ಸಿ । ಏವಂಭೂತಸ್ತವಮಸ್ಸಾಢಿಃ
 ಸ್ತುತೋಽಸ್ತೇಽಸ್ತಮ್ಯಂ ಢೇಷಜಾ ಢೇಷಜಾನಿ ಸಂಸಾರವ್ಯಾಧಿನಿರಸನಾನಿ ಜ್ಞಾನಾನಿ
 ಸ್ತಾಸಿ ದದಾಸಿ ದೇಹೀತಿ । ತವ ಶ್ರಿವ ಡ್ವಯೇನ ಪರಾಧಿನ್ಪದಪ್ರಾಪ್ತಿರ್ಜನಿಃ
 ಪಾರತನ್ತ್ರ್ಯಂ ಚ । ಹೇ ರುದ್ರ ಪದ್ವೇಭ್ಯಸ್ತೇ ಜನಿಮ ಜನ್ಮಾಭೂತ್ ತೇ ಮರುತೋ ಬ್ರಹ್ಮಾಣೋಽ-
 ತೀತವರ್ತಮಾನಾಸ್ತವ ಶ್ರಿಯೇ ಸಂಪದೇ ಚಾರು ಸುಂದರಂ ಚಿತ್ರಮಾಶ್ಚರ್ಯಂ ಉಪಮಂ ಉಪ
 ಸಮೀಪೇ ಮಾ ಲಕ್ಷ್ಮೀರ್ಮಯ ಸಂವಹನಕರ್ತೃಣಿ ತತ್ಸರ್ವೋಕ್ತಮ್ । ಯದ್ವಿಷ್ಣೋಃ ಪದಂ
 ಮರ್ಜಯಂತಃ ಶೋಧಿತವಂತಃ ಕ್ಷಾಲಿತವಂತಃ । ತತ್ತ್ವಯಾ ಹೃದಿ ನಿಧಾಯಿ
 ನ್ಯಧಾಯಿ । ತೇನ ಕಾರಣೇನ ತ್ವಂ ಗೋನಾಂ ಗವಾಂ (ವಾಚಾಂ) ಮಧ್ಯೇ ಗುಹ್ಯಂ ನಾಮ
 ನಾರಾಯಣಾಡಿಕಂ ಪಾಸಿ ಜಪೋಪದೇಶಾಡಿನಾ ಪಾಲಯಸೀತಿ । ಅಹಮಿತ್ಯನೇನ

— ಪದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

“ದಾತಾರಂ”=ದಾತೃವಾದ, “ಸತ್ಪತಿಂ”=ಉತ್ತಮ ಪತಿಯಾದ ಅವನನ್ನು
 “ಗೃಣೀಷೇ”=ಸ್ತುತಿಸುತ್ತೀ! ಸ್ತುತಿಸಿರುವಿ! ಅಂಧ ನೀನು, “ಅಸ್ಮಾಭಿಃ”=ನಮ್ಮಿಂದ
 “ಸ್ತುತಃ”=ಸ್ತುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟವನಾಗಿ, “ಅಸ್ಮೈ” (ಅಸ್ಮಭ್ಯಂ)=ನಮ್ಮಗಳಿಗೆ “ಭೇಷಜಾ”
 (ಭೇಷಜಾನಿ) ಸಂಸಾರವ್ಯಾಧಿನಿರಾಸಕವಾದ ಜ್ಞಾನರೂಪ ಔಷಧಗಳನ್ನು
 “ರಾಸಿ”= (ದದಾಸಿ) ಕೊಡುವಿ, ಕೊಡು! ಎಂಬುದಾಗಿ ಅರ್ಥ “ತವಶ್ರಿಯೇ”
 ಎಂಬೀ ಮಂತ್ರದಿಂದ, - “ಹೇ ರುದ್ರ ! = ಎಲೈ ರುದ್ರನೇ ! “ಯತ್” (ಯೇಭ್ಯಃ)
 ಯಾರಿಂದ, “ತೇ”= ನಿನಗೆ “ಜನಿಮ”= ಜನ್ಮವಾಯಿತೋ, “ತೇ”= ಅಂಧ
 “ಮರುತಃ”= ಭೂತ ವರ್ತಮಾನ ಬ್ರಹ್ಮರುಗಳು, “ತವಶ್ರಿಯೇ”= ನಿನ್ನ ಸಂಪತ್ತಿ
 ಗಾಗಿ, “ಚಾರು”= ಸುಂದರವಾದ, “ಚಿತ್ರಂ”= ಆಶ್ಚರ್ಯಕರವಾದ, “ಉಪಮಂ”
 (ಉಪ=ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ - “ಮಾ”=ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿಯು, “ಯಸ್ಯ”= ಯಾವನಿಗೆ ಸಂವ
 ಹನ ಮಾಡುವವಳೋ ಅಂಧಹದು) ಲಕ್ಷ್ಮಿಯಿಂದ ಹತ್ತಿರ ಸಂವಹನ ಮಾಡಿಸಿ
 ಕೊಳ್ಳುವ “ಯತ್”= ಯಾವ, “ವಿಷ್ಣೋಃ ಪದಂ”=ವಿಷ್ಣುವಿನ ಪಾದವನ್ನು
 “ಅಮರ್ಜಯಂತ” = ಶೋಧನ ಕ್ಕಾಲನಮಾಡಿರುವರೋ “ತತ್”= ಆ ವಿಷ್ಣುವಿನ
 ಪಾದವು, “ತ್ವಯಾ” ನಿನ್ನಿಂದ, “ಹೃದಿ”=ಹೃದಯದಲ್ಲಿ “ನಿಧಾಯಿ” (ನೈಧಾಯಿ)
 ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿತು “ತೇನ”=ಆ ಕಾರಣದಿಂದ. “ತ್ವಂ”=ನೀನು “ಗೋನಾಂ
 ಗವಾಂ ಮಧ್ಯೇ”=ವಾಕ್ಯಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ “ಗುಹ್ಯಂ ನಾಮ”=ರಹಸ್ಯವಾದ ನಾರಾ
 ಯಣಾದಿ ನಾಮವನ್ನು “ಪಾಸಿ”=ಜಪ-ಉಪದೇಶಾದಿಗಳಿಂದ ಪಾಲಿಸುತ್ತೀ !
 ಎಂಬುದಾಗಿ ರುದ್ರನಿಗೆ ಪರಾಧೀನ ಪದದ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯೂ ಜನನವೂ ಪಾರತನ್ತ್ರ್ಯವೂ
 ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತದೆ. “ಅಹಂ” ಎಂಬೀ ಮಂತ್ರದಿಂದ, - “ಅಹಂ”=ನಾನು, “ಬ್ರಹ್ಮ

ಸ್ಮೃತಿ: । ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮದ್ವಿಷೇ ಬ್ರಹ್ಮದ್ವಿಷಾಂ ದೈಯಾಂ ಶರವೇ ಹಿಸಕಾಯ ಹಿಸಕಂ
 ರುದ್ರಾಯ ರುದ್ರಂ ಹಂತೈ ಹಂತುಮೇವ ಪ್ರಲಯೇ ಧನುಗಾನನೋಮಿ ವಿಸ್ತಾರಯಾಮಿ ।
 ಯಮಿತ್ಯನೇನ ಪರಾಧೀನಪದಪ್ರಾಪ್ತಿ: । ಅಹಂ ಯಂ ಯಂ ರುದ್ರಂ ಕರ್ತು ಕಾಮಯೇ ತಂ ತಮುಗ್ರಂ
 ರುದ್ರಂ ಕೃಣೋಮಿ ಕಗೋಮಿ । एवं ತಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಣಂ ತಸ್ಮೃಷಿಂ ತಂ ಸುಮೇಧಾಂ ಸುಮೇಧಸಂ
 ಕರೋಮಿತಿ । ಮೇತ್ಯನೇನಾಜ್ಞತವಸ್ । ಅತೀತಾನಾಗತವರ್ತಮಾನಾ ಗುಹ್ಯಾಭಿಮಾನಿನೋ
 ದೇವಾ ರುದ್ರಾ ಅಪಿ ನೋಽಸ್ಮಾಕಮುಪಾಸ್ಯಮೃತಂ ಜ್ಞಾನರೂಪಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಮಾಽಗುರ್ನ ಜ್ಞಾನವಂತ
 ಇತಿ । ಧನನ್ವಿತ್ಯನೇನ ಸ್ಮೃತಿ: । ಗುಹ್ಯಾಭಿಮಾನಿದೇವಾನ್ ಧನನ್ವಿಶ್ವಗೋ ವರ್ಪಸಾ
 ಬಲೇನ ಸರ್ವಮಭ್ಯಭೂದಭಿಭೂತವಾನಿತಿ । ಏಕ ಇತ್ಯನೇನ ಪ್ರಲಯೇಽಭಾವೋ ಜನಿಶ್ಚ ।

— ಪದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ದ್ವಿಷೇ”= (ಬ್ರಹ್ಮದ್ವಿಷಾಂ) ಬ್ರಹ್ಮದ್ವೇಷಿಗಳಾದ ದೈತ್ಯರುಗಳ, “ಶರವೇ”=
 (ಹಿಂಸಕಂ) ಹಿಂಸಕನಾದ “ರುದ್ರಾಯ” (ರುದ್ರಂ)= ರುದ್ರನನ್ನು “ಹಂತ ವಾವು”
 (ವೈ)= ಕೊಲ್ಲುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರವೇ ಪ್ರಳಯದಲ್ಲಿ ‘ಧನು’=ಬಿಲ್ಲನ್ನು “ಅತ
 ನೋಮಿ”=ಜಗ್ಗಿ ವಿಸ್ತರಿಸಿ- ಹೆದೆಯೇರಿಸುತ್ತೇನೆ” ಎಂಬುದಾಗಿ ರುದ್ರನಿಗೆ ಮರ
 ಣವು ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತದೆ “ಯಂ ಕಾಮಯೇ” ಎಂಬೀ ಮಂತ್ರದಿಂದ,—
 “ಅಹಂ”=ನಾನು, “ಯಂ ಯಂ”=ಯಾವ ಯಾವನನ್ನು “ಕಾಮಯೇ”= ರುದ್ರ
 ನನ್ನು ಮಾಡಲು ಇಚ್ಛಿಸುತ್ತೇನೋ “ತಂ ತಂ”=ಅವರನ್ನೆಲ್ಲ “ರುದ್ರಂ”=ರುದ್ರ
 ನನ್ನು “ಕೃಣೋಮಿ” (ಕರೋಮಿ) ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಹಾಗೂ “ತಂ”=ಬ್ರಹ್ಮತ್ವ
 ಯೋಗ್ಯನಾದವನನ್ನು, ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನೂ, “ತಂ”=ಋಷಿಂ=ಋಷಿವದಯೋಗ್ಯನಾದವ
 ನನ್ನು ಋಷಿಯನ್ನೂ, “ತಂ”=ಯೋಗ್ಯನಾದವನನ್ನು “ಸುಮೇಧಾಂ”=(ಸುಮೇ
 ಧಸಂ) ಒಳ್ಳೇ ಜ್ಞಾನಿಯನ್ನೂ “ಕೃಣೋಮಿ”=ಮಾಡುತ್ತೇನೆ” ಎಂಬುದಾಗಿ
 ರುದ್ರನಿಗೆ ಪರಾಧೀನನಾಗಿ ರುದ್ರ ಪದವೀ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯೆಂಬುದು ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತದೆ
 “ಮಾ ಶಿಶ್ನದೇವಾಃ”= ಭೂತಭವಿಷ್ಯದ್ವರ್ತಮಾನರಾದ ಗುಹ್ಯೇಂದ್ರಿಯಾಭಿ
 ಮಾನಿಗಳಾದ ದೇವತೆಗಳಾದ ರುದ್ರರಾದರೂ, “ನಃ”=ನಮ್ಮಗಳಿಗೆ ಉಪಾಸ್ಯವಾದ
 “ಋತಂ”=ಜ್ಞಾನಸ್ವರೂಪಿಯಾದ “ಬ್ರಹ್ಮ”=ನಾರಾಯಣಾಖ್ಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮವನ್ನು
 “ಮಾ ಅಗುಃ”= ತಿಳಿದವರಾಗಲಿಲ್ಲ” ಎಂಬುದಾಗಿ, ರುದ್ರನಿಗೆ ಅಜ್ಞತ್ವವು
 ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತದೆ “ಘ್ನನ್” ಎಂಬೀ ಮಂತ್ರದಿಂದ,— “ಶಿಶ್ನದೇವಾನ್”=
 ಗುಹ್ಯಾಭಿಮಾನಿಗಳಾದ ರುದ್ರರನ್ನು “ಘ್ನನ್”= ಸಂಹರಿಸುವ ಕತ್ತರನು
 (ಹರಿಯು) “ವರ್ವನಾ”=ಬಲದಿಂದ, “ಸರ್ವಂ”=ಎಲ್ಲರನ್ನೂ “ಅಭ್ಯಭೂತಾ”=
 ಪರಾಜಯಗೊಳಿಸಿದನು,” ಎಂಬುದಾಗಿ ಮರಣವು ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತದೆ. “ಎಕೋ

ತಮ್ಮಾದಿತೃನೇನ ಜನಿಃ । ಪರಮೇಶ್ವರರೂಪಜೋ ರುದ್ರ ಔರ್ಯಃ । ಸಮ್ಪ್ರಸಾದೋ
ಬ್ರಹ್ಮಾ । ತೇಷಾಮಿತೃಾದಿವಾಕ್ಯೈಃ ಪಾರತನ್ಯಮ್ । ತೇಷಾ ದೇವಾನಾಂ ಯಶೋ ವೈಷ್ಣವಂ
ಸಖಂ ವಿಷ್ಣುಸಖೇ ಪಶುತ್ವೇನ ನಿಯುಕ್ತಂ ರುದ್ರಸಾಂತ್ವಪ್ರಾಪ್ತವದಿತಿ । ದೇವಾ ಯಜ್ಞೇನ
ರುದ್ರೇಣ ಪಶುನಾ ಯಜ್ಞಂ ವಿಷ್ಣುಸಖಯಜಂತೇತಿ । ದೇವಾಃ ಪುರುಷಂ ರುದ್ರಂ ಪಶುಮಬಧ್ನನ್ವದಿತಿ ।
ಯೋ ಭೂತಾನಾಮಧಿಪತೀ ರುದ್ರಃ ಸ ವಿಷ್ಣೋರಾಜ್ಞಾರೂಪಾಯಾಂ ತನ್ಯಾ ಚರತಿ ವೃಷಾ
ಪ್ರಸಿದ್ಧತನ್ಯಾಮಿವೇತಿ । ಏತಾಸಾಂ ಶ್ರುತೀನಾಮೇತದರ್ಥತ್ವೋಪಪಾದನಂ ತ್ವಾಚಾರ್ಯಣೈವಾ-

— — ಪದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ — —

ನಾರಾಯಣಃ” ಎಂಬೀ ಮಂತ್ರದಿಂದ, ರುದ್ರನಿಗೆ ಪ್ರಳಯದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದಿರುವಿಕೆಯು
ಹಾಗೂ ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಜನನವು ಹೇಳಲ್ಪಡುತ್ತದೆ “ತಸ್ಮಾತ್” ಎಂಬೀ ಮಂತ್ರ
ದಿಂದ, -“ಸಃ”= ಆ ಪರಮಾತ್ಮನು “ರುಷ್ಠಃ” ಸಿಟ್ಟಿಗೆದ್ದವನು. (ಅಭೂತ್=
ಆದನು) “ಸಃ”= ಆ ಪರಮಾತ್ಮನು, “ಪ್ರಸನ್ನಃ”= ಪ್ರಸನ್ನನಾದನು “ಯದ್”=
(ಯಃ) ಯಾವ ಹರಿಯು “ರುಷ್ಠಃ”= ರೋಷಹೊಂದಿದನೋ “ಯತ್”=
(ಯಃ) ಯಾವನು ಹರಿಯು ಪ್ರಸನ್ನನೋ, “ತಸ್ಮಾತ್”= ಅಂಥ ಹರಿಯಿಂದ,
(ಹರಿಯ ರೋಷ ಪ್ರಸಾದಗಳಿಂದ) “ರುದ್ರ ಸಂಪ್ರಸಾದ್”= ರುದ್ರ ಬ್ರಹ್ಮರುಗಳು
“ಅಭೂತಾಂ”= ಹುಟ್ಟಿದರು, “ಎಂಬುದಾಗಿ ರುದ್ರನಿಗೆ ಹರಿರೋಷದಿಂದ ಜನನವು
ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಪರಮೇಶ್ವರನ ರೋಷದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದವನು ರುದ್ರ
ನೆಂದು ಅರ್ಥ “ಸಂಪ್ರಸಾದ” ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಚತುರ್ಮುಖ ಬ್ರಹ್ಮನೆಂದು ಅರ್ಥ
“ತೇಷಾಂ” ಎಂಬೀ ಮುಂತಾದ ಮಾತ್ರದಿಂದ, “ತೇಷಾಂ”= ಆ ದೇವತೆಗಳ,
“ಯಶಃ”= ಯಶವು, “ವೈಷ್ಣವಂ ಮುಖಂ”= ವಿಷ್ಣುದೇವತಾಕವಾದ ಯಜ್ಞದಲ್ಲಿ
ಪಶುವಾಗಿ ವಿನಿಯೋಗಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ರುದ್ರನನ್ನು ಕುರಿತು “ಅಭೂತ್”= ಪ್ರಾಪ್ತವಾ
ಯಿತು, ಎಂಬುದಾಗಿ ಪಾರತಂತ್ರ್ಯವು ಹೇಳಲ್ಪಡುತ್ತದೆ ದೇವಾಃ= ದೇವತೆಗಳು,
“ಯಜ್ಞೇನ”= ಪಶುವಾದ ರುದ್ರನಿಂದ “ಯಜ್ಞಂ”= ವಿಷ್ಣುವಿನನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ,
‘ಅಯಜಂತ’= ಯಾಗ ಮಾಡಿದರು; ಎಂಬುದಾಗಿ, ಹಾಗೂ “ದೇವಾಃ”= ದೇವತೆ
ಗಳು ‘ಪುರುಷಂ’= ಪುರುಷನಾದ ರುದ್ರನೆಂಬ ಪಶುವನ್ನು “ಅಬಧ್ನನ್”= ಬಂಧಿ
ಸಿದರು, ಎಂಬುದಾಗಿ, ಮತ್ತು “ಯಃ” ಯಾವನು, “ಭೂತಾನಾಂ”= ಭೂತ
(ಪ್ರಾಣಿ)ಗಳ “ಅಧಿಪತಿಃ”= ಒಡೆಯನಾದ ರುದ್ರನೋ “ಸಃ”= ಆ ರುದ್ರನು,
“ವಿಷ್ಣೋಃ”= ವಿಷ್ಣುವಿನ “ತಂತ್ರ್ಯಾಂ”= ಅಜ್ಞಾ ರೂಪವಾದ ತಂತ್ರಿಯಲ್ಲಿ “ಚರತಿ”=
ಎತ್ತು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ತಂತ್ರಿ (ಮುಗದಾಣದಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೋ ಹಾಗೆ ವಶ ವರ್ತಿಯಾಗಿ
ನಡೆಯು (ಚರಿಸು)ತ್ತಾನೆ” ಎಂಬುದಾಗಿರುವ ಈ ಮಂತ್ರಗಳಿಂದ ಪಾರತಂತ್ರ್ಯವು

॥ ೐ ಸಮ್ಬಂಧಾನುಪಪತ್ತೇಶ್ಚ ೐ ॥

ಅಶರೀರತ್ವತಸ್ತಸ್ಯ ಸಮ್ಬಂಧೋ ಜಗತಾ ಕ್ವಚಿತ್ ॥
ಕರ್ತೃತ್ವೇನ ನ ಯುಜ್ಯತ

ನ್ಯತ್ರೋದಾಹೃತೇಭ್ಯೋ ವಾಕ್ಯೇಭ್ಯಘ್ರೀಕಾತಶ್ಚಾವಗಂತವ್ಯಮ್ । ಅತ ಏವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಾ-
ದಿತ್ಯುಕ್ತಮ್ । ಸೂತ್ರಾರ್ಥಮುಪಸಂಹರತಿ ॥ ಸದೋಷತ್ವಾದಿತಿ । ತತಃ ಶ್ರುತಿಬಲೇನ
ಸದೋಷತ್ವಾತ್ಪಶುಪತಿರೀಗೋ ಜಗತ್ಕರ್ತಾ ನ ಭವತಿ । ದೋಷಿಣೋ ಯಜ್ಞದತ್ತಸ್ಯೇವ
ಜಗತ್ಕರ್ತೃತ್ವಾನುಪಪತ್ತೇರಿತಿ ।

ಯುಕ್ತಯಂತರೇಣ ಶಿವಸ್ಯ ಜಗತ್ಕರ್ತೃತ್ವಮಪಾಕರ್ತು ಸೂತ್ರಮ್ ॥ ೐ ಸಮ್ಬಂಧಾ-
ನುಪಪತ್ತೇಶ್ಚ ೐ ॥ ಇತಿ । ತಸ್ಯಾರ್ಥಮಾಹ ॥ ಅಶರೀರತ್ವತ ಇತಿ । ತಸ್ಯ
ಶಿವಸ್ಯ । ಅಶರೀರಸ್ಯಾಪಿ ಗಗನಾದೇರ್ಜಗತಾ ಸಮ್ಬಂಧದರ್ಶನಾತ್ಕಥಮೇತದ್ವಿಧತ

ರುದ್ರನಿಗೆ, ದೇಹವಿಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ ಜಗತ್ತಿನೊಡನೆ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೃತ್ವರೂಪ
ಸಂಬಂಧವು ಯುಕ್ತವಾಗುವುದಿಲ್ಲ

— ಪದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ಹೇಳಲ್ಪಡುತ್ತದೆ ಈ ಶ್ರುತಿಗಳಿಗೆ ಈ ಅರ್ಥವರವಾಗಿರುವ ಉಪಪಾದನವನ್ನು
ಅರ್ಕಾಯಂರಂದಲೇ ಬೇರೆಕಡೆಯಲ್ಲಿ (ಶ್ರೀಮನ್ಮಹಾ ಭಾರತತಾತ್ಪರ್ಯ
ನಿರ್ಣಯದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀ ಭಾಷ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ) ಉದಾಹರಿಸಲ್ಪಟ್ಟವಾಕ್ಯಗಳಿಂದಲೂ,
ಟೀಕಾ (ಸನ್ನ್ಯಾಯರತ್ನಾವಲಿ) ವಾಕ್ಯಗಳಿಂದಲೂ ತಿಳಿಯಬೇಕು ಆದುದ
ರಿಂದಲೇ (ಈ ಶ್ರುತಿಗಳಿಗೆ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ ಅರ್ಥವರತ್ವವು ಉಪಪಾದನ
(ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ) ಸಾವೇಕ್ಷವಾದುದೆಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಸಲೋಸುಗವೇ) “ ಸಾಮ
ಧ್ಯಾತ್ ” (ಶ್ರುತಿಸಾಮಧ್ಯಾತ್ ಎಂಬಲ್ಲಿ) ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೂತ್ರದ
ಅರ್ಥವನ್ನು “ ಸಮೋಷತ್ವಾತ್ ” ಎಂಬ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಉಪಸಂಹರಿಸುತ್ತಾರೆ “ ತತಃ ” =
ಶ್ರುತಿಬಲದಿಂದ ದೋಷಿಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಪಶುಪತಿಯು (ರುದ್ರನು) “ ಈಶಃ ನ ” =
ಜಗತ್ತಿನ ಕರ್ತೃವು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಕೆಂದರೆ ದೋಷಿಯಾದ ಯಜ್ಞದತ್ತಾದಿಗಳಿಗೆ
ಹೇಗೋ ಹಾಗೆ ರುದ್ರನಿಗೆ ಜಗತ್ಕರ್ತೃತ್ವವು ಯುಕ್ತವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ” ಎಂಬುದಾಗಿ

ಇನ್ನೊಂದು ಯುಕ್ತಿಯಿಂದ, ಶಿವನಿಗೆ ಜಗತ್ಕರ್ತೃತ್ವವನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸುವ
ಸೂತ್ರವು- “ ಸಂಬಂಧಾನುಪಪತ್ತೇಶ್ಚ ” ಎಂಬುದು ಅದರ ತಾತ್ಪರ್ಯವನ್ನು
“ ಅಶರೀರತ್ವತಃ ” ಎಂಬೀವಾಕ್ಯದಿಂದ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ “ ತಸ್ಯ ” = ಶಿವನಿಗೆ ಶರೀರ

ಸಮ್ಬಂಧಮೇವ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿತಿ ॥ ಕ್ವಚಿತ್ಕಾರ್ಯೇ ಕರ್ತೃತ್ವೇನೇತಿ । ಕಾರ್ಯಕರ್ತೃತ್ವಲಕ್ಷಣಃ ಸಮ್ಬಂಧೋ ನ ಯುಜ್ಯತ ಇತ್ಯರ್ಥಃ । ಕ್ವಚಿದಿನ್ಯನೇನ ಕುತಃ ಸರ್ವಕರ್ತೃತ್ವಮಿತಿ ಸೂಚಯತಿ । ಅಯಮತ್ರ ಪ್ರಯೋಗಃ । ಶಿವೋ ನ ಕರ್ತಾಽಶರೀರತ್ವಾತ್ಸುಖಪ್ರಲೀನವ-
ದಿತಿ । ನನು ಶಿವಃ ಸಿದ್ಧೋ ನ ವಾ । ನ ದ್ವಿತೀಯಃ । ಆಶ್ರಯಾಸಿದ್ಧಿಃ ।
ಆಶ್ರಯೇ ತು ಕರ್ತೃತ್ವೇನೈವ ಸಿದ್ಧ ಇತಿ ಧರ್ಮಿಗ್ರಾಹಕಮಾನವಿರೋಧಃ । ಕಿಂಚ
ಭವನ್ಮತೇ (ಪಿ) ಶಿವಸ್ಯ ಕರ್ತೃತ್ವಂ ಶರೀರಿತ್ವಂ ಚಾಙ್ಗೀಕ್ರಿಯತ ಏವ । ತಥಾ
ಚಾಪಸಿದ್ಧಾಂತಾನ್ಯತರಾಸಿದ್ಧಿ ಸ್ಯಾತಾಮಿತಿ । ಉಚ್ಯತೇ । ಇದಮತ್ರಾಕೂನಮ್ ।
ಪಶುಪತೇರ್ಜಗತ್ಕಾರಣತ್ವ ವದನ್ಪ್ರಶ್ನವ್ಯಃ । ಕಿಂ ಪಾಶುಪತಾದಿಶಾಸ್ತ್ರಾಣ್ಯನುಮಾನಾನಿ

— ಪದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಗಗನವಂತಾದವುಗಳಿಗೆ ಜಗತ್ತಿನಿಂದ ಸಂಬಂಧವು ಕಂಡಿರುವುದರಿಂದ, “ಅಶರೀರನಾದುದರಿಂದ ಶಿವನಿಗೆ ಜಗತ್ತಿನಿಂದ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲ” ಎಂಬೀ ಸಂಗತಿಯು ಹೇಗೆ? ಎಂಬ ಅಶಂಕೆಯು ಒರುವುದರಿಂದ (ಅದರ ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ) ಸಂಬಂಧವನೇ ‘ಕ್ಷಚಿತ್’ ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ ಕಾರ್ಯ-
ಕರ್ತೃ ಭಾವ -ನಾವ ಸಂಬಂಧವು ಸಂಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಹೀಗೆ ಅರ್ಥ “ಕ್ಷಚಿತ್”
(ವಿಲ್ಲದಾದರೂ) ಎಂಬೀ ಮಾತಿನಿಂದ, ಸರ್ವಕರ್ತೃತ್ವವೆಲ್ಲಿಯದು? ಎಂಬೀ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿಯ ಪ್ರಯೋಗವಿದು— “ಶಿವನು ಜಗತ್ಕರ್ತೃವಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ ಅಶರೀರನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಉದಾ- ಸುಪ್ತನು ಹಾಗೂ ಪ್ರಳಯ (ನಾಶ=ಮರಣ) ಹೊಂದಿದವನು” (ಇಲ್ಲಿ-ಸುಪ್ತನಿಗೆ ದೇಹಾಭಿಮಾನವಿಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ ಅಶರೀರತ್ವವು, ಗೌಣವೆಂದೂ, ಮರಣಹೊಂದಿದವನಿಗೆ ಮುಖ್ಯವೇ ಎಂದೂ ತಿಳಿಯಬೇಕು ಕೈಮುತ್ಯವನ್ನು ತೋರಿಸಲು ಮೊದಲನೆಯ ದೃಷ್ಟಾಂತವು) ಇನ್ನು- ಶಿವನು ಸಿದ್ಧನೋ? ಅಸಿದ್ಧನೋ? ಎರಡನೆಯ ಪಕ್ಷವು ಯುಕ್ತವಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ ಅನುಮಾನದ ಪಕ್ಷವು ಅಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ. ಮೊದಲನೆಯ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಕರ್ತೃವಾಗಿಯೇ ಶಿವನು ಸಿದ್ಧನಾಗುವುದರಿಂದ, ಧರ್ಮಿಗ್ರಾಹಕ ಪ್ರಮಾಣವಿರೋಧವು ಬರುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು- ನಿಮ್ಮ ಮತದಲ್ಲಿ ಶಿವನಿಗೆ ಕರ್ತೃತ್ವವನ್ನೂ ಶರೀರವಿರುವುದೆಂಬುದನ್ನೂ ಅಂಗೀಕರಿಸಿರುತ್ತದೆ ಆದುದರಿಂದ, ಅಪಸಿದ್ಧಾಂತ ಅನ್ಯತರಾಸಿದ್ಧಿಗಳು ಬರುವವೆಂಬ ಅಶಂಕೆಯು ಬರುತ್ತದೆ ಇದರ ಉತ್ತರವು ಹೀಗೆ ಹೇಳಲ್ಪಡುತ್ತದೆ- ಇಲ್ಲಿಯ ರಹಸ್ಯವಿದು ರುದ್ರನಿಗೆ ಜಗತ್ಕಾರಣತ್ವವನ್ನು ಹೇಳುವವನನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಬೇಕು- ಪಾಶುಪತಾದಿ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿವೆ ಅನುಮಾನಗಳನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿ ಇದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗು

(ಚಾ) ವಾಽಽಶ್ರಿಯೇದಮುಚ್ಯತೇ । ಉತ ಶ್ರುತ್ಯಾದಿಕಮ್ । ಆದ್ಯೇ ತ್ವತಿಪ್ರಸ-
 ಙ್ಗೋಽಯಮುಚ್ಯತೇ । ಯದಿ ಪಾಶುಪತಾಽಶ್ರಿಯೇದಮುಚ್ಯತೇ ತರ್ಹಿ ತಸ್ಯಾಶರೀರತ್ವಮಪಿ
 ತತಃ ಸಿದ್ಧಮಿತಿ ತದಪ್ಯङ್ಗೀಕಾರ್ಯ ಸ್ಯಾತ್ । ತಥಾ ಚ ಕರ್ತೃತ್ವಾನುಪಪತ್ತಿರिति ।
 ಅತಃ ಏವ ನ ಯುಜ್ಯೇತೇತಿ ಲಿङ್ಪ್ರಯೋಗಃ । ದ್ವಿತೀಯೇ ತು ವಕ್ಷ್ಯತೇ ಇತಿ ।
 ಏವಂಚ ನ ಕಾಶ್ವಹೋಷ । ಶಿವಸ್ವರೂಪಸ್ಯಾತ್ಮಾಕಂ ಶ್ರುತ್ಯಾದಿತಃ ಸಿದ್ಧೇರಾಶ್ರಯಾ-
 ಸಿದ್ಧವ್ಯಭಾವಾತ್ । ಪರಸಿದ್ಧೇನಾಶರೀರತ್ವೇನ ಕರ್ತೃತ್ವಾಭಾವಾಪಾದನಾಽಽರ್ಮಿಗ್ರಾಹಕ-
 ವಿರೋಧಾವ್ಯಭಾವಾತ್ । ಏತೇನ ಪಾಶುಪತಾದಿವಿರೋಧಾಚ್ಚ್ಛುತಯೋಽನ್ಯಥಾ ಯೋಜ್ಯಾ
 ಇತಿ ನಿರಸ್ತಮ್ ।

— ಪದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ನದೋ ? ಶ್ರುತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ, ಶಿವನ ಜಗತ್ಕರ್ತೃತ್ವವನ್ನು ಹೇಳಲಾಗುವದೋ ? ಎಂಬುದಾಗಿ ಮೊದಲನೆಯ ವಕ್ತೃದಲ್ಲಿಯೇ—“ಪಾಶುಪತಾದಿ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಶಿವನ ಜಗತ್ಕರ್ತೃತ್ವವನ್ನು ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಹಾಗಾದರೆ— ಆ ಶಿವನಿಗೆ ಅಶರೀರತ್ವವೂ ಪಾಶುಪತಾದಿ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಿಂದ ಸಿದ್ಧಿಸುವುದರಿಂದ, ಅಶರೀರತ್ವವನ್ನೂ ಅಂಗೀಕರಿಸಬೇಕಾದೀತು । ಹಾಗೆ ಅಂಗೀಕರಿಸಿದರೆ— ಶಿವನಿಗೆ ಜಗತ್ಕರ್ತೃತ್ವವು ಸಂಭವಿಸಲಾರದು ” ಹೀಗೆಂಬ ಈ ಅತಿ ಪ್ರಸಂಗವು ಹೇಳಲ್ಪಡುತ್ತದೆ ಆದುದರಿಂದಲೇ (ಕರ್ತೃತ್ವವು ಧರ್ಮಿಗ್ರಾಹಕ ಪ್ರಮಾಣವಾದ ಪಾಶುಪತಾದಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ಸಿದ್ಧವಾದುದರಿಂದ ಅನಿಷ್ಟವಾದನವೆಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸಲು) “ನಯುಜ್ಯೇತ ’ ಎಂಬ ಲಿಪ್ಪ್ರಯೋಗವು ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಎರಡನೆಯ ವಕ್ತೃದಲ್ಲಿಯಾದರೂ ದೋಷವನ್ನು ಮುಂದೆ (ಶಿವಾದಿನಾಮಯುಕ್ತಾಶ್ಚ ಶ್ರುತಯೋ ವಿಷ್ಣುವಾಚಕಾಃ” ಇತ್ಯಾದಿ ಪದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ರುದ್ರನ ಜಗತ್ಕರ್ತೃತ್ವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರುತಿಯೇ ಇಲ್ಲವೆಂದು) ಹೇಳಲಾಗುವದು ಆದುದರಿಂದ, (ಪರಸಿದ್ಧವ್ಯಾದಿಂದ ಪರನಿಗೆ ಆಪಾದನವನ್ನು ಮಾಡುವುದರಿಂದ) ಯಾವದೇ ದೋಷವಿಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ ಶಿವನ ಸ್ವರೂಪವು ಸರ್ವ ಶ್ರುತ್ಯಾದಿಗಳಿಂದ ಸಿದ್ಧಿಸುವುದರಿಂದ ಆಶ್ರಯಾಸಿದ್ಧಿಯಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಪರರೀತಿಯಿಂದ ಸಿದ್ಧವಾದ ಅಶರೀರತ್ವದಿಂದ ಕರ್ತೃತ್ವವಿಲ್ಲವೆಂಬ ಆಪಾದನವಿರುವುದರಿಂದ, ಧರ್ಮಿಗ್ರಾಹಕ ಪ್ರಮಾಣ ವಿರೋಧ ಮುಂತಾದುದು (ಅನ್ಯತರಾಸಿದ್ಧಿ) ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಇದರಿಂದ (ಸಂಬಂಧಾನುಪಸ್ಥಿತಿಯ ಕಥನದಿಂದ) ಶಿವನ ಕರ್ತೃತ್ವವು ಯುಕ್ತವಿರುದ್ಧವೆಂದು ಹೇಳುವುದರಿಂದ, ಪಾಶುಪತಾದಿ ಸ್ಮೃತಿವಿರೋಧದಿಂದ ಶ್ರುತಿಗಳನ್ನು ಬೇರೆ ಅರ್ಥ ಬರುವಂತೆ

ದೇಹಿನೋ ಜ್ಞಾನದೃಷ್ಟಿ ॥

ನನ್ವಶರೀರಸ್ಯಾಪಿ ಕರ್ತೃತ್ವೇ ಬಾಧಕಾಭಾವಾಽಪ್ರಿವಿಧುರೋಽಯಂ ಪ್ರಸಙ್ಗಃ ।
 ಕಾರಕಪ್ರಯೋಕ್ತೃತ್ವಂ ಹಿ ಕರ್ತೃತ್ವಂ ನ ಶರೀರಿತ್ವಮಿತ್ಯತ ಆಹ್ನ ॥ ದೇಹಿನಿ ಇತಿ ।
 ಸತ್ಯಂ ಕಾರಕಪ್ರಯೋಕ್ತೃತ್ವಮೇವ ಕರ್ತೃತ್ವಂ ನ ಶರೀರಿತ್ವಮಿತಿ । ತच्च ನ ಪ್ರಯತ್ನೇನ
 ವಿನಾ ಸಮ್ಭವನಿ । ನ ಚೆಚ್ಛಾಮನ್ತರೇಣ ಪ್ರಯತ್ನಃ । ನ ಚ ಜ್ಞಾನಾದ್ವಿನಾ ಇಚ್ಛಾ ।
 ನ ಚ ಶರೀರಾದ್ವಿತೇ ಜ್ಞಾನಮ್ । ದೇಹಿನಾಮೇವ ಜಾಗ್ರತಾ ಜ್ಞಾನದರ್ಶನಾತ್ ।
 ಅದೇಹಾನಾಂ ಸುತಪ್ರಲೀನಾನಾಂ ಚಾದರ್ಶನಾತ್ । ತತಃ ಕರ್ತೃವಸ್ಯ ವ್ಯಾಪಕಂ ಶರೀರಂ
 ಶಿವಾಽವ್ಯಾವರ್ತಮಾನಂ ತದಪಿ ವ್ಯಾವರ್ತಯತೀತಿ । ನನು ಜ್ಞಾನಜನ್ಮನ್ಯೇವ ಶರೀರ-
 ಸ್ಯೋಪಯೋಗಃ । ಜ್ಞಾನಸ್ಯೇಂದ್ರಿಯಜನ್ಯತ್ವಾತ್ । ಇಂದ್ರಿಯಾಣಾ ಚ ಶರೀರಸ್ಯಯೋಗಿನಿ-

ಎಕೆಂದರೆ-ಶರೀರವುಳ್ಳವನಿಗೇ ಜ್ಞಾನವು ಕಂಡಿರುತ್ತದೆ. ರುದ್ರನಿಗೆ ಭೋಗವು ಬರಬೇಕಾಗುವುದರಿಂದ ಶರೀರೇಂದ್ರಿಯಾದಿಗಳಂತೆ ವಿಶ್ವವು, ಅಧಿಷ್ಠೇಯಸಾಗಲಾರದು.

— ಪದಾರ್ಥ ದೀಪಿಕಾ —

ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಬೇಕೆಂಬುದು ನಿರಾಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು ಎಕೆಂದರೆ ತರ್ಕಪರಾಹತವಾದ ಪಾಶುಪತಾಗಮಕ್ಕೆ ಅಪ್ರಾಮಾಣ್ಯವಿದೆ

ಇನ್ನು — ಆಶರೀರನಿಗೂ ಕರ್ತೃತ್ವವಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಬಾಧಕವಿಲ್ಲದಿರುವದರಿಂದ, ಈ ತರ್ಕವು, ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಿಲ್ಲದಾಗುತ್ತದೆ ಎಕೆಂದರೆ ಕಾರಕ(ಸಾಧನ)ಗಳನ್ನು (ಕ್ರಿಯೋತ್ಪದನೆಗಾಗಿ) ಪ್ರಯೋಗಿಸುವುದೇ ಕರ್ತೃತ್ವವು ಹೊರತು ಶರೀರವುಳ್ಳದ್ದಿರುವಿಕೆಯು ಕರ್ತೃತ್ವವಲ್ಲ, ಎಂಬೀ ಆಶಂಕೆಯನ್ನು “ದೇಹಿನಃ” ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಪರಿಹರಿಸುತ್ತಾರೆ ನಿಜ- “ಕಾರಕಗಳನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸುವುದೇ ಕರ್ತೃತ್ವವು, ಶರೀರವುಳ್ಳದ್ದಿರುವುದು ಕರ್ತೃತ್ವವಲ್ಲ” ಎಂಬುದು ಇಂಥ ಕರ್ತೃತ್ವವಾದರೂ ಪ್ರಯತ್ನವಿಲ್ಲದೆಯೇ ಸಂಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಇಚ್ಛೆಯಿಲ್ಲದೆ ಪ್ರಯತ್ನವೂ ಸಂಭವಿಸದು ಹಾಗೂ ಜ್ಞಾನವಿಲ್ಲದೆಯೇ ಇಚ್ಛೆಯೂ ಸಂಭವಿಸದು ಅಲ್ಲದೆ ಶರೀರವಿಲ್ಲದೆ ಜ್ಞಾನವೂ ಸಂಭವಿಸದು ಎಕೆಂದರೆ- ಜಾಗ್ರತೆ(ಎಚ್ಚರ)ಯುಳ್ಳ ದೇಹಿಗಳಿಗೇ ಜ್ಞಾನವು ಬರುವುದು ಕಂಡಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ದೇಹವಿಲ್ಲದವರಿಗೂ ಸುಪ್ತರಿಗೂ ಮೃತರಿಗೂ ಜ್ಞಾನವಿರುವುದು ಕಂಡಿಲ್ಲ ಆದುದರಿಂದ ಕರ್ತೃತ್ವಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಪಕವಾದ ಶರೀರವು ಶಿವನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದಿರುವುದಾಗಿ, ವ್ಯಾಪ್ಯವಾದ ಕರ್ತೃತ್ವವನ್ನೂ ವ್ಯಾವೃತ್ತಿಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. (ಇಲ್ಲದಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ) ಹೀಗೆ ಸಮಾಧಾನವು ಇನ್ನು- ಜ್ಞಾನದ ಹುಟ್ಟುವಿಕೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಶರೀರದ ಉಪಯೋಗವು

ಯಮಾತ್ । ನಿಯತಜ್ಞಾನಶ್ಚ ಭಗವಾಽಽಶ್ವಿವ ಇತಿ ಕಿ ತಸ್ಯ ಶರೀರೇಣಿತಿ । एवं
 ತರ್ಹಿ ಪ್ರಯತ್ನಜನ್ಮನ್ಯೇವೇಚ್ಛೋಪಯೋಗಿನಿತಿ ನಿಯತಪ್ರಯತ್ನಸ್ಯೇಚ್ಛಾಽಪಿ ನ
 ಸ್ಯಾತ್ । ತಥೇಚ್ಛೋತ್ಪತ್ತಾವೇವ ಜ್ಞಾನಮುಪಯುಜ್ಯತ ಇತಿ ನಿಯತೇಚ್ಛಸ್ಯ ಜ್ಞಾನಮಪಿ
 ನ ಸ್ಯಾತ್ । ಅಥ ನ ಪ್ರಯತ್ನಮಾತ್ರಂ ಕರ್ತೃತ್ವಮಪಿ ತರ್ಹಿ ಜ್ಞಾನೇಚ್ಛಾ ಅಪಿ ।
 ಪರಿವೃಷ್ಟಸಾಮರ್ಥ್ಯಕಾರಕಪ್ರಯೋಕ್ತೃತ್ವಂ ಕರ್ತೃತ್ವಮಿತಿ ಹಿ ವೃದ್ಧಾ ಇತಿ ಚೇತ್ । ತಥಾಽ-
 ಪಿಚ್ಛಾತ್ಯಾಗೇ ಬಾಧಕಾಭಾವಾತ್ । ಕುತಶ್ಚೈವಂ ಕಲ್ಪನೀಯಮ್ । ಕುಲಾಲಾದೌ ತಥಾ
 ದರ್ಶನಾದಿತಿ ಚೇತ್ । ಕಿ ತತ್ರ ಶರೀರಂ ನ ದೃಶ್ಯಮ್ । ದೃಶ್ಯಮಪ್ಯನುಪಯುಕ್ತಮಿತಿ

— ಪದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ಏಕೆಂದರೆ ಜ್ಞಾನವು ಇಂದ್ರಿಯಜನ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗಾದರೂ ಶರೀರ
 ದಿಂದ ಸಂಯೋಗವಿರುವುದೆಂಬ ನಿಯಮವಿರುತ್ತದೆ ಭಗವಾನ್ ಶಿವನಾದರೂ
 ನಿತ್ಯ (ಅಜನ್ಯ) ಜ್ಞಾನವುಳ್ಳವನು ಅದುದರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಜ್ಞಾನವು ಹುಟ್ಟು
 ಬೇಕಿಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ) ಶರೀರದಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನವೇನು ? ಹೀಗೆ ವೃತ್ತಿಯಾದರೆ-
 ಹಾಗಾದರೆ ಪ್ರಯತ್ನದ ಹುಟ್ಟುವಿಕೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಇಚ್ಛೆಯು ಉಪಯೋಗಿಯಾಗುತ್ತದೆ
 ನಿತ್ಯವಾದ (ಹುಟ್ಟದೇ ಇರುವ) ಪ್ರಯತ್ನವುಳ್ಳ ಈಶ್ವರನಿಗೆ ಇಚ್ಛೆಯೂ ಇಲ್ಲವಾಗಲಿ
 ಹಾಗೂ ಇಚ್ಛೆಯು ಹುಟ್ಟುವುದರಲ್ಲಿಯೇ ಜ್ಞಾನವು ಉಪಯುಕ್ತವಾಗುತ್ತದೆ,
 ಅದುದರಿಂದ, ನಿತ್ಯವಾದ ಇಚ್ಛೆಯುಳ್ಳ ಈಶ್ವರನಿಗೆ ಜ್ಞಾನವೂ ಇಲ್ಲದಿರಲಿ ಹೀಗೆ
 ಹೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಇನ್ನು- ಕೇವಲ ಪ್ರಯತ್ನವಷ್ಟೇ ಕರ್ತೃತ್ವಪ್ರಯೋಜಕವಲ್ಲ
 ಅದರೆ ಜ್ಞಾನ-ಇಚ್ಛೆಗಳೂ ಕರ್ತೃತ್ವಪ್ರಯೋಜಕವೆನಿಸುತ್ತವೆ ಏಕೆಂದರೆ-
 ಪರಿಜ್ಞಾತವಾದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವುಳ್ಳ ಸಾಧನ (ಕಾರಕ) ಗಳನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸುವುದು
 ಕರ್ತೃತ್ವವೆನಿಸುತ್ತದೆ, (ಜ್ಞಾನವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಪರಿಜ್ಞಾನವಿಲ್ಲವೆಂದು
 ಭಾವ) ಹೀಗೆ ವೃದ್ಧರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆಂದರೆ- ಅದರೂ ಇಚ್ಛೆಯನ್ನು ತೃಪ್ತಿಸುವ
 ದರಲ್ಲಿ ಬಾಧಕವಿಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ (ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಯು ಸರಿಯಲ್ಲ) (ಪ್ರಯತ್ನ
 ಹಾಗೂ ಜ್ಞಾನಗಳು ಬೇಕೆಂದಾದರೂ ಇಚ್ಛಾಪ್ರತ್ಯಾಯಕವಿದ್ದರಿಂದ ಇಚ್ಛೆಯು
 ಸಿದ್ಧಿಯಿಲ್ಲದ್ದರಿಂದ ಕರ್ತೃತ್ವನಿರ್ವಾಹಕವಾಗಿ ಇಚ್ಛಾಕಲ್ಪನವು ಅಯುಕ್ತವೆಂದು
 ಭಾವ) ಹೀಗೆ ಕಲ್ಪಿಸುವುದಾದರೂ (ಪ್ರಯತ್ನವಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಜ್ಞಾನಾದಿಗಳೂ
 'ಕರ್ತೃತ್ವಪ್ರಯೋಜಕವೆಂದು' ಏಕೆ ? (ಯಾವ ಪ್ರಮಾಣದಿಂದ) ಕುಲಾಲಾದಿ
 (ಕರ್ತೃ) ಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ (ಜ್ಞಾನೇಚ್ಛಾದಿಗಳುಳ್ಳವನಿಗೇ ಕರ್ತೃತ್ವವೆಂದು) ಕಂಡು
 ಬಂದಿರುವುದೆಂಬ ಪ್ರಮಾಣದಿಂದ, ಎಂದು ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ- ಕುಲಾಲಾ
 ದಿಗಳಲ್ಲಿ ಶರೀರವು (ಶರೀರವುಳ್ಳವನಿಗೆ ಕರ್ತೃತ್ವವೆಂಬುದು) ಕಂಡಿಲ್ಲವೇನು ?

चेत् । किं नियमाभावादेवमाश्रीयते । अन्यत्रोपक्षयाद्वा । नाद्यः ।
व्यभिचाराभावात् । शरीरप्रेरणेऽपरं शरीरं नास्तीति चेन्न । तेनैव
सशरीरत्वात् । न द्वितीयः । निरस्तत्वात् । अन्यथा ज्ञानादीनामप्य-

— ಪದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ಶರೀರವು ಕಂಡು ಬಂದಿತ್ತರೂ ಅದು ಕರ್ತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಉಪಯುಕ್ತವಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳಿದರೆ- ಪ್ರಶ್ನೆ “ಯಾವನು ಕರ್ತೃವೋ ಅವನು ಶರೀರವುಳ್ಳವನೇ” ಎಂಬ ನಿಯಮವಿಲ್ಲದ್ದರಿಂದ ಹೀಗೆ ಅನ್ವಯವಿರೋ (ಅಶ್ರಯಿಸುವಿರೋ) ಅಥವಾ ಜ್ಞಾನದ ಹುಟ್ಟುವಿಕೆಯೆಂಬಲ್ಲಿ (ಬೇರೆ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ಶರೀರದ ಕೆಲಸವು (ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು) ಮುಗಿದುದರಿಂದ, (ಅದು ಕರ್ತೃತ್ವವನ್ನಯೋಜಕವಲ್ಲ) ಹೀಗೆ ಹೇಳುವಿರೋ? ಹೀಗೆ ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆಯ ಕಲ್ಪವು ಸರಿಯಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ- ‘ಯಾವನು ಕರ್ತೃವೋ ಅವನು ಶರೀರಿಯೇ’ ಎಂಬ ನಿಯಮಕ್ಕೆ ವ್ಯತಿರಿಚ್ಛಾರವು (ಶರೀರವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಕರ್ತೃತ್ವವಿರುವುದೆಂಬ) ಇಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ, ನಿಯಮವಿಲ್ಲವೆನ್ನಬಾರದು ಇನ್ನು- ಶರೀರದ ಪ್ರೇರಣೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಶರೀರವು ಇಲ್ಲವಾದುದರಿಂದ (ಶರೀರಪ್ರೇರಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಕರ್ತೃಕತ್ವವಿತ್ತರೂ ಶರೀರಜನ್ಯತ್ವವಿಲ್ಲವಾದುದರಿಂದ) ನಿಯಮಕ್ಕೆ ವ್ಯತಿರಿಚ್ಛಾರವಿರದೆಯೆಂದು (ಕರ್ಮನಾದ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಕರ್ತೃವಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶವಾದರೆ ಕರ್ತೃಕರ್ಮವಿರೋಧ ಪ್ರಸಂಗವೆಂದು ಭಾವ) ಹೇಳುವುದು ಅಯುಕ್ತವು

— ವಿಶೇಷಾರ್ಥಪ್ರದೀಪಿಕಾ —

‘ತೇನೈವ’- ಕರ್ಮೀಭೂತ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಕರ್ತೃವಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶವಿರುವುದಾದರೆ- ಕರ್ತೃಕರ್ಮವಿರೋಧ (ಆತ್ಮಾಶ್ರಯ) ಪ್ರಸಂಗವೆಂದು ಶಂಕಿಸಬಾರದು ಏಕೆಂದರೆ “ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯೋಽಭ್ಯಾಸಃ” ಎಂಬ ವಿಧಿಯು ತನ್ನ ಅಧ್ಯಯನದ ವಿಧಾಯಕವೂ ಆಗಿರುವುದು, ಹಾಗೂ “ಶಬ್ದ” ಶಬ್ದವು ಸ್ವವಾಚಕವಾಗಿರುವುದು ಮತ್ತು ಘಟಶಬ್ದಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಘಟಶಬ್ದ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತ ವಾಚ್ಯಾರ್ಥವಿಲ್ಲದ್ದರಿಂದ ಘಟಶಬ್ದ ಮಾತ್ರ ವಾಚಕತ್ವವು, ಕಂಡಿರುವುದರಿಂದ, ಕರ್ಮಭೂತ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಕರ್ತೃವಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶವು ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆಂದು ಭಾವವು. ಶರೀರತ್ವರೂಪದಿಂದ ಕರ್ತೃವಿನಲ್ಲಿಯೂ, ಕಾರಕತ್ವದಿಂದ ಕರ್ಮದಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರವೇಶವು ವಿರುದ್ಧವಲ್ಲವೆಂದೂ ಅರ್ಥವೇಳುತ್ತಾರೆ ಇನ್ನಿತರರು- ಪ್ರಯತ್ನವು ಶರೀರಕರ್ಮವಾದುದರಿಂದ, ಅದರಲ್ಲಿ ಜನ್ಯ ಕ್ರಿಯೆಯು ಶರೀರ ಕರ್ಮವಾಗಿದ್ದರೂ, ಶರೀರವಿಶಿಷ್ಟನಾದ ಆತ್ಮನಿಗೆ ಕರ್ತೃತ್ವವು, ಹಾಗೂ ಆತ್ಮ ವಿಶೇಷಣವಾದ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಕರ್ಮತ್ವವು ಸಂಭವಿಸುವುದರಿಂದ, ಹಿಂದಿನ ದೋಷವಿಲ್ಲವೆಂದೂ ಅರ್ಥವೇಳುತ್ತಾರೆ

॥ ॐ ಕರಣವಚ್ಚೇನ ಭೋಗಾದಿಭ್ಯಃ ॐ ॥

ನ ಚ ದೇಹಾದಿವದ್ವಿಶ್ವಮಸ್ಯ ಸ್ಯಾದ್ಭೋಗಸಮ್ಮವಾತ್ ॥

ನುಪಯೋಗಪ್ರಸङ್ಗಃ । ಕುನಿತ್ಯಾಸ್ಯ ನಿಯತಜ್ಞಾನತ್ವಸಿದ್ಧಿಃ । ಆಗಮಾದಿತಿ
ವೇನ । ಪರಮ್ಪರಾಶ್ರಯಪ್ರಸङ್ಗಾತ್ । ಸಿದ್ಧಿ ಹ್ಯಾಗಮಪ್ರಾಮಾಣ್ಯೇ ನಿಯತಜ್ಞಾನೇಶ್ವರ-
ಸಿದ್ಧಿಃ ಸ್ತಾತ್ಸಿದ್ಧೌ ಚಾಗಮಸ್ಯ ತತ್ಪ್ರಣಿತತ್ವೇನ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯಸಿದ್ಧಿರिति ।

ಉಕ್ತದೋಷಪರಿಹಾರಮಾಶಂಕಯ ತಾನಿರಾಸಾಯ ಸೂತ್ರಮ್ ॥ ॐ ಕರಣವಚ್ಚೇನ
ಭೋಗಾದಿಭ್ಯಃ ॐ ॥ ಇತಿ । ತನ್ನೇತನ್ಯಂತಂ ತಾವದ್ವಾಚಿಛೇ ॥ ನ ಚೇತಿ । ಯದುಕ್ತ-
ಮಶರೀತ್ವಾಚ್ಚಿದ್ರವಸ್ಯ ಕರ್ತೃತ್ವಾನುಪಪತ್ತಿರिति । ತದಸತ್ । ಕುಲಾಲಾದಯೋ ಹಿ

ರೂಪದ್ರವೀ ಈ ವಿಶ್ವವು, ಭೋಗಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಾಗುವುದರಿಂದ ಶರೀರೇಂದ್ರಿಯಾ
ದಿಗಳಂತೆ ಅಧಿಷ್ಠೆಯವಾಗಲಾರದು

— ಸದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ಏಕೆಂದರೆ- ಆ ಕರ್ಮಿಭೂತ ಶರೀರದಿಂದಲೇ ಸಶರೀರತ್ವವು ಇರುವುದು ಎರಡು
ನೆಯ ಕಲ್ಪವೂ ಸರಿಯಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ ಹಿಂದೆ- ' ಏವಂ ತರ್ಹಿ ಪ್ರಯತ್ನ
ಜನ್ಮನ್ಯೇವ " ಇತ್ಯಾದಿ ಗ್ರಂಥದಿಂದ ಇದನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿದೆ ಹಾಗಲ್ಲದಿದ್ದರೆ-
ಹುಟ್ಟಬೇಕಾದ ಜನ್ಮ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸುವುದರಲ್ಲಿಯೇ ಶರೀರದ ಉಪಯೋ-
ಗವು, ಕರ್ತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಶರೀರದ ಉಪಯೋಗವಿಲ್ಲವಾದರೆ- ಜ್ಞಾನ- ಇಚ್ಛಾ
ವ್ರಯತ್ನಗಳಿಗೂ ಕರ್ತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗವಿಲ್ಲವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಈ
ಶಿಸನಿಗೆ ನಿತ್ಯ (ಅಜನ್ಮ) ಜ್ಞಾನವಿರುವುದೆಂಬುದು ಯಾವ ಪ್ರಮಾಣದಿಂದ
ಸಿದ್ಧಿಸುತ್ತದೆ ಆಗಮಪ್ರಮಾಣದಿಂದ, ಎಂಬುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ
"ಪಾಶುಪತಾದ್ಯಾಗಮಗಳ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯದ ಸಿದ್ಧಿಯಾದ ಅನಂತರ ನಿತ್ಯಜ್ಞಾನವುಳ್ಳ
ಈಶ್ವರನ ಸಿದ್ಧಿಯು, ನಿತ್ಯಜ್ಞಾನವುಳ್ಳ ಈಶ್ವರನ ಸಿದ್ಧಿಯಾದ ಅನಂತರ ಅವನಿಂದ
ರಚಿತವೆಂಬ ಕಾರಣದಿಂದ ಪಾಶುಪತಾದ್ಯಾಗಮ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯದ ಸಿದ್ಧಿಯು,"
ಹೀಗೆ ಅನ್ಯೋನ್ಯಾಶ್ರಯ ಪ್ರಸಂಗವಿರುತ್ತದೆ

ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ (ಶರೀರೇಂದ್ರಿಯಾದಿ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ ಕರ್ತೃತ್ವ
ವಿಲ್ಲವೆಂಬ) ದೋಷದ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಆಶಂಕಿಸಿ, ಅದರ ನಿರಾಕರಣಕ್ಕಾಗಿ
ಹೊರಟ ಸೂತ್ರವು " ಕರಣವಚ್ಚೇನ್ನ ಭೋಗಾದಿಭ್ಯಃ " ಎಂಬುದು. ಮೊದಲು
"ತನ್ನ" ಇತ್ಯಂತ ಸೂತ್ರಾಂಶವನ್ನು "ನ ಚ" ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿ

ಕರ್ತಾರೋ ದೃಷ್ಟಾದಿಕಂ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಪ್ರಯತ್ನೇನಾಧಿಷ್ಠಾತುಮನಿಶಾನಾಸ್ತದಧಿಷ್ಠಾನಾಯ
ಸಾಕ್ಷಾತ್ಪ್ರಯತ್ನಾಧಿಷ್ಠೇಯಂ ಶರೀರಮಪೇಕ್ಷಂತೇ । ಅಸ್ಯ ತು ವಿಶ್ವಂ ಕಾರಕಚಕ್ರಮೇವ ದೇಹವ-
ತ್ಸ್ಯಾತ್ । ಸಾಕ್ಷಾತ್ಪ್ರಯತ್ನಾಧಿಷ್ಠೇಯಂ ಸ್ಯಾತ್ತತಃ ಕಿಮಪರೇಣ ಶರೀರೇಣ । ಅನ ಏವ
ಭಗವಾನ್ವಿಶ್ವಮುನಿರೀತಿ ಗೀಯತೇ । ನ ಚಾದಿಸ್ಮೃಶ್ಚಃ ಪ್ರಾಕ್ಷಾತ್ಕಾಃಭಾವಃ । ಮಾಯಾದೇ-
ನಾದೇವಿಧಿಮಾನತ್ವಾತ್ । ಅನ್ಯಥಾ ಸೃಷ್ಟವನುಪಪತ್ತೇತಿ । ಆದಿಪದೇನೇಂದ್ರಿಯಾಣಾ
ವಕ್ಷ್ಯಮಾಣಸ್ಯಾಧಿಷ್ಠಾನಸ್ಯ ಚ ಸಹ್ಯಗ್ರಹಃ । ತದ್ವಿಧಂ ನೋಪಪದ್ಯತ ಇತ್ಯರ್ಥಃ ।
ಕುನೋ ನೇತೃತಃ ಸೌತ್ರಹೇತುಂ ವ್ಯಾಖ್ಯಾಯತಿ ॥ ಭೋಗೇನಿ । ಯದಿ ಶಿವಸ್ಯ ಕಾರಕ
ಗ್ರಾಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಪ್ರಯತ್ನಾಧಿಷ್ಠೇಯಂ ಸ್ಯಾತ್ತದಾ ತಸ್ಯ ಸುಖದ್ವಾಖಾನುಭವಲಕ್ಷಣ-
ಭೋಗಹೇತು ಸ್ಯಾತ್ । ಸಾಕ್ಷಾತ್ಪ್ರಯತ್ನಾಧಿಷ್ಠೇಯೇಽಸ್ಮದಾದಿಶ್ಚೇತೀ ತಥಾ ದರ್ಶನಾತ್ ।

— ಪದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ಸುತ್ತಾರೆ ಇನ್ನು- ಶಿವನಿಗೆ ಶರೀರವಿಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ ಕರ್ತೃತ್ವವು ಸಂಭವಿಸು
ವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳಿದುದು ಅಯುಕ್ತವು ಏಕೆಂದರೆ- ಕುಲಾಲ ಮುಂತಾದ
ಕರ್ತೃಗಳು, ದಂಡ ಮುಂತಾದುದನ್ನು ನೇರವಾದ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಪ್ರೇರಿಸಲು
(ಕಾರ್ಯೋನ್ಮುಖವಾಗಿ ಮಾಡಲು) ಅಸಮರ್ಥರಾಗಿದ್ದು, ಆ ದಂಡಾದಿಗಳ
ಪ್ರೇರಣೆಗೋಸ್ಕರ ನೇರವಾದ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಪ್ರೇರಣೆ ಹೊಂದುವ ಶರೀರವನ್ನು
ಅಪೇಕ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆ (ಶರೀರವು ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ) ಆದರೆ- ಈ ಕೃತ್ವರನಿಗೆ
“ವಿಶ್ವಂ”= ಸಮಸ್ತವಾದ ಕಾರಕ ಸಮೂಹವೇ ‘ದೇಹವತ್’= ನೇರವಾದ
ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಪ್ರೇರಣೆ ಹೊಂದುವಂತಹದಾಗುತ್ತದೆ- ಕಾರ್ಯೋನ್ಮುಖೀಕರಿಸ
ಲ್ಪಡುತ್ತದೆ ಆದುದರಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಶರೀರದಿಂದೇನಾಗಬೇಕು ? ಆದುದ
ರಿಂದಲೇ ಭಗವಾನ್ ಶಿವನು ವಿಶ್ವವೂರ್ತಿಯೆಂದು ವರ್ಣಿತನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಇನ್ನು-
ಆದಿ (ಮೊದಲನೆಯ) ಸೃಷ್ಟಿಯು ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಕಾರಕ (ದಂಡಾದಿ ಸಾಧನ) ಗಳೆಲ್ಲ
ವೆಂದೆನ್ನಬಾರದು ಏಕೆಂದರೆ ಅನಾದಿಯಾದ ಮಾಯಾ ಮುಂತಾದುದು ಇದೆ ಇಲ್ಲ
ದಿದ್ದರೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಮುಂತಾದುದು ಸಂಭವಿಸಲಾರದು “ಹೀಗೆ “ಆದಿ”ವದದಿಂದ, ಮುಂದೆ
ಹೇಳುವ ಅಧಿಷ್ಠಾನಕ್ಕೂ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೂ ಸಂಗ್ರಹವಿರುತ್ತದೆ ‘ತದಿದಂ’=
“ಇಂಥ ಈ ಮತವು ಯುಕ್ತವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ” ಎಂದು ಅರ್ಥ ಏಕೆ ? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ-
ಯು ಬರುವುದರಿಂದ, ಸೂತ್ರೋಕ್ತವಾದ ಹೇತುವನ್ನು “ಭೋಗ” ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯ
ದಿಂದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುತ್ತಾರೆ ಒಂದು ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಶಿವನಿಂದ, ಕಾರಕ ಸಮೂಹವು
ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರಿ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಕಾರ್ಯೋನ್ಮುಖೀಕರಣ ರೂಪ ಪ್ರೇರಣೆ ಹೊಂದು

॥ ॐ ಅಧಿಷ್ಠಾನಾನುಪಪತ್ತೇಶ್ಚ ॐ ॥

ಅಧಿಷ್ಠಾನೇ ಸ್ಥಿತ ಕರ್ತಾ ಕಾರ್ಯಂ ಕುರ್ವನ್ಪ್ರತೀಯತೇ ॥

ನಾಸ್ಯಾಧಿಷ್ಠಾನಯೋಗೋಽಸ್ತಿ ಭೂತಾನಾಂ ಪ್ರಲಯೇ ತದಾ ॥

ಕರ್ಮಾರ್ಜಿತಸ್ಯೈವ ತಥಾತ್ವಮಿತಿ चेन्न । ಸಾಕ್ಷಾತ್ಪ್ರಯತ್ನಾದಿಷ್ಟೇಯತ್ವೇನ ತಥಾಭಾವ-
ಸ್ಯಾಪ್ಯಾಪತ್ತೇರ್ಭೋಗಾದಿಮತಶ್ಚ ನೇಶ್ವರತ್ವಮ್ । ಅನಃ ಶಿವಸ್ಯ ಭೋಗಾದಿಪ್ರಸ-
ಕ್ತಾಚ್ಛೇಯಂ ಕಲ್ಪನಾ ಯುಕ್ತೇತಿ ।

ಹೇತ್ವಂತರೇಣ ಶಿವಸ್ಯ ವಿಶ್ವಕರ್ತೃತ್ವಂ ನಿರಾಕುರ್ವತ್ ॥ ॐ ಅಧಿಷ್ಠಾನಾನು-
ಪಪತ್ತೇಶ್ಚ ॐ ॥ ಇತಿ ಸೂತ್ರಂ ವ್ಯಾಚ್ಛೇ ॥ ಅಧಿಷ್ಠಾನ ಇತಿ । ಯಃ ಕರ್ತಾ ಕುಲಾ-
ಲಾದಿ. ಸ ಪೃಥಿವ್ಯಾದಾವಧಿಷ್ಠಾನೇ ಸ್ಥಿತ ಏವ ವಟಾದಿಕಾರ್ಯಂ ಕುರ್ವನ್ಪ್ರತೀಯತೇ ।

ಕುಲಾಲಾದಿ ಕರ್ತೃವು-ಪೃಥಿವ್ಯಾದಿ ಅಧಿಷ್ಠಾನದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿತನಾಗಿಯೇ ಘಟಾದಿ
ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡುವವನಾಗಿ ಕಂಡಿರುತ್ತಾನೆ. ಈ ಶಿವನಿಗೆ ಆದಿ ಸೃಷ್ಟಿಕಾಲದಲ್ಲಿ
ಪ್ರಲಯದಲ್ಲಿ ಪಂಚ ಮಹಾಭೂತಗಳ ನಾಶವಾಗಿರಲು- ಅಧಿಷ್ಠಾನ ಸಂಬಂಧವು
ಇರುವುದಿಲ್ಲ.

— ಪದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ವುಂತಹದಾದರೆ ಅವುಗಳಿಗೆ ಆ ಶಿವನ ಸುಖದುಃಖಾನುಭವರೂಪ ಭೋಗ ಕಾರಣತ್ವ
ಬರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ತಾದ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಪ್ರೇಕ್ಷಣೀಯವಾದ ವಸ್ತು
ದಾದಿ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ (ಸುಖದುಃಖಾದಿ ಭೋಗಕಾರಣತ್ವವು ಕಂಡಿರುತ್ತದೆ ಇನ್ನು
ಕರ್ಮಾರ್ಜಿತ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಸುಖದುಃಖಾನುಭವ ಕಾರಣತ್ವವು ಇರುತ್ತದೆಂಬುದು
ಯುಕ್ತವಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ತಾದ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಪ್ರೇರಿಸಲ್ಪಡುವುದೆಂಬ
ಯುಕ್ತಿಯಿಂದ, ಕರ್ಮಾರ್ಜಿತವಾಗಿರುವುದೆಂಬುದನ್ನೂ (ಸುಖದುಃಖಭೋಗ ಕಾರ
ಣತ್ವದಂತೆ) ಅಪಾದಿಸಬರುವುದು, (ಕರ್ಮಾರ್ಜಿತತ್ವವು ಭೋಗ ಕಾರಣತ್ವದ
ಉಪಾಧಿಯಾಗದಿರುವುದರಿಂದ) ಅದನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿದರೆ ಭೋಗಾದಿಗಳುಳ್ಳವನಿಗೆ
ಈಶ್ವರತ್ವವು ಸಂಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಆದುದರಿಂದ, ಶಿವನಿಗೆ ಭೋಗಾದಿ (ಜನನಮರಣ
ಪ್ರಸಂಗವು ಬರುವುದರಿಂದ ಈ ಕಲ್ಪನೆಯು ಯುಕ್ತವಲ್ಲ” ಹೀಗೆ ನಿರಾಕರಣವು

ಇನ್ನೊಂದು ಯುಕ್ತಿಯಿಂದ ಕಶ್ಚರನ (ಶಿವನ, ಜಗತ್ಕರ್ತೃತ್ವವನ್ನು ನಿರಾಕ-
ರಿಸುವ ‘ಅಧಿಷ್ಠಾನಾನುಪಪತ್ತೇಶ್ಚ’ ಎಂಬ ಸೂತ್ರವನ್ನು “ಅಧಿಷ್ಠಾನೇ” ಇತ್ಯಾದಿ
ಅನುವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಗ್ರಂಥದಿಂದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುತ್ತಾರೆ ಕುಲಾಲಾದಿ ಕರ್ತೃವು
ಯಾವನೋ ಅದನ್ನು ಪೃಥಿವೀ ಮುಂತಾದ ಅಧಿಷ್ಠಾನದಲ್ಲಿ ಇರುವವನಾಗಿಯೇ

ನ ತು ನಿರಧಿष्ठಾನಃ ಕश्चित्ಕಿञ್ಚಿದ್ಕುರ್ವಾಣಃ । ಅನೇನ ವ್ಯತಿರ್ಙ್ಗಾವಿನಾಭಾವೇನ
ನಿರಧಿष्ठಾನತ್ವಸ್ಯಾಕರ್ತೃತ್ವೇನ ವ್ಯಾಪ್ತಿರೂಪಪಾದಿತಾ ಭವಂತಿ । ೧೧೨: ಕಿಮಿತ್ಯನ
ಆಹ ॥ ನಾಮ್ಯನಿ । ಅಸ್ಯ ಶಿವಸ್ಯ । ತದಾ ಆದಿಮೃಶಿಸಮಯೇ । ಕುತೋ
ನಾಸ್ತಿ । ಪ್ರಾಗುಪ್ಪನ್ನಾನಾಂ ಪೃಥಿವ್ಯಾದೀನಾ ಮಹಾಭೂತಾನಾ ಪ್ರಲಯೇ ಸಂತಿ ।
ತಸ್ಮಾತ್ಕರ್ತೃತ್ವಮಪಿ ತಸ್ಯ ನೋಪಪದ್ಯತ ಇತಿ ಶೇಷ । ನನು ಕಾರಕಾಣಾಮೇವಾಧಿ-
ಷ್ಠಾನತ್ವಂ ಭವಿಷ್ಯತಿ । ಮೈವಮ್ । ಸಾಧಿಷ್ಠಾನಸ್ಯ ಚೇತನಸ್ಯ ಭೋಗಾದಿತ್ವಕ್ಕೆ-
ರೂಪತನ್ವಾನ್ । ನನ್ವಯ ನಿರಧಿಷ್ಠಾನತ್ವಹೇತುಃ ಕರ್ತೃತ್ವಿಪಶ್ಯಾನ್ಕುಲಾಲಾದಿವಾಕರ್ತುಃ
ಸಪಶ್ಯಾದ್ವಾಡೇಽಪಿ ವ್ಯಾವೃತ್ತತ್ವಾದಸಾಧಾರಣಃ । ಮೈವಮ್ । ಗಗನಾದೌ ಸಪಶ್ಯೇ

— ಪದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ಘಟಾದಿಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡುವವನಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತಾನೆ ಆದರೆ ಅಧಿಷ್ಠಾನ
ವಿಲ್ಲದ ಯಾವನಾದರೂ ಯಾವದನ್ನೂ ಮಾಡುವುದು ಕಂಡಿಲ್ಲ ಇದರಿಂದ
(ಈ ಗ್ರಂಥದಿಂದ) ಅಧಿಷ್ಠಾನಾದಿಗಳಲ್ಲಿದ್ದಿರಲು ಕರ್ತೃತ್ವವಿಲ್ಲವೆಂಬ ವ್ಯತಿರೇಕ
ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಿಂದ ನಿರಧಿಷ್ಠಾನತ್ವ ಹೇತುವಿಗೆ ಅಕರ್ತೃತ್ವವೆಂಬ ಸಾಧ್ಯವೋಡನೆ
ಶಿವನು ಜಗತ್ಕರ್ತೃತ್ವವಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ ಅಧಿಷ್ಠಾನಸಹಿತನಾಗಿ ಇದೆ” ಎಂಬ ಅನುಮಾ-
ನದಕ್ಷರಬೇಕಾದ ಅಧಿಷ್ಠಾನವಿಲ್ಲದಿರಲು ಕರ್ತೃತ್ವವಿಲ್ಲವೆಂಬ ಅನ್ವಯವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು
ಉಪಪಾದಿಸಿದುದಾಗುತ್ತದೆ ಇದರಿಂದೇನು? ಎಂದರೆ- ಉತ್ತರವಾಗಿ “ನಾಸ್ಯ”
ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ “ಅಸ್ಯ”= ಈ ಶಿವನಿಗೆ, “ತದಾ”= ಆದಿ
ಸೃಷ್ಟಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಧಿಷ್ಠಾನ ಯೋಗವು ಏಕೆ ಇಲ್ಲ? ಎಂದರೆ-
‘ಭೂತಾನಾಂ = ಹಿಂದೆ ಉತ್ಪನ್ನವಾಗ ಪೃಥಿವೀ ಮುಂತಾದವುಗಳಿಗೆ ಪ್ರಾಯೇ
ಸತಿ”= ಸ್ವಯವಾಗಿಲ್ಲ, ತನ್ಮಾತ್ ಕರ್ತೃತ್ವಮಸಿ ತಸ್ಯ ನೋಪಪದ್ಯತೇ”=
(ಈ ಕಾರಣದಿಂದ, ಅವನಿಗೆ ಕರ್ತೃತ್ವವೂ ಸಂಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ) ಎಂಬುದರ
ಶೇಷವಿದೆ ಇನ್ನು ಕಾರಕಗಳಿಗೇ ಅಧಿಷ್ಠಾನತ್ವವು ಬರುವದು, ಎಂಬುದು
ಸರಿಯಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ ಅಧಿಷ್ಠಾನಸಹಿತವಾದ ಜೇತನನಿಗೆ ಭೋಗಾದಿ (ಜನನ
ಮರಣ) ಪ್ರಸಂಗವನ್ನು ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ್ದಾಗಿದೆ ಇನ್ನು ಅಧಿಷ್ಠಾನವಿಲ್ಲದಿರುವ
ನೆಂಬ ವೇದವು, ವಿವಕ್ಷೇಭೂತವಾದ ಕರ್ತೃಗಳಾದ ಕುಲಾಲಾದಿಗಳಿಂದ ಹೇಗೋ
ಹಾಗೆ ಜ್ಯೋತಿಸ್ವಂತ ಸವಕ್ರವೆನಿಸಿದ ಘಟಾದಿಗಳಿಂದಲೂ ವ್ಯಾವೃತ್ತವಾದುದರಿಂದ
(ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ) ಅಸಾಧಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ (ಜ್ಯೋತಿಸ್ವಂತವೂ
ನಿಶ್ಚಿತ ಸಾಧ್ಯಭಾವವುಳ್ಳವೆಂಬ ವಿವಕ್ಷದ್ವಯೂ ಇದಿದ್ದು ಕೇವಲ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿಯೇ
ಇರುವಂತಹದು) ಹೀಗೆ ಶಂಕಿಸಬಾರದು ಏಕೆಂದರೆ ಅಕಾಶ ಮುಂತಾದ ನಿಶ್ಚಿತ

ವೃತ್ತೇ : । ನನ್ವಿದ ಸ್ವಪ್ನದ್ವಯಂ ವ್ಯುತ್ಕ್ರಮೇಣ ಕುನೋ ವ್ಯಾಖ್ಯಾತಮ್ । ಸಮ್ಬಂಧಾನುಪಪ-
ತ್ತಿ-
ತ್ಯಧಿಷ್ಠಾನಾನುಪಪತ್ತಿಯೊಪಯೋಗಪಿ ಪರಿಹಾರಃ ಕರಣವಚ್ಛೇದಿತ್ಯनेन ನಿರಸ್ಯ-
ಇತಿ ಜ್ಞಾಪನಾರ್ಥಮ್ । यदि खलु यथाक्रममेव व्याख्यायेत । तदा लक्ष्मि-
हिताधिष्ठानानुपपत्तिपरिहारागरासकमेवेदं ज्ञायेत । व्युत्क्रमेण तूभय-
मध्ये व्याख्याने सत्युभयसम्बन्धि विज्ञायत इति । अत एव भाष्ये-
अधिष्ठानादिरूपमित्युक्तम-
तु वेदादिवदिति ।

ನನು ಯುಕ್ತಂ ಕುಲಾಲಸ್ಯಾಧಿष्ठಾನಸಾಪೇಕ್ಷತ್ವಂ ಶರೀರಿತ್ವಾತ್ । ಶರೀ-

— ವದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ಸಾಧ್ಯವುಳ್ಳ ಸವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಿರಧಿಷ್ಠಾನವೃತ್ತಿಗಳು ಇರುತ್ತದೆ (ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ಅಧಿಷ್ಠಾನವಿಲ್ಲ, ವಿಭುವಾಗಿದೆ, ಅದೇ ಸರ್ವಾಧಿಷ್ಠಾನ) ಇನ್ನು- “ಕರಣವಚ್ಛೇದನಭೋಗಾದಿಭ್ಯಃ, ಅಧಿಷ್ಠಾನಾನುಪಪತ್ತೀಶ್ಚ” ಎಂಬ ಈ ಸೂತ್ರದ್ವಯವು ವೃತ್ತಿಗಳೆಂದು (ಅನಂತರದಲ್ಲಿನ ‘ಕರಣವಚ್ಛೇದನ ಭೋಗಾದಿಭ್ಯಃ’ ಎಂಬ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿಯೂ, ಸ್ವರ್ವದಲ್ಲಿನ ‘ಅಧಿಷ್ಠಾನಾನುಪಪತ್ತೀಶ್ಚ’ ಎಂಬುದನ್ನು ಅನಂತರದಲ್ಲಿಯೂ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಿದುದರಿಂದ) ಏಕೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಿದುದು? ಎಂದರೆ- “ಸಂಬಂಧಾನುಪಪತ್ತಿ-ಅಧಿಷ್ಠಾನಾನುಪಪತ್ತಿ, ಇವೆರಡಕ್ಕೂ ಪರಿಹಾರವು “ಕರಣವಚ್ಛೇದನ ಭೋಗಾದಿಭ್ಯಃ” ಎಂಬುದರಿಂದ ನಿರಾಕರಿಸಲ್ಪಡುವುದೆಂಬುದರ ಜ್ಞಾಪನೆಗೋಷುಗ ಹೇಗೆಂದರೆ- ಒಂದು ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಕ್ರಮವನ್ನನುಸರಿಸಿಯೇ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಿದುದಾದರೆ- ಆಗ ಸನ್ನಿಹಿತ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿರುವವಾದ ಅಧಿಷ್ಠಾನಾನುಪಪತ್ತಿಯ ನಿರಾಸಕವಷ್ಟೇ ಈ ಸೂತ್ರದ್ವಯವೆಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದೀತು ವೃತ್ತಿಗಳ (ಕ್ರಮವೃತ್ತಿಗಳ) ದಿಂದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಿದಾಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ- ಎರಡು ಸೂತ್ರಗಳ ನಡುವೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವಾಗಲು, (ಅದರಿಂದ) ಎರಡೂ ಅನುವಪತ್ತಿ ಪರಿಹಾರಗಳ (ಕಾರಕ ಚಕ್ರವೇ ಅಧಿಷ್ಠಾನವಾದುದರಿಂದ ಅಧಿಷ್ಠಾನಾನುಪಪತ್ತಿಯಿಲ್ಲ ಹಾಗೂ ಜಗತ್ತೇ ಶರೀರವಾದುದರಿಂದ ಸಂಬಂಧವಿದ್ದುದರಿಂದ ಸಂಬಂಧಾನುಪಪತ್ತಿಯಿಲ್ಲವೆಂಬ) ನಿರಾಸಕವು (ಭೋಗ ಸ್ಪರ್ಶಸಂಗವಿರುವುದರಿಂದ ಅಧಿಷ್ಠಾನವೂ, ಸಂಬಂಧವೂ ಸಂಭವಿಸದು. ಎಂಬುದಾಗಿ) ಈ ಸೂತ್ರದ್ವಯವೆಂಬುದು ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತದೆ” ಹೀಗೆ ಆದುದರಿಂದಲೇ ಉಭಯಸಂಬಂಧಿಯಾಗಿ ಸ್ವಾಧಿಕಾರರಿಗೆ ಅಭಿಪ್ರೇತವಾದುದರಿಂದಲೇ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ “ಅಧಿಷ್ಠಾನಾದಿರೂಪಂ” ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿಯಾದರೋ “ದೇಹಾದಿವತ್” ಎಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ.

ಇನ್ನು- ಕುಲಾಲಾದಿಗಳಿಗೆ, ಶರೀರವಿರುವುದರಿಂದ ಅಧಿಷ್ಠಾನಸಾವೇ

ಅದೇಹಶ್ವೇದಸರ್ವಜ್ಞ ಶಿಲಾಕಾಘ್ರಾದಿವತ್ಸದಾ ||

ಹಿ ಗುಹ್ಯವಾತ್ಪ್ರಸಕ್ತಪನನಂ ನ ತ್ವತಿವನ್ಧಾಯ ಸ್ಪೆಶವದ್ಧಿಪ್ರಾಣಮಪೇಕ್ಷತೇ ।
 ಅನವಸ್ಥಿತಶರೀರಸ್ಯ ಕರ್ತೃತ್ವಾಯೋಗಾತ್ । ಇಶ್ವರಸ್ಯ ತು ಶರೀರವಿಧುರಸ್ಯ
 ಕಿಮಧಿಪ್ರಾಣೇನ । ಇಹೇದಂ ಜಾನಾಮತ್ಯಾದಿವ್ಯವಹಾನ್ಮತು ಗಗನಾದಿಕ್ಷಮಾಶ್ರಿನ್ಯೋಪ-
 ತಸ್ಯತ ಇತ್ಯತ ಆಹ || ಅದೇಹಶ್ವೇದತಿ । ಮದೇತ್ಯೇನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಮುಪಪಾದಯತಿ ।
 ಅತಃ ಏವ ಶಿಲಾಕಾಘ್ರಾದಿವಾದಸ್ಯೇಕದೃಷ್ಟಾನ್ಯೋಪಾದಾನಮ್ । ತಥಾ ಚ ಕುತ-
 ಸ್ಯಾಶಿಸ್ಮ । ಕುತಶ್ಚ ಸರ್ವಕರ್ತೃತ್ವಮಿತಿ ಭಾವಃ । ಸ್ಯಾದೇತನ್ । ನ ಸರ್ವಥಾ
 ಸದಾಶಿಶೋಽಶರೀರ । ಕಿಂತು ಲೀಲಯಾ ಶರೀರಾನ್ಯಪಿ ಗೃಹ್ಣಾತ । ತತೋ ನಾನ್ಯಂ

ಅಶರೀರನಾದಿದ್ದರೆ- ಶಿಲಾಕಾಘ್ರಾದಿಗಳಂತೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಅಸರ್ವಜ್ಞನು

— ಸದಾಕಾರದೀಪಿಕಾ —

ಕ್ಷೇತಿಯು, ಯುಕ್ತವೆನಿಸುತ್ತದೆ ಏಕೆಂದರೆ- ಶರೀರವು, ಗುರುತ್ವಬಾರವಿರುವ
 ಕಾರಣದಿಂದ, ಬೀಳುವುದೆಂಬ ಪ್ರಸಕ್ತಿಯನ್ನು ವದದಿದ್ದು, ವತನದ(ಬೀಳುವಿಕೆಯು)
 ತಡೆಗಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಶವುಳ್ಳ ಅಧಿಷ್ಠಾನವನ್ನು (ಆಶ್ರಯ-ಆಧಾರವನ್ನು) ಅನೇಕವು
 ತ್ತದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಅನವಸ್ಥಿತ (ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿಲ್ಲದ) ಶರೀರನಿಗೆ ಕರ್ತೃತ್ವವು
 ಯುಕ್ತವಾಗಲಾರದು ಆದರೆ ಶರೀರವಿಲ್ಲದ = ಶ್ವರನಿಗೆ ಅಧಿಷ್ಠಾನದಿಂದ ಏಕೆ ಬೇ-
 ಕಾದುದು ಏನು? 'ಏಹ ಇದಂ ಜಾತಂ' (ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಉಂಟಾಯಿತು-
 ಹುಟ್ಟಿದುದು) ಎಂಬೀ ಮುಂತಾದ ವ್ಯವಹಾರಗಳಾದರೋ ಈಕಾಶ ಮುಂತಾದು-
 ದನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿ (ವಿಷಯೀಕರಿಸಿ) ಯುಕ್ತವೆನಿಸುವುದು " ಆದುದರಿಂದ
 ಬೂಮ್ಯಾದಿ ಸ್ಪರ್ಶವುಳ್ಳ ಅಧಿಷ್ಠಾನಾವೇಕ್ಷೆಯಿಲ್ಲ, ಈ ಅಕ್ಷೇಪವನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು
 "ಅದೇಹಶ್ವೇದತ್" ಎಂಬ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ 'ಸದಾ' ಎಂಬುದರಿಂದ,
 ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು (ಅದೇಹತ್ವಕ್ಕೆ ಅಸರ್ವಜ್ಞತೆಯೊಡನೆ ನಿಯತಸಂಬಂಧರೂಪ
 ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು) ಉಪಪಾದಿಸುತ್ತಾರೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಉಪಪಾದನದ ಅಭಿಪ್ರಾಯ
 ವಿರುವುದರಿಂದಲೇ (ಆದುದರಿಂದಲೇ) 'ಶಿಲಾಕಾಘ್ರಾದಿವತ್' ಎಂಬುದಾಗಿ
 ಅನೇಕ ದೃಷ್ಟಾಂತಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದುದು ಅದರಿಂದ, ಶಿವನಿಗೆ ಸರ್ವಜ್ಞ-
 ತೆಯು ಎಲ್ಲಿಂದ? ಸರ್ವಕರ್ತೃತ್ವವಾದರೂ ಬರುವ ಪ್ರಮಾಣದಿಂದ? ಹೀಗೆ
 ಇಲ್ಲಿಯ ಭಾವವು ಇದು ಇರಲಿ 'ಸದಾಶಿವಸು ಸರ್ವಧಾ (ಎಲ್ಲ ರೀತಿ
 ಗಳಿಂದಲೂ) ಸದಾ ಅಶರೀರನಲ್ಲ ಆದರೆ, ಲೀಲೆಯಿಂದ ಅವನು ಶರೀರಗಳನ್ನೂ
 ಪರಿಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾನೆ ಆದುದರಿಂದ, ಈ ದೋಷವು ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಸುಖ

ದೇಹಿ ವೇದಂತವಾನೇವ ಯಜ್ಞದತ್ತನಿರ್ದರ್ಶನಾತ್ ॥

ದೋಷಃ । ನ ಚ ಭೋಗಾದಿಪ್ರಾಪ್ತಿಃ । ಲೀಲಯಾ ಗೃಹೀತಸ್ಯ ವಿಗ್ರಹಸ್ಯ ತದ್ವೇತುತ್ವಾ-
ದಿತ್ಯತ ಆಹ ॥ ದೇಹಿ ವೇದಿತಿ । ಅಂತವಾನ್ಮರಣಸಿನ್ಯಾನ್ । ಉಪಲಕ್ಷಣಂ
ಚೈತತ್ । ದುಃಖಾದಿಮಾಂಶ್ಚ ಸ್ಯಾದಿತ್ಯಪಿ ದ್ರಷ್ಟವ್ಯಮ್ । ನನ್ವಸೌ ವಿಗ್ರಹೋ ನ
ತದ್ವೇತುರಿದೃಶ್ಯತಮ್ । ಮೈವಮ್ । ಶರೀರಂ ನ ಭೋಗಾಯತನಂ ಚೈತ್ಯಸ್ಯ ವ್ಯಾಹತತ್ವಾತ್ ।
ಶರೀರತ್ವೇನೈವ ತದನುಮಾನಾಕುಚ್ಚ । ತದಿದಮ್ ॥ ಆವೇತಿ । ಲೋಕಾಂತವತ್ವಮ-
ಸರ್ವಜ್ಞತಾ ವೇತಿ ಸೂತ್ರಂ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಂ ಭವತಿ । ಪಾಠಕ್ರಮಾದರ್ಥಕ್ರಮೋ ಗೃಹೀಯಾನಿ
ತ್ಯನೋ ವ್ಯುತ್ಕ್ರಮೇಣ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಮ್ ।

ನನ್ವೇವಂ ಶಿವಸ್ಯ ಜಗತ್ಕಾರಣತ್ವಮಪಾಕುರ್ವತಾ ಕೋಽಭಿಪ್ರಾಯಃ ।

(ಅತ್ಯಂತ ಅಜ್ಞಾನಿಯು) ಈ ಶಿವನು ದೇಹವುಳ್ಳವನಾದರೆ ಯಜ್ಞದತ್ತನ ದೃಷ್ಟಾಂತ
ಗಿಂದ ಮರಣವುಳ್ಳವನೇ ಆಗುವನು

— ಪದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ದುಃಖಾನುಭವರೂಪ ಭೋಗ-ಜನನ-ಮರಣಗಳ ಪ್ರಸಕ್ತಿಯು ಇಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ
ಲೀಲೆಯಿಂದ ಗೃಹೀತವಾದ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಭೋಗಾದಿಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ಕಾರಣತ್ವವು
ಬರುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂಬೀ ಶಂಕೆಯು ಬರುವುದರಿಂದ ಅದನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು “ದೇಹೀ
ಚೇತ್” ಎಂಬೀ ಮುಂತಾದ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಹೇಳಿರುತ್ತಾರೆ “ಅಂತವಾನ್
ಸ್ಯಾತ್”= ಮರಣವುಳ್ಳವನು ಆಗುತ್ತಾನೆ ಇದೂ ಸಂಗ್ರಹಕವು “ದುಃಖಾದಿ
ಮಾಂಶ್ಚ ನ್ಯಾತ್” (ದುಃಖಾದಿಗಳುಳ್ಳವನೂ ಆಗಲಿ) ಎಂಬುದಾಗಿಯೂ ಇಲ್ಲಿ
ತಿಳಿಯಬೇಕು ಇನ್ನು- ಈ ಲೀಲೆಯಿಂದ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಶರೀರವು ಸುಖದುಃಖಾದಿ
ಭೋಗದ ಕಾರಣವಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳಿದೆಯೆಂದು ಶಂಕಿಸಬಹುದು ಅದರಿಂದ
ಸರಿಯಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ- “ಶರೀರವು ಭೋಗಾಯತನ (ಭೋಗಾಧಾರ-ಭೋಗ
ಕಾರಣ) ವಲ್ಲವೆಂಬುದು ಸ್ವವಚನವಿರೋಧಗರ್ಭಿತವಾದುದು “ಲೀಲಾಗೃಹೀತ
ಶರೀರವು, ಸುಖದುಃಖಾದಿ ಭೋಗಪ್ರಾಪ್ತಿ ಕಾರಣವು ಏಕೆಂದರೆ ಶರೀರವಾಗಿದೆ
ಉದಾ- ಸಮೃತ್ತವಾದ ಅಸ್ಮದಾದಿಶರೀರವು” ಎಂಬುದಾಗಿ ಶರೀರತ್ವ, ಶರೀರವಾಗಿ
ರುವುದೆಂಬ) ಯುಕ್ತಿಯಿಂದಲೇ ಲೀಲಾಗೃಹೀತ ಶರೀರಕ್ಕೂ ಅದನ್ನು (ಭೋಗ
ಕಾರಣತ್ವವನ್ನು) ಅನುಮಾನಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು “ಏವ
ಎಂಬುದರಿಂದ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇದರಿಂದ (ಅದೇಹಶ್ಚೇತ್, ಎಂಬ ಶ್ಲೋಕದಿಂದ)
“ಅಂತವತ್ತ್ವಂ ಅಸರ್ವಜ್ಞತಾ ವಾ” ಎಂಬ ಸೂತ್ರವು ನ್ಯಾಯಾನಿಸಲ್ಪಟ್ಟದ್ದು

ಕಿಮಕರ್ತೃಕಮೇವೇಂ ವಿಶ್ವಾಮಿತಿ । ಕಿಂ ವಾ ವಿಣ್ಣುಕರ್ತೃಕಮಿತಿ । ನಾಥಃ । ಕಾರ್ಯಸ್ಯಾ-
ಕರ್ತೃಕತ್ವೇ ವಿರೋಧಾತ್ । ಅಪಮಿಧ್ವಾನ್ನಪ್ರಸಕ್ತೇಶ್ಚ । ನ ದ್ವಿತೀಯಃ । ವಿಣ್ಣಾ-
ವಪಿ ಕರ್ನಿರ್ಯಭ್ಯುಪಗಮ್ಯಮಾನೇ ದೋಷಾಣಾಮೇಷಾ ಸಮಾನ್ಯತೇನ (ಸ) ವ್ಯಾಹತತ್ವಾತ್ ।

— ಪದಾರ್ಥ ದೀಪಿಕಾ —

ಗಿದೆ ಪಾರಕ್ರಮದಕ್ಕಿಂತ ಅರ್ಥಕ್ರಮವು ಹೆಚ್ಚಿನದು (ಶ್ರೇಷ್ಠ) ಅದುದರಿಂದ,
ಕ್ರಮವ್ಯತ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಿದುದು

ಹೀಗೆ- ಶಿವನಿಗೆ ಜಗತ್ಕಾರಣತ್ವವನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸುವವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವು
ಯಾವದು ? ಎನ್ನುವು ಕರ್ತೃರಹಿತವು, ಎಂಬುದೋ ? ಇಲ್ಲವೆ ವಿಷ್ಣು ಕರ್ತೃಕ
ವೆಂಬುದೋ ? ಮೊದಲನೆಯ ಕಲ್ಪವು ಯುಕ್ತವು ಎಕೆಂದರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ
ಕರ್ತೃವಿಲ್ಲವೆಂಬುದು ಸರಸ್ವರ ವಿರೋಧವಿಲ್ಲದೆ ಮತ್ತು ಅಸಿಸಿದ್ಧಾಂತ
ಪ್ರಸಂಗವೂ ಇಲ್ಲದೆ ಎರಡನೆಯ ಪಕ್ಷವು ಸರಿಯಲ್ಲ ಎಕೆಂದರೆ- ವಿಷ್ಣುವು ಜಗ
ತ್ಕರ್ತೃವೆಂಬ ಅಂಗೀಕರಿಸಲು, ಅವನಲ್ಲಿಯೂ ಈ ದೋಷಗಳು ಸಮಾನವಾಗುವು
ದರಿಂದ ಸ್ವರಾಜತೆಯ ಬರುತ್ತದೆ 'ಅಸಾಮಂಜಸ್ಯಾತ್' ಎಂಬುದು ಜಾತ್ಯುಕ್ತರ

— ವಿಶೇಷಾರ್ಥಪ್ರದೀಪಿಕಾ —

“ಅಂತವತ್ತ್ವಂ” ಎಂಬುದಾಗಿ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ “ಮರಣವತ್ತ್ವಂ ವೆಂಬ, ದೇಹಿತ್ವ
ಪಕ್ಷದ ಮೇಲಿನ ದೋಷವನ್ನು, ಮುಂಚೆ ಹೇಳಿ ಅನಂತರ “ಅಸರ್ವಜ್ಞತಾವಾ”
ಎಂಬುದಾಗಿ ಅದೇಹಿತ್ವ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿನ ದೋಷವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾಗಿದೆ ಅದನ್ನು
ಅನುಸರಿಸಿ, “ದೇಹೀ ಚ” ಎಂಬುದನ್ನು ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ನಿವೇಶಿಸಬೇಕಿದ್ದು, ಅದರ
ಬದಲಾಗಿ “ಅದೇಹಶ್ಚೇತ್” ಎಂಬುದನ್ನು ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ನೇರಿಸಿ ಕ್ರಮವ್ಯತ್ಯಾಸ
ಮಾಡಿ ವಾಖ್ಯಾನಿಸಿದುದು ಹೇಗೆ ? ಎಂಬ ಆಶಂಕೆಯನ್ನು “ಪಾರಕ್ರಮಾತ್”
ಎಂಬ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಸರಿಹರಿಸುತ್ತಾರೆ ಸಂಬಂಧಾನುಸರಣಿ, ಅಧಿಷ್ಠಾನಾನುಸರಣಿ
ಪ್ರತಿಪಾದಕ ಸೂತ್ರಗ-ಂದ ಅದೇಹ (ಹೃದಯನಿಗೆ ದೇಹವಿಲ್ಲವೆಂಬ) ಪಕ್ಷದ ಮೇಲೆ
ದೋಷವನ್ನು ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ, ಅದರ ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ “ಕರಣವಚ್ಚೇತ್” ಎಂಬ
ಸೂತ್ರದಿಂದ ದೇಹವುಳ್ಳವನಿರಲೆಂದು ಶಂಕಿಸಿ, ಅದರ ಮೇಲೆ “ನ ಭೋಗಾದೀ”
ಎಂಬ ಅಂಶದಿಂದ ದೋಷವನ್ನು ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಅಧಿಷ್ಠಾನುಸರಣಿ ದೋಷದ
ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಇದಿಯಲ್ಲಿ ಆಶಂಕಿಸಿ ನಿರಾಕರಿಸಬೇಕು “ಕರಣವಚ್ಚೇತ್”
ಎಂಬಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ದೋಷ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಅನಂತರ ಆಶಂಕಿಸಿ ನಿರಾಕರಿಸಬೇಕು,
ಹೀಗೆ ಅರ್ಥ ಕ್ರಮವು ಹೆಚ್ಚಿನದು, ಅದುದರಿಂದ ಶಬ್ದ (ವಾರ) ಕ್ರಮವನ್ನು
ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿ, “ಅದೇಹಶ್ಚೇತ್” ಎಂಬುದಾಗಿ ಕ್ರಮವ್ಯತ್ಯಾಸದಿಂದ “ಅಂತವತ್ತ್ವಂ”
ಎಂಬ ಸೂತ್ರವನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಿದುದೆಂದು ಭಾವ ೨-೨-೧೧

ನ ಚೈನದಖಿಲಂ ವಿಷ್ಣೌ ಶ್ರುತಿಪ್ರಾಮಾಣ್ಯಗೌರವಾತ್ ॥

ತಥಾ ಹಿ । ಯದ್ವಕ್ತಮಸಾಮಂಶ್ಯಂ ಶಿವಸ್ಯ ತತ್ತಾವಾದ್ವಿಷ್ಣಾವಾಪಿ ಸಮಮ್ ।
ಜನಿತೋತ ವಿಷ್ಣೋರಿಯಾದೌ ಜನ್ಮಾದಿದೋಪಶ್ರವಣಾತ್ । ಸಮ್ಬಂಧಾನುಪಪತ್ಯಾದಿವಂ
ತು ಸ್ಫುಟಮೇವೇತ್ಯತ ಆಹ ॥ ನ ಚೇತಿ ॥ ೧ ॥ ಏನದಖಿಲಂ ದೋಷಜಾತಂ ವಿಷ್ಣಾವಾಪಿ
ವಿಶ್ವಸ್ಯ ಕರ್ನಿರ್ಯಭ್ಯುಪಗಮೇ ಸಮಾನಮಿತಿ ನ ವಾಚ್ಯಮ್ । ಕುತಃ । ಶ್ರುತೈವ
ಸಕಲದೋಷಪರಿಹಾರೇಣ ವಿಷ್ಣೋರ್ವಿಶ್ವಕಾರಣತ್ವಸ್ಯ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸತ್ಯವಾತ್ । ನನು
ಪಶುಪತೇರಪ್ಯೇವಮಾಗಮೈರುಮಾನೈಶ್ಚ ಜಗತ್ಕಾರಣತಾ ಪ್ರತಿಪಾದಿತೇನ । ತತಃ ಕೌ
ವಿಶೇಷ ಇತ್ಯತ ಆಹ ॥ ಶ್ರುತೀತಿ । ಪಾಶುಪತಾದಿತೋಽಪಿ ಶ್ರುತೀನಾಂ ಪ್ರಾಮಾ-

ಈ ದೋಷಸಮುದಾಯವೆಲ್ಲವೂ ವಿಷ್ಣುವಿನನ್ನು ಜಗತ್ಕರ್ತೃವೆಂದು ಅಂಗೀಕರಿಸಿದರೆ ಸಮಾನವೆಂದೆನ್ನಬಾರದು. ಏಕೆಂದರೆ ಪಾಶುಪತಾದಿಗಳಿಗಿಂತ ಶ್ರುತಿಗಳ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯವು ಶ್ರೇಷ್ಠತವಾದುದು

— ಪದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ನಾಗುವುದರಿಂದ ಬಾಧಸಮರ್ಥವಲ್ಲವೆಂದು ಭಾವ)ಹೇಗಂದರೆ ಶಿವನಲ್ಲಿ-ಹೇಳಿದ ಅಸಾಮಂಜಸ್ಯವೆಂಬುದು, ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲಿಯೂ ಸಮಾನವಿರುತ್ತದೆ ಏಕೆಂದರೆ-
“ಜನಿತೋತ ವಿಷ್ಣೋಃ” ಈ ಮುಂತಾದ ಆಗಮಗಳಲ್ಲಿ-ಅವನಿಗೂ ಜನನ ಮುಂತಾದ ದೋಷಗಳು ಶ್ರುತವಾಗುತ್ತವೆ ಸಂಬಂಧಾನುಸರಣಿ ಮುಂತಾದುದಾದರೂ (ಸಂಬಂಧಾನುಸರಣಿಗಳನ್ನು ತಂದು ಕೂಡುವ ಅಶರೀರತ್ವವು) ಶಿವನಲ್ಲಿ ಹೇಗೋ ಹಾಗೆ ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲಿಯೂ ಸಮಾನವಾದುದರಿಂದ ಸ್ಪಷ್ಟವೇ! ಹೀಗೆ ಆಶಂಕೆಯು ಬರುವುದರಿಂದ, ಅದರ ಪರಿಹಾರಕವಾಗಿ “ನಚ” ಇತ್ಯಾದಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ “ಏತದಖಿಲಂ”= ಈ ದೋಷಸಮೂಹವು, “ವಿಷ್ಣಾವಪಿ”= ವಿಶ್ವದ ಕರ್ತೃವೆಂದು ಅಂಗೀಕರಿಸಲ್ಪಡುವಾಗ ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲಿಯೂ “ಸಮಾನ”ವೆಂದು ಹೇಳ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಏಕೆ? ಶ್ರುತಿಯಿಂದಲೇ ಸಕಲ ದೋಷಗಳ ಪರಿಹಾರದೊನೆ (ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ) ವಿಶ್ವಕಾರಣತ್ವದ ಪ್ರತಿಪಾದನವಾಗುತ್ತದೆ ಇನ್ನು- ಶಿವನಿಗೆ ಸಹ, ಇದೇ ರೀತಿಯಿಂದ “ಶಾಸ್ತ್ರಯೋನಿ” ಸೂತ್ರದ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಆಗಮ (ಪಾಶುಪತಾದಿ)ಗಳಿಂದಲೂ ಅನುಮಾನಗಳಿಂದಲೂ ಜಗತ್ಪ್ರಾಣತ್ವವು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಲ್ಪಟ್ಟುದು ಹೇಗೆ. ಆದುದರಿಂದ ವಿಶೇಷ (ವ್ಯತ್ಯಾಸ)ವೇನು? ಎಂಬ ಆಶಂಕೆಯನ್ನು “ಶ್ರುತಿ” ಎಂಬುದರಿಂದ ಪರಿಹರಿಸುತ್ತಾರೆ “ಶ್ರುತಿ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯಗೌರವಾತ್”= ಪಾಶುಪತ ಮುಂತಾದ ಆಗಮಗಳಿಗಿಂತಲೂ, ಶ್ರುತಿಗಳಿಗೆ

ಘೃತಗುರುತ್ವಾತ್ । ಏತದ್ಭವಂತಿ ಭವಂತಿ । ಪಾಶುಪತಾದಿಕಂ ಹಿ, ಶಿವೇ ಜಗತ್ಕರ್ಮಿಣಿ ಸರ್ವಜ್ಞೇ ನಿಷ್ಠೇ (ತತ್ಪ್ರಣೀತತ್ವೇನ) ಪ್ರಮಾಣತ್ವೇನ ನಿಶ್ಚೀಯತ । ನಿಶ್ಚೀತೇ ಚ ತತ್ಪ್ರಮಾಣ್ಯೇ ಶಿವಸ್ಯೈವೈವಿಧಸ್ಯ ಸಿದ್ಧಿರೀತೀಯನ್ಯೋನ್ಯಾಶ್ರಯತಯಾ ದುರವಧಾರಣ-ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯಮ್ । ಅನ್ಯತಃ ಶಿವಸ್ಯೈವೈವಿಧತಾಸಿದ್ಧಾಬಲಮನೇನ । ನ ಚಾನ್ಯತಃ ತಾಃ ಪ್ರಮಾಣಮಸ್ತಿ । ಅನುಮಾನಾನಾಂ ದೂಷಿತತ್ವಾತ್ । ನಚೈವಂ ಶ್ರುತಿಪ್ರಾಮಾಣ್ಯಮ್ । ಅಪೌರೂಢೇಯತ್ವೇನ ಕರಣದೋಷಾಣಾ ಬಾಧಕಪ್ರತ್ಯಯಸ್ಯ ಚಾಭಾವೇ ಸತಿ ತಸ್ಯ ನಿಷ್ಕರ್ಮಪ್ರಭೇದ ಸ್ವತಃ ನಿಶ್ಚಿತತ್ವಾತ್ । ಅತಃ ನಿಶ್ಚಿತಪ್ರಮಾಣಭಾವಯಾ ಶ್ರುತ್ಯಾ ವಿವಿಧವಾದ್ಯಗಂಧಂ ವಿಷ್ಣೋರ್ಜಗತ್ಕಾರಣತ್ವಂ ಸಿದ್ಧಯತ್ಯೇವೇತಿ ।

ಕಾಸ್ತಾಃ ಶ್ರುತಯ ಇತ್ಯತಸ್ತಾ ಉದಾಹರತಿ ॥ ಮನ ಇತಿ । 'ಅನೇನ

— ಪದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯವು ಗುರುಭೂತ, ಹೆಚ್ಚಿನದು-ದೊಡ್ಡದು)ವಾದುದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದು, ತದೇ- “ಆ ಶಿವನು ಸರ್ವಜ್ಞನೂ ಜಗತ್ಕರ್ತೃವೂ ಎಂದು ಸಿದ್ಧಿಸಿದ ಮೇಲೆಯೇ ಅವನಿಂದ ರಹಿತವೆಂಬ ಯುಕ್ತಿಯಿಂದ ವಾಶುಕತ ಮುಂತಾದ ಆಗಮಗಳು ಪ್ರಮಾಣವೆಂದು ನಿರ್ಣೀತವಾಗಬಹುದು ಅವುಗಳ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯವು ನಿಶ್ಚಿತವಾದ ಮೇಲೆಯೇ ಶಿವನ ಜಗತ್ಕರ್ತೃತ್ವವು (ಜಗತ್ಕರ್ತೃವು ಶಿವನೆಂಬದು) ಸಿದ್ಧಿಸುತ್ತದೆ ಹೀಗೆ ೭ನೋನ್ಯಾಶ್ರಯವು ಬರುವುದರಿಂದ, ವಾಶುಕತಾದಿಗಳ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯದ ನಿರ್ಣಯವು ದುಃಶಕ್ಯವು ಅನುಮಾನವೆಂಬ ಪ್ರಮಾಣಾಂತರದಿಂದ ಶಿವನ ಜಗತ್ಕರ್ತೃತ್ವದ ಸಿದ್ಧಿಯೆಂದು ಹೇಳಿದ ವಕ್ತೃದಲ್ಲಿ ಈ ವಾಶುಕತಾದಿಗಳು ಬೇಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ । ಅವುಗಳನ್ನು ಪ್ರಮಾಣವೆನ್ನುವುದು ಬೇಡವಾಗುವದು) ಮತ್ತು ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಅಂಥ ಪ್ರಮಾಣಾಂತರವು ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ ಶಿವನ ಸಾರ್ವಜ್ಞ ಸಾಧಕವಾಗಿ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ ಅನುಮಾನಗಳನ್ನು ಶಾಸ್ತ್ರಯೋಗಿ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ದೂಷಿಸಿದುದಾಗಿದೆ ಆದರೆ- ಶ್ರುತಿಪ್ರಾಮಾಣ್ಯವು ಹೀಗೆ-ವಾಶುಕತಾದಿಗಳ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯದಂತೆ ದುರವಧಾರಣವಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ- ಅವಾರುಷೇಯತ್ವವಿದ್ದುದರಿಂದ, ಕರಣ (ಇಂದ್ರಿಯಾದಿ) ದೋಷಗಳ ಹಾಗೂ ಬಾಧಕವಾದ ಜ್ಞಾನದ ಅಭಾವವಿರುವಾಗ ನೀಶಂಕವೇ (ಶಂಕಾರಹಿತವೇ) ಅದ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯದ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ (ಔತ್ಸರ್ಗಿಕ) ವಾದ ನಿರ್ಣಯವಾಗುತ್ತದೆ ಆದುದರಿಂದ, ನಿರ್ಣೀತವಾದ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯವುಳ್ಳ ಶ್ರುತಿಯಿಂದ, ದೋಷಲೇಶದಿಂದಲೂ ರಹಿತವಾದ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಜಗತ್ಕಾರಣತ್ವವು ಸಿದ್ಧಿಸಿಯೇ ಸಿದ್ಧಿಸುತ್ತದೆ ” ಎಂಬುದು

ಇನ್ನು- ಆ ಶ್ರುತಿಗಳು ಯಾವವು ? ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯು ಬರುವುದರಿಂದ,

ಮನೋಬುದ್ಧಯಜ್ಞಿತಾಂ ವಿಷ್ಣೋರ್ಲಕ್ಷಯಾಮೋ ಯ एव स ॥

स एव देहो विज्ञानमैश्वर्यं शक्तिरूर्जिता ।

देहो विष्णो न ते विष्णो वासुदेवोऽग्रतो भवेत् ॥

ಬುದ್ಧಿಮನೋಽಙ್ಗಪ್ರತ್ಯಙ್ಗ-ಭಗ-ತೋ ಲಕ್ಷಯಾಮಹೇ । ಬುದ್ಧಿಮಾನ್ಮನೋವಾನ್ಙ್ಗವಾ-
ನ್ಪ್ರತ್ಯಙ್ಗವಾನಿತಿ ಶ್ರುತಿಮುಪಾದತ್ತೇ । ಯ एवेत्यनेन यदात्मको भगवान्तदा-
त्मिका व्यक्तिः किमात्मको भगवान्ज्ञानात्मक ऐश्वर्यात्मक शक्त्यात्मक
इति । ऊर्जिता बलवती । सर्वत्राप्रतिबद्धा । एतदात्मको भगवास्तत-
स्तस्य देहोऽप्येतदात्मक इति श्रुतिलब्धोऽर्थः । न ते विष्णोर्व्यत्यनेन ।
न ते विष्णो जायमानो न जातो देव महिम्नः परमं तमापेति । वासु-

ಮನಸ್ಸು-ಬುದ್ಧಿ-ಅಂಗವತ್ಯವನ್ನು ವಿಷ್ಣು ವಿಗೆ ತಿಳಿಸುವವೆಂಬ ಹರಿಯು
ಯದ್ರೂಪನೋ ಅವನ ದೇಹವೂ ತದ್ರೂಪವೇ' ವಿಜ್ಞಾನ, ಶ್ರುತ್ಯ-ಸರ್ವತ್ರ ಅಪ್ರ-
ಕತ ಸಬಲತತ್ವ ಏತದಾತ್ಮಕವು ಶ್ರೀಹರಿಯು ದೇಹವು ಹೀಗೆ ಹೇಳುವ ಹಾಗು
ವಿಷ್ಣುವೇ' ನಿನ್ನ ಮಹಿಮೆಯು ಅತ(ಕೊನೆಯ)ವನ್ನು ಹಿಂಬ ಹುಟ್ಟಿದವ-
ಹುಟ್ಟಿದವ ಹುಟ್ಟುವವರ ರೂಪದೊಂದರು ವಾಸುದೇವನು ಪ್ರಳಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ದನು

— ಒದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ಅವುಗಳನ್ನು 'ಮನಃ' ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಉದಾಹರಿಸುತ್ತಾರೆ "ಮನೋ
ಬುದ್ಧ್ಯಂಗಿತಾಂ ವಿಷ್ಣೋಃ ಲಕ್ಷಯಾಮೋ" = "ಬುದ್ಧಿ-ಮನಸ್ಸು-ಅಂಗ-ಪ್ರತ್ಯಂಗ
ಗಳನ್ನು ವಿಷ್ಣು ವಿಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ' ಎಂಬೀ ವಾಕ್ಯದಿಂದ, 'ಬುದ್ಧಿಮಾನ್'
ಮನೋವಾನ್' ಅಂಗವಾನ್ ಪ್ರತ್ಯಂಗವಾನ್' ಎಂಬೀ ಶ್ರುತಿಯನ್ನು ಪರಿಗ್ರಹಿ
ಸಿದುತ್ತಾರೆ 'ಯ ಏವ' ಎಂಬ ವಾಕ್ಯದಿಂದ 'ಯದಾತ್ಮಕೋ ಭಗವಾನ್'
ಇತ್ಯಾದಿ ಶ್ರುತಿಯನ್ನು ಪರಿಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾರೆ 'ಉರ್ಜಿತಾ = ಬಲವುಳ್ಳ-ಸರ್ವತ್ರ
ತಡೆಯಿಲ್ಲದ್ದು "ಏತದಾತ್ಮಕೋ ಭಗವಾನ್" = ಭಗವಾನ್ ಹರಿಯು ಜ್ಞಾನಾ
ನಂದಾತ್ಮಕನು ಅವನ ದೇಹವೂ ಜ್ಞಾನಾನಂದಾತ್ಮಕವೇ' ಎಂಬುದು ಶ್ರುತಿಯಿಂದ
ಲಭಿಸಿದ ಅರ್ಥವು 'ನ ತೇ ವಿಷ್ಣೋಃ' ಎಂಬುದರಿಂದ "ನ ತೇ ವಿಷ್ಣೋಃ'
ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯನ್ನು ಪರಿಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾರೆ ಹೇ ಏವ" = ಎಲೆ, ಏವನೇ' ।
"ತೇ" = ನಿನ್ನ ಮಹಿಮೆ' = ಮಹಿಮೆಯು- 'ವಂ ಅಂ' = ಗೊನೆಯನ್ನು-
"ಜಾಯಮಾನಃ" ಮುಂದೆ ಹುಟ್ಟುವವನು, "ಜಾತಃ" = ಹಿಂದೆ ಹುಟ್ಟಿದವನು
ಈಗ ಹುಟ್ಟಿದವನು, ಯಾವನೂ 'ನ ಆಪ' = ಹಿಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ (ಹೊಂದಿಲ್ಲ,
ಹೀಗೆ ಶ್ರುತ್ಯರ್ಥ 'ವಾಸುದೇವ' ಎಂಬೀ ವಾಕ್ಯದಿಂದ "ವಾಸು ದೇವೋ ವಾ')

ಃ ಕೌ ನಾರಾಯಣ ಆಸೀತ್ತ ಬ್ರಹ್ಮಾ ನ ಚ ಶಕ್ತಃ : ॥

ಅಜಸ್ರಃ ಸಾಭಾವಧ್ಯೇಕಮರ್ಪಿತ ಮಾತ್ರಯಾ ಪರ ॥

ಸ್ವದೇಹಸ್ಸುಖಗಂಧಶ್ಚ ಜ್ಞಾನಭಾ ಸತ್ಪರಕ್ರಮ ॥

ದೇವ ಇತ್ಯನೇನ । ವಾಸುದೇವೋ ವಾ ಇದಮಗ್ರೇ ಆಸೀದಿ'ತ । ಮಾತ್ರೇತ್ಯನೇನ । ಪರೋ ಮಾತ್ರಯಾ ತನ್ವಾ ವೃಧಾನ ನ ತೇ ಮಹಿತ್ವಮನ್ವಶ್ರುಗಂತೀತಿ । ಕಥಮೇತಾಭಿಃ ಶ್ರುತಿಭಿರಭಿಪ್ರೇತಾರ್ಥಾಸಿದ್ಧಿರೀತೃತಸ್ತಾಸಾಂ ತಾತ್ಪರ್ಯಮಾಹ ॥ ಇತ್ಯಾದೀತಿ ।'

ನಾರಾಯಣನೊಬ್ಬನೇ ಇದ್ದನು (ಸ್ವತಂತ್ರನಾಗಿ)ಬ್ರಹ್ಮನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ರುದ್ರನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಜನಾದ ಶ್ರೀಹರಿಯ ನಾಭಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಒಂದು ಕಮಲವು ಅರ್ಪಿತವಾಗಿದೆ. ನೀನು ಮಿತಿ(ಮಾನ)ಗೆ ದೂರನಾಗಿರುತ್ತೇ! ಜನ್ಮಾದಿ ದೋಷ ರಹಿತ ಶರೀರನು. ಸುಗಂಧ ಸ್ವರೂಪನು. ಜ್ಞಾನರೂಪ ಪ್ರಕಾಶದವನು. ಸತ್ಪರಾ

— ಪದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಿರುತ್ತಾರೆ (‘‘ವಾಸುದೇವೋ ವಾ’’= ವಾಸುದೇವನೇ ‘‘ಇದಮಗ್ರೇ’’= ಸೃಷ್ಟಿಯ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ (ಪ್ರಲಯದಲ್ಲಿ) ‘‘ಆಸೀತ್’’= ಇದ್ದನು ಹೀಗೆ ಅರ್ಥ ‘‘ನಾರಾಯಣಃ ಏಕಃ’’= ನಾರಾಯಣನೊಬ್ಬನೇ (ನಿಯಾಮಕ ನಾಗಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೇಣ) ‘‘ಆಸೀತ್’’= ಇರುತ್ತಿದ್ದನು ನ ಬ್ರಹ್ಮ-ನಚ ಶಂಕರಃ’’= ಬ್ರಹ್ಮನಿದ್ದಿರಲಿಲ್ಲ ಹಾಗು ರುದ್ರನಿರಲಿಲ್ಲ (ಪ್ರಳಯದಲ್ಲಿ) ಹೀಗೆ ಏಕೋನಾರಾಯಣವೆಂಬ ಶ್ರುತ್ಯರ್ಥ ‘‘ಯಸ್ಮಿನ್’’= ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ‘‘ವಿಶ್ವಾ’’= (ವಿಶ್ವಾನಿ) ಸಕಲ ‘‘ಭುವನಾನಿ’’= ಲೋಕಗಳು ‘‘ತಸ್ಮುಃ’’= ಆಶ್ರಯವಡೆದುವೋ ಅಂಥ ‘‘ಅಧಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಕಮಲವು ‘‘ಏಕಂ’’= ಒಂದು ‘‘ಅಜಸ್ರ’’= ಜನನರಹಿತನಾದ ಶ್ರೀಹರಿಯ ‘‘ನಾಭಾ’’= ನಾಭಿಯಲ್ಲಿ ‘‘ಅರ್ಪಿತಂ’’ ಸಮರ್ಪಿತವಾಗಿದೆ- (ಹುಟ್ಟಿದೆ) ಹೀಗೆ ‘‘ಅಜಸ್ರ ನಾಭಾವಧ್ಯೇಕಮರ್ಪಿತಂ ಯಸ್ಮಿನ್ ವಿಶ್ವಾ ಭುವನಾನಿ ತಸ್ಮುಃ’’ ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯ ಅರ್ಥ) ‘‘ಮಾತ್ರಯಾ’’ ಎಂಬುದರಿಂದ, ‘‘ವರೋ ಮಾತ್ರಯಾ’’ ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯನ್ನು ಹಿಡಿದಿರುತ್ತಾರೆ ‘‘ತ್ವಂ’’= ನೀನು, ‘‘ಮಾತ್ರಯಾ’’= ಮಾನಕ್ಕೆ (ಅಳತೆಗೆ) ‘‘ಪರಃ’’ ದೂರನು-ನಿಲುಕದವನು ‘‘ಆಸಿ’’= ಇರುತ್ತೀ! ‘‘ತನ್ವಾ’’= ಶರೀರದಿಂದ ‘‘ವೃಧಾನ’’= ವೃದ್ಧಿಯುಳ್ಳವನು ‘‘ತೇ’’= ನಿನ್ನ ‘‘ಮಹಿತ್ವಂ’’= ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ‘‘ನ ಅನ್ವಶ್ಯಮತಿ’’ ಯಾರೂ ಹೊಂದುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅದರ ಅರ್ಥ ಈ ಶ್ರುತಿಗಳಿಂದ ಅಭಿಪ್ರೇತವಾದ ಅರ್ಥದ ಸಿದ್ಧಿಯು ಹೇಗೆ? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಯು ಬರುವುದರಿಂದ, ಅವುಗಳ ತಾತ್ಪರ್ಯವನ್ನು ‘‘ಇತ್ಯಾದಿ’’ ಎಂಬೀ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ‘‘ನಿತ್ಯಗುಣಾತ್ಮನಃ’’

ಜ್ಞಾನಜ್ಞಾನಃ ಸುಖಸುಖ ಸ ವಿಷ್ಣುಃ ಪರಮೋಽಕ್ಷರ ॥

ಆನಂದ್ ಏಕ ಏವಾಗ್ರೆ ಆಸೀನಾರಾಯಣ ಪ್ರಭು ॥

ಪ್ರಿಯಂ ತಸ್ಯ ಶಿರೋ ಮೋದಪ್ರಮೋದೌ ಚ ಭುಜೌ ಹರೇ ॥

ನಿತ್ಯಶ್ವಾಸೌ ಗುಣಾತ್ಮಾ चेति तथोक्तः । तस्मात् । तत्र बुद्धीति श्रुत्या
विष्णोर्देहवत्त्वमवगम्यते । अङ्गं देहः प्रत्यङ्गानि हस्तादीनि लक्षयामहे
ज्ञापयामः । कथं बुद्धिमानित्यादि । यदात्मक इत्यनया भगवतो
देहस्य ज्ञानादिगुणात्मकत्वम् । व्यक्तिर्देहः । न ते विष्णवित्यनया
भगवतो देहस्यानादिनिತ್ಯत्वम् । जातार्तादभिरप्राप्यमहित्वस्यान्यथा-
अनुपपत्तेः । वासुदेव इति श्रुतिद्वयेनानादिनिತ್ಯदेहत्वम् । अजस्ये-

ಶ್ರಮನು. ಅತಿಶಯಿತ ಜ್ಞಾನಸ್ವರೂಪನು ಅತಿಶಯಿತ ಸುಖಸ್ವರೂಪನು. ಅ
ಹರಿಯು ಸರ್ವೋತ್ತಮನು. ನಾಶರಹಿನು ಅನಂದರೂಪನು, ಪ್ರಭುವು

— ಪದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

“ನಿತ್ಯಶ್ವಾಸೌ ಗುಣಾತ್ಮಾ ಚ” “ತಸ್ಮಾತ್”= ನಿತ್ಯಗುಣಾತ್ಮನಃ ಎಂಬುದಾಗಿ
ವಿಗ್ರಹ (ನಿತ್ಯನಾದ ಗುಣಾತ್ಮಕನು) ಆ ಶ್ರುತಿಗಳಲ್ಲಿ “ಬುದ್ಧಿ” ಎಂಬ
ಶ್ರುತಿಯಿಂದ, (ಬುದ್ಧಿಮಾನ್ ಎಂಬ) ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ದೇಹವತ್ವವು ತಿಳಿದು
ಬರುತ್ತದೆ ಅಂಗವೆಂದರೆ ದೇಹವು “ಪ್ರತ್ಯಂಗಾಸಿ”= ಕೈ ಮುಂತಾದವುಗಳು
‘ಲಕ್ಷಯಾಮಹೇ’= ಜ್ಞಾಪನ ಮಾಡುವೆವು ಹೇಗೆ? ಎಂದರೆ “ಬುದ್ಧಿಮಾನ್”
ಅದುದರಿಂದ “ಯದಾತ್ಮಕಃ” ಎಂಬೀ ಶ್ರುತಿಯಿಂದ, ಭಗವಂತನ ದೇಹಕ್ಕೆ
ಜ್ಞಾನಾದಿಗುಣಾತ್ಮಕತ್ವವು ತಿಳಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ “ವ್ಯಕ್ತಿಃ”= ದೇಹವು “ನತೇ”
ಇತ್ಯಾದಿ ಶ್ರುತಿಯಿಂದ ಭಗವಂತನ ದೇಹಕ್ಕೆ ಅನಾದಿ ನಿತ್ಯತೆಯು ಹೇಳಲ್ಪ
ಡುತ್ತದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಅನಾದಿ ನಿತ್ಯತೆಯಿಲ್ಲದೆ, ಜಾತ (ಹುಟ್ಟಿದವನು) ಮುಂತಾದ
ವರಿಂದ ಅಪ್ರಾಪ್ಯವಾದ ಮಹಿಮೆಯುಳ್ಳವನಾಗಿರುವುದೆಂಬ ಧರ್ಮವು ಸಂಭವಿ
ಸುವುದಿಲ್ಲ “ನಾಸುದೇವೋ ನಾ” ಎಂಬೀ ಶ್ರುತಿ ಹಾಗೂ “ಏಕೋ ನಾರಾಯಣ”
ಎಂಬ ಶ್ರುತಿ, ಇವೆರಡರಿಂದ, ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಅನಾದಿ ನಿತ್ಯದೇಹವತ್ವವು ಪ್ರಲಯ
ದಲ್ಲಿ ಇರುವಿಕೆಯನ್ನು ಹೇಳುವುದರಿಂದ ಅನಾದಿ ನಿತ್ಯತ್ವವು ಸಿದ್ಧಿಸಲು, ಸ್ವರೂಪತಃ
ಅನಾದಿ ನಿತ್ಯರಾದ ಬ್ರಹ್ಮಾದಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಲಯದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದಿರುವಿಕೆಯನ್ನು ಹೇಳುತ್ತ,
ನಾರಾಯಣನಿಗೆ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಹೇಳುವುದರಿಂದ ದೇಹದಿಂದಲೂ ಅನಾದಿನಿತ್ಯತೆಯು
ಸಿದ್ಧಿಸುತ್ತದೆ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ “ಅಜಸ್ಯನಾಭಾ” ಎಂಬೀ ಶ್ರುತಿಯಿಂದ ಹರಿಗೆ

ಆನಂದೋ ಮಧ್ಯತೋ ಬ್ರಹ್ಮಪುಂಞಃ ನಾನ್ಯದಭೂತ್ವಚಿತ್ ||

ತ್ಯನಯಾ ದೇಹವತ್ತ್ವಂ ತಸ್ಯಾಪ್ಯಜತ್ವಮ್ । ಪರೋ ಮಾತ್ರಯೇತ್ಯನಯಾ ದೇಶಕಾಲಗುಣೈರ-
ಪರಿಚ್ಛಿನ್ನತನುತ್ವಮ್ । ಸದೇಹ ಇತ್ಯಾದಿಶ್ರುತಿವ್ಯಯೇನ ಜನ್ಮಾದಿದೋಷರಹಿತಗುಣಾ-
ತ್ಮದೇಹವತ್ತ್ವಮ್ । ಸದೇಹೋ ಜನ್ಮಾದಿದೋಷರಹಿತದೇಹಃ । ಸುಖಗಂಧ ಸುಗಂಧಃ ।
ಜ್ಞಾನಮಾ ನ ತು ತೈಜಸಮಾಃ । ಜ್ಞಾನಜ್ಞಾನ ಇತ್ಯಾದೇರತಿಗಣಿತಜ್ಞಾನ ಇತ್ಯಾದಿರಿ-
ತ್ಯರ್ಥಃ । ಪ್ರಿಯಾದಿಶಬ್ದಾಃ ಸುಖವಿಶೇಷವಾಚಿನಃ । ಅನ್ಯಪ್ರಾಕೃತಾದಿಕಮ್ ।

ಆದ ನಾರಾಯಣನೊಬ್ಬನೇ ಪ್ರಲಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇದ್ದನು. ಆ ನಾರಾಯಣನ
ತಿರಸ್ಸು ಪ್ರಯನಾಮಕವು. (ಶ್ರವಣಜನಿತ ಸುಖರೂಪ) ಮೋದ, (ದರ್ಶನ
ಜನಿತ ಆನಂದ) ಪ್ರಮೋದ (ಭೋಗಜನಿತ ಸುಖ) ಗಳು ಆ ಹರಿಯ ಭುಜಗಳು
ಮಧ್ಯದೇಹವು ಆನಂದವು (ಸ್ವರೂಪಭೂತ ಆನಂದವು) (ಆಯಾಯ ವಸ್ತು
ಗಳನ್ನು ಪ್ರವೃತ್ತಿಸುವುದರಿಂದ ಆಯಾಯ ವ್ಯಪದೇಶವು) ಬ್ರಹ್ಮನು ಪಾದ-

— ಸದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ದೇಹವತ್ತ್ವವೂ ಅಂಥ ಪದ್ಮನಾಭ ದೇಹಕ್ಕೂ ಅಜತ್ವವೂ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ
(ಆ ದೇಹಕ್ಕೆ ಅಜತ್ವವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಲೋಕಾಧಾರವಾದ ಪದ್ಮವನ್ನು ನಾಭಿಯಲ್ಲಿ
ವುಳ್ಳವನಾಗುವುದೂ ಸಂಭವಿಸಲಾರದು) “ಪರೋ ಮಾತ್ರಯಾ” ಎಂಬೀ
ಶ್ರುತಿಯಿಂದ, ದೇಶಕಾಲ ಗುಣ ಪರಿಚ್ಛೇದರಹಿತವಾದ ದೇಹವತ್ತ್ವವು ಹೇಳಲ್ಪ
ಟ್ಟಿದೆ “ಸದೇಹಃ” ಎಂಬೀ ಮುಂತಾದೆರಡು ಶ್ರುತಿಗಳಿಂದ, ಜನ್ಮಾದಿದೋಷ
ವಿಲ್ಲದ ಗುಣಾತ್ಮಕ ದೇಹವಿದೆಯೆಂಬುದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ “ಸದೇಹಃ”= ಜನ್ಮಾದಿ
ದೋಷವಿಲ್ಲದ ದೇಹವುಳ್ಳವನು “ಸುಖಗಂಧಃ”= ಸುಖಗಂಧ ಸ್ವರೂಪದವನು
“ಜ್ಞಾನಭಾಃ”= ಜ್ಞಾನರೂಪ ಕಾಂತಿಯುಳ್ಳವನು ಆದರೆ ಪ್ರಾಕೃತ ತೇಜೋ
ವಿಕಾರರೂಪ ಪ್ರಕಾಶವುಳ್ಳವನಲ್ಲ “ಜ್ಞಾನ ಜ್ಞಾನಃ” ಈ ಮುಂತಾದುದಕ್ಕೆ
ಅತಿಶಯಿತ ಜ್ಞಾನವುಳ್ಳವನು, ಎಂದೀ ಮುಂತಾದ ಅರ್ಥವಿದೆ ಸುಖಸುಖಃ=
ಅತಿಶಯಿತ ಸುಖಸ್ವರೂಪದವನು, ಹೀಗೆ ಅರ್ಥ. “ಪ್ರಿಯ” ಮುಂತಾದ ಶಬ್ದಗಳು
ಸುಖವಿಶೇಷದ ವಾಚಕಗಳು (ಆನಂದಮಯಾಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಂತೆ— ಉಪ
ಕಾರದಿಂದುಂಟಾದ ಸುಖವು “ಪ್ರಿಯ”ವು ಪ್ರಕೃತ್ಯ (ಉತ್ಕೃತ್ಯ) ವಿಷಯದಿಂದ
ಉಂಟಾದ ಸುಖವು “ಮೋದ”ವು, ಅಪಕೃತ್ಯ ವಿಷಯದಿಂದುಂಟಾದ ಸುಖವು
“ಪ್ರಮೋದ”ವು ಸ್ವರೂಪಭೂತ ಸುಖವು ಆನಂದವು, ಹೀಗೆ ಸುಖವಿಶೇಷ
ವಾಚಕಗಳು) “ಅನ್ಯತ್ ನ”= ಪ್ರಾಕೃತ ಮುಂತಾದದ್ದು ಅಲ್ಲ (ಆದುದರಿಂದ,
ದ್ವಿತೀಯ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ದೋಷರಹಿತವಾದ ದೇಹವೆಂಬ ಅರ್ಥವು ದೊರೆಯು

ಮನಸೋಽಸ್ಯಾಭವದ್ಬ್ರಹ್ಮಾ ಲಲಾಟಾನ್ವಪಿ ಶಙ್ಕರ ॥
 ಪಕ್ಷಯೋರ್ಗುಡ ಶೇಷೋ ಮುಖಾದಸೀತ್ಸರಸ್ವತೀ ॥
 ಸಹಸ್ರಶೀರ್ಷಿ ಪುರುಷ ಸಹಸ್ರಾಕ್ಷ ಸಹಸ್ರಪಾತ್ ॥
 ಇತ್ಯಾದಿಶ್ರುತಿಸಂದರ್ಭಬಲಾನ್ರಿತೃಗುಣಾರ್ತಮನ ॥
 ವಿಷ್ಣೋದಹಾಜಗತ್ಸರ್ವಮವಿಗರ್ಸಾದಿತಿ ತೇ ॥

ಮನಸ ಇತ್ಯಾದಿಶ್ರುತಿವ್ಯಯೇನ ದೇಹವತ್ವಂ ತತೋ ಜಗತೋ ಜನ್ಮ ಚ । ಬ್ರಾಹ್ಮಣೋ
 ಽಸ್ಯೇत्याದಿವಾಕ್ಯಶೇಷಾತ್ । ಪಕ್ಷಯೋಃ ಪಾರ್ಶ್ವಯೋಃ । ಅತ್ರ ಕಾಸುಚಿನ್ಮುತಿಪು
 ವಿವಾಕ್ಷತಾರ್ಥೋ ನ ಸ್ಫುಟಂ ಪ್ರತೀಯತೇ । ಕಿನ್ತುಪರ್ಪತ್ತಸಾಧ್ಯ ಇತ್ಯಾಶಯವತೋಕ್ತಂ
 ಬಲಾದಿತಿ । ಆವಿರಾಸೀದಿತ್ಯನೇನ ಸತ್ಕಾರ್ಯವಾದಂ ಸೂಚಯತಿ । ಇಯತೇ ಜ್ಞಾಯತೇ ।
 ಅತ್ರ ಸಕಲಜಗತ್ಕಾರಣತ್ವಸ್ಯೈವ ಶ್ರುತಿಸಿದ್ಧಿವೇ ಸರ್ವದೋಷಪರಿಹಾರಃ ಸಿದ್ಧಿ-

ಎಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರಾಕೃತವಾದುದು ಅವನಿಗೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಈ ಹರಿಯು ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ
 ಚತುರ್ಮುಖನು ಆದನು. ಲಲಾಟದಿಂದಾದರೂ ರುದ್ರನುಂಟಾದನು ಭುಜಗ
 ಳಿಂದ-ಗರುಡನೂ ಶೇಷನೂ ಹುಟ್ಟಿದರು. ಮುಖದಿಂದ ಸರಸ್ವತಿಯು
 ಉಂಟಾದಳು ಪುರುಷರೂಪಿ ಹರಿಯು ಅನಂತಶೇಷನು. ಅನಂತ ನಯನವು
 ಇವನು ಹಾಗೂ ಅನಂತ ಪಾದಗಳುಳ್ಳವನು ” ಈ ಮುಂತಾಗಿ ಹೇಳುವ
 ಶ್ರುತಿಸಂದರ್ಭದ ಬಲದಿಂದ, ನಿತ್ಯಗುಣ ಸ್ವರೂಪನಾದ ಹರಿಯು ದೇಹದಿಂದ
 ಸಮಸ್ತ ಜಗತ್ತೆ ಉತ್ಪನ್ನವಾಯಿತೆಂದು ತಿಳಿದುಬರುತ್ತದೆ

— ಪದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ವುದರಿಂದ “ಶ್ರುತಿದ್ವಯೇನ” ಎಂದು ಹೇಳಿದುದು ಸರಿಯಾದುದೆಂದು ಭಾವ)
 “ಮನಸಃ, ಸಹಸ್ರಶೇಷಾ” ಎಂಬೀ ಎರಡು ಶ್ರುತಿಗಳಿಂದ ದೇಹವತ್ವವೂ
 ಅದರಿಂದ ಜಗತ್ತಿನ ಸೃಷ್ಟಿಯೂ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ ಏಕೆಂದರೆ “ಬ್ರಾಹ್ಮಣೋಽಸ್ಯ
 ಮುಖಮಾಸೀತ್” ಈ ಮುಂತಾದ ವಾಕ್ಯಶೇಷ(ಉಳಿದ ವಾಕ್ಯ)ವಿರುತ್ತದೆ
 “ಸಕ್ಷಯೋಃ”= ವಾರ್ತಗಳಲ್ಲಿ ಇವೆರಡು ಕೆಲವು ಶ್ರುತಿಗಳಲ್ಲಿ- ಹಿಂದಿನ ಅಭಿಪ್ರೇತ
 ಅರ್ಥವು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತೋರುವುದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಯುಕ್ತಿಯಿಂದ ತೋರಲು ಶಕ್ಯವೆಂಬ
 ಅಭಿಪ್ರಾಯದವರಾಗಿ “ಬಲಾತ್” ಎಂದೆಂದಿದ್ದಾರೆ “ಆವಿರಾಸೀತ್” (ಪ್ರಾದು
 ಭವಿಸಿತು) ಎಂಬೀ ಮಾತಿನಿಂದ, ಸತ್ಕಾರ್ಯವಾದವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತಾರೆ
 “ಈಯತೇ”= ತಿಳಿಯಲ್ಪಡುತ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ- ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ಸಕಲ ಜಗತ್ತನ್ನು ಕುರಿತು
 ಕಾರಣತ್ವವೇ ಸಿದ್ಧಿ ಸಲು, (“ ಶ್ರುತಿಪ್ರಾಮಾಣ್ಯಗೌರವಾತ್ ” ಎಂಬುದರ

ತ್ಯೇವ । ನ ಹಿ ದೋಷೇಷು ಸತ್ಸು ತತ್ಸಮ್ಮಭವತಿ । ತಥಾಽಪಿ ದೋಷಾಭಾವೋಽಪಿ
 ಶ್ರೋತೋಽಸಿನ್ ಕಿಸುಪಪತ್ತಿಗವೇಷಣಯೇತ್ಯಾಶಯೇನ ಸೋಽಪಿ ದರ್ಶಿತಃ । ತತ್ರ
 ದೇಹವತ್ಪ್ರೇನ ದೇಹಾಭಾವಪ್ರಯುಕ್ತಾನಿ ದೂಷಣಾನಿ ಪ್ರತ್ಯುಕ್ತಾನಿ । ತಸ್ಯ ಚ ದೇಹಸ್ಯ
 ಜ್ಞಾನಾನಂದಾದಿಗುಣಾತ್ಮಕತ್ವೇನ ಜನನಾದಿದೋಷಪಾರಿಹಾರೋಽಪಿ ಸಿದ್ಧಃ । ಜನಿ-
 ತೋನ್ಯಾದಿವಾಕ್ಯಂ ತು ಬಹ್ವಿಭಿರ್ನಿರವಕಾಶಾದಿಮಿಃ ಶ್ರುತಿಭಿರ್ವಿರುದ್ಧಮನ್ಯಥಾ
 ವ್ಯಾಖ್ಯೇಯಮ್ । ತದಿದಮುಕ್ತಂ ಸಂದರ್ಭಬಲಾದಿತಿ ।

ಸ್ಯಾದೇನ । ದೇಹೋ ಜ್ಞಾನಾನಂದಾದಿಗುಣಾತ್ಮಾಽನಾದಿನಿತ್ಯಶ್ಚೇತ-
 ಚ್ಚಶೋ ವಿಷಾಣವಾನಿತಿವದ್ವಿರುದ್ಧಮ್ । ಯೋ ದೇಹಃ ಸ ಭೌತಿಕೋ ಜನ್ಮಾದಿಮಾ-

— ಪದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ಮೊದಲನೆಯ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾಗಿದೆ । ಸರ್ವದೋಷದ ಪರಿಹಾರವು
 ಸಿದ್ಧಿಸಿಯೇ ಸಿದ್ಧಿಸುತ್ತದೆ ಎಕೆಂದರೆ ದೋಷಗಳು ಇರಲು, ಆ ಸರ್ವ ಜಗತ್ಕಾರ-
 ಣತ್ವವು ಸಂಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಆದರೂ ದೋಷದ ಇಲ್ಲದಿರುವಿಕೆಯೂ (ಹರಿಗೆ)
 ಶ್ರುತಿಯಿಂದ ಸ್ತುತಿಸಾದಿತವಾದುದು ಇದೆ, ಅದುದರಿಂದ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ “ಅಜ್ಞಾನ
 ವಾಙ್ಮತಂತ್ರ ಮುಂತಾದ ದೋಷಗಳಿದ್ದರೆ ಜಗಜ್ಜನ್ಮಾದಿ ಕಾರಣತ್ವವು ಸಂಭವಿ-
 ಸದು” ಎಂಬ ಯುಕ್ತಿಯನ್ನು ಹುಡುಕುವುದೇಕೆಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಿಂದ, ದೋಷದ
 ಅಭಾವವೂ “ಮನಃ” ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯಗಳಿಂದ ತೋರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಹೀಗಿರಲು-
 ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ದೇಹವಿರುವುದರಿಂದ, ದೇಹವಿಲ್ಲದಿರುವುದರ ಮೂಲಕವಾದ ದೂಷಣ
 ಗಳು ನಿರಾಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟವು ಆ ದೇಹಕ್ಕೆ ಆದರೂ ಜ್ಞಾನ-ಅನಂದಾದಿ ಗುಣ
 ರೂಪತ್ವವಿರುವುದರಿಂದ ಜನನ ಮುಂತಾದ ದೋಷಗಳ ಪರಿಹಾರವೂ ಸಿದ್ಧಿಸಿತು
 “ಜನಿತೋತ ವಿಷ್ಣೋಃ” ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯವಂತೂ ನಿರವಕಾಶವಾದ ಅನೇಕ
 ಶ್ರುತಿಗಳಿಂದ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದ್ದು, ಬೇರೆ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಯೋಜಿಸಲ್ಪಡಬೇಕು ಹಿಂದೆ
 ಜನ್ಮಾಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ “ವಿಷ್ಣು” ಎಂಬುದು, ಯಜ್ಞ ಇವೆ ಯಜಮಾನನ ನಾಮವು,
 ಯಜ್ಞ-ಯಜಮಾನರು ನೋಮದಿಂದ ಆಗುತ್ತಾರೆ “ಆದ್ದರಿಂದ ನೋಮವು
 ವಿಷ್ಣು (ಯಜ್ಞಾದಿ) ಜನಕನೆಂದು ಹೇಳಲ್ಪಡುತ್ತದೆ” ಎಂದು ತೇದಂತೆ,
 ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲ್ಪಡಬೇಕು ಈ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು “ಸಂದರ್ಭಬಲಾತ್”
 ಎಂಬುದರಿಂದ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ

ಇದು ಇರಲಿ “ದೇಹವು, ಜ್ಞಾನಾನಂದಾದಿ ಗುಣಾತ್ಮಕವು ಹಾಗೂ ಅನಾದಿ
 ನಿತ್ಯವು” ಎಂಬೀ ಸಂಗತಿಯು, “ಮೊದಲವು ಕೋಡುಳ್ಳದ್ದು” ಎಂಬ ಸಂಗತಿಯಂತೆ
 ಅತಿವಿರೋಧಗರ್ಭಿತವಾದುದು ಎಕೆಂದರೆ- “ದೇಹವು ಯಾವುದೋ ಅದು

ಮಾನವತ್ವಾದಿರೋಽ ಕೋ ನಾಮಾನಂ ಕ್ವಚಿದಿವ್ಯತೇ ॥

ಅವಿರೋಧೋ ವಿರೋಧಶ್ಚ ಮಾನೇನೈವ ಹಿ ಗಮ್ಯತೇ ॥

ಅನು ಉಕ್ತಂ ಸಮಸ್ತಂ ಚ ವಾಕ್ಯದೇವಸ್ಯ ಯುಜ್ಯತೇ ॥

ನಿನಿ ನಿಯಮದರ್ಶನಾತ್ । ನನೋ ವಿಣ್ಣಾದೇಹಮङ್ಗೀಕೃತ್ಯ ತಸ್ಯಾಭೌತಿಕತ್ವಾಽಙ್ಗೀಕಾರೇ ಶಶಸ್ಯಾಪಿ ವಿಷಾಣತ್ವಮङ್ಗೀಕಾರ್ಯಮಿನ್ಯತೋ ದೇಹಸ್ಯಾಭೌತಿಕತ್ವಾದಿನಾ ವಿರೋಧಃ ನಾವದಪಾಕರೋತಿ ॥ ಮಾನವತ್ವಾದಿತಿ । ಕ ಇತ್ಯಾಕ್ಷೇಪೇ । ನಾಸ್ತಿ ವಿರೋಧ ಇತ್ಯರ್ಥಃ । ಇದಾನಿಂ ಶಶವಿಷಾಣಪ್ರತಿಬಂದಿಂ ಮೋಚಯತಿ ॥ ನೇತಿ । ಅङ್ಗೀಕುರ್ಮಃ ಶಶವಿಷಾಣಮಪಿ । ಯದಿ ಪರಮೇಶ್ವರವಿಗ್ರಹಸ್ಯಾನಂದಾತ್ಮಕತ್ವಾಮವ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕಂ ಸ್ಯಾತ್ । ನ ಚೈವಮ್ । ನ ಹ್ಯಪ್ರಾಮಾಣಿಕಂ ಕೇನಾಪಿ ಕದಾಽಪಿ ಕ್ವಚಿದಪ್ಯೇಶ್ಚಂ ಶಕ್ಯತ ಇತಿ । ನನು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತ್ವೇಽಪಿ ವಿರೋಧಾಭಾವಃ

ಪ್ರಮಾಣವುಳ್ಳದ್ದಾಗಿರುವುದರಿಂದ ವಿರೋಧ ಯಾವದು ? ಪ್ರಮಾಣರಹಿತವಾದುದು ಎಲ್ಲಿಯೂ ಅಂಗೀಕರಿಸಲ್ಪಡುವದಿಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ ಅವಿರೋಧ-ವಿರೋಧಗಳೆರಡೂ ಪ್ರಮಾಣದಿಂದಲೇ ತಿಳಿಯಲ್ಪಡುತ್ತವೆ. ಅದುದರಿಂದ ಉದಾಹೃತ ಶ್ರುತ್ಯುಕ್ತವಾದ ಸಮಸ್ತವು ಶ್ರೀಹರಿಗೆ ಯುಕ್ತವಾಗುತ್ತದೆ.

— ಪದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ಭೌತಿಕವಾದದ್ದು “ಏಕಗು ಜನನಾದಿಗಳುಳ್ಳದ್ದು” ಎಂಬ ನಿಯಮವು ಕಂಡಿರುತ್ತದೆ ಅದುದರಿಂದ, ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ದೇಹವಿದೆಯೆಂಬುದನ್ನಂಗೀಕರಿಸಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಅಭೌತಿಕತ್ವ ಜ್ಞಾನಾನಂದಾತ್ಮಕತ್ವವನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿದರೆ ಮೊಲಕ್ಕೆ ಕೋಡುಗಳಿರುವೆಂಬುದನ್ನೂ ಅಂಗೀಕರಿಸಬೇಕೆಂಬ ಅಶಂಕೆಯು ಬರುವುದರಿಂದ ಅದರ ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ, ದೇಹಕ್ಕೆ ಅಭೌತಿಕತ್ವ ಮುಂತಾದ ಧರ್ಮಗಳಿಂದ ವಿರೋಧವನ್ನು ಮೊದಲು “ಮಾನವತ್ವಾತ್” ಎಂಬೀ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತಾರೆ “ಕಃ” ಎಂಬುದು ಅಕ್ಷೇಪಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ದೇಹವಿಲ್ಲವೆಂದು ಅರ್ಥ ಈಗ ಮೊಲಕ್ಕೆ ಕೋಡುಗಳಿರಲೆಂಬ ಪ್ರತಿಬಂಧಿಯನ್ನು “ನಾಮಾನಂ” ಎಂಬೀ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಪರಿಹರಿಸುತ್ತಾರೆ ಪರಮೇಶ್ವರನ ದೇಹದ ಜ್ಞಾನಾನಂದಾದಿ ಸ್ವರೂಪತ್ವವು ಹೇಗೋ ಹಾಗೆ ಶಶವಿಷಾಣವು (ಮೊಲದ ಕೋಡು) ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದರೆ ಅದನ್ನೂ ಅಂಗೀಕರಿಸುತ್ತೇನೆ ಅದರಿಂದ ಹಾಗೆ ಅದು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಲ್ಲ ಅಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದುದು, ಯಾವನಿಂದಲೂ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಎಂದಿಗೂ ಅಂಗೀಕರಿಸಲ್ಪಡಲು ಶಕ್ಯವಲ್ಲ” ಹೀಗೆ ಪ್ರತಿಬಂಧಿಯ ಪರಿಹಾರವು ಇನ್ನು- ಈ ಶ್ವರದೇಹಕ್ಕೆ ಜ್ಞಾನಾನಂದಾದಿ ಸ್ವರೂಪತ್ವವು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿದ್ದರೂ ವಿರೋಧ ಪರಿಹಾರವು

ಕಥಮಿತ್ಯತ ಆಹ ॥ ಅವಿರೋಧ ಇತಿ । ಯಯೋಃ ಕ್ವಾಚಿತ್ಸಹದರ್ಶನಂ ತಯೋರ
ವಿರೋಧ । ಯಯೋಸ್ತು ನಿಯಮೇನ ವ್ಯಧಿಕರಣತಯೈವ ದರ್ಶನಂ ತಯೋರ್ವಿರೋಧ
इत्येवं सहदर्शनासहदर्शनलक्षणेन मानेन (हि) वस्तूनामविरोधवि-
रोधाववगन्तव्यौ । तन्नियामकस्यान्यस्याभावात् । अतः प्रमाणेन सह
दृष्टेऽर्थ विरोधः कथं स्याद्व्याधातादिनि । उपसंहरात् ॥ अन इति ।
प्रमाणैः सह दृष्टेऽर्थे विरोस्यानाशङ्कनीयत्वात् । उक्तमुदाहृताभिः
श्रुतिभिः । समस्तं चिदानन्दाद्यात्मक'नरंवद्यविग्रहेण जगन्कारणत्वम् ।
एतच्चारूपवदेत्यादिना वक्ष्यमाणं शिष्यहितैपिणाऽऽचार्येणात्रोक्त-
मिति ज्ञातव्यम् ।

— ಸಹಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ಹೇಗಂಬ ಅಶಂಕೆಯನ್ನು “ಅವಿರೋಧಃ” ಎಂಬೀ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಪರಿಹರಿಸುತ್ತಾರೆಯಾವ ಎರಡು ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಸಮಾನದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರುವಿಕೆಯು ಕಂಡಿರುತ್ತದೆಯೋ ಅವೆರಡರಲ್ಲಿ ಅವಿರೋಧವು ಆದರಿಂದ ಯಾವ ಎರಡು ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ನಿಯಮದಿಂದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಧಿಕರಣದ ಇರುವಿಕೆಯೇ ಕಂಡಿರುವುದೋ ಅವೆರಡರಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ವಿರೋಧವು ಹೀಗೆ ಸಹದರ್ಶನ-ಅಸಹದರ್ಶನರೂಪ ಪ್ರಮಾಣ (ಮುಕ್ತಿ) ದಿಂದ, ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿನ ವಿರೋಧ-ಅವಿರೋಧಗಳು ತಿಳಿಯಲ್ಪಡಬೇಕಾದವುಗಳು ಸಹದರ್ಶನ-ಅಸಹದರ್ಶನಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು-ವಿರೋಧಾದಿಗಳ ನಿಯಮ ಕವು ವತ್ತೊಂದು ಯಾವದೂ ಇಲ್ಲ ಆದುದರಿಂದ, ಪ್ರಮಾಣದಿಂದ ಸಹದರ್ಶನವುಳ್ಳದ್ದರಲ್ಲಿ ವಿರೋಧವು ಹೇಗೆ? ಎಕೆಂದರೆ- ‘ಪ್ರಮಾಣದಿಂದ ಸಹದರ್ಶನವುಳ್ಳದ್ದು ವಿರೋಧವುಳ್ಳದ್ದು’ ಎಂಬೀ ಸಂಗತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವವಚನವಿರೋಧವಿರುತ್ತದೆ ” ಹೀಗೆ ವಿರೋಧ ಪರಿಹಾರ “ಅತಃ” ಎಂಬೀ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಉಪಸಂಹರಿಸುತ್ತಾರೆ “ಅತಃ”= ಪ್ರಮಾಣದಿಂದ ಸಹದರ್ಶನವುಳ್ಳದ್ದೆಂದು ಕಂಡುಬಂದವುಗಳಲ್ಲಿ ವಿರೋಧವನ್ನು ಶಂಕಿಸಬಾರದಾದುದರಿಂದ “ಉಕ್ತಂ”= ಹಿಂದೆ ಉದಾಹರಿಸಿದ ಶ್ರುತಿಗಳಿಂದ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟುದು, “ಸಮಸ್ತಂ”=ಜ್ಞಾನಾನಂದಾತ್ಮಕವಾದ ದೋಷವಿಲ್ಲದ ದೇಹವಿರುವುದರಿಂದ ಜಗಜ್ಜನ್ಮಾದಿಕಾರಣತ್ವವೆಂಬ ಸಂಗತಿಯು ಇದಾದರೂ (ಈ ಅಶಂಕೆಯ ಪರಿಹಾರವಾದರೂ) “ಅದೂಪವದೇವ ಹಿತತ್ವಧಾನತ್ವಾತ್” ಎಂಬ ಭಕ್ತಿ ಪಾದೀಯಾಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಹೇಳಲ್ಪಡುತ್ತಿದ್ದು ತಿಷ್ಠುರ ಹಿತೈಷಿಗಳಾದ ಆಚಾರ್ಯರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆಯೆಂದು ತಿಳಿದು ಬೇಕು (ಇದರಿಂದ ಪರಮತನಿರಾಕರಣ ಪ್ರಸ್ತಾವದಲ್ಲಿ ಸ್ವಮತಸ್ಥಾಪನವು ಸೂತ್ರ

ಶಿವಾದಿನಾಮಯುಕ್ತಾಶ್ಚ ಶ್ರುತಯೋ ವಿಷ್ಣುವಾಚಕಾ ॥

ನನ್ವೇತದಸ್ಮಾಕಮಪಿ ಸಮಾನಮ್ । ತಥಾ ಹಿ । ಯದಪಿ ಪಾಶುಪತಾದಿ-
 ಕಮಶಕ್ಯಾವಧಾರಣಪ್ರಮಾಣಭಾವಮ್ ತಥಾಽಪಿ ಜ್ಞಾತ್ವಾ ಶಿವಂ ಶಾಂತಿಮನ್ಯನ್ತ-
 ಮೇತಿ । ಏಕೋ ರುದ್ರೋ ನ ದ್ವಿತೀಯಾಯ ತಸ್ಯೇ । ಸ ಇಮಾನ್ ಲೋಕಾನಿಶತ
 ईशानीभिः । रत्याद्याः श्रुतयस्तर्वाच्छवस्य जगज्जन्मादिहेतुतामाचक्षते ।
 शिवादिनामोपेतत्वात् । न च तथाविधस्यासमञ्जसत्वं सम्भवती-
 त्युदाहृताः श्रुतयोऽन्यथा योज्याः । सम्बन्धानुपपत्त्यादकं श्रुतिरेवा-
 भावयिष्यति । तद्धटकं च किमपि कल्पयिष्यतीत्यत आह ॥
 शिवादीनि । भवेदेव यद्येताः श्रुतयः शिवपराः स्युः । न चैवम् ।

ಶಿವ ಮುಂತಾದ ನಾಮಸಹಿತವಾದ ಶ್ರುತಿಗಳೂ ಕೂಡ ವಿಷ್ಣುವಾಚಕಗಳೇ !

— ಪದಾರ್ಥವೀಶಿಕಾ —

ದಲ್ಲಿ ಸೇರದಿದ್ದುದರಿಂದ ಅಸಂಗತವಾದುದು ಅದನ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದುದೇಕೆಂಬುದರ
 ಉತ್ತರವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾಯಿತು ಮುಂದಿನ ಆ ಅಧಿಕರಣಕ್ಕೆ ವೈಯ್ಯರ್ಥ್ಯವೂ ಇಲ್ಲ)

ಇನ್ನು— ಇದು ನಮಗೂ ಸಮಾನವು ಹೇಗೆಂದರೆ ಪಾಶುಪತ ಮುಂತಾದುದರ
 ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯವಧಾರಣವು ದುಃಶಕ್ಯವೇ! ಆದರೂ “ಜ್ಞಾತ್ವಾ ಶಿವಂ ಶಾಂತಿ
 ಮತ್ಯಂತಮೇತಿ, ಏಕೋ ರುದ್ರೋ ಸ ಇಮಾನ್” ಈ ಮುಂತಾದ ಶ್ರುತಿಗ
 ಳಂತೂ ಶಿವನ ಜಗಜ್ಜನ್ಮಾದಿಕಾರಣತ್ವವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತವೆ ಏಕೆಂದರೆ ಇವುಗಳು
 ಶಿವಾದಿನಾಮಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತವೆ ನಿಶ್ಚಿತಪ್ರಾಮಾಣ್ಯವುಳ್ಳ ಶ್ರುತಿಯಿಂದ
 ಜಗತ್ಕಾರಣನೆಂದು ವರ್ಣಿತವಾದ ಶಿವನಿಗೆ (ಅಂಧವನಿಗೆ) ಅಸಮಂಜಸತ್ವವು
 ಬರಲಾರದು ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ನೀವು ಉದಾಹರಿಸಿದ “ಅಸ್ಯ ದೇವಸ್ಯ”
 ಇತ್ಯಾದಿ ಶ್ರುತಿಗಳನ್ನು ಶಿವಪರವಾಗಿ (ಅನ್ಯಥಾ) ಯೋಜಿಸಬೇಕು (ಆ ವಾಕ್ಯಗಳ
 ಲ್ಲಿರುವ “ರುದ್ರ” ಮುಂತಾದ ಪದಗಳಿಗೆ ಯಾವನೋ ಕ್ರೂರನೆಂಬ ಅರ್ಥವನ್ನು
 ಹೇಳಬೇಕು ಪಾಶುಪತಪರತ್ವವನ್ನು ಹೇಳಬಾರದು) ಸಂಬಂಧಾನುಪಪತ್ತಿ
 ಮುಂತಾದುದನ್ನು ಶ್ರುತಿಯೇ ಆಭಾಸಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ (ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತದೆ) ಹಾಗೂ
 ಸಂಬಂಧಸಂಘಟಿತವಾದ ಯಾವುದೋ ಒಂದನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡುತ್ತದೆ, ಎಂಬೀ
 ಆಶಂಕೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು “ಶಿವಾದಿ” ಇತ್ಯಾದಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಈ
 ಶ್ರುತಿಗಳು ಶಿವಪರಗಳಾದರೆ, ಹೀಗೆ- ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದಂತೆ ಆಗಬಹುದು ಆದರೆ
 “ಜ್ಞಾತ್ವಾ” ಇತ್ಯಾದಿ ಶ್ರುತಿಗಳು ಹಾಗೆ ಶಿವಪರಗಳಾಗಲಾರವು ಏಕರೀ
 ತವಾಗಿ-ಶಿವ ಮುಂತಾದ ನಾಮಸಹಿತವಾಗಿದ್ದರೂ ವಿಷ್ಣುಪರಗಳೇ ಆಗಿವೆ

ನಾಮಾನಿ ಸರ್ವಾಣಿ ಚ ಯಮೇಕೋ ಯೋ ದ್ವನಾಮಧಾ ॥

ವಿಷ್ಣುನಾಮಾನಿ ನಾನ್ಯಸ್ಯ ಸರ್ವನಾಮಾ ಹರಿಃ ಸ್ವಯಮ್ ॥

ನ ನಾರಾಯಣನಾಮಾನಿ ತದನ್ಯೇವಪರೇ ಹರೋ ॥

किन्तु शिवादिनामयुक्ता अपि विष्णुविषया एव । नन्देतत्कुतः । एवं सत्यस्माभिरपि वक्तुं शक्यत एव । एको नारायण इत्याद्या अपि श्रुतयः शिवपरा इति । मैवम् । शिवादिनाम्ना विष्णौ शक्तम-
त्त्वान् नारायणादिनाम्नां शिवे शक्त्यभवात् । अत्रापि किं मानमि-
त्यत आह ॥ नानिनीति । अनेन नामानि विश्वामि न सन्ति लोक
इत्यादिकां श्रुतिमुपादत्ते । एक इत्यनेन । यो देवानां नामधा एक
एवेति । नामानि धत्त इति नामधाः । नान्यस्य वाचकानि । तदन्येषु

ಎಕೆಂದರೆ- “ಎಲ್ಲ ನಾಮಗಳೂ ಯಾವನನ್ನು ಮುಖ್ಯವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಹೇಳುತ್ತವೆಯೋ, ಯಾವಾತನೊಬ್ಬನೇ ದೇವತೆಗಳ ನಾಮಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿರುವನೋ, ವಿಷ್ಣುವಿನ ನಾಮಗಳ. ಇತರರ ವಾಚಕಗಳಲ್ಲ, ಹರಿಯು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಸಮಸ್ತ ನಾಮಗಳಿಂದ ವಾಚ್ಯನು, ನಾರಾಯಣನ ನಾಮಗಳು ರುದ್ರಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ವಾಚಕವಾಗಿರುವದಿಲ್ಲ ಶಿವಾದಿ-ಇತರ-ಶಬ್ದಗಳೆಲ್ಲವೂ ನಾರ ಯಣನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತವೆ.” ಹೀಗೆಂದು ಹೇಳುವ,

— ಪದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ಇನ್ನು- ಇದು ಏಕೆ? ಹೀಗಾದರೆ- ಹೀಗೆ-ಶಿವಶ್ರುತಿಗಳನ್ನು ವಿಷ್ಣು ಪರಗಳೆಂದು ಹೇಳುವಂತೆ ನಮಗೂ “ಏಕೋ ನಾರಾಯಣ” ಇತ್ಯಾದಿ ಶ್ರುತಿಗಳೂ ಶಿವಪರ ಗಳೆಂದು ಹೇಳಲು ಬಂದೇ ಬರುತ್ತದೆ’ ಹೀಗೆ ಹೇಳಬಾರದು ಏಕೆಂದರೆ- “ಶಿವ” ಮುಂತಾದ ನಾಮಗಳಿಗೆ ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿಯು (ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ವಾಚಕತ್ವ ಸಂಬಂಧವು) ಇರುತ್ತದೆ ನಾರಾಯಣ ಮುಂತಾದ ನಾಮಗಳಿಗಾದರೂ ಶಿವನಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿಯು ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರಮಾಣವಾವುದೆಂದರೆ “ನಾಮಾನಿ” ಇತ್ಯಾದಿಯಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ “ನಾಮಾನಿ” ಎಂಬೀ ವಾಕ್ಯದಿಂದ “ನಾಮಾನಿ ವಿಶ್ವಾಭಿ ನಸಂತಿ ಲೋಕೇ” “ನಾಮಾನಿ ಒರ್ವಾಣಿ ಯಮಾವಿಶಂತಿ ತಮೈ ವಿಷ್ಣುಂ ಪರಮಮುದಾಹರಂತಿ, ’ ಈ ಮುಂತಾದ ಶ್ರುತಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾರೆ “ಏಕೋ” ಎಂಬುದರಿಂದ “ಯೋ ದೇವಾನಾಂ ನಾಮಧಾ ಏಕ ಏವ” ಎಂಬುದನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾರೆ “ನಾಮಾನಿ ಧತ್ತೇ ಇತಿ” (ನಾಮಗಳನ್ನು ಧರಿಸುವುದರಿಂದ, “ನಾಮಧಾ” ಎಂದೆನಿಸುತ್ತಾನೆ “ನಾನ್ಯಸ್ಯ” ಇಲ್ಲಿ “ವಾಚಕಾನಿ” ಎಂಬುದು ಶೇಷವು (ಅನ್ಯರಿಗೆ ವಾಚಕವಲ್ಲವೆಂದು ಅರ್ಥ)

ಇತ್ಯಾದಿಶ್ರುತಯಸ್ತತ್ರ ಪ್ರಾಣಂ ಚೋಕ್ತಂ ಸಮನ್ವಯಃ ॥

ಪುರಾಣಾನಿ ಪುರಾಣಾದೈವಿರುದ್ಧತ್ವಾನ್ ತತ್ಪ್ರಮಾ ॥

ವರ್ತಂತೆ । ಅಪರೇ ಶಿವಾದಿಶಬ್ದಾಃ । ಉಕ್ತಃ ಸಮನ್ವಯಶ್ಚ ತತ್ರ ಮಾನಮಿತ ಸಮನ್ವಯಃ । ಸಮನ್ವಯಗ್ರಹಣೇನೈತದಪಿ ಪರಿಹೃತಮ್ । ಏತಾ ಅಪಿ ಶ್ರುತೀರಹಂ ಶಿವ (ವಾದಿವಿ)ವಿಷಯತಯಾ ವ್ಯಾಖ್ಯಾಸ್ಯಾಪಿತಿ । ಉಪಕ್ರಮಾದಿಭಿರ್ದಿಗ್ಧಾದಿಭಿಶ್ಚ ಭಗವತ್ಪರತಯಾ ನಿಶ್ಚಿತತ್ವಾದಿತಿ ।

ಮಾ ಭೂಚ್ಛುನಿಮಿಃ ಶಿವಸ್ಯ ಜಗತ್ಕಾರಣತ್ವಾವಧಾರಣಂ ಶೈವಪುರಾಣೈಸ್ತು ಭವಿಷ್ಯತಿ । ನ ಚ ತಾನ್ಯಪಿ ವಿಷ್ಣುಪರಾಣಿ । ಉಪಕ್ರಮಾದಿಬಲೇನ ಶಿವವಿಷಯತಯಾ ನಿಶ್ಚಿತತ್ವಾದಿತಯತ ಆಹ ॥ ಪುರಾಣಾನಿತಿ । ಪುರಾಣಾದೈವಿರುದ್ಧತ್ವಾತ್ । ಪ್ರಾಕ್ ಪ್ರಾಬಲ್ಯಚಿಂತಾಯಾಃ ಸತ್ಪ್ರತಿಪಕ್ಷತ್ವಾತ್ । ತದುತ್ತರಂ ಬಾಧಿತತ್ವಾಚ್ಚ ।

ಶ್ರುತಗಳು, ಆ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಮಾಣವಾಗುತ್ತವೆ ಹಾಗೂ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಸಮನ್ವಯವೂ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಮಾಣವು.

ಶೈವಪುರಾಣಗಳು ವೈಷ್ಣವಪುರಾಣಗಳಿಂದ ವಿರುದ್ಧವಾಗುವದರಿಂದ, ಶಿವನ ಜಗತ್ಕಾರಣತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಮಾಣವಾಗುವದಿಲ್ಲ. ಶೈವಪುರಾಣಾದಿಗಳಿಂದ ವಿರುದ್ಧವಾದ

— ಪದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

“ತದನ್ವೇಷು” ಇಲ್ಲಿಯೂ “ವರ್ತಂತೇ” ಎಂಬುದು ಶೇಷವು (ನಾರಾಯಣೇತರರುಗಳಲ್ಲಿ ವಾಚಕವಾಗಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಅರ್ಥ) “ಅಪರೇ”= ಶಿವ ಮುಂತಾದ ಶಬ್ದಗಳು “ಉಕ್ತಃ ಸಮನ್ವಯಶ್ಚ ತತ್ರ ಮಾನಂ” (ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ ಸಮನ್ವಯವೂ ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣವು) ಹೀಗೆ ಅನ್ವಯವಿದೆ “ಸಮನ್ವಯ” ಪದಗ್ರಹಣದಿಂದ, “ಈ ಶ್ರುತಿಗಳನ್ನಾದರೂ ನಾನು ಶಿವಾದಿಗಳ ವಿಷಯಕವಾಗಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುತ್ತೇನೆ” ಎಂಬ ಶಂಕೆಯೂ, ಉಪಕ್ರಮಾದಿಗಳಿಂದಲೂ-ಲಿಂಗಾದಿಗಳಿಂದಲೂ ಆ ವಾಕ್ಯಗಳು ಭಗವತ್ಪರವಾಗಿ ನಿಶ್ಚಿತವಾಗಿರುವದರಿಂದ ಶಿವಾದಿ ವಿಷಯಕವಾಗಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲಾಗದು” ಎಂಬುದಾಗಿ ಪರಿಹೃತವಾಗಿರುತ್ತದೆ

ಇನ್ನು- ಶ್ರುತಿಗಳಿಂದ, ಶಿವನಿಗೆ ಜಗತ್ಕಾರಣತ್ವದ ನಿರ್ಣಯವಾಗದಿರಲಿ ಅದರಿ ಶೈವ ಪುರಾಣಗಳಿಂದ ಆಗುವದು ಹಾಗೂ ಆ ಶೈವ ಪುರಾಣಗಳೂ ವಿಷ್ಣು ಪರಗಳಾಗುವದಿಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ- ಉಪಕ್ರಮಾದಿಗಳ ಬಲದಿಂದ ಶಿವ ವಿಷಯಕಗಳೆಂದು ನಿಶ್ಚಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಈ ಆಶಂಕೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು “ಪುರಾಣಾನಿ” ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ “ಪುರಾಣಾದೈವಿರುದ್ಧತ್ವಾತ್”=ವೈಷ್ಣವ ಪುರಾಣಗಳಿಂದ “ವಿರುದ್ಧತ್ವಾತ್”= ಪ್ರಾಬಲ್ಯವಿಚಾರಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಸತ್ಯತೆ ಪಕ್ಷವುಳ್ಳವುಗಳಾಗಿ

ತದ್ವಿರುದ್ಧೇಷು ನೌ ಮಾನಂ ಪೂರ್ವಪರವಿರೋಧತಃ ॥

ನಮಬ್ರಾಹ್ಮವಿರೋಧಾಚ್ಚ ನಿಯಮಾದ್ವೈಷ್ಣವೇಷ್ವಪಿ ॥

ತತ್ತತ್ರ ಶಿವಸ್ಯ ಜಗತ್ಕಾರಣತ್ವೇ । ನ ಕೇವಲಂ ವೈಷ್ಣವಪುರಾಣಾದಿವಿರುದ್ಧತ್ವಾದಪ್ರ-
ಮಾಣಂ ಶೈವಪುರಾಣಮ್ । ಕಿಂತು ಶೈವಪುರಾಣವಿರುದ್ಧತ್ವಾದಪೀತ್ಯಾಹ ॥ ತದಿತಿ
ತದ್ವಿರುದ್ಧೇಷು ಶೈವಪುರಾಣಾದಿವಿರುದ್ಧೇಷು ಶಿವಜಗತ್ಕಾರಣತ್ವಾದಿಷು ನೌ ಮಾನಮ್ ।
ಶೈವಪುರಾಣಮಿತಿ ಶೇಷಃ । ಕಥಂ ಶೈವಪುರಾಣಮ್ಯ ಶೈವಪುರಾಣಾವಿರೋಧ ಇತ್ಯತ
ಆಹ ॥ ಪೂರ್ವೇನಿ । ಏನಚ್ಚಾನ್ಯತ್ರ ದರ್ಶಿತಮ್ । ಕಿಂಚ್ಚ ಶೈವವೈಷ್ಣವಪಕ್ಷಪಾತಶून್ಯ-
ಬ್ರಾಹ್ಮಪುರಾಣವಿರುದ್ಧತ್ವಾಚ್ಚ ಶೈವಪುರಾಣಂ ವಿಮತೇಽರ್ಥೇ ನ ಮಾನಮಿತ್ಯಾಹ ॥ ಸಮೇತಿ ।
ಇದಮಪ್ಯನ್ಯತ್ರ ದರ್ಶಿತಮ್ । ಏವಂ ತರ್ಹಿ ವೈಷ್ಣವಾನಾಮಪಿ ಪುರಾಣದೀನಾಮಪ್ರಾಮಾಣ್ಯಂ

ಶಿವನ ಜಗತ್ಕಾರಣತ್ವಾದಿಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಶೈವಪುರಾಣವು, ಪೂರ್ವಾರ್ಥವಿರೋಧವಿರುವದರಿಂದ ಪ್ರಮಾಣವಾಗುವದಿಲ್ಲ. ನಿಷ್ಪಕ್ಷಪಾತವಾದ ಬ್ರಹ್ಮಪುರಾಣದಿಂದ ವಿರೋಧವಿರುವದರಿಂದಲೂ (ಪ್ರಮಾಣವಲ್ಲ) ವೈಷ್ಣವಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಏಕಪಕ್ಷಕರ

— ಪದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ಉತ್ತಮೇ ಸ್ತಾಬಲ್ಯ ವಿಚಾರದ (ಶ್ರುತಿ ಸಂವಾದಿಯೆಂಬ ಕಾರಣದಿಂದ ಸ್ತಾಬಲ್ಯ ನಿರ್ಣಯದ) ಅನಂತರ ಬಾಧಿತವಾಗುತ್ತವೆ ಆದ್ದರಿಂದ, “ತತ್”= (ತತ್)ಶಿವಜಗತ್ಕಾರಣತ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ-ವೈಷ್ಣವಪುರಾಣಗಳಿಂದ ವಿರುದ್ಧವಾದುದರಿಂದ ಶೈವಪುರಾಣವು ಅಪ್ರಮಾಣವುನೆಂದಿಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಶೈವಪುರಾಣಗಳಿಂದ ವಿರುದ್ಧವಾದುದರಿಂದಲೂ ಅಪ್ರಮಾಣವು ಎಂಬುದಾಗಿ ‘ತದ್’ ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ “ತದ್ವಿರುದ್ಧೇಷು”= ಶೈವ ಪುರಾಣಾದಿ ವಿರುದ್ಧಗಳಾದ ಶಿವನ ಜಗತ್ಕಾರಣತ್ವ ಮುಂತಾದವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ “ನೋ ಮಾನಂ”= ಪ್ರಮಾಣವಾಗುವದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ “ಶೈವ ಪುರಾಣಂ” (ಶೈವ ಪುರಾಣವು) ಎಂಬುದು ಶೇಷವು ಶೈವ ಪುರಾಣಕ್ಕೆ ಶೈವ ಪುರಾಣ ವಿರೋಧವು ಹೇಗೆಂದರೆ (ಉತ್ತರವನ್ನು) “ಪೂರ್ವ” ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಶೈವ ಪುರಾಣವು ಶೈವಪುರಾಣ ವಿರುದ್ಧವಾದುದರಿಂದ ಅಪ್ರಮಾಣವೆಂದೀ ಸಂಗತಿಯು- ಬೇರೆಕಡೆಯಲ್ಲಿ (“ಶೈವೇ ಚ ಸ್ವಾದೇ” ಎಂಬ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ಶ್ರೀಮನ್ ಮಹಾಭಾರತ ತಾತ್ಪರ್ಯ ನಿರ್ಣಯದಲ್ಲಿಯೂ ಗೀತಾಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ಬೃಹದಾರಣ್ಯ ಭಾಷ್ಯ ಮುಂತಾದವುಗಳಲ್ಲಿಯೂ) ತೋರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವುದಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಶೈವ- ವೈಷ್ಣವ ಪಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿಮಾನವಿಲ್ಲದ ಬ್ರಹ್ಮ ಪುರಾಣದಿಂದ ವಿರುದ್ಧವಾದುದರಿಂದ ಶೈವ ಪುರಾಣವು ವಿವಾದಾತ್ಮಕವಾದ ಶಿವಜಗತ್ಕಾರಣತ್ವಾದಿ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣವಾಗುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು “ಸಮ” ಇತ್ಯಾದಿ ವಚನ

ಮಾಹ್ಯಾರ್ಥಸುಕ್ತಶ್ಚೈವ ವಿಷ್ಣುರೇಕೋ ಗುಣಾರ್ಣವ ॥

ಸ್ಕಂದಸೂರ್ಯಗಣೇಶಾದಿಭೂತಾನಿ ನ್ಯಾಯತೋಽಸ್ಮುತ ॥

ನಿಗಾಹಿತಾನ್ಯಶೇಷೇಣ ಸಿದ್ಧಾಂತಸ್ಯಾವಿಶೇಷನ ॥ ೨-೨-೧೧ ॥

ಸ್ಯಾತ್ । ತೇಷಾಮಪಿ ಶೈವಬ್ರಾಹ್ಮಪುಗುಣಾವಿರುದ್ಧತ್ವಾತ್ಪೂರ್ವಾಪರವಿರೋಧಾಚ್ಚೇತ್ಯತ
ಆಹ ॥ ನಿಯಮಾದಿತಿ । ಏಕಪ್ರಕಾರತ್ವಾನ್ । ಪೂರ್ವಾಪರವಿರೋಧಾಭಾವಾತ್ ।
ಶೈವಾದಿಪುಗುಣಾನಾಮೇತತ್ಪ್ರತಿಬಂಧಕತ್ವಾತ್ಸಾಮರ್ಥ್ಯಾದಿತ್ಯಪೇರರ್ಥಃ । ತೇಷಾಂ ನಾಪ್ರಾ-
ಮಾಣ್ಯಮಿತಿ ಶೇಷಃ । ನನು ವೈಷ್ಣವೇಷಾಪಿ ಪುಗುಣಾದಿಷು ಶಿವಾದೀನಾಂ ಜಗತ್ಕಾರ-
ಣತ್ವಾದಕ ವಿಷ್ಣುನಾ ತದೀಯಸ್ತುತ್ಯಾದಿಕಾಣಾಂ ಚ ಪ್ರತೀಯತ ಏವ । ತತ್ಕಥಂ
ನಿಯಮ ಉಚ್ಯತ ಇತ್ಯತ ಆಹ ॥ ಮೋಹಾರ್ಥಮಿತಿ । ಶಿವಾದೀನಾಂ ಜಗತ್ಕಾರಣ-

೩ ವಿರುವದರಿಂದಲೂ ಶೈವಾದಿ ಪುರಾಣಗಳಿಗೆ ವೈಷ್ಣವಪುರಾಣಪ್ರತಿಬಂಧಕತ್ವವಿಲ್ಲ
ದ್ದರಿಂದಲೂ ಅಲ್ಲಿ ಆಯೋಗ್ಯರ ನೋಹಾರ್ಥವಾಗಿ ಶಿವಾದಿ ಕಾರಣತ್ವವನ್ನು ಹೇಳಿದು
ರಿಂದಲೂ ಶ್ರೀಹರಿಯೇಬ್ಬನೇ ಗುಣಸಮುದ್ರನು. ಸ್ಕಂದ-ಕೂರ್ಯ ಗಣೇಶಾದಿ
ಗಳ ಸರ್ವೋತ್ತಮತ್ವಪ್ರತಿಪಾದಕ ಮತಗಳೆಲ್ಲ ಇದೇ ನ್ಯಾಯದಿಂದ, ಸಿದ್ಧಾಂತದಲ್ಲಿ
ವಿಶೇಷವಿಲ್ಲದ್ದರಿಂದ, ನಿರಾಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತವೆ ೨, ೩, ೧೧,

— ಪದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ದಿಂದ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಇದನ್ನೂ “ಬ್ರಾಹ್ಮೇ ಚ ಬ್ರಹ್ಮವೈವರ್ತೇ” ಇತ್ಯಾದಿ ಭಾಷ್ಯ
ಮುಂತಾದ ಪೂರ್ವೋಕ್ತ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾಗಿದೆ ಹಾಗಾದರೆ- ವೈಷ್ಣವ
ಪುರಾಣಗಳಿಗೂ ಅಪ್ರಾಮಾಣ್ಯವು ಬರಲಿ ಏಕೆಂದರೆ ಅವುಗಳಿಗೂ ಶೈವಬ್ರಾಹ್ಮ
ಮುಂತಾದ ಪುರಾಣಗಳಿಂದ ವಿರೋಧವು ಬರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪೂರ್ವಾಪರ
ವಿರೋಧವೂ ಇರುತ್ತದೆ ಈ ಆಶಂಕೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು “ನಿಯಮಾತ್”
ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ‘ನಿಯಮಾತ್’= “ಏಕಪ್ರಕಾರವಾಗಿರುವುದರಿಂದ,
ಪೂರ್ವಾಪರವಿರೋಧವಿಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ, ಶೈವ ಮುಂತಾದವುಗಳಿಗೆ ವೈಷ್ಣವ
ಪುರಾಣೋಕ್ತ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಬಂಧಕವಾಗುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿಲ್ಲವಾದುದರಿಂದ”
ಹೀಗೆ “ಅಪಿ” ಶಬ್ದದ ಅರ್ಥ “ತೇಷಾಂ ನ ಅಪ್ರಾಮಾಣ್ಯಂ” (ಆ ವೈಷ್ಣವ
ಪುರಾಣಗಳಿಗೆ ಅಪ್ರಾಮಾಣ್ಯವಿಲ್ಲ) ಎಂಬುದು ಶೇಷವು ಇನ್ನು- ವೈಷ್ಣವ
ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಶಿವಾದಿಗಳಿಗೆ ಜಗತ್ಕಾರಣತ್ವ ಮುಂತಾದುದೂ ವಿಷ್ಣು
ವಿನಿಂದ ಶಿವಾದಿಗಳ ಸ್ತುತಿಯ ಮಾಡಲ್ಪಡುವಿಕೆಯೂ ಕಂಡೇಬರುತ್ತದೆ ಅದುದ್ದ
ರಿಂದ ವೈಷ್ಣವ ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಏಕಪ್ರಕಾರಕತ್ವವೆಂಬ ನಿಯಮವು ಹೇಗೆ ಹೇಳಲ್ಪ
ಡುತ್ತದೆ? ಎಂಬುದನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು “ಮೋಹಾರ್ಥಂ” ಇತ್ಯಾದಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿ
ದ್ದಾರೆ ‘ಮೋಹಾರ್ಥಂ’= ಶಿವಾದಿಗಳ ಜಗತ್ಕಾರಣತ್ವಾದಿ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ

ತ್ವಾದೀರಯೋಗ್ಯಜನವ್ಯಾಮೋಹನಾರ್ಥಮೇವೋಕ್ತಿಸ್ತಶ್ಚಶಬ್ದಾದ್ವಿಣ್ಣುನಾ ಶಿವಸ್ತುತ್ಯಾದಿಮೋ-
ಹಾರ್ಥ ಕೃತಸ್ಯಾನುವಾದತಶ್ಚ ನಿಯಮೋ ನ ವಿರುದ್ಧ ಇತಿ । ಕಥಂ ಶೈವಪುರಾಣಾದೀನಾಂ
ಪ್ರತಿರೋಧಕತ್ವಾಽಪ್ಯಸಾಮರ್ಥ್ಯಮಿತ್ಯನ ಆಹ ॥ ಮೋಹಾರ್ಥಮಿತಿ । ಶೈವಪುರಾಣಾದೀನಾಂ
ಮೋಹಾರ್ಥಮೇವೋಕ್ತಿಸ್ತ ಕೃತತ್ವಾತ್ । ಚಶಬ್ದೇನ ವೈಷ್ಣಾವಾನಾ ತತ್ವಜ್ಞಾನಾರ್ಥಮೇವ
ಕೃತತ್ವಾತ್ । ಅತ್ರ ಚಾರ್ಥೇಽನ್ಯತ್ರ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯಾನುಕ್ತಾನಿ । ಅಧಿಕರಣಾರ್ಥಮುಪಸಂ-
ಹರತಿ ॥ ವಿಣ್ಣುರिति । ತಸ್ಮಾದ್ವಿತಿ ಸಿದ್ಧಮಿತಿ ಶೇಷಃ । ನನು ಸ್ಕಂದಾದಿಸ-
ತಾನ್ಯಪ್ಯುಕ್ತಾರ್ಥವಿರೋಧಿನಿ ಸಂತಿ ತಾನಿ ಕುತೋಽತ್ರ ನ ನಿರಾಕ್ರಿಯಂತ ಇತ್ಯತ
ಆಹ ॥ ಸ್ಕಂದೇತಿ । ಅಮುತೋ ನ್ಯಾಯನಃ । ಪಾಶುಪತಮತನಿಗಾಕರಣನ್ಯಾಯನಃ ।

— ಪದಾರ್ಥ ದೀಪಿಕಾ —

ಅಯೋಗ್ಯ ಜನರ ವ್ಯಾಮೋಹನಾರ್ಥಕ್ಕಾಗಿಯೇ “ಉಕ್ತಿತಃ”= ಉಕ್ತಿ (ಶಿವಾದಿಗಳ
ಜಗತ್ಕಾರಣತ್ವೋಕ್ತಿಯು) ಇರುವುದರಿಂದ ಚ ಶಬ್ದದಿಂದ, “ವಿಷ್ಣುವಿನಿಂದ ಮೋಹ
ನಾರ್ಥವಾಗಿ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ಶಿವಸ್ತುತ್ಯಾದಿಗಳ ಅನುವಾದವಿರುವುದರಿಂದ,” ಈ
ಕಾರಣದಿಂದಲೂ ಏಕಪ್ರಕಾರಕತ್ವ ನಿಯಮವು ವಿರುದ್ಧವಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳಲ್ಪಡು
ತ್ತದೆ (ಹೀಗೆ ಭಾವ) ಇನ್ನು- ಶೈವಪುರಾಣಗಳಿಗೆ ವೈಷ್ಣವ ಪುರಾಣ ಪ್ರತಿಬಂಧಕ
ತ್ವದಲ್ಲಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿಲ್ಲವೆಂಬುದು ಹೇಗೆ ಎಂದರೆ ಉತ್ತರವಾಗಿ “ಮೋಹಾರ್ಥಂ”
ಎಂದಿದ್ದಾರೆ ಶೈವ ಪುರಾಣಾದಿಗಳಿಗೆ ಮೋಹಾರ್ಥವಾಗಿಯೇ “ಉಕ್ತಿತಃ”= ವಿರ
ಚಿತತ್ವ (ರಚನೆ)ವಿರುವುದರಿಂದ, ಹೀಗೆ ಅರ್ಥ ಚ ಶಬ್ದದಿಂದ- “ವೈಷ್ಣವ ಪುರಾ
ಣಗಳಿಗೆ ತತ್ತ್ವಜ್ಞಾನಾರ್ಥಕ್ಕಾಗಿಯೇ ರಚಿತತ್ವವಿರುವುದರಿಂದ,” (ಎಂಬ ಅರ್ಥವು
ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ) ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆ (ಶೈವಾನ್ ವಾಶುಪತಾತ್ ಚಕ್ರೇ,
ಮೋಹಾರ್ಥಾನೈವೈಶಾಸ್ತ್ರಾಣಿ,” ಈ ಮುಂತಾದ ಗ್ರಂಥಗಳಿಂದ ತಾತ್ಪರ್ಯನಿರ್ಣ
ಯಾದಿ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ) ಪ್ರಮಾಣಗಳು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ ಅಧಿಕರಣದ ಅರ್ಥವನ್ನು
“ವಿಷ್ಣುಃ” ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯಗಳಿಂದ ಉಪಸಂಹರಿಸುತ್ತಾರೆ ತಸ್ಮಾತ್, (ಆದುದ
ರಿಂದ) “ಇತಿ ಸಿದ್ಧಂ”= (ಹೀಗೆ ಸಿದ್ಧವಾಯಿತು,) ಎಂಬುದು ಶೇಷವು ಅಂದರೆ
ಮೊದಲು “ತಸ್ಮಾತ್” ಎಂಬುದನ್ನು, ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ “ಇತಿ ಸಿದ್ಧಂ” ಎಂಬುದನ್ನೂ
ಅನ್ವಯಿಸಬೇಕು ಇನ್ನು- ಸ್ಕಂದಾದಿ ಮತಗಳೂ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ ವಿಷ್ಣು ಸರ್ವೋ
ತ್ತಮತ್ವಾದಿ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ವಿರೋಧಿಯಾದವುಗಳಿವೆ ಅವು ಏಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿರಾಕ
ರಿಸಲ್ಪಡುವುದಿವೆಂದರೆ ಉತ್ತರವಾಗಿ “ಸ್ಕಂದ” ಇತ್ಯಾದಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ
“ಅಮುತೋ ನ್ಯಾಯತಃ” ವಾಶುಪತಮತದ ನಿರಾಕರಣದ ಯುಕ್ತಿಯಿಂದ
“ಸತ್ಯಃ” ಎಂಬ ಪದದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ “ಸ್ಕಂದಸ್ಯ” ಇತ್ಯಾದಿ ಪದಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟು,

ಅತೌ ನ ನಿರಾಕ್ರಿಯಂತಿ ಇತಿ ಶೇಷಃ । ಕಥಮನೇನ ನ್ಯಾಯೇನ ತನ್ನಿರಾಕರಣಮಿತ್ಯತ
 ಆಹ ॥ ಅಶೇಷೇಣೇತಿ । ಕಾತ್ಸ್ನರ್ಯೇನ ತದ್ವಿಶಿಸಿದ್ಧಾಂತಾನಾ ಪಾಶುಪತಸಿದ್ಧಾಂತಸ್ಯ
 ಚಾವಿಶೇಷತಃ । ಕೇವಲಂ ದೇವತಾಂತರಪರಿಗ್ರಹೇಣೈವ ಸಿದ್ಧಾಂತಭೇದಃ । ಪ್ರಕ್ರಿಯಾ ತು
 ಸರ್ವತ್ರ ಸಮಾನೈವ । ಅನಃ ಪೂರ್ವನಿರಾಕರಣನ್ಯಾಯೇನೈವ ತನ್ನಿರಾಕರಣಂ ಯುಕ್ತಮೇ-
 ವೇತಿ ಭಾವಃ ॥ ೨-೨-೧೧ ॥

ॐ ಉತ್ಪತ್ತಿಸಮಭವಾತ್ ॐ ॥ ಶಾಕತಂ ಮತಮಪಾಕ್ರಿಯತೇ । ನ ನಿರಾಕರತಃ-
 ಮೇವೈತತ್ । ಸ್ಕಾಂದಾದಿಮತವದಸ್ಯಾಪಿ ಪೂರ್ವನ್ಯಾಯೇನೈವ ನಿರಸ್ತತ್ವಾತ್ । ಯಥಾ
 ಹಿ । ಪತ್ಯುರೀತ್ಯಸ್ಯ ಸ್ಥಾನೇ ಸ್ಕಂದಸ್ಯೇತ್ಯಾದಿ ಪಾಠತ್ವಾಽಸಾಮಾನ್ಯಸ್ಯ ತದನು-
 ಸಾರಿಣ್ಯಃ ಶ್ರುತಯಃ ಉದಾಹ್ರಿಯಂತೇ । ಸಮ್ಬಂಧಾನುಪಪತ್ತ್ಯಾದಿಕಂ ಚ ತದ್ವಿಷಯಂ
 ಯೋಜ್ಯತೇ । ತಥಾ ಶಕ್ತಾವಪಿ ವಕ್ತುಂ ಶಕ್ಯ (ಮೇವ) ತೇ । ಅನ್ಯಥಾ ಸ್ಕಂದಾ-

— ಪದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ಸೂತ್ರಗಳನ್ನು ಯೋಜಿಸಬೇಕು ಸ್ವಂದಾದಿಗಳ ಅಸಮಂಜಸತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ತತ್ತ್ವ-
 ನಿರ್ಣಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ತಿಳಿಯಬೇಕೆಂದು ಭಾವ) ‘ಅತೋ
 ನ ನಿರಾಕ್ರಿಯಂತೇ’ (ಆದುದರಿಂದ ನಿರಾಕರಿಸಲ್ಪಡುವುದಿಲ್ಲ) ಎಂಬುದು ಶೇಷವು
 ಈ ಪಾಶುಪತಮತನಿರಾಕರಣನ್ಯಾಯದಿಂದ ಆ ಸ್ವಂದಾದಿ ಮತಗಳ ನಿರಾಕರ-
 ಣವು ಹೇಗೆಂಬುದನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ‘ಅಶೇಷೇಣ’ ಇತ್ಯಾದಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರ-
 ಸಮಗ್ರವಾಗಿ (ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ) ಸ್ವಂದಾದಿಗಳ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳಿಗೂ ಪಾಶುಪತ
 ಸಿದ್ಧಾಂತಕ್ಕೂ “ಅವಿಶೇಷತಃ”= ಸಾಮ್ಯವಿರುವುದರಿಂದ ಕೇವಲ ಬೇರೆ ದೇವತೆ
 ಗಳ ಪರಿಗ್ರಹಮಾತ್ರದಿಂದಲೇ ಸಿದ್ಧಾಂತದಲ್ಲಿ ಭೇದವಾಗಿದೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು
 ದರೂ ಸಮಾನವೇ ಆದುದರಿಂದ, ಮುಂಚಿನದಾದ ಪಾಶುಪತ ಮತ ನಿರಾಕರಣ
 ನ್ಯಾಯದಿಂದಲೇ ಸ್ವಂದಾದಿ ಮತ ನಿರಾಕರಣವು ಯುಕ್ತವೇ, ಎಂಬುದು ಭಾವವು

“ಉತ್ಪತ್ತಿಸಂಭವಾತ್” ಎಂಬೀ ಅಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಶಾಕ್ತಮತವು ನಿರಾಕರಿಸ-
 ಲ್ಪಡುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಈ ಶಾಕ್ತಮತವು ನಿರಾಕರಿಸಲ್ಪಡಲು ತಕ್ಕದ್ದೇ ಅಲ್ಲ
 ಏಕೆಂದರೆ- ಸ್ವಂದಾದಿ ಮತದ ಹಾಗೆ ಈ ಮತಕ್ಕೂ ಹಿಂದಿನ ನ್ಯಾಯದಿಂದಲೇ
 ನಿರಾಸವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹೇಗೆಂದರೆ- “ಪತ್ಯುಃ” ಎಂಬೀ ಪದದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ
 “ಸ್ವಂದಸ್ಯ” ಎಂಬೀ ಮುಂತಾದ ಪದಗಳನ್ನು ವರಿಸಿ ಅದರ ಅಸಮಂಜಸ್ಯದ
 ಬಗ್ಗೆ ತದನುಸಾರಿಗಳಾದ ಶ್ರುತಿಗಳನ್ನು ಉದಾಹರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗೂ ಸಂಬಂಧಾ-
 ನುಪಪತ್ತಾದಿಗಳನ್ನೂ ಆ ಸ್ವಂದಾದಿ ವಿಷಯಕವಾಗಿ ಯೋಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ
 ಇದು ಹೇಗೋ ಹಾಗೆ ಶಕ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಹೇಳಲು ಬರುತ್ತದೆ ಹಾಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ

निगकृतौ विशेषस्य भावाच्छक्तिमत पृथक् ॥

दिदर्शनमपि पृथಗಪಾಕರಣೀಯं ಸ್ಯಾತ್ । ಅಥೋಚ್ಯತ । ಶಾಕ್ತಮತೇ ಪಾಶುಪತಾ-
ದಾಚಾರಭೇದಾದೇವಿಧಿಮಾನತ್ವಾತ್ತಸ್ತಿಸಿದ್ಧಾಂತಾವಿಶೇಷೋ ನಾಸ್ತೀತಿ । ತನ್ನ । ಸೌರಾ-
ದಿಮತೇರ್ವಾಪಿ ತಸ್ಯ ವಿಧಿಮಾನತ್ವಾತ್ । ಅಥ ಕಿ ತೇನ । ದೇವತಾವಿಶೇಷ-
ಪರಿಗ್ರಹಮಂತರೇಣೋಕ್ತಾರ್ಥವಿರುದ್ಧೋ ದ್ವಿಷ್ಯೋಽರ್ಥಃ ಸರ್ವತ್ರ ಸಮಾನ ಏವೇತಿ ಬ್ರೂಃ ।
ತच्छಾಕ್ತೇಽಪಿ ಸಮಾನಮಿನ್ಯನೋ ನೈತದಪಿ ಪೃಥಗಪಾಕರಣೀಯಮಿನ್ಯನ ಆಹ ॥
ನಿರಾಕೃತಾವಿತಿ । ಸತ್ಯಂ ಸ್ಕಾಂದಾದಿವಿಶ್ವಾಕ್ತತಸ್ಯಾಪಿಮತಸ್ಯ ನ ಪಾಶುಪತಾ-
ದ್ವಿಶೇಷಃ ಅನ ಏವೋಕ್ತದೋಷಗ್ರಾಸವಿಷಯತ್ವಮಪಿ । ತಥಾಽಪಿ ತತ್ರಾಸಾಧಾರಣಸ್ಯ
ದೂಷಣ (ಸ್ಯಾಪಿ ವಿ) ಸ್ಯ ವಿಧಿಮಾನತ್ವಾತ್ತದ್ವಿವಕ್ಷಯಾ ಶಕ್ತಿಮತಂ ಪೃಥಗ್ದೂಷ್ಯತೇ
ಸೂತ್ರಕಾರೇಣ । ಉತ್ಪತ್ತಿಸಮ್ಮಭವೋ ಹಿ ಶಾಕ್ತಸ್ಯೈವಾಸಾಧಾರಣದೋಷೋ ನ ತು
ಪುರುಷದೈವತಾನಾಮ್ । ಏತच्च ವಕ್ಷ್ಯಾಮ ಇತಿ ।

ನಿರಾಕರಣದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಿರುವದರಿಂದ, ಶಕ್ತಿಮತವು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ದೂಷಿಸ

— ಪದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ಸ್ಯಂದಾದಿ ಮತಗಳು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ನಿರಾಕರಿಸಲ್ಪಡಬೇಕಾಗುವವು ಇನ್ನು-
ಶಾಕ್ತಮತದಲ್ಲಿ ಪಾಶುಪತಮತಕ್ಕಿಂತ ಅಚಾರಭೇದ ಮುಂತಾದುದು ಇರುವುದ
ರಿಂದ, ಪಾಶುಪತಮತದಿಂದ ಸಾಮ್ಯವಿಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳಬಹುದು ” ಆದರೆ ಅದು
ಸರಿಯಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ- ಸೌರ ಮುಂತಾದ ಮತದಲ್ಲಿಯೂ ಅಚಾರಭೇದಾದಿಗಳಿ
ರುವುದು (ಆದ್ದರಿಂದ ಅವೂ ವೃಥಕ್ಕಾಗಿ ನಿರಾಕರಿಸಲ್ಪಡಲಿ) ಇನ್ನು- ಆ ಅಚಾರ
ಭೇದಾದಿಗಳಂದೇನು ? ದೇವತಾ ವಿಶೇಷದ ಪರಿಗ್ರಹವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ
ಅರ್ಥಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾದ(ಪೂರ್ವಾಧ್ಯಾಯೋಕ್ತ ಭಗವಂತನಸರ್ವೋತ್ತಮತ್ವಾದಿರೂಪ
ಅರ್ಥವಿರುದ್ಧವಾದ) ದೂಷ್ಯವಾದ ಅರ್ಥವು ಈ ಎಲ್ಲ ಮತಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಮಾನ
ವೆಂದು ಹೇಳುವಿಯಾದರೆ- ಈ ವಿಷಯವು ಶಾಕ್ತಮತದಲ್ಲಿಯೂ ಸಮಾನವಾದು
ದರಿಂದ, ಈ ಶಾಕ್ತಮತವೂ ವೃಥಕ್ಕಾಗಿ ನಿರಾಕರಣೀಯವಾಗದಿರಲಿ ! ಹೀಗೆ
ಆಶಂಕೆಯು ಬರುವುದರಿಂದ, ಅದರ ಪರಿಹಾರಕವಾಗಿ “ನಿರಾಕೃತೌ” ಎಂಬುದಾಗಿ
ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ನಿಜ, ಸ್ಯಂದಾದಿ ಮತದಂತೆ ಶಾಕ್ತಮತಕ್ಕೂ ಪಾಶುಪತಮತಕ್ಕಿಂತ
ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿಲ್ಲ ಆದುದರಿಂದಲೇ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ (ಅಸಾಮಂಜಸ್ಯ, ಸಂಬಂಧಾನು
ಪಪತ್ತಿ ಮುಂತಾದ) ದೋಷಗ್ರಸ್ತವಾಗುವಿಕೆಯೂ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ ಆದರೂ
ಶಾಕ್ತಮತದ ಮೇಲೆ ಅಸಾಧಾರಣವೂ ಅದ ದೂಷಣವೂ ಇರುವುದರಿಂದ ಅದನ್ನು
ಹೇಳುವ ಅಭಿಸ್ತ್ರಾಯದಿಂದ, ಶಕ್ತಿಮತವು ಸೂತ್ರಕಾರರಿಂದ ವೃಥಕ್ಕಾಗಿ ದೂಷಿಸ

॥ ॐ उत्पत्त्यसम्भवात् ॐ ॥

दृश्यते - इती देवी हीङ्गारी सर्वकारणम् ॥

त्रिपुरा भैरवीत्यादिनामभिः साऽभिधीयते ॥

तस्या मदाशिवाद्याश्च जायन्ते देवमानवा ॥

एवमधिकरणारम्भमुपपाद्येदानीं शाक्तमतस्थितिमुपन्यस्यति ॥
महतीति । शक्तिमतमिति वर्तते । सर्वस्यागामिनेऽशब्देन सम्बन्धः ।
देवी महती सर्वोत्कृष्टेति शक्तिमतमिति । कथं महतीत्यत उक्तं
सर्वकारणमिति । सकलजगत्सृष्ट्यादिकारणत्वान्सार्वज्ञादिसर्वगुणवती
समस्तदोषदूरा भ (ग) वतीत्यतः सर्वोत्कृष्टेति । नन्विदं शास्त्रमन्यो-
न्यव्याहृतं कथं प्रमाणं स्यात् । भुवनेश्वरीतन्त्रे हि सैव महती

ಉಡುತ್ತದೆ ಶಕ್ತಿಯು ಸರ್ವೋತ್ತಮಳು; ಸರ್ವಕಾರಣಳು, ಎಂಬುದು ಶಾಕ್ತ
ಮತವು. “ಹೀಂಕಾರೀ, ತ್ರಿಪುರಾ ಭೈರವೀ” ಮುಂತಾದ ನಾಮಗಳಿಂದ ಆ ದೇವಿ
ಯೊಬ್ಬಳೇ ಹೇಳಲ್ಪಡುತ್ತಾಳೆ. ಆ ಕೇವಲ ಶಕ್ತಿಯಿಂದಲೇ ಸದಾಶಿವ ಮೊದಲಾದ

— ಸದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ಉಡುತ್ತದೆ ಹೇಗೆಂದರೆ- “ ಉತ್ಪತ್ತಿಸಂಭವ ” ದೋಷವು ಶಾಕ್ತಮತದ
ಮೇಲೆಯೇ ಅಸಾಧಾರಣ ದೋಷವು, ಹೊರತಾಗಿ ಸ್ಯಂದಾದಿ ಪುರುಷ ದೇವತೆಗಳ
ಳುಳ್ಳ ಮತದ ಮೇಲೆ ದೂಷಣವಾಗಲಾರದು ಇದನ್ನು (ಶಾಕ್ತಮತದಲ್ಲಿಯೇ ಈ
ದೋಷವು; ಮತಾಂತರದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲವೆಂಬುದು) ಮುಂದೆ “ದೃಷ್ಟಾ ಪುಂಭ್ಯಃ ಸದಾ
ಸೃಷ್ಟಿಃ ಸ್ತ್ರೀಪುಂಭ್ಯೋ ವಾ ವಿಶೇಷತಃ ॥ ಕೇವಲಾಭ್ಯಃ ನಹ ಸ್ತ್ರೀಭ್ಯಃ” ಇತ್ಯಾದ್ಯ
ನುವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳುವೆವು. ಹೀಗೆ ಸಮಾಧಾನ

ಹೀಗೆ ಅಧಿಕರಣಾರಂಭವನ್ನು ಉಪಪಾದಿಸಿ, ಈಗ ಶಾಕ್ತಮತದ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು
“ಮಹತೀಂ” ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಉಪನ್ಯಾಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ “ಶಕ್ತಿಮತಂ”
ಎಂಬುದು ಅನುವೃತ್ತವಾಗುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ “ಮಹತೀ ಸರ್ವಕಾರಣಂ” ಇತ್ಯಾದಿ
ಮುಂದೆ ಹೇಳಿದ “ ಇತಿ ” ಶಬ್ದದಿಂದ, “ದೇವೀ- ಮಹತೀ ಸರ್ವೋತ್ಕೃಷ್ಟಾ”
(ಸರ್ವೋತ್ಕೃಷ್ಟಳು) ಎಂಬುದಾಗಿ ಶಕ್ತಿಮತವು; ಹೀಗೆ ಅನ್ವಯವು ಆ ಶಕ್ತಿಯು
“ಮಹತೀಂ”- (ಸರ್ವೋತ್ತಮಳು) ಹೇಗೆ? ಎಂಬುದರ ಉತ್ತರ “ಸರ್ವಕಾರಣಂ”
ಎಂಬುದು “ಸಕಲ ಜಗತ್ತಿನ ಸೃಷ್ಟ್ಯಾದಿ ಕಾರಣವಾದುದರಿಂದ ಸರ್ವಜ್ಞತ್ವಾದಿ
ಸಕಲಗುಣವುಳ್ಳವಳು, ಸಮಸ್ತದೋಷದೂರಳು, ಭಗವತೀ ಶಕ್ತಿಯು ಸರ್ವೋ
ತ್ತಮಳಿದ್ದಾಳೆ” ಎಂಬುದಾಗಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇನ್ನು- ಈ ಶಾಕ್ತಶಾಸ್ತ್ರವು ಪರಸ್ಪರ
ವಿರೋಧಗರ್ಭಿತವು, ಹೇಗೆ ಪ್ರಮಾಣವಾದೀತು? ಏಕೆಂದರೆ- ಭುವನೇಶ್ವರೀ

ದೃಶ್ಯ ಪುಂಭ್ಯ ಸದಾ ಸೃಷ್ಟಿ ಸ್ತ್ರೀಪುಂಭ್ಯೋ ವಾ विशेषतः ॥

एवमुपन्यस्तं महावाममतं तावदयुक्तमित्याह ॥ तदिति । निरन्तरो-
पन्यस्तं महावाममतं तदिति परामृशति । कुन इत्याकाङ्क्षाया सूत्र-
मुत्पत्त्यसम्भवಾದिति । तद्व्याख्यातुं तावद्व्याप्तिमुपपादयति ॥ दृष्टेति ।
अत्र सृष्टिशब्देनापत्योत्पत्तिर्विवक्षिता न सृष्टिमात्रम् । तस्य केवला-
भ्योऽपि स्त्रीभ्यो दर्शनात् । सदेति व्यभिचाराभावं सूचयति ।
वाशब्दस्तुशब्दार्थः । विशेषतः प्राचुर्येण । केषाञ्चदेव हि द्रोणादीनां
सृष्टिः केवलेभ्यः पुरुषेभ्यो दृष्टा । नन्वचतुरादिसूत्रेण स्त्रीपुंसेभ्य
इति भवितव्यम् । स्त्रीपुंभ्य इति कथम् । समासान्तो विधिरनित्य

ಹೀಗೆ ಇರುವ ಮಹಾ ವಾಮಮತವು ಯುಕ್ತವಾಗುವದಿಲ್ಲ. ಪುರುಷರಿಂದ ಸಂತಾ-
ನೋತ್ಪತ್ತಿಯು ಕೆಲವೆಡೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡಿದೆ. ಪ್ರಚುರವಾಗಿ ಸ್ತ್ರೀಪುರುಷರಿರ್ವರೂ
ಗಳಿಂದ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿಯು ಯಾವಾಗ್ಯೂ ಕಂಡಿದೆ ಕೇವಲ (ಪುರುಷಾನುಗ್ರಹ

— ಪದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ

ಒಪ್ಪಿಲ್ಲ ಹೀಗೆ ಅನುವಾದಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಮಹಾವಾಮಮತವನ್ನಂತೂ “ ತತ್ ”
ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಅಯುಕ್ತವೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಅವ್ಯವಹಿತ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ
ಹೇಳಿದ ಮಹಾವಾಮಮತವು “ ತತ್ ” ಶಬ್ದದಿಂದ ಪರಾಮರ್ಶಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ
ಅದು ಅಯುಕ್ತವೇಕೆಂಬ ಆಶಂಕೆಯು ಬರಲು ಅದನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಹೊರಟ
ಸೂತ್ರವು “ಉತ್ಪತ್ಯಸಂಬವಾತ್” ಎಂಬುದು ಈ ಸೂತ್ರವನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲು
ಮೊದಲು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು “ದೃಷ್ಟೇ” ಇತ್ಯಾದಿ ಚನದಿಂದ ಉಪಪಾದಿಸುತ್ತಾರೆ
ಈ ಸದೃಶದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಶಬ್ದದಿಂದ ‘ಸಂತಾನದ ಉತ್ಪತ್ತಿ’ಯೇ ಅಭಿಪ್ರೇತ
ವಾಗಿದೆ ಎಂದದೋ ಒಂದು ಸೃಷ್ಟಿಯೆಂಬ ಅರ್ಥವಿಲ್ಲ ಅದು (ಸ್ಥೂಲ ಅನ್ನಶಾಕ
ಪಾಕಾದಿಗಳ ಸೃಷ್ಟಿಯು) ಕೇವಲ ಸ್ತ್ರೀಯರಿಂದಲೇ ಕಂಡಿರುತ್ತದೆ “ ಸದಾ ”
ಎಂಬುದರಿಂದ, ವ್ಯಭಿಚಾರವಿಲ್ಲವೆಂಬುದನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತಾರೆ “ವಾ” ಶಬ್ದವು
“ತು” ಶಬ್ದದ (ಆದರೆ ಎಂಬ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿದೆ “ ವಿಶೇಷತಃ ” ಪ್ರಚುರವಾಗಿ
(ಬಹಳವಾಗಿ ದ್ರೋಣ ಮುಂತಾದ ಕೆಲವೇ ಜನರಿಗೆ ಕೇವಲ (ಸ್ತ್ರೀಯಲ್ಲದೆ)
ಪುರುಷರಿಂದಲೇ ಸೃಷ್ಟಿಯು ‘ದೃಷ್ಟಾ’= ಕಂಡಿದೆ ಇನ್ನು— “ಅಚತುರ-ವಿಚತುರ-
ಸುಚತುರ-ಸ್ತ್ರೀಪುಂಸ” ಇತ್ಯಾದಿ ಸೂತ್ರದಿಂದ ಸ್ತ್ರೀಪುಂಸೇಭ್ಯಃ” ಎಂಬುದಾಗಿ ರೂಪ
ವಾಗಬೇಕು “ಸ್ತ್ರೀಪುಂಭ್ಯಃ” ಎಂಬ ರೂಪವು ಹೇಗೆ ಎಂದರೆ- ಸಮಾಸಾಂತ ವಿಧಿ
ಯು ಅನಿತ್ಯವೆಂಬ ಕಾರಣದಿಂದ ಆ ರೂಪವು ಆಗಿದೆ ಅಥವಾ ದ್ವಂದ್ವಸಮಾಸವಿವ

केवलाभ्यो न हि स्त्रीभ्यस्तत उत्पत्त्यसम्भवात् ॥

इति भविष्यति । यद्वा द्वंद्वಾत्परः समासान्तोऽसौ निपातितः । अत्र (तु) स्त्रीभि सहिताः पुमांस स्त्रीपुमांसस्तेभ्य इति न द्वन्द्व इति (न) भविष्यति । केवलाभ्यः पुरु (पानुग्रहहीनाभ्यः) पाननुग्रहीनाभ्यः । ततः किमित्यतः सूत्रं व्याख्याति ॥ तन इति । यत एवं व्यसिर्यतश्च

ರಹಿತ) ಸ್ತ್ರೀಯರಿಂದ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿಯು ಕಂಡುಬಂದೇ ಇಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ

— ಸದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ಕ್ಷೆಯಿರುವಾಗ ಅಂಥ ಸಮಸ್ತಪದದ ಮುಂದೆ ಸಮಾಸಾಂತ ಅಚ್ ಸೃತ್ಯಯವು ವಿಹಿತವಾಗುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ “ಸ್ತ್ರೀಭಿಃ ಸಹಿತಾಃ ಪುಮಾಂಸಃ ಸ್ತ್ರೀಪುಮಾಂಸಃ ತೇಭ್ಯಃ” ಎಂಬ ಸಮಾಸವು(ಮಧ್ಯಮ ಪದಲೋಪೀ ತತ್ಪುರುಷಸಮಾಸವು) ಅಭಿ ಪ್ರೇತವಾದುದರಿಂದ, ದ್ವಂದ್ವಸಮಾಸಾಭಿಪ್ರಾಯವಿಲ್ಲವಾದುದರಿಂದ ಹಾಗೆ ರೂಪ ವಾಗುತ್ತದೆ “ಕೇವಲಾಭ್ಯಃ”=“ಪುರುಷಾನುಗ್ರಹವಿಲ್ಲದ” ಎಂದು ಅರ್ಥ ಇದರಿಂದ ಮುಂದೇನು ? ಎಂಬುದನ್ನು ಹೇಳಲು “ತತಃ” ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಯಾವ ಕಾರಣದಿಂದ ಹೀಗೆ (ಅಪತ್ಯೋತ್ಪಾದ ಸೃಷ್ಟಿಯೆಲ್ಲವೂ ಪುರುಷರಿಂದ ಇಲ್ಲವೆ ಸ್ತ್ರೀಸಹಿತ ಪುರುಷರಿಂದ ಆಗಿರುವುದೆಂಬ)ವ್ಯಾಪ್ತಿಯು ಇರುತ್ತದೆಯೋ“ಯತಶ್ಚ”=

— ವಿಶೇಷಾರ್ಥಪ್ರದೀಪಿಕಾ —

“ನನ್ನಚತುರಾದಿ ಸೂತ್ರೇಣ” “ಅಚತುರ ವಿಚತುರ- ಸುಚತುರ- ಸ್ತ್ರೀಪುಂಸ- ಧೇನ್ವನುಡುಹ-ಕರ್ತವ್ಯ- ವಾಚನಸ ಆಕ್ಷಿಭೃವ- ದಾರಗವ- ಉರ್ವಸ್ವೀವ ಪದ ಸ್ವೀವ- ನಕ್ತಂದಿವ- ರಾತ್ರಂದಿವ- ಅಹರ್ದಿವಸ- ಸರಜಸ- ನಿಶ್ರೀಯಸ- ಪುರುಷಾ ಯುಷ- ದ್ವ್ಯಾಯುಷ- ತ್ರ್ಯಾಯುಷ- ಋಗ್ಯಜುಷ- ಜಾತೋಕ್ಷ- ಮಹೋಕ್ಷ- ವೃದ್ಧೋಕ್ಷ- ಉಪಶುನ- ಗೋಷ್ಠಶ್ವಾಃ” (ಪಾ ಸೂ ೫ ೪ ೭- (ಈ ಸೂತ್ರ ದಲ್ಲಿ- ಹೇಳಿದ ೨೫ ಶಬ್ದಗಳು ಅಜಂತ (ಅಕಾರಾಂತ) ವಾಗುತ್ತವೆ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿನ ಮೂರು ಶಬ್ದಗಳು ಬಹುವ್ರೀಹಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಅಜಂತವಾಗುವವು ತತ್ಪು ರಷದಲ್ಲಿ ತ್ರಿಚತ್ವಾರ, ಅಚತ್ವಾರ ಎಂಬುದಾಗಿಯೇ ಆಗುತ್ತವೆ “ಅವಿದ್ಯಮಾ ನಾನಿ ಚತ್ವಾರಿ ಯಸ್ಯಸ “ಅಚತುರಃ” ಇದರಂತೆ ವಿಚತುರ, ಸುಚತುರ, ಶಬ್ದ ಗಳು ಮುಂದಿನ ಸ್ತ್ರೀಪುಂಸ- ಧೇನ್ವನುಡುಹ- ಋಕ್ಪಾಮ- ವಾಚನಸ- ಆಕ್ಷಿ ಭೃವ- ದಾರಗವ- ಉರ್ವಸ್ವೀವ-ಪದಸ್ವೀವ ನಕ್ತಂದಿವ- ರಾತ್ರಂದಿವ- ಅಹರ್ದಿವ ಈ ೩೦ ಶಬ್ದಗಳು ದ್ವಂದ್ವದ ಅಜಂತಗಳಾಗುತ್ತವೆ “ಸರಜಸ” ಎಂಬುದು ಅವ್ಯ ಯೇಭಾವದಲ್ಲಿಯೇ ಅಜಂತವಾಗುತ್ತದೆ ಬಹುವ್ರೀಹಿಯಲ್ಲಿ “ಸರಜಃ ಪಂಕಜಂ”

ನಾಚರ್ಯ ಮಹಾವಾಮತ

ಪ್ರಕೃತಾಃ ಕೇವಲಾಃ । ಶಿವಾದೀನಾ ತತಃ ಜನ್ಮಾಙ್ಗೀಕಾರಾತ್ । ತತಃ ಕಾರಣಾತ್ತತಃ
ಶಕ್ತೇರಪತ್ಯೋತ್ಪತ್ತಿಸಮ್ಮವಾದಿತೃತಃ ।

ಅಯಮತ್ರ ಪ್ರಯೋಗಃ । ಆದಿಕಾಲೀನಾಪತ್ಯೋತ್ಪತ್ತಿರ್ನ ಕೇವಲಸ್ತ್ರೀಕರ್ತೃಕಾ

ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಿರುವದರಿಂದ ಕೇವಲ ಶಕ್ತಿದೇವಿಯಿಂದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯು ಸಂಭವಿಸದಿರುವದರಿಂದ, ಮಹಾವಾಮತರಿಂದ ಶಾಕ್ತರ ಮತವು ಅಂಗೀಕಾರಾನರ್ಹವು

— ಪದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ಆ ಕಾರಣದಿಂದ “ವೈಕೃತವಾದ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಸೃಷ್ಟಿಯು - ಕೇವಲ (ಪುರುಷಾನನು ಗೃಹೀತ) ಸ್ತ್ರೀಯರಿಂದ ಸೃಷ್ಟಿಯು ಏಕೆಂದರೆ ಶಿವಾದಿಗಳಿಗೆ ಆ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಜನ್ಮವನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿದ್ದಾಗಿದೆ “ತತಃ”= ಈ ಕಾರಣದಿಂದ, “ತತಃ”= ಆ ಶಕ್ತಿಯಿಂದಾದರೂ ಅಪತ್ಯೋತ್ಪತ್ತಿರೂಪವಾದ ಸೃಷ್ಟಿಯು ಸಂಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲವಾದುದರಿಂದ, ಹೀಗೆ ಅರ್ಥ

ಇಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಯೋಗವು- “ಆದಿಕಾಲದಲ್ಲಾದ ಅಪತ್ಯೋತ್ಪತ್ತಿರೂಪ ಸೃಷ್ಟಿಯು, ಕೇವಲ ಸ್ತ್ರೀಕರ್ತೃಕವಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿರೂಪವಾಗಿದೆ

— ವಿಶೇಷಾರ್ಥವದೀಪಿಕಾ —

ಎಂಬುದಾಗಿ ಆಗುತ್ತದೆ “ನಿಃಶ್ರೇಯಸಂ” ಎಂಬುದು, (ನಿಶ್ಚಿತಂ ಶ್ರೇಯಃ ಎಂಬುದಾಗಿ) ತತ್ಪುರುಷದಲ್ಲಿಯೇ ಅಜಂತವು ಬಹುವ್ರೀಹಿಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ “ನಿಃಶ್ರೇಯಾನ್ ಪುರುಷಃ” ಎಂಬುದಾಗಿಯೇ ಆಗುತ್ತದೆ ಪುರುಷಸ್ಯ ಆಯುಃ ಪುರುಷಾಯುಷಂ, ತತ್ಪುರುಷವು “ದ್ವಯೋಃ ಆಯುಷೋಃ ಸಮಾಹಾರಃ” ಎಂಬುದಾಗಿ “ವ್ಯಾಪ್ತಿಯುಷಂ” ಎಂಬಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ “ತ್ರಾಪ್ತಿಯುಷಂ” ಎಂಬಲ್ಲಿಯೂ ದ್ವಿಗುಸಮಾಸವು “ಋಗ್ಯಜುಷಂ” ಎಂಬುದು ದ್ವಂದ್ವ ಜಾತೋಕ್ಷ-ಮಹೋಕ್ಷ-ವೃದ್ಧೋಕ್ಷ-ಈ ಮೂರು ಕರ್ಮಧಾರಯ ಸಮಾಸಗಳು ಉಪಶುನಂ ಎಂಬಲ್ಲಿ (ಶುನಃ ಸಮೀಪಂ ಎಂಬುದಾಗಿ) ಅವ್ಯಯೀಭಾವ ಗೋಷ್ಠೇಶ್ವಾಃ ಗೋಷ್ಠಶ್ಚಃ” ಎಂಬುದಾಗಿ ತತ್ಪುರುಷವು) ಈ ಸೂತ್ರದಂತೆ, ಸಮಾಸಾಂತವಾದುದರಿಂದ “ಪ್ರೀಪುಂಸೇಭ್ಯಃ” ಎಂಬಂತೆ ಅಕಾರಾಂತಶಬ್ದದ ಪಂಚಮೀರೂಪವಾಗಬೇಕು, ಹೀಗೆ ಶಂಕೆಯು “ಸಮಾಸಾಂತೋ ವಿಧಿಃ ಅನಿತ್ಯ” ಎಂಬುದರಿಂದ ಸಮಾಧಾನ ಋಕ್ಪೂರಬ್ಧಾಃ ಪಥಾಮಾನಕ್ಷೇ”, ದ್ವಿತ್ರಿಭ್ಯಾಂ ಪಾದ್ಧನ್ಯೂರ್ಧಸು” ಈ ಮುಂತಾದ ಸೂತ್ರ ನಿರ್ದೇಶದಿಂದ ಸಮಾಸಾಂತ ವಿಧಿಯ ಅನಿತ್ಯತೆಯು ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ ಸಮಾಸಾಂತ ವಿಧಿಯು ನಿತ್ಯತೆಯನ್ನು ಒಪ್ಪಿದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿಯೂ ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ‘ಯದ್ವಾ’ ಎಂಬೀ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ

ಅಪ್ರತ್ಯಯೋತ್ಪತ್ತಿಃ । ಯಾಽಪ್ರತ್ಯಯೋತ್ಪತ್ತಿಃ ಸಾ ನ ಕೇವಲಸ್ತ್ರೀಕರ್ತೃಕಾ । ಯಥಾ ಸಮಾನಿಪತ್ನಾ । ಸಾ ಹಿ ಕ್ವಾಚಿತ್ಪುರುಷಮಾತ್ರಾತ್ಕಾಚನ್ಪುರುಷಾನುಗೃಹೀತಾಭ್ಯಃ ಸ್ತ್ರೀಭ್ಯೋ ದೃಷ್ಟಾ । ನ ಪುನಃ ಕ್ವಾಪಿ ಕೇವಲಾಭ್ಯಃ ಸ್ತ್ರೀಭ್ಯೋ ದೃಷ್ಟಾ । ಯೇನೋಕ್ತ-
ವ್ಯಾಪ್ತೇರ್ವ್ಯಭಿಚಾರಃ ಸ್ಯಾದಿತಿ । ಯದ್ವಾ ಶಕ್ತಿರ್ನಾಪತ್ಯಪ್ರಸಾವಿತ್ರಿ ಕೇವಲಸ್ತ್ರೀ-
ತ್ವಾತ್ಸಮ್ಪ್ರತಿಪನ್ನಕೇವಲಸ್ತ್ರೀವನ್ । ಅತ್ರ ಕೇವಲಾಭ್ಯೋ ನ ಹಿ ಸ್ತ್ರೀಭ್ಯ ಇತ್ಯನ್ವ-
ಯಕಥನಮ್ । ದೃಷ್ಟೇत्याದಿ ತತ್ತ್ವಾಭಿಚಾರಪರಿಹಾರಾರ್ಥಮಿತಿ ಜ್ಞಾತವ್ಯಮ್ । ಯಾದಿ
ವಾ ಕೇವಲಸ್ತ್ರೀತ್ವಾನ್ವಾಪತ್ಯಪ್ರಸಾವಿತ್ರಿ ಚೇಕ್ಷಕಿನ್ ಸ್ಯಾತ್ತದಾ ಕೇವಲಾನ್ಪುರುಷ-
ತ್ವಾನ್ಪುರುಷೋತ್ತಮೋಽಪಿ ತಥಾ ನ ಸ್ವಾಧೀಶಾಕ್ಷೇಪಮಪಾಕರ್ತುಂ ಪ್ರಾगेವ ದೃಷ್ಟೇತ್ಯಾ-
ಶ್ಚುಕನಮ್ । ಅಸಿದ್ಧಂ ಚ ಕೇವಲತ್ವಂ ತಸ್ಯ ಲಕ್ಷ್ಮೀಪನೇಗಿತಾಶಯೇನ ಸ್ತ್ರೀಪುಂಭ್ಯ
ಇನ್ಯುಕ್ತಮ್ । ಕೇವಲಾಭ್ಯ ಇತಿ ತು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯುಪಪಾದಕಮ್ । ಅಥವಾ ಯನ್ನಿಗಾಹೃತೌ

— ಪದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ಯಾವದು ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿಯೋ ಅದು ಕೇವಲ ಸ್ತ್ರೀಕರ್ತೃಕವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
ಉದಾ- ಸಮೃತ್ತವಾದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿಯು ಆ ಕೆಲವೊಂದು ಸಂತಾ-
ನೋತ್ಪತ್ತಿಯು ಕೇವಲ ಪುರುಷರಿಂದ, (ಕೆಲವೆಡೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಪುರುಷರ
ಅನುಗ್ರಹ ಪಡೆದ ಸ್ತ್ರೀಯರಿಂದ ಕಂಡಿದೆ (ಆಗುವುದು) ಹೊರತಾಗಿ ಎಲ್ಲಿಯೂ
ಕೇವಲ ಪುರುಷಾನುಗ್ರಹ ಪಡೆಯದ ಸ್ತ್ರೀಯರಿಂದ ಕಂಡಿಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಕಂಡಿದ್ದರೆ
ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ವ್ಯಭಿಚಾರವು ಬಂದೀತು ” ಹೀಗೆ ಅಥವಾ- ಶಕ್ತಿಯು,
ಜಗತ್ತನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸುವವಳಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ ಕೇವಲ ಸ್ತ್ರೀಯಾಗಿರುತ್ತಾಳೆ ಉದಾ-
ಸಂಪ್ರತಿಪನ್ನ (ಪುರುಷಾನನುಗೃಹೀತ) ಸ್ತ್ರೀ ಇಲ್ಲಿ “ಕೇವಲಾಭ್ಯಃ ನ ಹಿ ಸ್ತ್ರೀಭ್ಯಃ”
ಎಂಬುದು ಅನ್ವಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹೇಳಿಕೆಯು “ದೃಷ್ಟಾ” ಇತ್ಯಾದಿ ವಚನವು
ಈ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ವ್ಯಭಿಚಾರದೋಷ ಪರಿಹಾರಾರ್ಥಕವೆಂದು ತಿಳಿಯಲ್ಪಡತಕ್ಕದ್ದು
ಇಲ್ಲವೆ “ಒಂದು ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಸ್ತ್ರೀತ್ವವಿರುವುದರಿಂದ ಶಕ್ತಿಯು ಸಂತಾನೋ-
ತ್ಪಾದನಕರ್ತೃವಲ್ಲವೆಂದಾದರೆ- ಆಗ ಕೇವಲ ಪುರುಷತ್ವವಿದ್ದುದರಿಂದ ಪುರುಷೋ-
ತ್ತಮನೂ (ನಾರಾಯಣ) ಸಂತಾನೋತ್ಪಾದನ ಕರ್ತೃವಾಗಲಾರನು ” ಎಂಬ
ಆಕ್ಷೇಪವನ್ನು (ಈ ತರ್ಕ ಮೂಲಭೂತವಾದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯು ಇರುವುದಿಲ್ಲವೆಂಬುದನ್ನು
ಹೇಳುವುದರಿಂದ) ಪರಿಹರಿಸಲು ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿಯೇ ಉಪೋದ್ಧಾತ ಸಂಗತಿಯಿಂದ
“ದೃಷ್ಟಾ” ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಸ್ತ್ರೀರಹಿತವಾಗಿರುವುದು
ದೆಂಬುದು (ಕೇವಲತ್ವ) ಲಕ್ಷ್ಮೀಪತಿ ನಾರಾಯಣನಿಗೆ ಅಸಿದ್ಧವೂ ಆಗಿದೆಯೆಂಬ
ಅಭಿಪ್ರಾಯದಿಂದ “ಸ್ತ್ರೀಪುಂಭ್ಯಃ” ಎಂದೆಂದಿದ್ದಾರೆ “ಕೇವಲಾಭ್ಯಃ” ಎಂಬ

॥ ॐ न च कर्तुः करणम् ॐ ॥

शिवस्याकरणत्वत ॥ अदेहत्वादपि ह्यन्ये ब्रूयु सर्वज्ञमीश्वरम् ॥

मापद्यते । शिवस्य शक्ति प्रत्युपसर्जनत्वाङ्गीकारಾದिति ॥ तत्प्रतिषेधति ॥
तच्चाति ॥ अत्रಾಪ್ಯುತ್ಪತ್ತಿಸಮ್ಮಭವस्यापरिಹಾರಾದिति भावः ।

तत्ಕಥಮಿತ್ಯತ್ರ ಸೂತ್ರಮ್ ॥ ॐ ನ ಚ ಕರ್ತುಃ ಕರಣಮ್ ॐ ॥ ಇತಿ
ತದ್ವಾಚ್ಯತೇ ॥ ಶಿವಸ್ಯೇತಿ । ಅಕರಣತ್ವತ ಇತ್ಯಸ್ಯೈವ ಖಪದಸ್ಯ ವರ್ಣನಮದೇ-
ಹತ್ವಾದಿತಿ । ಯದ್ವಾಽಕರಣತ್ವತೋ ಜ್ಞಾನಾದಿಕರಣಾಭಾವಾದ್ವಿತ್ಯರ್ಥಃ । ತದೇವ
ಕಥಮಿತ್ಯತೋಽಕರಣತ್ವತೋ ನಿರಿನ್ದ್ರಿಯತ್ವಾದಿನ್ಯುಕ್ತಮ್ । ತರ್ಹಾಪಿ ಕುತ ಇತ್ಯತ
ಉಕ್ತಮದೇಹತ್ವಾದಿತಿ । ಏತದುಕ್ತಂ ಭವತಿ । ದೇಹವನಾ ಹಿ ಶಿವೇನಾಪತ್ಯೋತ್ಪತ್ತೌ
ಶಕ್ತೇಃ ಸಾಚಿನ್ಯಮಾಚರಣೀಯಮ್ । ನ ವಿದೇಹೇನ । ತಸ್ಯ ಪ್ರ (ವಿ) ಲೀನವ -
ದಿನ್ದ್ರಿಯವಿಜ್ಞಾನಾದಿವಿಕಲಸ್ಯ ತದನುಪಪನ್ನೇ । ನ ಚ ಶಿವದೇಹೋತ್ಪತ್ತೌ ಕೇವಲಾಃ

ಇನ್ನಿತರರಾದ ಅಣುವಾಮರೆಂಬ ಶಾಕ್ತರೂ ರುದ್ರನನ್ನು ಸರ್ವಜ್ಞನನ್ನಾಗಿಯೂ
ಜಗತ್ಸೃಷ್ಟ್ಯವಯಾಕ್ತ ಸಕಲ ಕರಣೋಪೇತನನ್ನಾಗಿಯೂ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಅವರ

— ಪದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

(ಎಂಬುದು) ಆ ಮತವನ್ನು 'ತಚ್ಛ್ವೇಪವನ್ತೇನ' ಎಂಬೀ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ನಿರಾಕ-
ರಿಸುತ್ತಾರೆ "ಇಲ್ಲಿಯೂ ಉತ್ಪತ್ತಿಯ ಅಸಂಭವದ ಪರಿಹಾರವಿಲ್ಲವಾದುದರಿಂದ"
ಎಂಬುದು ಭಾವವು ಅದು ಹೇಗೆ? ಎಂಬ ಅಶಂಕೆಯು ಬರಲು (ಈ ಪರಿಹಾರ
ಕವಾಗಿ) "ನ ಚ ಕರ್ತುಃ ಕರಣಂ" ಎಂಬ ಸೂತ್ರವು ಹೊರಟದ ಅದನ್ನು
"ಶಿವಸ್ಯ" ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುತ್ತಾರೆ 'ಅಕರಣತ್ವತಃ' ಎಂಬ
ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಪದದ ವಿವರಣವು "ಅದೇಹತ್ವಾತ್" ಎಂಬುದು ಅರ್ಥವಾ-
"ಅಕರಣತ್ವತಃ" = ಜ್ಞಾನ ಮುಂತಾದ ಕರಣಗಳಿಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ, ಹೀಗೆ
ಅರ್ಥ ಅದು ಹೇಗೆ? ಎಂದರೆ- 'ಅಕರಣತ್ವತಃ' = ಇಂದ್ರಿಯರಹಿತನಾದುದ-
ರಿಂದ, ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇಂದ್ರಿಯವಿಲ್ಲದಿರುವುದೂ ಹೇಗೆ? ಎಂದರೆ ಉತ್ತರ
ವಾಗಿ "ಅದೇಹತ್ವಾತ್" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟುದಾಗುತ್ತದೆ
"ದೇಹವುಳ್ಳ ಶಿವನಿಂದಲೇ- ಸಂತಾನೋತ್ಪಾದನಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿಗೆ ಸಹಾಯವು
ಮಾಡಲ್ಪಡತಕ್ಕದ್ದು ಹೊರತಾಗಿ ದೇಹವಿಲ್ಲದ ಅವನಿಂದ ಆ ಸಹಾಯವಾಗ
ಲಾರದು ಏಕೆಂದರೆ- ಮರಣಹೊಂದಿದವನ ಹಾಗೆ ಇಂದ್ರಿಯಜ್ಞಾನಾದಿಗಳಿಲ್ಲದ
ಆ ವಿದೇಹನಿಗೆ ಸಹಾಯಕರಣವು ಸಂಭವಿಸಲಾರದು. ಮತ್ತು ಶಿವನ ದೇಹದ

॥ ॐ ವಿಜ್ಞಾನಾದಿಭಾವೇ ವಾ ತದಪ್ರತಿಷೇಧಃ ॐ ॥

ಅಣುವಾಮಾ ನ ತದ್ಭವಂತಿ ಇತಿಶಾಸ್ತ್ರಪ್ರವೇಶನಾತ್ ॥

ಶಕ್ತೇ ಶಕ್ತಿರಸ್ತಿ । ಪ್ರಾಗುಕ್ತದೋಷಾತ್ । ಅನ್ಯಥಾಽತ್ರಾಪಿ ತಯೋಪಪತ್ತೌ ಶಿವಾಙ್ಗಾ-
ಕಾರದೈವ್ಯವರ್ಥಾಪತ್ತೇಶ್ಚ । ನ ಚ ಶಿವಸಾಹತಾಃ । ವಿದೇಹಸ್ಯ ಸಾಹಾಯ್ಯ-
ಕರಣಾನುಪಪತ್ತೇಃ । ಅನೌಽಙ್ಗೀಕೃತಸ್ಯಾಪಿ ಶಿವಸ್ಯಾಜಾಗಲಸ್ತನಾಯಿತದೇನಾ-
ತ್ರಾಪ್ಯುತ್ಪತ್ತಯಸಮ್ಮವ ಏವೇತ ।

ಮತಾಂತರಮುತ್ಥಾಪಯಾತ್ ॥ ಅಪಿ ಹೀತಿ । ಅನ್ಯೇಽಪೀತ್ಯನ್ವಯಃ ।
ತಾನೇವ ವಿಶೇಷನಾಮ್ನಾಽಽಹ ॥ ಅಣುವಾಮಾ ಇತಿ । ಅಸ್ಯ ಮನಸ್ಯ ಲೋಕೇ
ಪ್ರವುರತಾಂ ಸೂಚಯಿತುಂ ಹಿಶಬ್ದಃ । ಸರ್ವಜ್ಞಮಿತ್ಯುಪಲಕ್ಷಣಮ್ । ಜಗತ್ಸೃಷ್ಟ್ಯಾಪ್ಯು-
ಕ್ತಸಕಲಕರಣೋಪೇತಮ್ । ಇದಮುಕ್ತಂ ಭವತಿ । ಶಿವಸಹಿತಾ ಶಕ್ತಿರ್ಜಗಜ್ಜನನಿ-

ಈ ಮತವು ಅಯುಕ್ತವು. ಏಕೆಂದರೆ ಶೈವಮತದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶವಾಗುವ ಪ್ರಸಂಗವು

— ಪದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವುದರಲ್ಲಿ ಕೇವಲ (ಒಬ್ಬಳೇ ಆದ) ಶಕ್ತಿಗೆ ಶಕ್ತಿಯು ಇರುವುದಿಲ್ಲ
ಏಕೆಂದರೆ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ “ಕೇವಲಾಭ್ಯಃ ಸ್ತ್ರೀಭ್ಯಃ ಶರೀರೋತ್ಪತ್ಯಸಂಭವಾತ್”
ಎಂಬ ದೋಷವು ಬರುತ್ತದೆ. ಹಾಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಇಲ್ಲಿಯೂ (ಇತರ ದೇಹದ ಸೃಷ್ಟಿ
ಯಲ್ಲಿಯೂ) ಶಿವದೇಹದಲ್ಲಿ ಹೇಗೋ ಹಾಗೆ ಕೇವಲ ಶಕ್ತಿಯಿಂದಲೇ ಆ
ಸೃಷ್ಟಿಯೆಂಬುದು ಸಂಭವಿಸುವಾಗ, ಶಿವನನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸುವುದು ವ್ಯರ್ಥವಾ
ಗುವುದು ಮತ್ತು ಶಿವಸಹಿತ ಶಕ್ತಿಗೆ ಶಿವದೇಹೋತ್ಪಾದಕತ್ವವೆಂಬುದು ಸರಿಯಲ್ಲ.
ಏಕೆಂದರೆ ದೇಹವಿಲ್ಲದವನಿಗೆ ಸಹಾಯಾಚರಣವು ಸಂಭವಿಸಲಾರದು. ಆದುದ
ರಿಂದ, ಅಂಗೀಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರೂ ಶಿವನು ಅಜಾಗಲಸ್ತನದಂತೆ (ಹೋತಿನ ಕುತ್ತಿಗೆ
ಯಲ್ಲಿನ ಮೊಲೆಯಂತೆ ನಿರುವಯೋಗಿ) ಆಗುವುದರಿಂದ ಈ ಮಧ್ಯಮನಾಮ
ಮತದಲ್ಲಿಯೂ ಉತ್ಪತ್ಯಸಂಭವದೋಷವು ಬಂದೇ ಬರುತ್ತದೆ” ಎಂಬುದು

ಮತಾಂತರವನ್ನು (ಅಣುವಾಮರ) “ಆಪಿಹಿ” ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಉತ್ಪಾ
ದನಮಾಡುತ್ತಾರೆ. “ಅನ್ಯೇ ಆಪಿ” (ಬೇರೆಯವರೂ ಕೂಡ) ಎಂಬುದಾಗಿ
ಅನ್ವಯವು ಅನ್ವೇಷಣೀಯಾಧಾರಣ (ವಿಶೇಷ) ನಾಮದಿಂದ “ಅಣುವಾಮ”
ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮತಕ್ಕೆ ಲೋಕಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಸೂಚಿಸಲು
ಹಿ ಶಬ್ದವು ಉಕ್ತವಾಗಿದೆ “ಸರ್ವಜ್ಞಂ” ಎಂಬುದು ಇತರ ಸಂಗ್ರಾಹಕವು
“ಜಗತ್ಸೃಷ್ಟ್ಯಾದುಪಯುಕ್ತವಾದ ಸಕಲಕರಣ (ಇಂದ್ರಿಯ) ಗಳುಳ್ಳವನು ”

त्यभ्युपಗच्छತೋ ಮಮ ನೋಕತದೋಃ । ಶಿವಸ್ಯ ಸ್ವಾಭಾವಿಕಸಾರ್ವಜ್ಞಾದಿಮತ್ವೇನ
ದೇಹೇಂದ್ರಿಯಾನಪೇಕ್ಷಣಾತ್ । ಲೀಲಾವಿಗ್ರಹಗ್ರಹಣೇನ ಶಕ್ತಿ (ಸಾಹಾಯ್ಯಕರಣಸ್ಯಾ)
ಸಮ್ಭೋಗಸ್ಯಾಪ್ಯುಪಪತ್ತೇರಿತಿ । ತದಿದಂ ದೂಷಯತಿ ॥ ನ ತದಿತಿ ।

ಕುತ ಇತ್ಯತ್ರ ಸೂತ್ರಮ್ ॥ ಒಂ ವಿಜ್ಞಾನಾದಿಭಾವೇ ವಾ ತದಪ್ರನಿವೇಧಃ ಒಂ ॥
ಇತಿ । ತಸ್ಯಾರ್ಥಃ । ಶಿವಸ್ಯ ವಿಜ್ಞಾನಾದಿಭಾವೇಽಙ್ಗೀಕೃತೇ ತಸ್ಯ ಮತಸ್ಯ ಪ್ರತಿವೇಧೋ
ನ ಕ್ರಿಯತ ಇತಿ । ನನ್ವಿದಂ ಮತಮನುಮತಂ ನ ವಾ । ನಾಥಃ । ಉಕ್ತಾರ್ಥವಿರುದ್ಧ-
ತ್ವಾತ್ । ನ ತದ್ಭುಕ್ತಮಿತ್ಯಸ್ಯ ಚಾಯೋಗಾತ್ । ದ್ವಿತೀಯೇ ಕಥಂ ತದಪ್ರನಿವೇಧಃ
ಇತ್ಯುಕ್ತಮ್ । ಕಥಂ ಚ ನ ತದ್ಭುಕ್ತಮಿತ್ಯತ್ರಾಸ್ಯ ಹೇತುತ್ವಮಿತ್ಯತಸ್ತದಪ್ರತಿವೇಧ ಇತಿ
ನಿವೇಶಯಿತುಮ್ತಸೂತ್ರಂ ತಾವದ್ವೇತುಮಾಹ ॥ ಇತಿ ॥ ಶೈವಮತಪ್ರವೇಶಾಪತ್ತೇರಿತ್ಯರ್ಥಃ ।

— ಪದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ಎಂಬುದನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದು- ಶಿವಸಹಿತವಾದ ಶಕ್ತಿಯು
ಜಗಜ್ಜನನಿಯೆಂದು ಅಂಗೀಕರಿಸುವ ನನಗೆ ದೋಷ(ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ ಉತ್ಪತ್ಯ
ಸಂಭವ)ವಿಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ- ಶಿವನಿಗೆ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ (ನಿತ್ಯ-ಅಜನ್ಯ) ಸರ್ವಜ್ಞತ್ವಾದಿ
ಗಳಿದ್ದುದರಿಂದ ದೇಹೇಂದ್ರಿಯಾದಿಗಳ ಅವೇಕ್ಷೆಯಿಲ್ಲ (ಜ್ಞಾನಾದಿಗಳ ಜನನ
ದಲ್ಲಿಯೇ ಶರೀರಾದಿಗಳು ಬೇಕಾಗುವುದರಿಂದ, ಜನ್ಯಜ್ಞಾನವೇ ದೇಹೇಂದ್ರಿಯಾದಿ
ಸಾಪೇಕ್ಷವಾದುದರಿಂದ, ಈಶ್ವರನಿಗೆ ನಿತ್ಯಜ್ಞಾನವಿರುವುದರಿಂದ ಶರೀರಾದಿಗಳು
ಬೇಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಹೀಗೆ ಭಾವ)ಲೀಲಾವಿಗ್ರಹವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದರಿಂದ “ಶಕ್ತಿಯು
ಭೋಗವೂ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ” ಎಂಬುದು

ಅವರ ಈ ಮತವನ್ನು “ನ ತದ್ಭುಕ್ತಂ” ಎಂಬ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ದೂಷಿಸುತ್ತಾರೆ
ಅವರ ಮತವು ಅಯುಕ್ತವೇಕೆಂಬಲ್ಲಿ ಹೊರಟ ಸೂತ್ರವು- “ವಿಜ್ಞಾನಾದಿಭಾವೇ
ವಾ ತದಪ್ರತಿವೇಧಃ” ಎಂಬುದು ಈ ಸೂತ್ರದ ಅರ್ಥವು- “ಶಿವನಿಗೆ ವಿಜ್ಞಾನಾದಿ
ಗಳಿರುವವೆಂಬುದು ಅಂಗೀಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಮತದ ನಿರಾಕರಣವು ಮಾಡ
ಲ್ಪಡುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂಬುದು ಇನ್ನು- ಈ ಮತವು ಅನುಮತವೋ ಅನನುಮತವೋ?
ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಅನುಮತವೆಂಬ ಮೊದಲನೆಯ ಕಲ್ಪವು ಅಯುಕ್ತವು ಏಕೆಂದರೆ-
ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ ಅರ್ಥದಿಂದ ವಿರುದ್ಧವಾದುದು ಹಾಗೂ “ಅದು ಅಯುಕ್ತ”ವೆಂಬ
ನಿಷೇಧವನ್ನು ಮಾಡಬಾರದು ಎರಡನೆಯ ಕಲ್ಪದಲ್ಲಿ- “ತದಪ್ರತಿವೇಧಃ”
ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದುದು ಹೇಗೆ? (ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ) “ನ ತದ್ಭುಕ್ತಂ” (ಆ ಮತವು
ಅಯುಕ್ತವು) ಎಂಬಲ್ಲಿ ತದಪ್ರತಿವೇಧವೆಂಬುದು ಹೇಗೆ ಹೇತುವಾಗುವುದು?
ಹೀಗೆ ಬರುವ ಅಶಂಕೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು “ತದಪ್ರತಿವೇಧಃ” ಎಂಬುದರ

ಸಾರ್ವಜ್ಞಾದಿಗುಣೈರ್ಯುಕ್ತಂ ಗುಣಕಲ್ಪನಯಾ ದ್ವಯಮ್ ॥

ನ ಯುಜ್ಯತೇ ತತಸ್ತ್ವಿಶಾಃ ಏಕಂ ಏವ ಪ್ರಯೋಜಕಂ ॥

ನನು ಶೈವಾಃ ಸಾರ್ವಜ್ಞಾದಿಗುಣೋಪೇತಂ ಶಿವಮೇಕದೇವಾಭ್ಯುಪಯಂತಿ ।
ಶಾಕ್ತಾಸ್ತು । ಶಿವಂ ಶಕ್ತಿಂ ಚೇತ್ಯಸ್ತಿ ಮಹಾನಿಸಿದ್ಧಾಂತಭೇದಃ । ತತ್ಕಥಂ ಶಾಕ್ತಾನಾಃ
ಶೈವಮತಾನುಪ್ರವೇಶಯಂತಿ ತಾಃ ಪಾಪಾದಿತದೋಷಾದಯಮಿನ್ಯಾಶಯವಾನಾಹ ॥ ಸಾರ್ವಜ್ಞಾ-
ದೀತಿ । ಸತ್ಯಂ ಶಾಕ್ತೈಃ ಸಾರ್ವಜ್ಞಾದಿಗುಣೈರ್ಯುಕ್ತಂ ಶಿವಶಕ್ತಿಯಾ ದ್ವಯಮಭ್ಯುಪ-
ಗತಮिति । ತತ್ರ ನ ಯುಜ್ಯತೇ । ಕಲ್ಪನಾಗೌರವಾತ್ । ತಥಾ ಹಿ । ನ ತಾವತ್ಸಾ-
ರ್ವಜ್ಞಾದ್ಯುಪೇತಂ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷೇಣ ಸಿದ್ಧಮ್ । ಪರಚಿತ್ತವೃತ್ತಿಣಾ ಪರಂ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷೇಣ ದ್ವಿವ್ಯತ್ವಾತ್ ।
ನಾಪ್ಯಾಗಮೇನ । ಶಾಕ್ತಾಗಮಸ್ಯ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯಸಂದೇಹಾತ್ । ಅಪೌರೂಢೇಯಾಗಮಸ್ಯ
ಪರೇಣ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯಾನಾಧರಣಾತ್ । ಆಧರಣೇ ವಾ ತತಃ ಏವ ಸ್ವಮತಹಾನೇಃ । ತತಃ

ಸರ್ವಜ್ಞತ್ವಾದಿಗುಣಯುಕ್ತವಾದ ಶಿವ-ಶಕ್ತಿಗಳೆಂಬ ತತ್ತ್ವದ್ವಯವು,
ಕಲ್ಪನಾಗೌರವದೋಷವೆಂದೆಂಬುದು ಸ್ತವಿಸಿದುದು. ಅದುದರಿಂದ, ಶಿವನೊಬ್ಬನೇ
ಪ್ರವೇಶನಾರ್ಹನಾದ್ದೋಷವೆಂದೆಂಬುದು ಶಾಕ್ತರು ಅಂಗೀಕರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ

— ಪದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ಸಂಗಮನ (ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಯುಕ್ತತೆ), ಕ್ಯಾಗಿ ಉತ್ಪತ್ತಿ (ಸೂತ್ರಾನುರೂಪ)
ವಾದ ಹೇತುವನ್ನು ಇಶ್ವರ ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. “ ಈಶವಾದ
ಪ್ರವೇಶನಾರ್ಹತೆ ” = ಶೈವಮತದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶವಾಗುವುದರಿಂದ, ಹೀಗೆ ಅರ್ಥ

ಇನ್ನು ಶೈವರು ಸರ್ವಜ್ಞತ್ವ ಮುಂತಾದ ಗುಣವುಳ್ಳ ಶಿವನೊಬ್ಬನನ್ನೇ ಅಂಗೀಕರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಶಾಕ್ತರಾದರೂ ಶಿವನನ್ನೂ ಶಕ್ತಿಯನ್ನೂ ಅಂಗೀಕರಿಸುತ್ತಾರೆ, ಅದುದರಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಸಿದ್ಧಾಂತಭೇದವು ಇದೆ. ಅದುದರಿಂದ, ಶಾಕ್ತರಿಗೆ ಶೈವಮತ ಪ್ರವೇಶವು ಹೇಗೆ ? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಯು ಬರುವುದರಿಂದ, ‘ ಇದು ಅಪಾರ್ಥವಾದ್ದೋಷ ’ ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯದವರಾಗಿ ವರಿಹಾರವನ್ನು ‘ ಸಾರ್ವಜ್ಞಾದಿ ’ ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ನಿಜ ಶಾಕ್ತರು ಸರ್ವಜ್ಞತ್ವಾದಿ ಗುಣದಿಂದ ಸಹಿತವಾದ, ಶಿವ-ಹಾಗೂ ಶಕ್ತಿಯೆಂಬ ಎರಡನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸುತ್ತಾರೆಂಬುದು ಅದರ ಅರ್ಥ. ಯುಕ್ತವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಕಲ್ಪನಾಗೌರವವು ಬರುತ್ತದೆ ಹೇಗೆಂದರೆ- ಸರ್ವಜ್ಞತ್ವಾದಿ ಗುಣಯುಕ್ತವಾದುದು (ಶಕ್ತಿ-ಶಿವ) ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದಿಂದ ಸಿದ್ಧವಾಗಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ- ವರರ ಚಿತ್ತವೃತ್ತಿಗಳು ಪರರ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಗೋಚರವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಅತೀಂದ್ರಿಯವಾಗಿವೆ. ಆಗವರಿಂದ ಸಿದ್ಧಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಶಾಕ್ತರ ಆಗಮಗಳ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಸಂದೇಹವಿರುತ್ತದೆ. ಅವರೊಳಗೆ ಆಗಮದ

प्रपञ्चरचनानुपपत्त्यैव तथाविधं वस्तु कल्पनीयम् । एकेनैव सार्वज्ञादि मता सर्वं निर्वहत्येव । तथा च वृथा तथाभूत (वस्तु) द्वयकल्पने कल्पनागौरवमेव । अत एकमेव तादृशं वस्त्वङ्गीकार्यमिति । ततः किमित्यत आह ॥ तत इति । उक्तहेतोरेकस्यैव सार्वज्ञादिमतोऽङ्गी-
कृतावुत्पत्त्यसम्भवप्रसङ्गादीश एव सार्वज्ञाद्युपेतः प्रपञ्चरचनायाः प्रयोजकः शाक्तैरङ्गीकर्तव्यः स्यात् । एवञ्च कथं न शैवमतप्रवेशः शाक्तमतस्येति । किमतो यद्येवम् । शाक्तस्यापसिद्धान्तेन पराजयः स्यादिनि चेत्सत्यम् । तावताऽपि भवत्सिद्धान्तानवकृतिर्नैव । शैवम-
तस्यापि भवत्सिद्धान्तविरोधित्वेन निराकर्तव्यत्वादित्यतस्तदप्रतिषेध इति सूत्रांशं सोपपत्तिकं निवेशयति ॥ उक्तोक्तिः ॥ यतः शैवपक्षो

— ಪದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯವನ್ನು ಪರಮ ಒಪ್ಪಿಲ್ಲ ಆದರಿಸಿದುವುದಾದರೆ ಆದರಿಂದಲೇ ಸ್ವಮತದ ಹಾನಿಯು ಆದುದರಿಂದ, ಪ್ರಪಂಚರಚನೆಯು ಅನ್ಯಥಾ ಅನುಪಪನ್ನವಾಗುವುದೆಂಬ ಯುಕ್ತಿಯಿಂದಲೇ ಅಂಥ ಎರಡು ವಸ್ತುವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸತಕ್ಕದ್ದು ಸರ್ವಜ್ಞತ್ವ ಮುಂತಾದುದನ್ನುಳ್ಳ ಆ ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನಿಂದಲೇ ಸರ್ವವೂ ನಿರ್ವಾಹವಾಗುತ್ತದೆ ಆದುದರಿಂದ, ವೈರ್ಥವಾಗಿ ಅಂಥ ಎರಡು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುವುದಾದರೆ ಕಲ್ಪನಾಗಾರವವೇ! ಆದುದರಿಂದ, ಅಂಥ (ಸರ್ವಜ್ಞತ್ವಾದಿಗುಣವುಳ್ಳ) ಒಂದೇ ವಸ್ತುವನ್ನೇ ಕಲ್ಪಿಸತಕ್ಕದ್ದು ” ಹೀಗೆ ಇದರಿಂದಾದುದೇನಂಬುದರ ಸಮಾಧಾನವನ್ನು “ತತಃ” ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ “ತತಃ”= ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ ಕಾರಣದಿಂದ, ಒಂದೇ ಸಾರ್ವಜ್ಞ ಮುಂತಾದ ಗುಣವುಳ್ಳ ವಸ್ತುವನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಬೇಕಾದುದಿರಲು ಕೇವಲ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿದರೆ ಉತ್ಪತ್ತಿಯ ಅಸಂಭವ ಪ್ರಸಂಗವು ಬರುವುದರಿಂದ, ಈಶನೇ ಸರ್ವಜ್ಞತ್ವಾದಿ ಗುಣೋವೇತನು, ಪ್ರಪಂಚ ರಚನಾ ಪ್ರಯೋಜಕನು, ಎಂದು ಶಾಕ್ತರು ಅಂಗೀಕರಿಸಬೇಕಾಗುವುದು. ಹಾಗಾದರೆ ಶಾಕ್ತಮತಕ್ಕೆ ಶೈವಮತದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶವು ಹೇಗೆ ಇಲ್ಲ? ಹೀಗೆ ಉತ್ತರ ಇದರಿಂದ- ಹೀಗಾದರೆ (ಶೈವಮತ ಪ್ರವೇಶವಾದರೆ) ಮುಂದೇನು? ಎಂದರೆ- “ಶಾಕ್ತರಿಗೆ ಅಪಸಿದ್ಧಾಂತ ದೋಷದಿಂದ ಪರಾಜಯವೇ ನಿಜ. ಆದರೂ ನಿಮ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಆಗಲಾರದು. ಏಕೆಂದರೆ- ಶೈವಮತವೂ ಸಹ ನಿಮ್ಮ ಮತದ ವಿರೋಧಿತ್ವ(ವಿರೋಧ)ವಿರುವುದರಿಂದ, ನಿರಾಕರಿಸಲ್ಪಡುವಂತಹದೇ ಆದುದು, ಎಂಬ ಅಶಂಕೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು “ತದಪ್ರತಿಷೇಧಃ”

॥ ॐ ವಿಪ್ರತಿಪೇಧಾಚ್ಚ ॐ ॥

उक्तदोषश्च तत्पक्ष इति नैवात्र दूष्यते ॥

श्रुतिस्मृतीतिहासानां सामस्त्येन विरोधतः ॥

सतां जुगुप्सितत्वाच्च नाङ्गीकार्यं हि तन्मतम् ।

ನಿರಂತರಾತಿತಾಧಿಕರಣ ಏವೋಕ್ತದೋಷೋಽತೋಽತ್ರ ನ ಪುನರ್ದೂಷ್ಯತೇ ಪುನಃಕೃತಿ-
ಪಭಯಾದಿತಿ । एवं प्रत्येकमपाकृतानि त्रीण्यपि मतानि साधारणदूषणेन
निराकर्तुं सूत्रम् ॥ ॐ विप्रतिषेधाच्च ॐ ॥ इति । तद्व्याचष्टे ॥ श्रुतीति ।
सतां मध्ये जुगुप्सितत्वाद्बोधुमिष्टत्वात् । यद्वा कर्तृकर्मणोः कृतीति
कर्तरि षष्ठी । सद्भिर्निन्दितत्वादित्यर्थः । हिशब्देन श्रुत्यादीनां
प्रसिद्धनां द्योतयति ।

ಶೈವಪಕ್ಷವು ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ ದೋಷಗಳುಳ್ಳದ್ದಾಗಿದೆ. ಅದುದರಿಂದ, ಇಲ್ಲಿ ಪುನಃ
ಅದು ದೂಷಿಸಲ್ಪಡುವದಿಲ್ಲ. ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ಶ್ರುತಿಸ್ಮೃತಿ ಇತಿಹಾಸಗಳ ವಿರೋಧವು
ಬರುವದರಿಂದಲೂ ಸಜ್ಜನರಿಗೆ ಜುಗುಪ್ಸಿತವಾದುದರಿಂದಲೂ ಶಕ್ತಿಮತವು ಅಂಗೀ-
ಕಾರಾರ್ಹವಲ್ಲ. ಆ ಶ್ರುತಾದಿಗಳು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಿವೆ.

— ಸದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ಎಂಬ ಸೂತ್ರಾಂಶವನ್ನು ಉಪಪತ್ತಿ ಸಹಿತವಾಗಿ “ಉಕ್ತ” ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯದಿಂದ
ನಿವೇಶಿಸುತ್ತಾರೆ ಯಾವ ಕಾರಣದಿಂದ, ಶೈವ ಪಕ್ಷವು, ಅವ್ಯವಹಿತ ಪೂರ್ವಾಧಿ-
ಕರಣದಲ್ಲಿಯೇ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ದೋಷವುಳ್ಳದ್ದೋ, ಅದುದರಿಂದ ಪುನಃ (ಮತ್ತೆ)
ದೂಷಿಸಲ್ಪಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಕೆ ? ಪುನರುಕ್ತಿದೋಷ ಭಯದಿಂದ, ಹೀಗೆ ಸರಿಹಾರ
ಹೀಗ (ಪೂರ್ವೋಕ್ತ ಪ್ರಕಾರದಿಂದ) ನಿರಾಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಈ ಮೂರೂ
ಮತಗಳನ್ನು , ಸಾಧಾರಣ ದೂಷಣದಿಂದ ನಿರಾಕರಿಸಲು “ ವಿಪ್ರತಿಷೇಧಾಚ್ಚ ”
ಎಂಬ ಸೂತ್ರವು ಹೊರಟಿದೆ ಅದನ್ನು “ಶ್ರುತಿ” ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿ-
ಸುತ್ತಾರೆ. “ಸತಾಂ” ಸಜ್ಜನರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ “ಜುಗುಪ್ಸಿತತ್ವಾತ್”= ಗುಪ್ತವಾ-
ಗಿರಿಸಲು ಇಷ್ಟವಾದುದರಿಂದ ಅಥವಾ- “ ಸತಾಂ ” ಇಲ್ಲಿಯ ಷಷ್ಠಿ ವಿಭಕ್ತಿಯು
“ ಕರ್ತೃಕರ್ಮಣೋಃ ಕೃತಿ ” ಎಂಬ ನಿಯಮದಂತೆ ಕರ್ತ್ರರ್ಥದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ
(“ ಜುಗುಪ್ಸಿತ ” ಎಂಬಲ್ಲಿನ ನಿಷ್ಕಾ(ಕ್ತ) ಪ್ರತ್ಯಯವು “ ಕೃದತಿಜ್ ” ಎಂಬಂತೆ
ಕೃತ್ ಪ್ರತ್ಯಯವೆನಿಸಿದುದರಿಂದ, ಕೃತ್ ಪ್ರತ್ಯಯಾಂತ ಯೋಗವಿದ್ದಲ್ಲಿ ಕರ್ತ್ರ-
ಕರ್ಮಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಷಷ್ಠೀ ವಿಭಕ್ತಿಯಾಗುವದೆಂಬ ನಿಯಮದಂತೆ “ ಸತಾಂ ”
ಎಂಬಲ್ಲಿ ಷಷ್ಠೀಯಾದೆ ಇನ್ನು- “ನಲೋಕಾವ್ಯಯ ನಿಷ್ಕಾ ಖಲರ್ಧತ್ಯನಾಂ”

केचिदिमा चतुः सूत्री भागवतमतनिराकरणपरतया व्याचक्षते ।
तथा हि । पाञ्चरात्रिका वासुदेवात्सङ्कर्षणो नाम जीवो जायते
सङ्कर्षणात्प्रद्युम्नसंज्ञकं मनो जायते । प्रद्युम्नादनिरुद्धसंज्ञकोऽहङ्कारो
जायत इति प्रक्रियामाहुः । तत्र सूत्रम् । ॥ उत्पत्त्यसम्भवादिति ।
वासुदेवात्सङ्कर्षणो नाम जीवो जायत इति तावद्युक्तम् ।
जीवस्योत्पत्त्यसम्भवात् । उत्पत्तिमतो हि जीवस्यानित्यत्वादयो दोषाः
प्रसज्येरन् । ततश्च नैवास्य भगवत्प्राप्तिर्मोक्षः स्यात् । न जायते
(न) म्रियत इत्यादिश्रुतिस्मृतिविरोधाच्च । न च कर्तुः करणम् ।
सङ्कर्षणसंज्ञकाजीवात्प्रद्युम्नसंज्ञकस्य मनसो जन्मापि पञ्चरात्रोक्तं

— ಪದಾರ್ಥ ದೀಪಿಕಾ —

ಎಂಬ ನಿಯಮದಂತೆ ಪಶ್ಚಿಮ ವಿಭಕ್ತಿಯ ನಿಷೇಧವೆಂದು ಬಗೆಯಬಾರದು
ಎಕೆಂದರೆ- “ ತೇನಾನಿಷ್ಟಂ ಕಥಂ ಭವೇತ್ ” ಇತ್ಯಾದಿ ಕ್ಕಲದಲ್ಲಿ- “ನಜಾ
ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮನಿತ್ಯಂ ” ಎಂದು ಹೇಳಿದುದರಿಂದ ನಿಷೇಧವಿಲ್ಲವೆಂದು ಭಾವವು
ಅಂದರೆ- ಸಜ್ಜನರಿಂದ ನಿಂದಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವುದರಿಂದ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅರ್ಥ “ಹಿ”
ಶಬ್ದದಿಂದ ಶ್ರುತ್ಯಾದಿಗಳ ಪ್ರಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತಾರೆ

ಕೆಲವರು (ವಾಯಾವಾದಿಗಳು) ಈ ನಾಲ್ಕು ಸೂತ್ರವುಳ್ಳ ಅಧಿಕರಣವನ್ನು
ಭಾಗವತಮತದ ನಿರಾಕರಣವರವಾಗಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುತ್ತಾರೆ ಹೇಗೆಂದರೆ (ಅ
ಭಾಗವತಮತವಾವುದು ? ಅದರ ನಿರಾಸವರವಾದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವು ಹೇಗೆಂದರೆ-)
ಪಾಂಚರಾತ್ರಿಕರು- ವಾಸುದೇವನಿಂದ ಸಂಕರ್ಷಣನೆಂಬ ಜೀವನು ಹುಟ್ಟುತ್ತಾನೆ
ಸಂಕರ್ಷಣನಿಂದ “ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನ” ಸಂಜ್ಞೆಯುಳ್ಳ ಮನಸ್ಸು ಜನಿಸುತ್ತದೆ ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನ
ನಿಂದ “ಅನಿರುದ್ಧ” ನಾಮಕವಾದ ಅಹಂಕಾರವು ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆ ಹೀಗೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ
ಯನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಇದರ ನಿರಾಕರಣದಲ್ಲಿ ಹೊರಟ ಸೂತ್ರವು “ಉತ್ಪತ್ತಿ
ಸಂಭವಾತ್” ಎಂಬುದು ವಾಸುದೇವನಿಂದ ಸಂಕರ್ಷಣನು ಜೀವನು ಹುಟ್ಟು
ತ್ತಾನೆಂಬುದಂತೂ ಮೊದಲು ಅಯುಕ್ತವಾದುದು ಏಕೆಂದರೆ- ಜೀವನಿಗೆ ಉತ್ಪ
ತ್ತಿಯು (ಜನನವು) ಸಂಭವಿಸಲಾರದು ಏಕೆಂದರೆ ಜೀವನಿಗೆ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಿರುವು
ದಾದರೆ ಅನಿತ್ಯತಮುಂತಾದ ದೋಷಗಳು ಪ್ರಸಕ್ತವಾಗಿತ್ತೆಂದು ಅದರಿಂದ, ಈ
ಜೀವನಿಗೆ ಭಗವತ್ಪ್ರಾಪ್ತಿರೂಪ ಮೋಕ್ಷವು ಆಗುವುದೇ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತು “ನ ಜಾಯತೇ
ಮ್ರಿಯತೇ” ಇತ್ಯಾದಿಯಾದ ಶ್ರುತಿಸ್ಮೃತಿಗಳಿಂದ ವಿರೋಧವು ಬರುತ್ತದೆ “ನ ಚ
ಕರ್ತುಃ ಕರಣಂ” - ಸಂಕರ್ಷಣನೆಂಬ ಜೀವನಿಂದ ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನ ಸಂಜ್ಞಕಮನಸ್ಸಿನ

ನೋಪಪದ್ಯತೇ । ನ ಹಿ ಲೋಕೇ ಕರ್ತುರ್ದೇವದತ್ತಾದೇಃ ಕರಣಂ ಪರಶ್ವಾಧ್ಯುಪಯಮಾನಂ ದೃಶ್ಯತೇ ।
ಯದಾ ಚೋತ್ಪದ್ಯತೇ ತದಾ ಕರ್ಮೈವ ನ ಕರಣಮ್ । ಜೀವಶ್ಚ ಕರ್ತಾ ಜನಶ್ಚ
ಕರಣಮ್ । ತನಂತತ್ರ ತತೋ ಜನಿಮದ್ಭವಿತುಮಹೇತೇ । ಏತಸ್ಮ ಜಾಯತೇ ಪ್ರಾಣಾ
ಮನಃಸರ್ವೇಂದ್ರಿಯಾಃ ಪಿತೃಶ್ವರಾದೇವ ಮನೋಜನನಪ್ರವಣಾಃ । ಏನ ಪ್ರಥುಮ್ನಾ-
ನಿರುದ್ಧಸಂಜ್ಞಕೋಽಹಡ್ಕಾರೋ ಜಾಯತ ಇತ್ಯಪಿ ಪ್ರತ್ಯುಕ್ತಮ್ । ಅಥಾಽಪ ಸ್ಯಾತ್ ।
ನೈವೈತೇ ಸಡ್ಕರ್ಷಣಾದಯೋ ಜೀವಾದಿಭಾವೇನಾಭಿಪ್ರಯಂತೇ । ಕಿಂ ತರ್ಹಿಶ್ವರಾ ಏವೈತೇ

— ಪದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ಜನ್ಮವು-ಪಂಚರಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದುದು-ಯುಕ್ತವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ- ಲೋಕ
ದಲ್ಲಿ ಕರ್ತೃವಾದ ದೇವದತ್ತಾದಿಗಳಿಂದ “ಕರಣಂ” ಕರಣವಾದ ಪಂಶು (ಕುರಾರ)
ಮುಂತಾದುದು ಹುಟ್ಟಿದುದು ಕಂಡಿಲ್ಲ ದೇವದತ್ತನು ಪರಶುವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿ
ಅದರಿಂದ ಪಲಾಶವನ್ನು ಛೇದಿಸುತ್ತಾನೆ, ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕರ್ತೃವು ಕರಣವನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸು
ವುದು ಕಂಡಿದೆಯೆಂದರೆ-ಉತ್ತರ-) ಒಂದು ವಕ್ತೃದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪನ್ನವಾದರೆ- ಆಗ ಅದು
ಕರ್ಮವೇ ಹೊರತು ಕರಣವಲ್ಲ (ಕರ್ಮಕಾರಕವನ್ನೇ ಸಂಕರ್ಷಣನು ಹುಟ್ಟಿಸು
ತ್ತಾನೆಂದು ಹೇಳಬೇಕಾಗುವುದರಿಂದ) ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೀಗಿರಲು ಪ್ರಕೃತದಲ್ಲಿ ನು ?
ಎಂದರೆ-ಉತ್ತರ-ಜೀವನಾದರೂ ಕರ್ತೃವು; ಮನಸ್ಸಾದರೂ ಕರಣವು ಅದುದರಿಂದ
ಆ ಮನಸ್ಸು ಆ ಜೀವನಿಂದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯುಳ್ಳದ್ದಾಗದು ಮತ್ತು “ಏತಸ್ಮಾತ್”
ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ‘ಈ ಪರಮಾತ್ಮನಿಂದಲೇ ಪ್ರಾಣನು ಹುಟ್ಟುತ್ತಾನೆ ಹಾಗೂ
ಮನಸ್ಸು ಸರ್ವೇಂದ್ರಿಯಗಳೂ ಹುಟ್ಟುತ್ತವೆ’ ಎಂಬುದಾಗಿ ಈಶ್ವರನಿಂದಲೇ
ಮನಸ್ಸಿನ ಜನನವು ಕೇಳಿಬರುತ್ತದೆ “ನ ಚ ಕರ್ತುಃ ಕರಣಂ” ಎಂಬೀ ಹೇಳಿಕೆ
ಯಿಂದ, ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನನಿಂದ ಅನಿರುದ್ಧನಾಮಕ ಅಹಂಕಾರವು ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆಂಬುದೂ
ನಿರಾಕೃತವಾಯಿತು “ಇನ್ನು- ಹೀಗಾದರೂ ಆಗಲಿ ಈ ಸಂಕರ್ಷಣ ಮೊದಲಾದ
ವರು ಜೀವ ಮುಂತಾದವರೆಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಿಂದ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿಲ್ಲ ಇವರೆಲ್ಲರೂ
ಜ್ಞಾನ-ವಿಶ್ವರ್ಯ-ಶಕ್ತಿ (ಅಂತರಸಾಮರ್ಥ್ಯ)-ಬಲ (ಶರೀರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ) ವೀರ್ಯ

— ವಿಶೇಷಾರ್ಥಪ್ರದೀಪಿಕಾ —

“ಏತೇನ” - ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನನೂ ಜೀವನಾದುದರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಕರ್ತೃತ್ವ
ವಿರುವುದರಿಂದ, ಹಾಗೂ ಅಹಂಕಾರಕ್ಕೂ ಕರಣತ್ವವಿರುವುದರಿಂದ, ಆಗಲೇ
ಮನಸ್ಸಿಗೆ (ಮನಸ್ಸು-ಬುದ್ಧಿ-ಅಹಂಕಾರ-ಚಿತ್ತ-ಜೇತನವೆಂಬ ಪಂಚರೂಪದ)
ಈಶ್ವರನಿಂದಲೇ ಜನ್ಮವೆಂಬುದನ್ನು ಹೇಳಿದುದರಿಂದ ಅದರ ವಿಕಾರವಾದ ಅಹಂಕಾ
ರಕ್ಕೂ ಈಶ್ವರನಿಂದ ಜನ್ಮವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾಗುವುದರಿಂದ (ಅದರ ವಿರೋಧ
ಬರುವುದರಿಂದ) ಹೀಗೆ ಅರ್ಥ

ಸರ್ವೆ ಜ್ಞಾನೈಶ್ವರಶಕ್ತಿಬಲವೀರೈತೇಜೋಭರೈಶ್ವರೈರ್ಮೌಢಿವಿತಾ ಅಭ್ಯುಪಗಮ್ಯಂತೇ ।
ತಸ್ಮಾನ್ನಾಪಂ ದೋಷ ಇತಿ । ಅತ್ರ ಪರಿಹಾರಂ ಪಠತಿ । ವಿಜ್ಞಾನಾದಿಭಾವೇ ವಾ ತದಪ್ರ-
ತಿವೇದಃ । ಪರಮಾತ್ಮನೋ ವಾಸುಕೇವಸ್ಯೇವ ಸಡ್‌ಕರ್ಷಣಾದಿನಾಮಪಿ ವಿಜ್ಞಾನಾದಿ-
ಪಾಡ್‌ಗುಣ್ಯಸದ್ಭಾವೇ ತನು ಏವ ಚೇಶ್ವರತ್ವೇಽಭ್ಯುಪಗಮ್ಯಮಾನೇಽಪಿ ತಸ್ಯೋತ್ಪತ್ತಿ-
ಸಮ್ಮಭವದೋಷಸ್ಯಾಪ್ರತಿವೇದಃ । ಪ್ರಕಾರಾನಂತರೇಣ ಪ್ರಾಪ್ತೋತ್ಪತ್ತಿವಾಸುತಃ ಸಮ್ಮಭವ-
ದೋಷಃ । ತಥಾ ಹಿ । ನ ತಾವದೇತೇ ಚತ್ವಾರಃ ಪರಸ್ಪರಂ ಭಿನ್ನಾಃ । ಅನೇಕೇ-
ಶ್ವರಕಲ್ಪನಾಃ ಗೌರವಾದಿದೋಷಾಪತ್ತೇಃ । ಅಭೇದೇ ತು ಕಥಂ ಸ್ವತಃ ಏವ ಸ್ವಸ್ಯೋ-
ತ್ಪತ್ತಿಃ ಸಮ್ಮಭೇತ್ । ನಿರತಿಶಯತ್ವಾತ್ । ನ ಚೇತೇ ಭಗವದ್ಬಹುಶ್ಚತುಃಸಡ್-
ಖ್ಯಾಯಾಮೇವಾನಿಷ್ಟೇಽನ್ । ತದ್ಬಹುನಾಮನಂತತ್ವಾಭ್ಯುಪಗಮಾತ್ । ವಿಪ್ರತಿವೇದಾಚ್ಚ ।
ಪರಸ್ಪರವಿರೋಧಶ್ಚ ಪಶ್ಚರಾತ್ರೇ ಭವತಿ । ಜ್ಞಾನೈಶ್ವರಬಲವೀರೈಶ್ಚತುಃಸಡ್-
ಖ್ಯಾಯಾಮೇವಾನಿಷ್ಟೇಽನ್ । ತದ್ಬಹುನಾಮನಂತತ್ವಾಭ್ಯುಪಗಮಾತ್ । ವಿಪ್ರತಿವೇದಾಚ್ಚ ।

— ಪದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ಶೌರ್ಯ ತೇಜಸ್ಸು (ಪ್ರಾಣಲ್ಯೈ) ಗಳೆಂಬ ಈಶ್ವರ ಸಂಬಂಧಿ ಧರ್ಮಗಳಿಂದ ಯುಕ್ತ
ರಾದವರು-ಈಶ್ವರರೇ, ಎಂಬುದಾಗಿ ಅಂಗೀಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದುದರಿಂದ,
ಈ ದೋಷವು ಬರುವುದಿಲ್ಲ.” ಎಂಬೀ ಆಶಂಕೆಯ ಪರಿಹಾರವನ್ನು “ವಿಜ್ಞಾನಾದಿ
ಭಾವೇ ವಾ ತದಪ್ರತಿವೇದಃ” ಎಂಬುದರಿಂದ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. “ವಿಜ್ಞಾನಾದಿ
ಭಾವೇ”- ಪರಮಾತ್ಮನಾದ ವಾಸುದೇವನಿಗೆ ಹೇಗೋ ಹಾಗೆ ಸಂಕರ್ಷಣಾದಿಗಳ
ಗೂ ವಿಜ್ಞಾನಾದಿ ಪಡ್ಗುಣೈಶ್ವರವಿರುವುದಾದರೆ- “ತಸ್ಯ”= ಆ ಉತ್ಪತ್ತಿ
ಸಂಭವ ದೋಷದ “ಅಪ್ರತಿವೇದಃ” = ನಿವಾರಣೆಯು ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ ಪ್ರಕಾ-
-ರಾಂತರದಿಂದ, ಈ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಸಂಭವ ದೋಷವು ಬಂದೇ ಬರುತ್ತದೆ ಹೇಗೆಂದರೆ-
ವಾಸುದೇವ ಸಂಕರ್ಷಣ-ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನ-ಅನಿರುದ್ಧ, ಈ ನಾಲ್ವರು ಪರಸ್ಪರ
ಭಿನ್ನರಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ- ಅನೇಕ ಈಶ್ವರರ ಕಲ್ಪನೆಯಲ್ಲಿ ಗೌರವಾದಿ ದೋಷವು
ಬರುತ್ತದೆ ಅಭೇದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿಯಾದರೂ ತನ್ನಿಂದಲೇ ತನ್ನ ಉತ್ಪತ್ತಿಯು ಹೇಗೆ
ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ? ಏಕೆಂದರೆ ಕಾರ್ಯ ಕಾರಣಗಳಲ್ಲಿರಬೇಕಾದ ಪೂರ್ವಾವರ
ಭಾವ ಮುಂತಾದರೂಪ ಯಾವದೇ ಅತಿಶಯವು ಪರಸ್ಪರದಲ್ಲಿಲ್ಲ (ವಾಸುದೇವಾ
ದಿಗಳಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನಾದಿ ತಾರತಮ್ಯಕ್ಕೂ ವಿಶೇಷವನ್ನು ವಾಂಚರಾತ್ರಿಕರು ಒಪ್ಪಿಲ್ಲ)
ಮತ್ತು ಈ ವಾಸುದೇವಾದಿ ಭಗವದ್ವ್ಯಾಹರೂಪಗಳು ನಾಲ್ಕು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿಯೇ
ಉಳಿಯಲಾರವು ಏಕೆಂದರೆ ಈ ವ್ಯಾಹರೂಪಗಳಿಗೆ ಅನಂತತೆಯನ್ನು ಅಂಗೀಕ
ರಿಸಿದ್ದಾರೆ (ಈ ನಾಲ್ವರನ್ನೇ ಹೇಳುವುದರಲ್ಲಿ ಕಾರಣವಿಲ್ಲದ್ದರಿಂದ ಸಂಕರ್ಷಣಾದಿ
ಗಳಿಗೆ ಈಶ್ವರತ್ವಾಂಗೀಕಾರವು ಅಯುಕ್ತವೆಂದು ಭಾವ) “ವಿಪ್ರತಿವೇದಾಚ್ಚ”=

ಭಗವತೋ ಗುಣಾ ಇತಿ ಕ್ವಚಿದ್ಬುಧ್ಯತೇ । ಆತ್ಮಾನ ಏವೈತೇ ಭಗ(ವತೋ)
 ವಂತೋ ವಾಸುಢೇ(ವಾ ಇ) ವಸ್ಯೇತಿ ಕ್ವಚಿದ್ಭಗವತ್ಸ್ವರೂಪತ್ವ ಮತ್ಯಾದಿ । ವೇದಪ್ರ-
 ತಿಪೇಶ್ವಾತ್ರ ಭವನಿ । ಭಗವಾಞ್ಚಾಣ್ಡಿಲ್ಯ ಪಙ್ಕ್ತಃ ವೇದಮಧೀತ್ಯ ತಸ್ಮಿ-
 ನ್ಮಹತ್ಯಾಸ್ನಾಢೇ ನಿಷ್ಠಾಮನಧಿಗಚ್ಛನ್ಯಃ ಸರ್ವಪರೋ ಧರ್ಮೋ ಯಸ್ಮಾಞ್ಚ ಭೂಯಾಽಸ್ತಿ
 ಕಥಂ ತಂ ವಿಧ್ಯಾಮಿತ್ಯೇವ ಬಲವದ್ವಿವೇಕಮಾತಿಷ್ಠಮಾನೋ ಬಭೂವ । ತತ್ರ ಭಗವತೇ
 ಶಾಣ್ಡಿಲ್ಯಾಯ ಭಗವತಾ ಸಙ್ಕರ್ಷಣೇನ ವ್ಯಕ್ತೇನ ಶಬ್ದವಚ್ಛಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರೋಕ್ತಮಿತಿ
 ವೇದನಿನ್ದಾದರ್ಶನಾತ್ । ತಥಾ ಚಾನ್ಯತ್ರ । ಅಧೀತಾ ಭಗವನ್ವೇದಾಃ ಸಾಙ್ಗೋಪಾಙ್ಗಾಃ
 ಸವಿಸ್ತರಾಃ । ಶ್ರುತಾನಿ ಚ ಮಯಾಽಙ್ಗಾನಿ ವಾಕೋ ವಾಕ್ಯಯುತಾನಿ ಚ ।
 ನ ಚೈತೇಷು ಸಮಸ್ತೇಷು ಸಂಶಯೇನ ವಿಢಾ ಕ್ವಚಿತ್ । ಶ್ರೇಯೋ ಮಾರ್ಗ ಪ್ರಪಶ್ಯಾಮಿ
 ಯೇನ ಸಿದ್ಧಿರ್ಮವಿಷ್ಯತೀತಿ । ತಸ್ಮಾದಯುಕ್ತ ಪञ್ಚರಾತ್ರಶಾಸ್ತ್ರಮಿತಿ ।

— ಸದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ಪರಸ್ಪರ ವಿರೋಧವು ಪಂಚರಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ “ ಜ್ಞಾನ ಏಶ್ವರ್ಯ-ಬಲ-
 ವೀರ್ಯ-ಶಕ್ತಿ-ತೇಜಸ್ಸುಗಳು ಭಗವಂತನ ಗುಣಗಳು, ” ಎಂದು ಒಂದೆಡೆಯಲ್ಲಿ
 ಹೇಳಲ್ಪಡುತ್ತದೆ “ ಇವುಗಳು ಭಗವಂತನಾದ ವಾಸುದೇವನೇ, ” ಎಂಬುದಾಗಿ
 ವಾಸುದೇವನಿಂದ ಅಭೇದವು ಇನ್ನೊಂದೆಡೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಡುತ್ತದೆ ಈ ಮುಂತಾಗಿ
 ಪರಸ್ಪರ ವಿರೋಧವು ಮತ್ತು ವೇದದ ನಿಷೇಧವೂ ಪಂಚರಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ
 ಭಗವಾನ್ ಶಾಂಡಿಲ್ಯನು, ಷಡಂಗಸಹಿತ ವೇದವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ, ಆ
 ಮಹಾ ವೇದದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು (“ಇದಮಿತ್ಥಂ” ಎಂಬ) ಹೊಂದಲಾರದವನಾಗಿ,
 ಯಾವದು ಸರ್ವವರ(ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠ)ವಾದುದೋ ಯಾವುದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನದಿಲ್ಲವೋ
 ಅಂಥ ಧರ್ಮವನ್ನು ಹೇಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಂಡೇನು? ಎಂಬೀ ಬಲಿಷ್ಠ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿ
 ದವನಾದನು ಆಗ ಭಗವಾನ್ ಶಾಂಡಿಲ್ಯನಿಗೆ- ಭಗವಾನ್ ಸಂಕರ್ಷಣನು
 ವ್ಯಕ್ತನಾಗಿ “ಅತ್ಯಂತ ಸುಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಅರ್ಥವನ್ನು ಪ್ರತಿವಾದಿಸುವ ಶಬ್ದವುಳ್ಳ
 ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು (ಪಂಚರಾತ್ರಾಗಮವು) ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದನೆಂದು ವೇದನಿಂದೆಯು
 ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಿಂದ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಲ್ಲಿಯೂ (ಪರಮಸಂಹಿ
 ತೆಯಲ್ಲಿ) ಭಗವಾನ್ ! ಉಪಾಂಗಸಹಿತ ಸಾಂಗಸವಿಸ್ತರ ವೇದಗಳೆಲ್ಲ ಅಧ್ಯಯನ
 ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟವು ಅನುವಾಕ ವಾಕ್ಯಯುಕ್ತ ಅಂಗಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ನನ್ನಿಂದ ಶ್ರವಣ
 ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟವು ಈ ಸಕಲ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ-ಎಲ್ಲಿಯೂ ಸಂಶಯವಿಲ್ಲದಿರುವ ಸಿದ್ಧಿಗ
 ಕಾರಣವಾದ ಶ್ರೇಯಸ್ಸಿನ ದಾರಿ(ಉಪಾಯ)ಯನ್ನು ಕಾಣೆನು! ಹೀಗೆ ಆದು

ಪञ್ಚರಾತ್ರನಿಷೇಧಾರ್ಥಮೇತಾನಾಚಕ್ಷತೇ ಯದಿ ॥

ಸೂತ್ರಾಣ್ಯತಿಹಿಂಸಾಂ ತದಂತ ಆಹ ಸ ಭಾರತೇ ॥

ತಾಮಿಮಾಮಪವ್ಯಾಖ್ಯಾಂ ಪ್ರತ್ಯಾಖ್ಯಾತಿ ॥ ಪञ್ಚರಾತ್ರೇತಿ ॥ ಆಚಕ್ಷತೇ
ವ್ಯಾಚಕ್ಷತೇ । ಯದಿತ್ಯಸ್ಯಾರ್ಥೇ ಯದಿಶಬ್ದಃ । ತದ್ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಮತಿ (ಅತಿ) ಶಯೇನ
ತಿಹಿಂಸಾಂ ಸ್ವವ್ಯಾಹತಂ ಪ್ರಮಾಣಾಂತರಪ್ರತಿಹತಂ ಚೇತ್ಯರ್ಥಃ । ತತ್ಕಥಮಿತ್ಯತಃ ಸ್ವವ್ಯಾ-
ಹತಿ ತಾವದುಪಪಾದಯತಿ ॥ ಯತಃ ಇತಿ । ಯಸ್ಮಾತ್ಸೂತ್ರಕಾರಃ ಏವ ಭಾರತೇ
ಪञ್ಚರಾತ್ರಸ್ಯ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯಮಾಹ । ತಸ್ಮಾದತ್ರ ತನ್ನಿರಾಕರಣೇ ಸೂತ್ರಕಾರಸ್ಯ
ಸ್ವವಚನವ್ಯಾಹತಿಃ ಸ್ಯಾದಿತ್ಯರ್ಥಃ ।

ತದ್ಭಾರತವಚನಮುದಾಹರತಿ ॥ ಪञ್ಚರಾತ್ರಸ್ಯೇತಿ । ಸಾಕ್ಷ್ಯಂ ಯೋಗಃ

ಪಂಚರಾತ್ರಾಗಮಗಳ ನಿರಾಕರಣ (ಅಪ್ರಮಾಣ್ಯ) ಪರವಾಗಿ ಈ ಸೂತ್ರಗಳನ್ನು ಸೂತ್ರಕಾರರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುವುದು ಆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವು ಅತ್ಯಂತ ವಿರುದ್ಧವು, ಸ್ವವಚನವಿರುದ್ಧವೂ ಆಗುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಆ ಸೂತ್ರಕಾರರೇ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪಂಚರಾತ್ರಪ್ರಮಾಣ್ಯವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ “ಸಮಗ್ರವಾದ ಪಂಚರಾತ್ರದ

— — ಪದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ — —

ದರಿಂದ, ಪಂಚರಾತ್ರಾಗಮ ಶಾಸ್ತ್ರವು ಅಯುಕ್ತವು ” ಹೀಗೆ (ಮಾಯಾವಾದಿಗಳ ಸಾಂಚರಾತ್ರಮತ ನಿರಾಕರಣವು)

ಅವರ ಅಂಥ ಈ ಅಪವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು “ಪಂಚರಾತ್ರ” ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯಗಳಿಂದ ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತಾರೆ “ಆಚಕ್ಷತೇ”= ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುತ್ತಾರೆ “ಯದಿ” ಶಬ್ದವು “ಯತ್” ಎಂಬ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿದೆ “ತತ್” ಅವರ ಆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವು “ಅತಿ ವಿರುದ್ಧಂ”= ಅತ್ಯಂತವಾಗಿ ವಿರುದ್ಧವಾದುದು— ಸ್ವವಚನವಿರೋಧಗ್ರಸ್ತವಾದುದು (ಸೂತ್ರಕಾರರಿಗೆ ಸ್ವವ್ಯಾಹತಿ ಪ್ರಸಂಜಕವು) ಹಾಗೂ ಪ್ರಮಾಣಾಂತರದಿಂದ ನಿಷೇಧ ಹೊಂದಿದುದೂ ಆದುದು, ಹೀಗೆ ಅರ್ಥ ಅದು ಹೇಗೆ? ಎಂಬ ಶಂಕೆಯು ಬರುವುದರಿಂದ, ಅದರ ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ವವಚನವಿರೋಧವನ್ನು ಮೊದಲು “ಯತಃ” ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ವಿಶದವಡಿಸುತ್ತಾರೆ “ಯತಃ”= ಯಾವ ಕಾರಣದಿಂದ, “ಸಃ”= ಸೂತ್ರಕಾರನಾದ ಶ್ರೀ ಬಾದನಾರಾಯಣನೇ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪಂಚರಾತ್ರಕ್ಕೆ ಪ್ರಮಾಣ್ಯವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾನೋ ಆ ಕಾರಣದಿಂದ, ಇಲ್ಲಿ (ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ) ಆ ಪಂಚರಾತ್ರದ ನಿರಾಕರಣ ಮಾಡಿದರೆ ಸೂತ್ರಕಾರನಿಗೆ ಸ್ವವಚನವಿರೋಧವು ಹೇಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ? ಹೀಗೆ ಅರ್ಥ. ಆ ಭಾರತವಚನವನ್ನು “ಪಂಚರಾತ್ರಸ್ಯ” ಇತ್ಯಾದಿಯಾಗಿ ಉದಾಹರಿಸುತ್ತಾರೆ ಸಾಂಖ್ಯ, ಯೋಗ, ಪಾಶುಪತ, ವೇದಾರಣ್ಯಕ, ಈ ಜ್ಞಾನಕರಣಗಳಾದ ಮತಗಳು ಪರಸ್ಪರ

ಪञ್ಚರಾತ್ರಸ್ಯ ಕೃತ್ಸ್ನಸ್ಯ ವಕ್ತಾ ನಾಗಾಣ ಸ್ವಯಂ ॥

ಜ್ಞಾನೇಷ್ವರೇಣ ರಾಜೇಂದ್ರ ಸರ್ವೇಷ್ವರೇಣ ದ್ವಿವಿಧ್ಯತೇ ॥

ಪಾಶುಪತಂ ವೇದಾರಣ್ಯಕಮೇವ ಚ । ಜ್ಞಾನಾನ್ಯೇತಾನಿ ಭಿನ್ನಾನ್ಯುನಾಹೌ ನೇತಿ ಚೌದ್ಯ-
ತಾಮಿನಿ । ಜ್ಞಾನ ಕರಣತ್ವಾಜ್ಞಾನಶಬ್ದವಾಚರ್ಯಾನ್ ಸಾಕ್ಷ್ಯಾದೀನಿ ಶಾಸ್ತ್ರಾರಣ್ಯ-
ನ್ಯೋನ್ಯವಿರುದ್ಧಾನ್ಯುನಾವಿರುದ್ಧಾಸೀತಿ ಪ್ರಶ್ನಸ್ಯ ಸಾಕ್ಷ್ಯಂ ಯೋಗಃ ಪಾಶುಪತಂ
ವೇದಾರಣ್ಯಕಮೇವ ಚ । ಜ್ಞಾನಾನ್ಯೇತಾನಿ ಭಿನ್ನಾನಿ ನಾತ್ರ ಕಾರ್ಯಾ ವಿಚಾರಣೇತಿ
ಪರಿಹಾರೋಽಭಿಹಿತಃ । ತತಃ ಪುನರ್ವಸ್ತುವಿವಕ್ಷಯಾನ್ತುಪಪತ್ತೇಃ ಪರಸ್ಪರವಿರುದ್ಧಾನಾ
ಸರ್ವೇಷಾ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯಾಯೋಗಾದೇಶು ಕಿಂ ಪ್ರಮಾಣಮಿತಿ ಜಿಜ್ಞಾಸಾಽಯಾ ಸಾಂಖ್ಯಸ್ಯ
ವಕ್ತಾ ಕಪಿಲ ಇತ್ಯಾದಿನಾ ಸಾಂಖ್ಯಾದೀನಾಮನಾಸಕರ್ತೃಕೃತಮಭಿಧಾಯ ಪ್ರಾಗ್ವೇ-
ದಾರಣ್ಯಕಪದೋಪಲಕ್ಷಿತಸ್ಯ ಪञ್ಚರಾತ್ರಸ್ಯ ಪರಮಾಪ್ತತಮೇನ ನಾಗಾಯಣೇನ ಪ್ರಣಿ-

ವಕ್ತೃವು ಸ್ವಯಂ ನಾರಾಯಣನೇ ! ರಾಜಶ್ರೇಷ್ಠನೇ' ಈ ಎಲ್ಲ ಜ್ಞಾನಸಾಧನ (ಶಾಸ್ತ್ರ)
ಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪಂಚರಾತ್ರವು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿದೆ ರಾಜನೇ' ಪಂಚರಾತ್ರವನ್ನು ಯಾರು ಇಲ್ಲಿ

— ಪದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ

ವಿರುದ್ಧಗಳೋ? ಅವಿರುದ್ಧಗಳೋ? ಎಂಬುದನ್ನು ಹೇಳತಕ್ಕದ್ದು ಜ್ಞಾನಸಾಧನವಾದ ಕಾರಣದಿಂದ “ಜ್ಞಾನ” ಶಬ್ದದಿಂದ ಕರೆಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಂಖ್ಯಾದಿಗಳು ಪರಸ್ಪರ ವಿರುದ್ಧಗಳೋ? ಅವಿರುದ್ಧಗಳೋ? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ‘ಸಾಂಖ್ಯ, ಯೋಗ, ವಾಶುಕತ, ವೇದಾರಣ್ಯಕ’ ಈ ಮತಗಳು ಪರಸ್ಪರ ವಿರುದ್ಧಗಳೇ, ಇದರಲ್ಲಿ ವಿಚಾರವನ್ನು ಮಾಡತಕ್ಕದ್ದು” ಎಂಬ ಸರಿಹಾರವು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಅದುದರಿಂದ ವಿರುದ್ಧಾರ್ಥಕ ಶಾಸ್ತ್ರೋಕ್ತವು ಮೇಯದಲ್ಲಿ ಏಕಪ್ರಕಾರತೆಯು ಸಂಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲವಾದುದರಿಂದ ವಸ್ತುವಿನಲ್ಲಿ ವಿರುದ್ಧವ್ರಕಾರವಿರುವುದು ಆಯುಕ್ತವಾದುದರಿಂದ ಪರಸ್ಪರವಿರುದ್ಧವಾದವುಗಳಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯವು ಬಾರದಿರುವುದರಿಂದ, ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ಶಾಸ್ತ್ರವು ವ್ರಮಾಣವು? ಎಂಬ ವಿಚಾರವು ಬರಲು- “ಸಾಂಖ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದ ವಕ್ತೃವು ಕಪಿಲನು,” ಇತ್ಯಾದಿ ವಚನದಿಂದ (ಸಾಂಖ್ಯಸ್ಯ ವಕ್ತಾ ಕಪಿಲಃ ಪರಮರ್ಷಿಃ. ಸ ಉಚ್ಯತೇ || ಪ್ರಾಚೀನಗರ್ಭಂ ತವೃಷಿಂ ಪ್ರವದಂತೀಹ ಕೇಚನ || ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭೋ ಯೋಗಸ್ಯ ವಕ್ತಾ ಚೈವ ಚತುರ್ಮುಖಃ || ಉಮಾಸತಿಃ ಭೂತಸತಿಃ ಶ್ರೀಕಂಠೋ ಬ್ರಹ್ಮಣಃ ಸುತಃ || ಉಕ್ತವಾನ್ ಇದಮವ್ಯಗ್ರಂ ಜ್ಞಾನಂ ವಾಶುಕತಂ ಶಿವಮ್ ” ಎಂಬುದಾಗಿ) ಸಾಂಖ್ಯ ಮುಂತಾದವುಗಳು ಅನಾಪ್ತರಚಿತವೆಂಬುದನ್ನು ಹೇಳಿ, ಮುಂಚೆ “ವೇದಾರಣ್ಯಕ” ಪದಸಂಗ್ರಹಿತವಾದ ಪಂಚರಾತ್ರಕ್ಕೆ ಪರಮ ಅವತಮನಾದ ನಾರಾಯಣನಿಂದ ರಚಿತವಾದುದು

पञ्चरात्रविदो ये तु यथाक्रमपरा नृप ॥
एकान्तभावो गता वासुदेवं विशन्ति ते ॥
इति गीता च तच्छास्त्रसङ्क्षेप इति हीरितम् ॥

ತತ್ವಾತ್ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯಮಿತ್ಯನೇನ ವಾಕ್ಯೇನೋಚ್ಯತೇ । ವೇದಾನಾಂ ತ್ವಪೌರುಷೇಯತಯಾ ಸ್ವತಃ
ಏವ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯಂ ಸಿದ್ಧಮೇವೇತಿ ನೋಕ್ತಮ್ । ಫಲವತ್ಪ್ರವೃತ್ತಿಜನಕತ್ವಾದಪಿ
ಪಂಚರಾತ್ರಸ್ಯ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯಮಿತಿ ಪಂಚರಾತ್ರವಿದ್ ಇತ್ಯನೇನ ವಾಕ್ಯೇನೋಚ್ಯತೇ ।
ಯಥಾಕ್ರಮಪರಾ ದೇವತಾತಾರತಮ್ಯಪರಾಃ । ಏಕಾಂತಭಾವೋಪಗತಾ ಅವ್ಯಭಿಚಾರಿಣಿ
ಭಕ್ತಿ ಪ್ರಾಪ್ತಾಃ । ಪ್ರಕಾರಾಂತರೇಣ ಸ್ವವ್ಯಾಹೃತಿಮಾಹ ॥ ಗೀತಾ ಚೇತಿ ।
ತಶ್ಚಾಸ್ತ್ರಸಂಕ್ಷೇಪಃ । ಪಂಚರಾತ್ರಸಂಕ್ಷೇಪ ಇತಿ ಹೀರಿತಮ್ । ಬ್ರಹ್ಮರುದ್ರೇಂದ್ರಸೂರ್ಯಾಣಾಂ
ಯದ್ವತ್ತ್ವಂ ವಿಷ್ಣುನಾ ಪುರಾ । ಪಂಚರಾತ್ರಾತ್ಮಕಂ ಜ್ಞಾನಂ ವ್ಯಾಸೋಽದಾತ್ಪಾಂಢವೇಷು ತತ್ ।
ತೇಷಾಮೇವಾವತಾರೇಷು ಸೇನಾಮಧ್ಯೇಽರ್ಜುನಾಯ ಚ । ಪ್ರಾದಾಕ್ಷೀತೀತಿ ವಿನಿರ್ದಿಷ್ಟಂ (ವಿಜ್ಞಾತಂ)

ದವರೋ ದೇವತಾತಾರತಮ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿದಿರುವರೋ ಏಕಾಂತಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿ
ದವರೋ ಅವರು ಪಾಸುದೇವನನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾರೆ ಇದರಂತೆಯೇ “ಗೀತೆಯೂ
ಕೂಡ ಪಂಚರಾತ್ರಗಮ(ಶಾಸ್ತ್ರ)ದ ಸಂಕ್ಷೇಪವು;” ಹೀಗೆಯೇ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ

— ಪದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ಪ್ರದರಿಂದ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯವಿದೆ,” ಎಂಬೀ ಸಂಗತಿಯು ಹೇಳಲ್ಪಡುತ್ತದೆ ಆದರೆ
ವೇದಗಳಿಗೆ ಅಪಾರುಷೇಯತ್ವವಿರುವುದರಿಂದ, ಸ್ವತಃ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯವೇ ಸಿದ್ಧವಾ
ದುದರಿಂದ, ಅದನ್ನು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ಸಫಲವಾದ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸುವುದ
ರಿಂದಲೂ ಪಂಚರಾತ್ರದ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯವು, ಹೀಗೆ “ಪಂಚರಾತ್ರ ವಿದಃ” ಎಂಬೀ
ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಹೇಳಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. “ಯಥಾಕ್ರಮಪರಾಃ”= ದೇವತಾ ತಾರತಮ್ಯ
ಪರರು “ಏಕಾಂತಭಾವೋಪಗತಾಃ”= ನಿರುಪಾಧಿಕ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದವರು
ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಕಾರದಿಂದ ಸ್ವವಚನವಿರೋಧವನ್ನು “ಗೀತಾ ಚ” ಇತ್ಯಾದಿ
ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ “ತಚ್ಛಾಸ್ತ್ರಸಂಕ್ಷೇಪಃ”= ಪಂಚರಾತ್ರ ಸಂಕ್ಷೇಪವು
“ಇತಿ ಹಿ ಈರಿತಂ”= “ಬ್ರಹ್ಮ ರುದ್ರ ಇಂದ್ರ ಸೂರ್ಯರುಗಳಿಗೆ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ
ವಿಷ್ಣುವು ಯಾವ ಪಂಚರಾತ್ರವನ್ನು ಉಪದೇಶಿಸಿ ಕೊಟ್ಟನೋ ಅದನ್ನು (ಆ
ಜ್ಞಾನವಾಧನ ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು) ಅವರ ಅವತಾರರಾದ ವಾಂಡವರುಗಳಿಗೆ ಶ್ರೀ ವೇದ
ವ್ಯಾಸರು ಪ್ರದಾನಮಾಡಿದರು” ಸೇನಾಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಯುದ್ಧ ಬಯಸದ
ಆರ್ಜುನನಿಗೆ ಕೃಷ್ಣನು ಉಪದೇಶಿಸಿದನು; ಅದೇ ಗೀತೆಯೆಂಬುದಾಗಿ ಸಂಕ್ಷೇಪವಾಗಿ
ವಿಖ್ಯಾತವಾಯಿತು. ಈ ಮುಂತಾಗಿ ಹೇಳುವ ಪುರಾಣ ವಾಕ್ಯದಿಂದ, ಹೇಳಿದ್ದಾ

ವೇದೇನ ಪञ್ಚರಾತ್ರೇಣ ಭಕ್ತ್ಯಾ ಯಜ್ಞೇನ ಚೈವ ಹಿ ॥
 ದೃಶ್ಯೋಽಹಂ ನಾನ್ಯಥಾ ದೃಶ್ಯೋ ವರ್ಷಕೋಽತಿಗನೈರ್ಗಣಿ ॥
 ಇತಿ ವಾರಾಹವಚನ ಶ್ಲೋಕಾ ಇತಿ ವಚ. ಶ್ರುತೌ ॥

(ವಿಖ್ಯಾನ್) ಸಹ್ಲೇಪೇಣಾಯುತ್ಸವೇ (ತೇ) ಇತ್ಯಾದಿನಾ ಪುಣ್ಯವಾಕ್ಯೇನೇತಿ ಶೇಷಃ ।
 ತತಃ ಪ್ರಮಾಣತಯಾ ಪञ್ಚರಾತ್ರಸಹ್ಲೇಪರೂಪಾಂ ಗೌತಮೀಂ ಪ್ರಣಿತವತೋ ವಾದರಾಯಣಸ್ಯ
 ಪञ್ಚರಾತ್ರಪ್ರಾಮಾಣ್ಯಮನುಮತಮೇವೇತಿ ಪುನರತ್ರ ತನ್ನಿರಾಕರಣೇ ಕಥಂ ಸ್ವವ್ಯಾಹೃತಿರ್ನ
 ಭವೇದಿತಿ । ಸ್ವವ್ಯಾಹೃತಿಂ ಪ್ರಕಾರಂತರೇಣ ದರ್ಶಯತಿ ॥ ವೇದೇನೇತಿ । “ಎವಂ ವರಾಹ-
 ಪುರಾಣೇ ಭಗವದ್ಭಾಷನಸಾಧನತ್ವೇನ ವೇದವತ್ಪञ್ಚರಾತ್ರಸ್ಯ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯಮಭ್ಯುಪಗ-
 ಮ್ಯೇಹ ಪುನಸ್ತನ್ನಿರಾಕರಣೇ ವ್ಯಾಘಾತಃ ಏವೇತಿ । ಏವ ಸ್ವವ್ಯಾಹೃತಿಮುಪಪಾದ್ಯ
 ಪ್ರಮಾಣಾಂತರ್ಗವಿರೋಧಂ ದರ್ಶಯತಿ ॥ ಶ್ಲೋಕಾ ಇತಿ । ವಚೋಽಸ್ತೀತಿ ಶೇಷಃ ।
 ಋಗ್ವೇದೋ ಯಜುರ್ವೇದಃ ಸಾಮವೇದೋಽಥರ್ವಾಕ್ಷಿರಸ ಇತಿಹಾಸಪು (ಸಃ ಪು)ರಾಣಾಂ ವಿಧ್ಯಾ
 ಉಪನಿಷದಃ ಶ್ಲೋಕಾಃ ಸೂತ್ರಾಣ್ಯನುಖ್ಯಾಖ್ಯಾನಾನಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಾನೀತ್ಯಸ್ಯಾಂ ಶ್ರುತೌ

“ವೇದದಿಂದ, ಪಂಚರಾತ್ರದಿಂದ, ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಹಾಗೂ ಯಜ್ಞದಿಂದಲೇ ನಾನು
 ದರ್ಶನವಿಷಯನಾಗತಕ್ಕವನು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನೂರಾರು ಕೋಟಿ ವರ್ಷಗಳಿಂದಲೂ
 ದೃಗ್ಗೋಚರನಾಗುವದಿಲ್ಲ.” ಹೀಗೆ ವರಾಹಪುರಾಣವು. “ಶ್ಲೋಕಾಃ” ಎಂಬ
 ವಚನವು “ವಚಃ” ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಇದೆ. “ವೇದಗಳಿಂದಲೂ ಪಂಚರಾತ್ರಗಳಿಂದಲೂ

— ಪದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ಗಿದೆ “ಇತ್ಯಾದಿನಾ ಪುರಾಣ ವಾಕ್ಯೇನ” ಎಂಬುದು ಶೇಷವು ಆದುದರಿಂದ,
 ಪ್ರಮಾಣವಾದುದರಿಂದ, ಪಂಚರಾತ್ರದ ಸಂಕ್ಷೇಪವಾದ ಗೀತಾರಚನ ಮಾಡಿದ
 ಬಾದರಾಯಣನಿಗೆ ಪಂಚರಾತ್ರದ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯವು ಅನುಮತವೇ, ಎಂಬೀ
 ಕಾರಣದಿಂದ, ಪುನಃ ಅದನ್ನಲ್ಲಿ ನಿರಾಕರಣ ಮಾಡಿದರೆ ಸ್ವವ್ಯಾಹೃತಿಯು ಹೇಗೆ
 ಇಲ್ಲ? ಹೀಗೆ ಅರ್ಥ ಮತ್ತೊಂದು ತರಹದಿಂದ ಸ್ವವಚನ ವಿರೋಧವನ್ನು
 “ವೇದೇನ” ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ತೋರಿಸುತ್ತಾರೆ ಹೀಗೆ ವರಾಹ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ
 ಭಗವಂತನ ಜ್ಞಾನಸಾಧನವಾದುದರಿಂದ ವೇದದ ಹಾಗೆ ಪಂಚರಾತ್ರದ ಪ್ರಾಮಾ-
 ಣ್ಯವನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿ, ಪುನಃ ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ನಿರಾಕರಿಸಲು ಹೇಗೆ
 ವ್ಯಾಘಾತವು ಬಾರದು? ಹೀಗೆ.

ಹೀಗೆ ಸ್ವವಚನವಿರೋಧವನ್ನು ಉಪಪಾದಿಸಿ, ಪ್ರಮಾಣಾಂತರವಿರೋಧ
 ವನ್ನು “ಶ್ಲೋಕಾಃ” ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಉಪಪಾದಿಸುತ್ತಾರೆ “ವಚಃ” ಇಲ್ಲಿ
 “ಅಸ್ತಿ” ಎಂಬುದು ಶೇಷವು “ಋಗ್ವೇದಃ” ಇತ್ಯಾದಿ ಶ್ರುತಿವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ-ಋಗ್ವೇದ

वेदैश्च पञ्चरात्रैश्च ध्येयो नारायण. पर ॥

पञ्चरात्रं च वेदाश्च विद्यैकैव द्विधेयते ॥

ऋग्वेदादिप्रमाणोद्देशप्रसङ्गे श्लोका इति पञ्चरात्रमुपात्तम् । पञ्चरात्र-
विदो मुख्या इति प्रकृतपञ्चरात्रविषयत्वेन ऋषीनुवाच तान्सर्वानदृश्यः
पुरुषोत्तमः । कृतं शतसहस्रं हि श्लोकानां हिनमुत्तममिति श्लोकशब्दस्य
भारते प्रयोगात् । छन्दोगश्रुतौ ऋग्वेदो यजुर्वेद इत्यारभ्यैकायनमिति
पञ्चरात्रमुच्यते । तत्समाख्यया श्लोकशब्दः पञ्चरात्रविषयोऽशेषो
(ऽवगम्यते) ज्ञायते । अतः श्रुत्या पञ्चरात्रप्रामाण्यं सिद्धमिति
तदप्रामाण्यवादः श्रुतिविरुद्धः । स्पष्टश्रुतिविरोधं च दर्शयति ॥ वेदैश्चेति ॥
वेदपञ्चरात्रोक्तप्रकारणेत्यर्थः । संहिताभेदात्पञ्चरात्रैरिति बहुवचनम् ।
परस्परविरुद्धशास्त्रद्वयानुसारेण कथं ध्यानमित्यत उक्तं पञ्चरात्रं चेति ।

“ವೋಽತ್ರ ಮನುಜ ಶ್ರೀಹರಿಯು ಭೇದಿಸಲ್ಪಡಬೇಕಾದವನು. ಪಂಚರಾತ್ರವೆಂದೂ
ವೇದಗಳೆಂದೂ ಒಂದೇ ವಿದ್ಯೆಯೇ ಎರಡು ಪ್ರಕಾರವುಳ್ಳದ್ದಾಗಿ ಹೇಳಲ್ಪಡುತ್ತದೆ”

— ಪದಾರ್ಥವಿವೇಚಿಕಾ —

ಮುಂತಾದ ಪ್ರಮಾಣಗಳ ನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನ ಪ್ರಸಂಗದಲ್ಲಿ “ಶ್ಲೋಕಾಃ” ಎಂಬುದಾಗಿ ಪಂಚರಾತ್ರವನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶಿಸಲಾಗಿದೆ. “ಪಂಚರಾತ್ರವಿದೋ ಮುಖ್ಯಾಃ” ಎಂಬುದರಿಂದ ಪ್ರಸಕ್ತವಾದ ಪಂಚರಾತ್ರವನ್ನು ವಿಷಯೀಕರಿಸಿ, “ಮುಷೀನುವಾಚ ತಾನ್ ಸರ್ವಾನ್” ಇತ್ಯಾದಿ “ಶ್ಲೋಕಾನಾಂ ಹಿತಮುತ್ತಮಂ” ಇತ್ಯಂತವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ “ಶ್ಲೋಕ” ಶಬ್ದವನ್ನು ಪಂಚರಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಗಿಸಲಾಗಿದೆ ಹಾಗೂ “ಮುಗ್ಧೇದಃ” ಇತ್ಯಾದಿಯಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ, “ಏಕಾಯನಂ” ಎಂಬುದಾಗಿ ಭಂದೋಗ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಪಂಚರಾತ್ರವು ಹೇಳಲ್ಪಡುತ್ತದೆ ಅದರ ಸಮಾಖ್ಯೆಯಿಂದ ಶ್ಲೋಕ ಶಬ್ದವೆಲ್ಲವೂ ಪಂಚರಾತ್ರ ವಿಷಯಕವೆಂದು ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತದೆ ಅದುದರಿಂದ. ಶ್ರುತಿಯಿಂದ ಪಂಚರಾತ್ರದ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯವು ಸಿದ್ಧವಾದುದರಿಂದ, ಅದರ ಅಸ್ತಮಾಣ್ಯವಾದವು ಶ್ರುತಿವಿರುದ್ಧವು ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಶ್ರುತಿಯ ವಿರೋಧವನ್ನೂ “ವೇದೈಶ್ಚ” ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ತೋರಿಸುತ್ತಾರೆ “ವೇದ ಪಂಚರಾತ್ರೋಕ್ತ ಪ್ರಕಾರದಿಂದ” ಎಂಬುದಾಗಿ ಅರ್ಥ ಸಂಹಿತೆಗಳಲ್ಲಿ ಭೇದ (ಅನೇಕ ಸಂಹಿತಾಪ್ರಭೇದ)ವಿರುವುದರಿಂದ, “ಪಂಚರಾತ್ರೈಃ” ಎಂಬುದಾಗಿ ಬಹುವಚನವು. ಪರಸ್ಪರ ವಿರುದ್ಧವಾದ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಾನುಸಾರವಾಗಿ ಹೇಗೆ ಧ್ಯಾನವು?

इत्यादिवेदवचनै पञ्चरात्रमपोद्यते ॥ कथमेवात्र दोष क

इत्यादिवेदवचनैश्च पञ्चरात्रप्रामाण्यकथनं निरुद्धमिति शेषः ।

ततः किमित्यत्र आह ॥ पञ्चरात्रमिति । यत एवं पञ्चरात्र-
निराकरणं स्वव्याहतं प्रमाणान्तरव्याहतं च । अतोऽत्र सूत्रकारेण
पञ्चरात्रमपोद्यते दूष्यत इति कथमे (वं) व वक्तुं शक्यते । न
हि व्याहतभाषा भगवानिति । स्यान्मतम् नास्त्ययं व्याघातः । योऽसौ
नारायणः परोऽव्यक्तात्प्रसिद्धः परमात्मा स आत्मनाऽऽत्मानमनेकधा
व्यूह्य व्यवस्थित । तमित्यम्भूतं षाड्गुण्यविग्रहं भगवन्तमभिगमनोपा-
दानेज्यास्वाध्याययोगैः पञ्चकालाभि (घैर) धानैरनेककालामष्ट्वा

ಈ ಮುಂತಾದ ವೇದವಚನಗಳಿಂದಲೂ, ಪಂಚರಾತ್ರಾಪ್ರಮಾಣ್ಯಕಥನವು ವಿರುದ್ಧವಾದುದು ಆದುದರಿಂದ ಈ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಪಂಚರಾತ್ರವು ದೂಷಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆಂಬುದನ್ನು ಹೇಳಲು, ಹೇಗೆ ಶಕ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ? ಈ ಪಂಚರಾತ್ರದಲ್ಲಿ ದೋಷವು ಯಾವದು?

— ಸದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ಎಂಬ ಅಶಂಕೆಯನ್ನು ವರಿಹರಿಸಲು “ಪಂಚರಾತ್ರಂಚ” ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ “ಇತ್ಯಾದಿ ವಚನೈಃ ಪಂಚರಾತ್ರಾಪ್ರಮಾಣ್ಯಕಥನಂ ವಿರುದ್ಧಂ” (ಈ ಮುಂತಾದ ವಚನಗಳಿಂದ ಪಂಚರಾತ್ರಾಪ್ರಮಾಣ್ಯಕಥನವು ವಿರುದ್ಧವು) ಎಂಬುದು ಶೇಷವು ಆದರಿಂದ ಆದುದೇನೆಂಬುದನ್ನು “ಪಂಚರಾತ್ರಂ” ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಯಾವ ಕಾರಣದಿಂದ, ಪೂರ್ವೋಕ್ತ ಪ್ರಕಾರದಿಂದ ಪಂಚರಾತ್ರ ನಿರಾಕರಣವು ಸ್ವವ್ಯಾಹತವೂ ಪ್ರಮಾಣವಿರುದ್ಧವೂ ಆದುದೋ ಆ ಕಾರಣದಿಂದ, ಇಲ್ಲಿ (ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ) ಪಂಚರಾತ್ರವು “ ಅಪೋದ್ಯತೇ ”= ದೂಷಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು “ಕಥಂ”, ಹೇಗೆ ಹೇಳಲು ಶಕ್ಯವು? ಏಕೆಂದರೆ ಭಗವಾನ್ ಸೂತ್ರಕಾರನು ವಿರುದ್ಧಭಾಷಿಯಲ್ಲ ಇದು ಇರಲಿ ಈ ವ್ಯಾಘಾತವಿಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ ಯಾವನು ಅವೈಕ್ಯಕೃಂತ ಉತ್ತಮನೂ ಸರಮಾತ್ಮನೂ ಎಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧನಾದ ನಾರಾಯಣನೋ ಅವನೇ ತನ್ನಿಂದಲೇ (ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾನೇ) ತನ್ನನ್ನು ಅನೇಕ ರೂಪಗಳಿಂದ ವ್ಯೂಹಾಕಾರವಾಗಿ ಇರುತ್ತಾನೆ ಅವನನ್ನೇ-ಅಂಧ ಪಾಡ್ಗುಣ್ಯವಿಹ ಭಗವಂತನನ್ನೇ ಅಭಿಗಮನ (ಪೂಜಾರ್ಥವಾಗಿ ಭಗವನ್ಮಂದಿರಗಮನ) ಉಪಾದಾನ (ಪೂಜಾ ಸಾಧನ ಸ್ವೀಕಾರವು) ಇಜ್ಯಾ (ಪೂಜಾ) ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯ ಹಾಗೂ ಯೋಗಗಳೆಂಬ “ಪಂಚಕಾಲ” ಸಂಜ್ಞಕ ಪ್ರಕಾರಗಳಿಂದ ಅನೇಕ ಕಾಲ ಪೂಜಿಸಿ, ಕ್ಲೇಶಗಳನ್ನು

ಉತ್ಪತ್ತಿಶ್ಚೋಽತ ಇತ್ಯಪಿ ॥ ಇಹೈವೋಕ್ತಾ

ಕ್ಷೀಣಕ್ಷೇಶೋ ಭಗವಂತಮೇವ ಪ್ರತಿಪದ್ಯತ ಇತ್ಯಾದೇಃ ಪञ್ಚರಾತ್ರೋದಿತಸ್ಯಾರ್ಥಸ್ಯ ಸ್ವೀಕೃ-
ತತ್ವಾನ್ । ತತ್ಪರತಯೈವ ಭಾರನಾದಿವಾಕ್ಯಾನಾಮುಪಪತ್ತೇರಿತಿ । ಮವಮ್ । ಏವಂ ಸತಿ
ಸಾಙ್ಖ್ಯಾದಿಶಾಸ್ತ್ರೇಷ್ವಪ್ಯುಪಾದಯಾಂಶಸ್ಯ ವಿಧಿಮಾನತ್ವೇನ ಽನುಶೇಷತಃ ಪञ್ಚರಾತ್ರಪ್ರಾ-
ಮಾण्याಭಿಧಾನಾನುಪಪತ್ತೇಃ । ಕೃತ್ಸನ್ಸ್ಯೇತಿ ವಿಶೇಷಣಾನುಪಪತ್ತೇಶ್ಚ । ಕ್ರಗಾಘ್ರ
ಭಾರತಂ ಚೈವ ಪञ್ಚರಾತ್ರಮಯಾಖಿಲಮ್ । ವೇದಾರ್ಥಪೂರಕ ಜ್ಞೇಯಂ ಪञ್ಚರಾತ್ರಂ ಯತೋಽಖಿ-
ಲಮಿತ್ಯಖಿಲಶಬ್ದವಿರೋಧಾಚ್ಛೇತಿ । ಇತಶ್ಚ ನ ಪञ್ಚರಾತ್ರದ್ವಿಷಯಂ ಯುಕ್ತಮಿತ್ಯಾಹ ॥
ಅತ್ರೇತಿ । "ಅತ್ರ ಪञ್ಚರಾತ್ರೇ ಕೋ ದೋಷೋ ಯೇನ ತನ್ನಿರಾಕ್ರಿಯೇತ । ನ ಕೋಽಪೀತ್ಯರ್ಥಃ ।
ನನು ಕಥಂ ದೋಷೋ ನಾಸ್ತಿ ಜೀವೋತ್ಪತ್ತೇರಸಮಭಾವಿತಾಯಾಸ್ತತ್ರೋಕ್ತತ್ವಾದಿತ್ಯತೋಽಙ್-
ಗೀಕಾರವಾದೇನಾಹ ॥ ಉತ್ಪತ್ತಿರಿತಿ । "ಕಿ ಜೀವೋತ್ಪತ್ಯಾಭಿಧಾನಮಾತ್ರಂ ಪञ್ಚರಾ-

“ ಜ್ಞೋತೃವಿವ ” ಎಂಬ ಸೂತ್ರದಿಂದ ಈ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿಯೇ ಜೀವನಿಗೆ ಕೇವಲ

— ಪದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ಕಳೆದುಕೊಂಡವನಾಗಿ ಭಗವಂತನನ್ನೇ ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ ” ಎಂಬೀ ಮುಂತಾದ
ಪಂಚರಾತ್ರೋಕ್ತ ವಿಷಯವನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ ಈ ವಾಕ್ಯ
ಪರವಾಗಿಯೇ ಭಾರತಾದಿ ವಾಕ್ಯಗಳು ಯುಕ್ತವೆನಿಸುವವು ” ಎಂಬುದಾಗಿ
ಶಂಕಿಸಬಾರದು ಏಕೆಂದರೆ ಹೀಗಾದಲ್ಲಿ- ಸಾಂಖ್ಯಾದಿ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾದ
ಅಂಶವಿರುವುದರಿಂದ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪಂಚರಾತ್ರದ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯವನ್ನು
ಹೇಳುವುದು ಯುಕ್ತವೆನಿಸಲಾರದು ಮತ್ತು “ಕೃತ್ಸನ್ಸ್ಯ” ಎಂಬ ವಿಶೇಷಣವು
ಸರಿಯಾಗಲಾರದು “ ಪುಗಾದ್ಯಾ ಭಾರತಂ ಜೈವ ಪಂಚರಾತ್ರಮಧಾಖಿಲಂ ॥
ವೇದಾರ್ಥಪೂರಕಂ ಜೈವ ಪಂಚರಾತ್ರಂ ಯತೋಽಖಿಲಂ ” ಎಂಬಲ್ಲಿರುವ
“ಅಖಿಲ” ಶಬ್ದದ ವಿರೋಧವೂ ಬರುತ್ತದೆ ಮುಂದೆ ಹೇಳುವ ಈ ಕಾರಣ
ದಿಂದಲೂ ಪಂಚರಾತ್ರದ ದೋಷವು ಯುಕ್ತವಲ್ಲವೆಂಬುದಾಗಿ ಅತ್ರ” ಇತ್ಯಾದಿ
ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ “ಅತ್ರ”= ಈ ಪಂಚರಾತ್ರದಲ್ಲಿ “ಕೋ ದೋಷಃ”=
ಯಾವದರಿಂದ ಅದನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸುವುದೋ ಅಂಥ ದೋಷವು ಯಾವದು ?
ಯಾವದೂ ಇಲ್ಲವೆಂದು ಅರ್ಥ

ಇನ್ನು- ದೋಷವು ಹೇಗೆ ಇಲ್ಲ? ಏಕೆಂದರೆ ಜೀವನ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮುಂತಾದ
ಅಸಂಭಾವಿತವಾದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆಯೆಂಬ ಆಶಂಕೆಯು ಬರುವುದರಿಂದ,
ಅಂಗೀಕಾರವಾದದಿಂದ ಜೀವಾದಿ ಶಬ್ದಗಳಿಗೆ ಯಥಾಶ್ರುತಾರ್ಥಪರತ್ವ

ನ चाभूतभावश्चात्रापि कथ्यते ॥

त्राप्रामाण्यहेतुतयोपादीयते । उताभूतभवन (रूप) जीवोत्पत्त्याभिधानम् ।
आद्ये तूत्पत्तिमात्रमिहैव प्रमाणतयाऽभ्युपगते मीमांसाशास्त्रे ज्ञोऽत
एवेति सूत्रेणोक्तम् । अपिपदेन सर्व ए (वै) त आत्मानो व्युच्चरन्तीति
श्रुतावुक्तेति समुच्चिनोति । ततो वेदतन्मीमांसयोरप्यप्रामाण्यं स्यात् ।
अन्यथा हेतोरेनैकान्त्यापत्तेरिति भावः । ज्ञोऽत एवेति सूत्रार्ये
विप्रतिपन्नं प्रति श्रुतिरेवोदाहर्तव्या । स्यादेतत् । द्वितीय एव

ಉತ್ಪತ್ತಿಮಾತ್ರವು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಅಭೂತಾಭಾವಿತ್ಯವೆಂಬುದು ಆ ಪಂಚರಾತ್ರದ
ಲ್ಲಿಯೂ ಹೇಳಲ್ಪಡುವದಿಲ್ಲ.

— ಪದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ವನ್ನೊಪ್ಪಿ- “ಉತ್ಪತ್ತಿಃ” ಇತ್ಯಾದಿ ವಚನದಿಂದ ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಇಲ್ಲಿ- ಜೀವನಿಗೆ ಉತ್ಪತ್ತಿಯನ್ನು ಹೇಳುವುದು ಮಾತ್ರವೇ ಪಂಚರಾತ್ರದ
ಅಪ್ರಮಾಣ್ಯ ಹೇತುವೆಂದು ಅಂಗೀಕರಿಸುವುದೋ? ಅಥವಾ ಅಭೂತಾಭವನ
(ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿದ್ದದ್ದು ಅನಂತರ ಇರುವಿಕೆ ಹೊಂದೋಣ)ವೆಂಬ ದೇಹಾದಿಜಡ
ಸಾಧಾರಣ ಉತ್ಪತ್ತಿಯನ್ನು ಹೇಳುವುದೋ? ಹೀಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೊದಲಿಸೆಯ
ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ-ಕೇವಲ(ಎಂಥದೋ ಒಂದು ಉತ್ಪತ್ತಿಯು, ಪ್ರಮಾಣವೆಂದು ಅಂಗೀಕೃತ
ವಾದ ಈ ಮೀಮಾಂಸಾ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿಯೇ “ಜ್ಞೋತ ಏವ” ಎಂಬ ಸೂತ್ರದಿಂದ ಹೇಳಿ
ದ್ದಾಗಿದೆ (ಜ್ಞಃ=ಜೀವನು “ಆತ ಏವ”=“ನಾತ್ಮಾ ಶ್ರುತೇ” ತೃತ್ವಾಚ್ಚ ತಾಭ್ಯಃ
ಎಂಬ ಹಿಂದಿನ ಸೂತ್ರ ಪ್ರಕೃತ ಆತ್ಮಶಬ್ದವಾಚ್ಯನಾದ ವಿಷ್ಣು ವಿನಿಂದಲೇ ಉತ್ಪನ್ನ
ನಾಗುತ್ತಾನೆ “ಸರ್ವ ಏವ” ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಗಳಿರುವುದರಿಂದಲೇ ಎಂಬುದಾಗಿ)
“ಅಪಿ” ಪದದಿಂದ, ಈ ಜೀವರೊಲ್ಲರೂ ಉತ್ಪನ್ನರಾಗುವರೆಂಬ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ಪತ್ತಿ
ಸಾಮಾನ್ಯವು ಹೇಳಿದೆಯೆಂಬುದನ್ನು ಸಮುಚ್ಚಯಗೊಳಿಸುತ್ತಾರೆ ಆದುದರಿಂದ,
ವೇದ ಹಾಗೂ ಅದರ ಮೀಮಾಂಸಾ- ಇವುಗಳಿಗೂ ಅಪ್ರಮಾಣ್ಯವು ಬರಲಿ !
ಹಾಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ (ಜೀವೋತ್ಪತ್ತಿಯನ್ನು ಹೇಳಿದರೂ ಅಪ್ರಮಾಣ್ಯವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ) ವೇದ
ಹಾಗೂ ಅದರ ಮೀಮಾಂಸೆಗಳಲ್ಲಿ, ಜೀವೋತ್ಪತ್ತಿಭಿದಾಯಕತ್ವವೆಂಬ ಹೇತುವಿಗೆ
ಸಾಧ್ಯಪರಿತ್ಯಾಗ ದೋಷವು ಬರುತ್ತದೆಂದು ಭಾವ “ಜ್ಞೋತ ಏವ” ಎಂಬ
ಸೂತ್ರಾರ್ಥದಲ್ಲಿ (ಜೀವನಿಗೆ ಉತ್ಪತ್ತಿಯನ್ನು ಈ ಸೂತ್ರವು ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ
ಜೀವನಿಗೆ ಜಾನ್ಮಸ್ವರೂಪತ್ವವೇ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಡುತ್ತದೆ, “ಆತ್ಮಾ=ಜೀವನು, ಜ್ಞಾನ

हेतुरुपादीयते । न चासौ श्रुतिसूत्रयोर्वर्तते । तत्र हि प्राग्विद्यमान-
स्यैव जीवस्य देहाद्युपाध्यपेक्षैवोत्पत्तिरुच्यते । न त्वभूतभावलक्ष-
णेत्यत आह ॥ न चेति । तत्रापि पञ्चरात्रेऽपि । यथा हि श्रुतिसूत्रयोः
प्रतीतमपि जीवजननमभूतभवनं विहायोपाधिदिषयं व्याख्यायते ।
तथा पञ्चरात्रोक्तमपि तत्तथा व्याख्यायनाम् । ततश्च स्वरूपासिद्धौ
हेतुरिति भावः ।

ननु विषमोऽयमुपन्यासः । श्रुतिसूत्रयोः खल्वनादिमायया सुप्तः ।
नानादित्वादित्यादिनाऽनादिकर्मादिसम्बन्धोऽभिधीयते । न ह्यभूत्वा

— सदाರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ರೂಪನೇ! “ಅತಃ ಏವ” = ಉತ್ಪತ್ತಿ ರಹಿತನಾದುದರಿಂದಲೇ! “ಸ್ವಯಂಜ್ಯೋತಿಃ”
ಇತ್ಯಾದಿ ಶ್ರುತಿಗಳಿರುವುದರಿಂದ” ಎಂಬುದಾಗಿ ವಿವಾದಿಸುವವನನ್ನು ಕುರಿತು,
ಶ್ರುತಿಯನ್ನೇ ಉದಾಹರಿಸತಕ್ಕದ್ದು ಇನ್ನು- ಇದಾಗಲಿ! ಎರಡನೆಯದೇ ಆದ
ಹೇತುವನ್ನು ಒಪ್ಪುತ್ತೇವೆ, ಈ ಅಭೂತ್ವಾಭವನ ರೂಪವಾದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯು
ಶ್ರುತಿ ಸೂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ, ಹಿಂದೆ ಇದ್ದೇ ಇರುವ
ಜೀವನಿಗೆ ದೇಹಾದಿಉಪಾಧಿ ವಿವಕ್ಷೆಯಿಂದಲೇ ಉತ್ಪತ್ತಿಯು ಹೇಳಲ್ಪಡುತ್ತದೆ
ಹೊರತಾಗಿ ಅಭೂತ್ವಾಭವನವೆಂಬ ಉತ್ಪತ್ತಿಯು ಹೇಳಲ್ಪಡುವುದಿಲ್ಲ, ಎಂಬೀ
ಆಶಂಕೆಯನ್ನು “ನ ಚ” ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಪರಿಹರಿಸುತ್ತಾರೆ “ತತ್ರಾಪಿ” =
ಸಂಚರಾತ್ರದಲ್ಲಿಯೂ ಶ್ರುತಿ ಸೂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ- ಅವಾತವಾಗಿ ತೋರುವ ಸ್ವರೂಪತಃ
ಜೀವಜನನವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು, ದೇಹಾದಿ ಉಪಾಧಿ ವಿವಕ್ಷೆಯಿಂದಲೇ ಉತ್ಪತ್ತಿಯನ್ನು,
ವಿಷಯೀಕರಿಸುವುದೆಂದು ಹೇಗೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುವಿರೋ ಅದರಂತೆ, ಹಾಗೆ-
ಸಂಚರಾತ್ರೋಕ್ತವಾದುದನ್ನೂ ದೇಹಾದಿವಿವಕ್ಷೆಯಿಂದ ಜನನವೆಂಬುದಾಗಿ
ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಿರಿ ಅದುದರಿಂದ, ಅಭೂತ್ವಾಭವನರೂಪ ಉತ್ಪತ್ತ್ಯಭಿಧಾಯಕ
ತ್ವವೆಂಬ ಹೇತುವು ಸಂಚರಾತ್ರ(ಪಕ್ಷ)ದಲ್ಲಿ ಅಸಿದ್ಧವಾದುದು, ಹೀಗೆ ಭಾವ

ಇನ್ನು ಈ ಉಪನ್ಯಾಸವು ವಿಷಮವಾದುದು “ಅನಾದಿಮಾಯಯಾ ಸುಪ್ತಃ,
ಯದಾ ಜೀವಃ ಪ್ರಬುದ್ಧತೇ” ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ “ನ ಕರ್ಮಾವಿಭಾಗಾ-
ದಿತಿ ಚೇನ್ನಾನಾದಿತ್ಯಾತ್” ಎಂಬ ವೈಷಮ್ಯಾಧಿಕರಣಗುಣಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಕರ್ಮ
ಗಳಿಗೆ ಅನಾದಿತ್ವವನ್ನು ಹೇಳಿ, ಅನಾದಿ ಕರ್ಮಸಂಬಂಧವು ಜೀವನಿಗೆ ಹೇಳಲ್ಪ
ಡುತ್ತದೆ ಅದರ ಅಭೂತ್ವಾಭವನರೂಪ ಜನನವುಳ್ಳ ಜೀವನಿಗೆ ಈ ಅನಾದಿ
ಕರ್ಮಸಂಬಂಧವು ಯುಕ್ತವೆನಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಅದುದರಿಂದ, ಅವುಗಳಿಗೆ ಅನುಸಾ

ಅನಾದಿಕರ್ಮಣಾ ಬದ್ಧೋ ಜೀವ ಸಂಸಾರಮण्डले ॥
 वासुदेवेच्छया नित्यं भ्रमतीति हि तद्वच ॥
 न हि संसारसादित्व पञ्चरात्रोदितं क्वचित् ॥

(भवतो) भाववतो जीवस्यासावुपपद्यते । अतस्तदनुरोधात्तत्र प्रतीतमपि जीवजननमन्यथा नेतव्यमेव । न च तथाविधं बाधक-
 मिर्हास्त । येन मुख्यार्थं परित्यज्यामुख्यार्थं प्रतिपद्येमाहि । ततो मुख्यार्थे ग्राह्ये न हेतोरसिद्धिरित्यत आह ॥ अनादीति । तद्वचः
 पञ्चरात्रवाक्यम् । श्रुतिसूत्रवत्पञ्चरात्रेऽपि जीवस्यानादिकर्मसम्ब-
 न्धाभिधानात्तदनुरोधेन तत्रोक्तं जीवजननमप्यन्यथा व्याख्यातव्यमेव ।
 पक्षपाते कारणाभावात् । तथा च हेतोरसिद्धिस्तदवस्थेत्यर्थः ।

“अनादियಾದ ಕರ್ಮದಿಂದ ಬದ್ಧನಾದ ಜೀವನು ಸಂಸಾರ ಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ವಾಸು
 ದೇವನ ಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ನಿರಂತರವಾಗಿ ತಿರುಗುತ್ತಾನೆ.” ಹೀಗೆ ಆ ಪಂಚರಾತ್ರ
 ವಚನವು ಸಂಸಾರದ ಸಾದಿತ್ವವು ಪಂಚರಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿಲ್ಲ.

— ಪದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ರವಾಗಿ, ಶ್ರುತಿಸೂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ತೋರಿವಿರುವ “ಜೀವ-ಜನನ” ಶಬ್ದಾರ್ಥವನ್ನು,
 “ಅಭೂತ್ವಾಭಾವಿತ್ವ” ಜನನವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು, ದೇಹಸಂಯೋಗಾದಿರೂಪ ಜನನ
 ರೂಪವಾಗಿ ಹೇಳಲೇಬೇಕು ಎಂದು, ಶ್ರುತಿಸೂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಭಿಚಾರವಿಲ್ಲ
 ಆದರೆ ಈ ಪಂಚರಾತ್ರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅಂಥ ಬಾಧಕವಿಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಬಾಧಕವಿದ್ದರೆ
 ಮುಖ್ಯಾರ್ಥ (ಅಭೂತ್ವಾಭವನ)ವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಅಮುಖ್ಯವಾದ ಅರ್ಥವನ್ನು
 ತಿಳಿಯಬಹುದಿತ್ತು ಎಂದು, ಮುಖ್ಯಾರ್ಥವಾದ ಅಭೂತ್ವಾಭವನವೆಂಬ
 ಜನನವನ್ನೇ ಗ್ರಹಿಸಬೇಕಾದುದರಿಂದ, ಅಭೂತ್ವಾಭವನರೂಪ ಜೀವೋತ್ಪತ್ತ್ಯಭಿ
 ಧಾಯಕತ್ವ ಹೇತುವಿಗೆ ಪಂಚರಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಸಿದ್ಧಿ ಇಲ್ಲವೆಂಬ ಶಂಕೆಯು ಬರುವುದ
 ರಿಂದ ಅದರ ಸಮಾಧಾನವನ್ನು “ಅನಾದಿ” ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ
 “ತದ್ವಚಃ”= ಪಂಚರಾತ್ರ ವಚನವು ಶ್ರುತಿಸೂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಗೋ ಹಾಗೆ
 ಪಂಚರಾತ್ರದಲ್ಲಿಯೂ ಜೀವನಿಗೆ ಅನಾದಿಕರ್ಮಸಂಬಂಧದ ಪ್ರತಿಪಾದನೆಯಿರುವುದ
 ರಿಂದ, ಅದನ್ನನುಸರಿಸಿ, ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಜೀವೋತ್ಪತ್ತಿಯನ್ನು ಬೇರೆ ತರಹವಾಗಿ
 ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲೇಬೇಕು ಏಕೆಂದರೆ ಪಕ್ಷಪಾತದಲ್ಲಿ ಕಾರಣವಿಲ್ಲ ಎಂದು, ಅಭೂತ್ವಾಭವನರೂಪ ಉತ್ಪತ್ತ್ಯಭಿದಾಯಕತ್ವಹೇತುವಿಗೆ ಪಂಚರಾತ್ರ(ಪಕ್ಷ)ದಲ್ಲಿ
 ಅಸಿದ್ಧಿಯು ಹಾಗೆಯೇ ಅನಿವಾರ್ಯವು

अथाऽपि स्यात् । न कुत्रापि वेदादौ संसारसादित्वादिकं जीवानाम-
भूत्वाभवनज्ञापकं स्पष्टमुक्तम् । अतः सावकाशमिदमन्यथा योज्य-
मेवेति चेत् । एतदपि समानमत्रेति भावेनाह ॥ न हीति । अनेनैव
न्यायेन न च कर्तुः करणमित्येतदप्यपाकरणीयम् । तथा हि । कि
करणं कर्तुर्न जायत इति व्याप्तिः । कि वा यस्या क्रियायां यत्करणं
तत्तत्क्रियाकर्तुर्न जायत इति । नाद्यः । व्यभिचारात् । अन्यथा करणा-
नामनुत्पत्तिप्रसङ्गात् । न द्वितीयः । प्रकृतेऽपि तथाभावासिद्धेः ।
एतस्माज्जायत इति श्रुतिविरोधोऽपि कि जीवान्मनसो जननमात्रा-

— ಸದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ಅದರೂ-ಅಗಲಿ ವೇದಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಸಂಸಾರದ ಸಾದಿತ್ವವೆಂಬ,
ಜೀವನ "ಅಭೂತ್ವಾಭವನ"ರೂಪ ಉತ್ಪತ್ತಿಯನ್ನು ಜ್ಞಾಪಿಸುವ ಜ್ಞಾಪಕವು ಸ್ಪಷ್ಟ
ವಾಗಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅದುದರಿಂದ, ಸಾವಕಾಶವಾದುದರಿಂದ ಈ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಪ್ರತಿ
ಪಾದಕ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ದೇಹಸಂಯೋಗಾದಿರೂಪ ಗೌಣೋತ್ಪತ್ತಿ ಪರವಾಗಿ ಯೋಜಿ
ಸಲೇಬೇಕು ಹೀಗೆ ಶಂಕಿಸುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ ಸಂಸಾರಸಾದಿತ್ವವೆಂಬ
ಅಭೂತ್ವಾಭವನ ಜ್ಞಾಪಕದ ಸ್ಪಷ್ಟೋಕ್ತಿಯಿಲ್ಲದಿರುವುದೆಂಬ ಸಂಗತಿಯು ಪಂಚ
ರಾತ್ರದಲ್ಲಿಯೂ ಸಮಾನ(ಅದುದರಿಂದ ಸ್ವರೂಪಾಸಿದ್ಧಿ)ವೆಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಿಂದ
"ನಹಿ" ಇತ್ಯಾದಿಯಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಇದೇ ನ್ಯಾಯದಿಂದಲೇ ಪಂಚರಾತ್ರದಲ್ಲಿ
ಜೀವನಿಗೆ ಅಸಂಭಾವಿತವಾದ ಅಭೂತ್ವಾಭಾವಿತ್ವವೆಂಬ ಜನನಾಭಿಧಾನವು ಹೇಗೆ
ಅಸಿದ್ಧವೋ ಅದರಂತೆ ಕರಣದಲ್ಲಿ ಅಸಂಭಾವಿತವಾದ ಕರ್ತೃವಿನಿಂದ ಸೃಷ್ಟತ್ವವೆಂಬ
ಹೇತ್ವಾಭಿಧಾನವೂ ಅಸಿದ್ಧಿ ದೋಷದಿಂದಲೇ ದೂಷಿತವೆಂಬುದಾಗಿ) 'ನಚ ಕರ್ತುಃ
ಕರಣಂ' ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದುದೂ ನಿರಾಕರಿಸಲ್ಪಡತಕ್ಕದ್ದು ಹೇಗೆಂದರೆ-
ಕರಣವು ಕರ್ತೃವಿನಿಂದ ಹುಟ್ಟಲಾರದೆಂಬುದು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯೋ ಅಥವಾ ಯಾವ
ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವದು ಕರಣವೋ ಅದು ಆ ಕ್ರಿಯೆಯ ಕರ್ತೃವಿನಿಂದ ಹುಟ್ಟಲಾ
ರದೆಂಬುದು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯೋ ? ಮೊದಲನೆಯ ಪಕ್ಷವು ಸರಿಯಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ-
ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಕರಣವಾದ ಕುರಾರವು ದೇವದತ್ತನೆಂಬ ಕರ್ತೃವಿನಿಂದ ಹುಟ್ಟಿರು
ವುದರಿಂದ ವೃಥಾಚಾರವು ಬರುತ್ತದೆ ಹಾಗಲ್ಲದಿದ್ದರೆ- ಕರಣಗಳಿಗೆ ಉತ್ಪತ್ತಿಯೇ
ಇಲ್ಲವಾಗುವ ಪ್ರಸಂಗವು ಬರುತ್ತದೆ ಎರಡನೆಯ ಪಕ್ಷವು ಸರಿಯಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ
ಪ್ರಕೃತ ಪಂಚರಾತ್ರದಲ್ಲಿಯೂ ಜ್ಞಾನಕ್ರಿಯೆಯ ಕರಣವಾದ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಜ್ಞಾತೃತ್ವ
ಅನಸ್ಥೆಯನ್ನು ಒಂದಿದ ಜೀವನಿಂದ ಜನ್ಮವನ್ನು ಹೇಳಿರುವುದಿಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ

ಭ್ಯುಪಗಮೇ ಸ್ಯಾತ್ । ತುತ ಜನನವಿಶೇಷಾಭ್ಯುಪಗಮೇ । ನಾಥಃ । ಅತ್ತಮಶಿತಂ
ತೇಢಾ ವಿಧೀಯತ ಇತ್ಯಾಡಿಶ್ರುತಃ ಪ್ರತ್ಯಹಂ ಮನಸೋ ಜೀವಾಢ್ಢುತ್ಪತ್ತಃ । ನ ಢ್ಢಿತ್ತೀಯಃ ।
ತತ್ಯಾತ್ವಸ್ಯ ಪ್ರಕೃತಃಪ್ರತ್ಯಸಮ್ಮತಃ । ಁವಂ ಮನಸೋಽಹೃಙ್ಕಾರಜನ್ಮನಿ ಢ್ಢೋಷಃ ಪರಿಹರ-
ಣೀಯಃ । ಁವಂ ಜೀವಾಢ್ಢಿಪಢ್ಢಾನಾಂ ಯತ್ಯಾಶ್ರುತಾರ್ಥಾಭ್ಯುಪಗಮೇನ ಸೂತ್ರಢ್ಢಯಾರೋಪಿತಢ್ಢೋಷ-

— ಪಢ್ಢಾರ್ಥಢ್ಢೀಕಿಕಾ —

ಅಢ್ಢು ಅಸಿಢ್ಢ್ಢವು. ‘ ಁತಸ್ಮಾಜ್ಜ್ಞಾಯತೇ ’ ಁಂಬ ಶ್ರುತಿವಿರೋಢ್ಢವಾಢ್ಢರೋ
ಜೀವನಿಂಢ್ಢ ಮನಸ್ಸಿನ ಕೇವಲ ಜನನ(ಜನನ ಸಾಮಾನ್ಯ)ವನ್ಢ್ಢಂಗೀಕರಿಸಿಢ್ಢರೆ
ಬರುವುಢ್ಢೋ ? ಜನನವಿಶೇಷ(ಘಟಾಢ್ಢಿ ಸಾಧಾರಣವಾಢ್ಢ)ವನ್ಢ್ಢಂಗೀಕರಿಸಿಢ್ಢರೆ
ಬರುವುಢ್ಢೋ ? ಮೊಢ್ಢಲನೆಯ ಪಕ್ಷವು ಸರಿಯಲ್ಲ ಁಕೆಂಢ್ಢರೆ “ ಅನ್ಢಮಶಿತಂ
ತ್ರೇಢಾ ವಿಧೀಯತೇ ” ಇತ್ಯಾಢ್ಢಿ ಶ್ರುತಿಗಲರುವುಢ್ಢರಿಂಢ್ಢ, ಪ್ರತಿಢ್ಢಿನಮೂ ಜೀವನಿಂಢ್ಢ
ಮನಸ್ಸಿನ ಕೇವಲ (ಸಾಧಾರಣ) ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುತ್ತಢ್ಢೆ ಁರಢ್ಢನೆಯ ಪಕ್ಷವು
ಅಯುಕ್ತವು ಁಕೆಂಢ್ಢರೆ- ಜನನವಿಶೇಷಪ್ರತಿಪಾಢ್ಢಕತ್ವವು ಅಸಿಢ್ಢ್ಢವಾಢ್ಢುಢ್ಢು.
ಪ್ರಕೃತಢ್ಢಲ್ಲಿಯೂ ಸಮ್ಭೂತವಲ್ಲ. ಇಢ್ಢರಂತೆ(ಮನಸ್ಸಿನಿಂಢ್ಢ ಅಹಂಕಾರಢ್ಢ ಸಾಮಾನ್ಯ
ಜನನಮೋ ? ವಿಶೇಷ ಜನನಮೋ ? ಅಹಂಕಾರವು ಮನೋವೃತ್ತಿವಿಶೇಷ-ಅವಸ್ಥಾ
ರೂಪವಾಢ್ಢುಢ್ಢರಿಂಢ್ಢ ಮನಸ್ಸಿನಿಂಢ್ಢ ಅಢ್ಢರ ಜನನವು ವಿರುಢ್ಢ್ಢವಲ್ಲವಾಢ್ಢುಢ್ಢರಿಂಢ್ಢ
ಮೊಢ್ಢಲನೆಯ ಪಕ್ಷವು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಁರಢ್ಢನೆಯ ಪಕ್ಷವು, ಸರಿಯಲ್ಲ ಁಕೆಂಢ್ಢರೆ-
ಪ್ರಕೃತಢ್ಢಲ್ಲಿಯೂ-ಈ ವಾಕ್ಯಢ್ಢಲ್ಲಿ ಅಂಢ್ಢ ಜನನವಿಶೇಷ ಪ್ರತಿಪಾಢ್ಢನವೆಂಜುಢ್ಢು
ಸಮ್ಭೂತವಾಗಿಲ್ಲ ಹೀಗೆ । ಮನಸ್ಸಿನಿಂಢ್ಢ ಅಹಂಕಾರಢ್ಢ ಜನನಢ್ಢ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿಢ್ಢ
ಢ್ಢೋಷಮೂ ಪರಿಹರಿಸಲ್ಪಢ್ಢತಕ್ಕಢ್ಢ್ಢು.

— ವಿಶೇಷಾರ್ಥಪ್ರಢ್ಢೀಕಿಕಾ —

“ ನ ಢ್ಢ್ಢಿತೀಯಃ ? ” — “ ಪ್ರಕೃತೇ ” = “ ಸಂಕರ್ಷಣಾತ್ ಪ್ರಢ್ಢಮ್ನ
ಸಂಜ್ಞಾಕಂ ಮನೋ ಜಾಮತೇ ” ಁಂಬ ವಾಕ್ಯಢ್ಢಲ್ಲಿ, “ ತಥಾಭಾವಾಸಿಢ್ಢ್ಢೇ ” =
ಯಾವ ಜ್ಞಾನರೂಪಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಮನೋರೂಪಃ ಯಾವ ಕಣಮೋ ಅಢ್ಢು
(ಅಮನಸ್ಸು) ಅ - ಜ್ಞಾನಕ್ರಿಯಾ ಕರ್ತೃವಾಢ್ಢ ಸಂಕರ್ಷಣಸಂಜ್ಞಾಕ - ಜೀವನ
ಢ್ಢೆಶೆಯಿಂಢ್ಢ ಹುಟ್ಟುತ್ತಢ್ಢೆಯೆಂಜು ಅರ್ಥಪ್ರತಿಪಾಢ್ಢನವಲ್ಲವೆಂಜು ಭಾವ

“ ತಥಾತ್ಪತ್ಯ ” = “ ಪ್ರಕೃತೇ ” = ಈ ವಾಕ್ಯಢ್ಢಲ್ಲಿ ಆಢ್ಢಿಕಾಲೀನ ಜನನ
ವಿಶೇಷ (ಘಟಾಢ್ಢಿ ಸಾಧಾರಣ)ವು ಹೇಳಲ್ಪಢ್ಢ್ಢುಢ್ಢೆಂಢ್ಢು ಹೇಳಿಢ್ಢರೆ “ ಁತಸ್ಮಾತ್ ”
ಇತ್ಯಾಢ್ಢಿಶ್ರುತಿವಿರೋಢ್ಢವು ಬರಬಹುಢ್ಢಿತ್ತು ಆಢ್ಢಿಢ್ಢ ಅರ್ಥವು ಪ್ರತಿಪಾಢ್ಢಿತವಾಗಿಲ್ಲ;
ಅಂಢ್ಢರೆ ಆಢ್ಢಿಕಾಲೀನ ಜನನ ಪ್ರತಿಪಾಢ್ಢಕತ್ವವು ಅಸಮ್ಭೂತವೆಂಢ್ಢು ಇಲ್ಲಿಯೂ ಭಾವಃ

जीवाभिमानिशेषस्य नाम्ना सङ्कर्षणस्य तु ॥

वासुदेवाज्ಜನಿ ಪ್ರೋಕ್ತಾ ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನಸ್ಯ ತತಸ್ತಥಾ ॥

परिहारोऽ(वि)भिहितः । इदानीं वासुदेवात्सङ्कर्षणो नाम जीवो जायत
इत्यादिवाक्यस्य परपरिकल्पितादर्थान्तरमाह ॥ जीवेति । जीव-
शब्दप्रवृत्तिनिमित्तमुपपादयितुं जीवाभिमानित्युक्तम् । सङ्कर्षणस्य भग-
वतो जनेरभावात्तदव्युदासाय नाम्ना सङ्कर्षणस्य शेषस्येत्युक्तम् । प्रोक्ता
वासुदेवादित्यादिना वाक्येन । ततः सङ्कर्षणात् । तथाशब्दः समुच्चये ।
जनिः प्रोक्त्यर्थः । मनोभिमानिनः कामस्येत्यस्य-पूर्ववदेव प्रयोजनम् ।

ಸಂಕರ್ಷಣನಾಮಕನಾದ- ಜೀವಾಭಿಮಾನಿ ಶೇಷನಿಗಾದರೂ ವಾಸುದೇವನಿಂದ
ಜನನವು ಉಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಹಾಗೂ ಆ ಸಂಕರ್ಷಣನಿಂದ, ಮನೋಭಿಮಾನಿ ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನ

— ಪದಾರ್ಥ ದೀಪಿಕಾ —

ಇದುವರೆಗೆ ಹೀಗೆ ಜೀವಾದಿ ಪದಗಳಿಗೆ ಯಥಾಕೃತ ಅರ್ಥವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಿ
ಸೂತ್ರಗಳೆರಡರಿಂದ ಪರಸ್ಪರ ಅರೋಪಿಸಿ ಹೇಳಿದ- ಪಂಚಾರಾತ್ರಪ್ರಮಾಣ್ಯ
ದೋಷದ ಪರಿಹಾರವು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಈಗ-ವಾಸುದೇವನಿಂದ ಸಂಕರ್ಷಣ
ಸಂಜ್ಞಕಜೀವನು ಜನಿಸುತ್ತಾನೆಂಬ ಅರ್ಥವುಳ್ಳ “ವಾಸುದೇವಾತ್” ಎಂಬ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ,
ಪರಮ ಕಲ್ಪಿಸಿದ ಅರ್ಥಕ್ಕಿಂತ ಬೇರೆಯಾದ ಅರ್ಥವನ್ನು “ಜೀವಾಭಿಮಾನೀ” ಇತ್ಯಾದಿ
ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಜೀವಶಬ್ದದ ಪ್ರವೃತ್ತಿನಿಮಿತ್ತವನ್ನು ಉಪಪಾದನೆ
ಮಾಡಲು, “ಜೀವಾಭಿಮಾನೀ” ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಕರ್ಷಣನಿಗೆ- ಭಗವಂತನಿಗೆ
ಜನನವು ಇಲ್ಲವಾದುದರಿಂದ, ಜನನಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ “ನಾಮ್ನಾ ಸಂಕರ್ಷಣಸ್ಯ
ಶೇಷಸ್ಯ” ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. “ಪ್ರೋಕ್ತಾ” = “ವಾಸುದೇವಾತ್” ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯದಿಂದ
ಹೇಳಿದ್ದಾಗಿದೆ (ಯೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು) ‘ತತಃ’ = ಸಂಕರ್ಷಣನಿಂದ. “ತಥಾ”
ಶಬ್ದವು ಸಮುಚ್ಚಯಾರ್ಥಕವು. “ಜನಿಃ” (ಜನನವು) “ಪ್ರೋಕ್ತಾ” = ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ
ದ್ದು. ಹೀಗೆ ಅರ್ಥ “ಮನೋಭಿಮಾನಿನಃ ಕಾಮಸ್ಯ” ಎಂಬೀ ವಾಕ್ಯ
ಖಂಡಕ್ಕೆ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದಂತೆಯೇ ಪ್ರಯೋಜನವು. (“ಜೀವಾಭಿಮಾನೀ” ಎಂಬಲ್ಲಿ
ಜೀವ ಶಬ್ದದ ಪ್ರವೃತ್ತಿನಿಮಿತ್ತೋಪಪಾದನದಂತೆ) ಕಾಮನಲ್ಲಿ “ಮನಃ” ಪದದ
ಪ್ರವೃತ್ತಿನಿಮಿತ್ತದ ಉಪಪಾದನವೇ ಪ್ರಯೋಜನವು. ಅಭಿಮಾನಿಯಾದವರಿಗೆ
ಮುಂತಾದ ಅಭಿಮನ್ಯುಮಾನವಾದವುಗಳ ಮೇಲೆ ಸ್ವಾಮಿತ್ವವಿರುವುದರಿಂದ,
ತದಭಿನಿವೃತ್ತಿವಾದಿಂದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವೆಂಬ- ಪ್ರವೃತ್ತಿನಿಮಿತ್ತವು ಸಿದ್ಧಿಸಿತು.

ಮನೋಭಿಮಾನಿನ ಕಾಮಸ್ಯೈವ ಸಾಕ್ಷಾತ್ತೇ ಕಚಿತ್ ||

ಎವಂಶಬ್ದೇನ ಪ್ರಯುಕ್ತಾದನಿರುದ್ಧಸಂಘಾತೋಽಹಂಕಾರೋ ಜಾಯತ ಇತ್ಯತ್ರಾಪ್ಯುಕ್ತವ್ಯಾಖ್ಯಾನ-
ನ್ಯಾಖ್ಯಾಯಿಕಾಶಾಂತಿಃ । ಪ್ರಯುಕ್ತಾದಹಂಕಾರಾಭಿಮಾನಿನಃ ಕಾಮಪುತ್ರಸ್ಯಾನಿರುದ್ಧಸ್ಯ
ಜನಿಃ ಪ್ರೋಕ್ತೇತಿ ।

ನನ್ವೇವಮಪ್ಯುತ್ಪತ್ತಯಸಮ್ಮವದೋಷಸನ್ನದವಸ್ಯ ಶೇಷಾದಿನಾಮಪಿ ಜೀವತ್ವಾ
ದಿತಿ । ಮೈವಮ್ । ನ ಹ್ಯತ್ರ ಸಂಕ್ಷುಬ್ಧಾದಿನಾಮುತ್ಪತ್ತಿರುಚ್ಯತೇ । ಕಿಂತು ಜಾಯತ
ಇತಿ ಜನಿರೇವ । ಜನಿಶ್ಚ ಪ್ರಾದುರ್ಭಾವಃ । ಜನಿ ಪ್ರಾದುರ್ಭಾವ ಇತಿ ಪಠಂತಿ ।
ಪ್ರಾದುರ್ಭಾವಶ್ಚ ಶರೀರೋತ್ಪತ್ತೌ ಜೀವಸ್ಯ ಸುಪ್ರಸಿದ್ಧಃ । ತಾದ್ವಿಮುಕ್ತಂ ಜನಿಃ
ಪ್ರೋಕ್ತೇತಿ । ಅತಃ ಏವ ಪೂರ್ವೋಽಭ್ಯುಪಗಮವಾದಃ । ಅರ್ಥಾಂತರಮಪ್ಯಾಹ ||
ಸಾಕ್ಷಾದಿತಿ । ಶೇಷಾದಯೋ ಹಿ ಭಗವದಂಶತ್ವಾದ್ವಾರಿತ್ವೇನೋಚ್ಯಂತೇ । ತದ್ವ್ಯುದಾಸಾಯ

ನಾಮಕ ಕಾಮನ ಜನನವು ಉತ್ಪನ್ನವಾಗಿದೆ. ಇದರಂತೆ ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನನಿಂದ ಅಹಂಕಾರಾ
ಭಿಮಾನಿಯಾದ ಕಾಮಪುತ್ರ-ಅನಿರುದ್ಧನ ಉತ್ಪತ್ತಿಯು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ
(ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ) ಹರಿಗೇನೇ- ಕಲಕಾಲ ನಿಶೇಷದಲ್ಲಿ ಸಂಕರ್ಷಣ ಮುಂತಾದ ನಾಮ

— ಪದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ಹೀಗೆ ಭಾವ) “ ಏವಂ ” ಶಬ್ದದಿಂದ, “ ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನನಿಂದ ಅನಿರುದ್ಧ ಸಂಜ್ಞಕ
ಅಹಂಕಾರವು ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆ ” ಯೆಂಬಲ್ಲಿಯೂ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನನ್ಯಾಯ
ವನ್ನು, “ ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನನಿಂದ, ಅಹಂಕಾರಾಭಿಮಾನೀ ಕಾಮನ ಪುತ್ರನಾದ ಅನಿರುದ್ಧನ
ಜನನವು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ” ಎಂದು ಅತಿದೇಶಗೊಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ-

ಇನ್ನು-“ ಹೀಗಾದರೂ ಉತ್ಪತ್ತಿಸಂಭವದೋಷವು ಅನಿವಾರ್ಯವೇ ಆಗಿ
ಉಳಿಯುತ್ತದೆ ಏಕೆಂದರೆ- ಶೇಷಾದಿಗಳೂ ಜೀವರೇ ಆಗಿರುತ್ತಾರೆ ” ಹೀಗೆ
ಶಂಕಿಸಬಾರದು ಏಕೆಂದರೆ- ಸಂಕರ್ಷಣಮುಂತಾದವರ ಉತ್ಪತ್ತಿಯು ಹೇಳ
ಲ್ಪಡುವುದಿಲ್ಲ ಆದರೆ “ ಜಾಯತೇ ” ಎಂಬುದಾಗಿ ಜನಿಯೇ ಹೇಳಲ್ಪಡುತ್ತದೆ.
ಜನಿಯಾದರೂ ಪ್ರಾದುರ್ಭಾವವೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಹಾಗೂ ಶರೀರದ ಉತ್ಪತ್ತಿ
ಯಾಗಲು ಜೀವನ ಪ್ರಾದುರ್ಭಾವವೆಂಬುದಂತೂ ಪ್ರಸಿದ್ಧವೇ ಆದುದು ಇದನ್ನು
“ ಜನಿಃ ಪ್ರೋಕ್ತಾ ” ಎಂಬುದರಿಂದ ಹೇಳಿರುತ್ತಾರೆ ಆದುದರಿಂದಲೇ- ಜೀವಾದಿ
ಶಬ್ದಗಳಿಗೆ ತದಭಿಮಾನಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವೆಂಬ ಶಬ್ದಪ್ರವೃತ್ತಿನಿಮಿತ್ತವಿರು
ವುದರಿಂದ ಮುಖ್ಯವಾದುದರಿಂದಲೇ, “ ಪೂರ್ವಃ-ಜ್ಞೇತ ” ಇತ್ಯಾದಿಯಾಗಿ, ಹಿಂದೆ

ಸಕ್ಷರ್ಮಣಾದಿನಾಮೈವ ನಿಯಾಚಿಂತ್ಯೋರುಶಕ್ತಿತಃ ||

ವ್ಯುಹ ಉಕ್ತೋಽನ್ಯಥಾಽನುಚ ಕಥಂ ದುಷ್ಪ್ರವಚ್ಯತೇ ||

ಸಾಕ್ಷಾದಿತುಕ್ತಮ್ । ಸಾಕ್ಷಾಢ್ವರೇವ ಸಕ್ಷರ್ಮಣಾದಿನಾಮ್ನಾ ವ್ಯುಹ ಉಕ್ತ ಇತ್ಯನ್ವಯಃ ।
ನನ್ವತ್ರೋಕ್ತಂ ತದಪ್ರತಿಪೇಧೋ ಹರೇರೂಪತ್ಯಭಾವಾದಿತುಕ್ತ ಉಕ್ತಂ ವ್ಯುಹೋ ವಿಭಾಗ
ಏವೋಕ್ತೋ ನ ತುಪ್ಪತ್ತಿರिति । ಯದಪ್ಯುಕ್ತಂ ಕಿಮೇತೇಽನ್ಯೋನ್ಯಂ ಭಿನ್ನಾ ಉತ ನೇತಿ ।
ತಸ್ಯೋತ್ತರಂ ಹರೇರೇಕಸ್ಯೈವೇತಿ । ನನ್ವೇವಂ ತರ್ಹಿ ನಿರತಿಶಯತ್ವಾತ್ಕಥಂ ಸ್ವಸ್ಥಾದೇವ
ಸ್ವಸ್ಯ ವಿಭಾಗ ಇತ್ಯತ ಉಕ್ತಂ ನಿಯೇತಿ । ಕಿನ್ನಾಮ ದ್ವಿವಿಭಾಗ್ಯಂ ಭಗವತಿ
ಯತ್ಪ್ರಮಿತಮಿತ್ಯರ್ಥಃ । ಯದಪ್ಯುಕ್ತಂ ನೇತೇ ಭಗವದ್ವ್ಯುಹಾಶ್ಚತುಃಸಕ್ಷರ್ಮಣಾಯಾಮೇವ
ಪರಿನಿಷ್ಠಿತಾಃ । ಅನನ್ಯತ್ವಾದಿತಿ । ತತ್ರೋತ್ತರಂ ಕ್ವಚಿದಿತಿ । ಕಾಲವಿಶೇಷೇ

ದಿಂದಲೇ ನಿತ್ಯ-ಅಚಂತ್ಯ-ಉತ್ಕೃಷ್ಟವಾದ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ವ್ಯುಹವು ಉತ್ಪತ್ತಿವಾಗಿದೆ.
ನಾಕೃದ ಅರ್ಥಕ್ಕೆ ಅನ್ಯಥಾನುವಾದ ಮಾಡಿ, ದೂಷಣವನ್ನು ಹೇಳುವುದು ಹೇಗೆ ?

— ಪದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ಹೇಳಿದ ಅರ್ಥವು ಉತ್ಪತ್ತಿಯೆಂಬ ಅಭ್ಯುಸಗಮವಾದವು ಇನ್ನೊಂದು ಅರ್ಥವನ್ನು
“ ನಾಸುದೇವಾತ್ ” ಎಂಬೀ ನಾಕೃತ್ಯಕ್ಕೆ “ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ” ಇತ್ಯಾದಿ ನಾಕೃದಿಂದ
ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಶೇಷಾದಿಗಳು ಭಗವಂತನ ಅಂಶಾವಿಷ್ಟರಾದುದರಿಂದ, “ ಹರಿ”
ಯೆಂದೆನಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಅದರ ವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿಗಾಗಿ “ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದ್ದು ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರಿಗಳಾದ ಹರಿಗೇ ಸಂಕರ್ಷಣ ಮುಂತಾದ ಹೆಸರಿನಿಂದ
ವ್ಯುಹವು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಹೀಗೆ ಅರ್ಥ ಇನ್ನು— ಹರಿಗೆ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಿಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ
ಉತ್ಪತ್ತಿಸಂಭವದೋಷದ ಪರಿಹಾರವಿಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳಿದೆಯೆಂದು ಶಂಕಿಸಿದರೆ
ಪರಿಹಾರವಾಗಿ “ ವ್ಯುಹಃ ಉತ್ಕಃ ”— ವಿಭಾಗವೇ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಹೊರತಾಗಿ
ಉತ್ಪತ್ತಿಯಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದಾರೆ ಇನ್ನು ಈ ನಾಸುದೇವಾದಿಗಳು ಅತ್ಯಂತ
ಪರಸ್ಪರ ಭಿನ್ನರೋ ? ಅಭಿನ್ನರೋ ? ಇತ್ಯಾದಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದು ಅದರ
ಉತ್ತರವಾಗಿ “ ಹರೇರೇಕಸ್ಯೈವ ” ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾದರೆ—
ಪೂರ್ವಪರಭಾವಾದಿ ಅತಿಶಯವಿಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ, ತನ್ನಿಂದಲೇ ತನಗೆ ವಿಭಾಗವು
ಹೇಗೆ ? ಎಂಬ ಆಶಂಕೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು “ ನಿತ್ಯ ” ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಭಗ
ವಂತನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಿತವಾದುದನ್ನು ಯಾವುದು ಹೇಳಬರುವಂತಿಲ್ಲ ? (ಎಲ್ಲವೂ ಹೇಳ
ಬರುತ್ತದೆಂದು ಅರ್ಥ, ಇನ್ನು “ ಈ ಭಗವದ್ವ್ಯುಹಗಳು ನಾಲ್ಕು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿಯೇ
ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುವವುಗಳಲ್ಲ-ಏಕೆಂದರೆ ಅನಂತವಾಗಿವೆ ” ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದು— ಅದರ

ಪ್ರಯೋಜನವಿಶೇಷೇ ಚೇತ್ಯर्थः । अनभिज्ञो भवान्भागवतसम्प्रदायस्य ।
 आदिकाले हि भगवान्नारायणो निजमुक्तिपदप्रदानाद्यर्थं वासुदेवा-
 दिचतुर्व्यूहो बभूव । ततः कालान्तरे प्रयोजनान्तरार्थं दशद्वादशा-
 दिव्यूहो जात । सेयं शुद्धसृष्टिरिति पाञ्चरात्रिकैरभिधीयते ।
 तदपेक्षया चतुर्व्यूहवर्णनं कथं नामानुपपन्नमिति । एवमधिकारिविशे-
 षाराधनार्थमियमुक्तिर्युक्तैव । यथोक्तम् । एकमूर्तिश्चतुर्मूर्तिरथवा पञ्चमू-
 र्तिकः । द्वादशादिप्रभेदो वा पूज्यते सज्जनैर्हरिरेति । अर्थान्तरकथनस्य
 प्रयोजनमाह ॥ अन्यथेति । एवमर्थान्तरविवक्षया प्रयुक्तस्य
 वाक्यस्यान्यथानुवादे विधाय दूषणाभिधानं कथं क्रियते । छलप्रसङ्गा-
 दिति । न च जीवादिशब्दानामनुपपत्तिः । भगवत एव मुख्यत

— ಪದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ಉತ್ತರವು-“ಕ್ಷಚಿತ್” ಎಂಬುದು ಕಾಲ ವಿಶೇಷದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಪ್ರಯೋಜನ
 ವಿಶೇಷದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಅರ್ಥ ನೀಡು ಭಾಗವತಸಂಪ್ರದಾಯದ ಅಭಿಜ್ಞನನು
 ಏಕೆಂದರೆ-ಆದಿಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸ್ವಭಕ್ತರಿಗೆ ಮುಕ್ತಿವ್ರದಾನ-ವಿಶ್ವಸಂಹರಣ ವಿಶ್ವಸೃಜನ
 ವಿಶ್ವಪಾಲನಗಳಿಗಾಗಿ ಕ್ರಮದಿಂದ ವಾಸುದೇವ-ಸಂಕರ್ಷಣ-ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನ-ಅನಿರುದ್ಧ
 ಗಳೆಂಬ ಚತುರ್ಮೂರ್ತ್ಯಾತ್ಮಕವ್ಯೂಹನಾದನು ಮುಂದೆ ಕಾಲಾಂತರದಲ್ಲಿ ಹೇರೆ
 ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿಗೋಸುಗ ದಶ-ದ್ವಾದಶ-ಮುಂತಾದ ವ್ಯೂಹನಾಗಿ ಪ್ರ=ಟನಾ
 ದನು ಇದನ್ನು ಶುದ್ಧಸೃಷ್ಟಿಯೆಂದು ಪಾಂಚರಾತ್ರೀಕರು ಕರೆಯುವರು ಭಗವದ್ರೂ
 ಪಪ್ರಾದುರ್ಭಾವವಿವಕ್ಷೆಯಿಂದ ಈ ಚತುರ್ಮೂರ್ತವರ್ಣನವು ಹೇಗೆ ತಾನೆ ಆಯು
 ಕ್ತವು? “ಹೀಗೆ ಇದರಂತೆ ವಿಶಿಷ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಆರಾಧನ(ಉಪಾಸನೆ)ಗೋಸುಗ
 ಈ ಚತುರ್ಮೂರ್ತೋಕ್ತಿಯು ಯುಕ್ತವೇ ಅದು ಇದರಲ್ಲಿ- “ಏಕಮೂರ್ತಿಃ”
 ಇತ್ಯಾದಿ ನವಮಗೀತಾತಾತ್ಪರ್ಯೋಕ್ತ ವಾಕ್ಯವು ಅಧಾರವು ಹೀಗೆ ಅರ್ಥಾಂತ
 ರದ ಕಥನದ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು “ಅನ್ಯಥಾ” ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯದಿಂದ
 ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಹೀಗೆ ಪ್ರಾದುರ್ಭಾವರೂಪ ಅರ್ಥಾಂತರದ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಿಂದ
 ಪ್ರಯೋಗಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಈ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಅನ್ಯಥಾನುವಾದವನ್ನು ಮಾಡಿ, ದೂಷಣ
 ಕಥನವನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ? (ಅಭೂತ್ವಾಭವನರೂಪ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಪ್ರತಿಪಾದ
 ಕತ್ವರೂಪ ಅರ್ಥಾಂತರವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿ, “ಉತ್ಪತ್ಯಸಂಭವಾತ್” ಎಂಬುದಾಗಿ
 ಪಂಚರಾತ್ರದ ದೂಷಣವು ಹೇಗೆ?) ಏಕೆಂದರೆ ಛಲಪ್ರಸಂಗವು ಬರುತ್ತದೆ ಹೀಗೆ

यदि विद्याच्चतुर्वेदानितिवद्वेदपूरणम् ॥

५अत्रात्रादिति कुतो द्वेष शाण्डिल्यवर्तने ॥

ಪ್ರಾಣಭಾರಣಾದಿಮತಸ್ತದರ್ಥತ್ವಾತ್ । ಯच्च (ವಿ) ಪ್ರತಿಪೇಧಾಚ್ಛೇತಿ ಸೂತ್ರಾರ್ಥತಯಾ ಕಲ್ಪಿತಂ ಪರಸ್ಪರವ್ಯಾಖ್ಯಾನೋಽಸ್ತಿ ಪञ್ಚರಾತ್ರ ಇತಿ । ತದಪಿ ನಿಯಾಚಿಂತ್ಯೋಕ್ತ-
ಶಕ್ತಿತ ಇತ್ಯನೇನೈವ ಪರಿಹೃತಮ್ । ಭಗವಚ್ಛತ್ಯೈವ ಗುಣಗುಣ್ಯಾದಿವ್ಯವಹಾರೋಪ-
ಪತ್ತಿರಿನಿ ಸಮರ್ಥಿತಞ್ಚ ಭೇದಪದೇಽಭಿಪ್ರೀತಃ ಪ್ರಮಿತಸರ್ವನಿರ್ವಾಹಹೇತುರ್ವಿಶೇಷಃ ।

यदप्युक्तं शाण्डिल्यवृत्तान्तकथने पञ्चरात्रस्य वेदविद्वेषः प्रतीयत-
इति । तन्निराकरोति ॥ यदीति । यदि विद्याच्चतुर्वेदान्साङ्गोपनिषदान्
द्विजः । न चेत्पुराणं संविद्यान्नैव स स्याद्विचक्षण इत्यत्र वाक्ये
यथेतिहासपुगणादितो वेदपूरणमभिप्रेयते । तथाऽत्रापि पञ्चरात्राद्वेद-

“ ಒಂದು ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಚತುರ್ವೇದಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯುತ್ತಾನೋ ” ಎಂಬಲ್ಲಿ ವೇದ ಪೂರಣವು ಅಭಿಪ್ರೇತವಾಗಿರುವಂತೆ ಪಂಚರಾತ್ರದಿಂದಲೂ ವೇದ ಪೂರಣವು ಅಭಿಪ್ರೇತವೆಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಿದರೆ-ಶಾಂಡಿಲ್ಯ ವರ್ತನವು ಹೇಳಲ್ಪಡುವಾಗ, ಪಂಚರಾತ್ರದಲ್ಲಿ ವೇದವಿದ್ವೇಷವು ತೋರುವುದೇಕೆ ? (ತೋರುವುದೇ ಇಲ್ಲ)

— ಸಮಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ಪ್ರಯೋಜನ ಇನ್ನು- ಜೀವಾದಿ ಶಬ್ದಗಳು ಅಯುಕ್ತವೆಂದು ತಿಳಿಯಬಾರದು. ಏಕೆಂದರೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರಾಣಧಾರಣಾದಿಗಳುಳ್ಳ ಭಗವಾನ್ ಹರಿಯೇ ಆ ಶಬ್ದದ ಮುಖ್ಯಾರ್ಥ ಇನ್ನು “ವಿಪ್ರತಿಷೇಧಾಚ್ಛ” ಎಂಬ ಸೂತ್ರಾರ್ಥವಾಗಿ ಪಂಚರಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ವಿರೋಧವಿದೆಯೆಂದು ಕಲ್ಪಿಸಿ ಹೇಳಿದ್ದು-ಅದುವೂ “ನಿತ್ಯಾಚಿಂತ್ಯೋದ್ಭುತಶಕ್ತಿತಃ” ಎಂಬುದರಿಂದಲೇ ಸರಿಹರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಭಗವಂತನ ಶಕ್ತಿಯಿಂದಲೇ ಗುಣಗುಣಾದಿ ವ್ಯವಹಾರವು ಯುಕ್ತವಾಗುವದು ; ಮತ್ತು ಭೇದದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ-ಪ್ರಮಿತವಾದ ಸರ್ವವನ್ನೂ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಬೇಕಾಗಿರುವ-ಕಾರಣವಾದ ವಿಶೇಷವು ಅಭಿಷೇಕಹೊಂದಿದುದಾಗಬೇಕು ಸಮರ್ಥಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ (ವೈಶೇಷಿಕಾಧಿಕರಣ-ಅನಂದಮಯಾಧಿಕರಣಗಳಲ್ಲಿ)

ಇನ್ನು-ಶಾಂಡಿಲ್ಯನ ವೃತ್ತಾಂತದ ಕಥನದಲ್ಲಿ ಪಂಚರಾತ್ರಕ್ಕೆ ವೇದವಿದ್ವೇಷವು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆಂದು ಹೇಳಿದುದು- ಅದನ್ನು “ಯದಿ” ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತಾರೆ “ಯದಿ ವಿದ್ಯಾತ್” ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಇತಿಹಾಸ ಪುರಾಣಗಳಿಂದ ವೇದಮಹಾತಾತ್ಪರ್ಯ ವಿಸಯವಾದ ಆತ್ಮನಿರ್ಣಯವು ಅಭಿಪ್ರೇತವಾಗಿ

ಪೂರ್ಣಮೇವಾಭಿಪ್ರೇತಮಿತಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನೇ ಸತಿ ಶಾಣ್ಡಿಲ್ಯವರ್ತನೆಽಭಿಧೀಯಮಾನೇ
 ಪञ್ಚರಾತ್ರಸ್ಯ ವೇದವಿದ್ವೇಷಃ ಪ್ರತೀಯತ ಇತಿ ಕುತಃ । ನ ಪ್ರತೀಯತ ಇತ್ಯರ್ಥಃ । ಯದ್ವೈವಂ
 ವಾಕ್ಯದ್ವಯೇ ಸಮಾನೇ ಸತಿ ಶಾಣ್ಡಿಲ್ಯವರ್ತನಾಭಿಧಾಯಿನ್ಯೇವ ವಾಕ್ಯೇ ಭವತೋ
 ದ್ವೇಷಃ ಕುತೋ ಯೇನ ಯದಿ ವಿದ್ಯಾದಿತೀತದಿತಿಹಾಸಪುರಾಣಯೋರ್ವೇದಪೂರಕತ್ವಾಭಿಪ್ರಾಯ-
 ಮಾದಾಯ ಭಗವಾಽಞ್ಜಾಣ್ಡಿಲ್ಯ ಇತ್ಯಾದಿಕಂ ಪञ್ಚರಾತ್ರಸ್ಯ ವೇದವಿರೋಧಿತ್ವಾಭಿಪ್ರಾಯ-
 ಮಿತಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾಯತ ಇತಿ । ಅಯಮತ್ರೋತ್ತರಕ್ರಮಃ । ಯಥೇತದ್ವಾಕ್ಯಬಲಾತ್ಪञ್ಚರಾತ್ರಸ್ಯ
 ವೇದವಿರೋಧಿತ್ವಂ ಕಲ್ಪಯತೇ । ತದಾ ಯದಿ ವಿದ್ಯಾದಿತಿ ವಾಕ್ಯಬಲಾದಿತಿಹಾಸ-
 ಪುರಾಣಯೋರಪಿ ತತ್ಕಲ್ಪಯತಾಮವಿಶೇಷಾತ್ । ಅಥ ತತ್ರೇನಿಹಾಸಾದೇವೇದಪೂರಕತ್ವ-
 ಮಭಿಪ್ರಾಯಃ । ಅತ್ರಾಪಿ ಸ ಏವ ಕಲ್ಪಯತಾಂ । ವಿಶೇಷಾಭಾವಾತ್ ।
 ಇತಿಹಾಸಪುರಾಣಾಭ್ಯಾಂ ವೇದಂ ಸಮುಪಬೃಂಹಯೇದಿತ್ಯುತ್ತರವಾ (ಕಯವಿರೋ) ಕಯಾನುರೋಧಾನ್
 ತಥಾ ಕಲ್ಪನಂ ಯುಕ್ತಮಿತಿ ಚೇತ್ । ಅತ್ರಾಪಿ ವೇದಾರ್ಥಪೂರಕಂ ಜ್ಞೇಯಂ ಪञ್ಚರಾತ್ರ-

— ಪದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ರುನಂತೆ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಪಂಚರಾತ್ರದಿಂದ ಆ ವೇದಪೂರಣವು ಅಭಿಪ್ರೇತವಾಗಿದೆ
 ಯೆಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡಿರಲು, ಶಾಂಡಿಲ್ಯವರ್ತನನನ್ನು ಹೇಳುವಾಗ ಪಂಚ
 ರಾತ್ರಕ್ಕೆ ವೇದದಮೇಲೆ ದ್ವೇಷವು ತೋರುವುದೆಂಬುದು ಏಕೆ? ಅಂದರೆ ತೋರುವು
 ದಿಲ್ಲವೆಂದು ಅರ್ಥ ಅಥವಾ ಇವೆರಡೂ “ಯದಿ ವಿದ್ಯಾತ್, ಭಗವಾನ್ ಶಾಂಡಿಲ್ಯಃ”
 ವಾಕ್ಯಗಳು ಸಮಾನವಿರಲು ಶಾಂಡಿಲ್ಯವೃತ್ತಾಂ-ನಿರೂಪಣಪರವಾದ ವಾಕ್ಯದ
 ಲ್ಲಿಯೇ ಯಾವ ದ್ವೇಷದಿಂದ, “ಯದಿ ವಿದ್ಯಾತ್” ಎಂಬ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಇತಿಹಾಸ
 ಪುರಾಣಗಳಿಗೆ ವೇದಪೂರಕತ್ವಾಭಿಪ್ರಾಯವುಳ್ಳದ್ದೆಂಬುದನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು,
 “ಭಗವಾನ್ ಶಾಂಡಿಲ್ಯಃ” ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯವು ವೇದವಿರೋಧಿಯಾದ ಅಭಿಪ್ರಾಯ
 ವುಳ್ಳದ್ದೆಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುವಿರೋ ಆ ದ್ವೇಷವು ಏಕೆ? ಹೀಗೆ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲಿ
 ಉತ್ತರ ಕ್ರಮವು ಇದು ಈ ವಾಕ್ಯದ ಬಲದಿಂದ ಪಂಚರಾತ್ರಕ್ಕೆ ವೇದವಿರೋ
 ಧಿತ್ವವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುವುದಾದರೆ “ಯದಿ ವಿದ್ಯಾತ್” ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯಬಲದಿಂದ
 ಇತಿಹಾಸ ಪುರಾಣಗಳಿಗೂ ಆ ವೇದವಿರೋಧಿತ್ವವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಬೇಕಾಗುವದು.
 ಏಕೆಂದರೆ ಯಾವದೇ ವಿಶೇಷವಿಲ್ಲ ಇನ್ನು— ಅಲ್ಲಿ ಇತಿಹಾಸಾದಿಗಳಿಗೆ ವೇದಪೂರ
 ಕತ್ವಾಭಿಪ್ರಾಯವೆಂದು ಹೇಳಿದರೆ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಅದೇ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಕಲ್ಪಿ
 ಸಬೇಕು. ಏಕೆಂದರೆ ವಿಶೇಷವಿಲ್ಲ “ಇತಿಹಾಸ ಪುರಾಣಾಭ್ಯಾಂ” ಎಂಬ ಮುಂದಿನ
 ವಾಕ್ಯವನ್ನನುಸರಿಸಿ, ಹಾಗೆ ಕಲ್ಪಿಸುವುದು ಯುಕ್ತವೆಂದು ಹೇಳುವುದಾದರೆ—

ಅತಃ ಪರಮಶಾಸ್ತ್ರೋಕ್ತವಾದುದಿತಮಾಸುರೈಃ ॥

ದೂಷಣ ಪಶ್ಚರಾತ್ರಸ್ಯ ವೀಕ್ಷಾಯಾಮಪಿ ನ ಕ್ಷಮಮ್ ॥

ಮಿತ్యాದಿಶಾಕ್ಯಾನುಗೋಚಾತ್ತಥಾ ಕಲ್ಪನಮಿತಿ ನ ಕಶ್ಚಿದ್ವಿಶೇಷೋಽನ್ಯತ್ರ
ವಿದ್ವೇಷಾದಿತಿ । ಪರಮಸಂಹಿತಾವಾಕ್ಯಮಪ್ಯೇವಮೇವ ವ್ಯಾಖ್ಯಾತವ್ಯಮ್ । ಅಪ-
ವ್ಯಾಖ್ಯಾನನಿರಾಕರಣಮುಪಸಂಹರತಿ ॥ ಅತಃ ಪರಮೇತಿ ೧ ವೀಕ್ಷಾಯಾಮಪಿ ನ
ಕ್ಷಮಂ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಮಿತ್ಯರ್ಥಃ । ತರ್ಹಿ ಕಸ್ಮಾದ್ವಾದಿತಮಿತ್ಯತಃ ಉಕ್ತಂ ಪರಮೇತಿ ।
ಪರಮಶಾಸ್ತ್ರಂ ಪಶ್ಚರಾತ್ರಮ್ । ದ್ವೇಷ ಏವ ಕಿಂ ನಿಬಂಧನ ಇತ್ಯತಃ ಉಕ್ತಮಾಸುರೈರिति ।
ಭಾಗವತಶಾಸ್ತ್ರೇ ಹಿ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಏವ ಹಿ ವಿದ್ವೇಷೋಽಸುರಾಣಾಮ್ । ನ ತು
ದೋಷದರ್ಶನನಿಮಿತ್ತಃ । ಏತೇ ಚಾಸುರಸಮ್ಬಂಧಿನಸ್ತತ್ಸ್ವಭಾವಾಶ್ಚ ವೃತ್ತಿಕಾರಾಃ ।
ಆಸುರೈರೇವೋಕ್ತಂ ನ ತು ಸೂತ್ರಕಾರೇಣೈತನ್ಮತೇನ ತಸ್ಮಾನ್ನಾಪ್ಯಂ ಸೂತ್ರಾರ್ಥಃ ಕಿಂತು
ಶಾಕ್ತ-
ಮತನಿರಾಸ ಏವೈತುಕ್ತಂ ಭವತಿ ।

ಆದುದರಿಂದ, 'ಪರಮಶಾಸ್ತ್ರದ' ಮೇಲಿನ ಅತ್ಯಂತ ದ್ವೇಷದಿಂದ ಅಸುರರಿಂದ
ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ, ಪಂಚರಾತ್ರದೂಷಣವು, ನೋಡಲಿಕ್ಕಾಗುವಂತಹ ಅರ್ಹವಲ್ಲ.

— ಸದಾರ್ಥವಿವರಣೆ —

ಇಲ್ಲಿಯೂ “ ವೇದಾರ್ಥಪೂರಕಂ ” ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯವನ್ನನುಸರಿಸಿ, ಹಾಗೆ ಕಲ್ಪಿಸಿ
ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಆದುದರಿಂದ, ಪಂಚರಾತ್ರದ ಮೇಲಿನ ದ್ವೇಷದ ಹೊರತು
ಬೇರೆ ಯಾವದೇ ವಿಶೇಷವು ಇಲ್ಲ, ಹೀಗೆ ಉತ್ತರವು “ ಅಧೀತಾ ಭಗವನ್
ವೇದಾಃ ” ಇತ್ಯಾದಿ ಪರಮಸಂಹಿತಾವಚನವೂ ಹೀಗೆಯೇ- ವೇದಪೂರಕವೆಂಬ
ಅಭಿಪ್ರಾಯವುಳ್ಳದ್ದಾಗಿರಬೇಕು. ಅವಯ್ಯಾಖ್ಯಾನದ ನಿರಾಕರಣವನ್ನು
“ ಅತಃ ಪರಮ ” ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಉಪಸಂಹರಿಸುತ್ತಾರೆ
“ ವೀಕ್ಷಾಯಾಮಪಿ ನ ಕ್ಷಮಮ್ ” ಅಂದರೆ ಆ ದೋಷವು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದಿಂದ
ಪಂಚರಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹದಲ್ಲವೆಂದು ಅರ್ಥ ಹಾಗಾದರೆ ಹೇಳಿದುದೇಕೆಂದರೆ-
“ ಪರಮ ” ಇತ್ಯಾದಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ “ ಪರಮಶಾಸ್ತ್ರಂ ”= ಪಂಚರಾತ್ರವು
ದ್ವೇಷವೇ ಯಾವ ಕಾರಣದಿಂದ ? ಎಂದು- “ ಅಸುರೈಃ ” ಎಂದೆಂದಿದ್ದಾರೆ
ಭಾಗವತ ಶಾಸ್ತ್ರದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅಸುರರಿಗೆ ದ್ವೇಷವು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವೇ ವಿನಃ
ದೋಷದರ್ಶನರೂಪ ಆಗಂತುಕಕಾರಣ ಮೂಲಕವಲ್ಲ ಇವರು ಅಸುರಸಂಬಂಧಿ
ಕರು- ಹಾಗೂ ಅಸುರಸ್ವಭಾವದವರು, ಈ ವೃತ್ತಿಕಾರರು ಅಸುರರಿಂದಲೇ
ಹೇಳಿದ್ದಾಗಿದೆ ವಿನಃ ಸೂತ್ರಕಾರನಿಂದ ಹೇಳಿದ್ದಲ್ಲ” ಹೀಗೆಂಬ ಹೇಳಿಕೆಯಿಂದ,

एतेनैतदपि प्रत्युक्तम् । यत्केचिदिदमधिकारं साङ्ख्यादिवत्
पञ्चरात्रस्याप्यप्रामाण्यमाशङ्क्य तन्निरासार्थमिति वर्णयन्ति । तथा
हि । उक्तरीत्या उत्पत्त्यसम्भवान्न च कर्तुः करणमिति सूत्रद्वयेन पञ्चरात्रा -
प्रामाण्यं पूर्वपक्षयित्वा विज्ञानादिभावे वा तदप्रतिषेध इति सिद्धान्तितम् ।
वाशब्दात्पक्षो विपरिवर्तते । विज्ञानं चादि चेति परं ब्रह्म विज्ञानादि ।
सङ्कर्षणप्रद्युम्नानिरुद्धानामपि परब्रह्मभावे सति तत्प्रतिपाद (कस्य) नस्य
शास्त्रस्य प्रामाण्यं न प्रतिषिध्यते । विप्रतिषेधाच्च प्रातिषिद्धा हि
जीवोत्पत्तिरस्मिन्नपि तन्त्रे । यथोक्तं परमसंहितायाम् । अचेतना
परार्था च नित्या सततविक्रिया । त्रिगुणा कर्मणां क्षेत्रं प्रकृते रूप-

— ಪದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

“ಇದು (ಪಂಚರಾತ್ರ ನಿರಾಕರಣವು) ಸೂತ್ರಾರ್ಥವಲ್ಲ ಅದರೆ ಶಾಕ್ತಮತ
ನಿರಾಸವೇ ಈ ಸೂತ್ರಾರ್ಥವು.” ಎಂಬುದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾಗುತ್ತದೆ

ಇದರಿಂದ- “ಕೆಲವರು (ರಾಮಾನುಜೀಯರು) ಈ ಅಧಿಕರಣವು, ಸಾಂಖ್ಯಾದಿ
ಮತಗಳಂತೆ ಪಂಚರಾತ್ರಾಗಮಕ್ಕೂ ಅಪ್ರಾಮಾಣ್ಯವನ್ನು ಆಶಂಕಿಸಿ, ಅದರ
ನಿರಾಕರಣಾರ್ಥವಾಗಿ ಈ ಅಧಿಕರಣವು ಹೊರಟಿದೆಯೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಹೇಗೆಂದರೆ- ಹಿಂದೆ ಮಾಯಾವಾದಿಗಳು ಹೇಳಿದ ರೀತಿಯಿಂದ, “ಉತ್ಪತ್ತಿಸಂಭ
ವಾತ್, ನಚ್ಚ ಕರ್ತುಃಕರಣಂ” ಎಂಬೀ ಎರಡು ಸೂತ್ರದಿಂದ, ಪಂಚರಾತ್ರದ
ಅಪ್ರಾಮಾಣ್ಯವನ್ನು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷವಾಗಿ ಹೇಳಿ, “ವಿಜ್ಞಾನಾದಿಭಾವೇ ವಾ ತದ
ಪ್ರತಿಷೇಧಃ” ಎಂಬ ಸೂತ್ರದಿಂದ ಸಿದ್ಧಾಂತಮಾಡಿದ್ದಾಗಿದೆ “ವಾ” ಶಬ್ದದಿಂದ,
ಹಿಂದೆ ಸೂತ್ರಗಳೆರಡರಿಂದ ಹೇಳಿದ ಪಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಈ (ಸಿದ್ಧಾಂತ) ಪಕ್ಷವು ವಿಸರೀತ
ವಾದುದೆಂಬುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ “ವಿಜ್ಞಾನಂ ಚ ಅದಿ ಚ “ವಿಜ್ಞಾನಾದಿ”
ಅಂದರೆ ವಿಜ್ಞಾನರೂಪವೂ ಜಗತ್ತಿನ ಆದಿಭೂತವು, ಪರಬ್ರಹ್ಮವು-ವಿಜ್ಞಾನಾದಿಯು
ಸಂಕರ್ಷಣಪ್ರದ್ಯುಮ್ನ ಅನಿರುದ್ಧರುಗಳಿಗೂ ಈ ವಿಜ್ಞಾನಾದಿಭಾವವು (ಪರಬ್ರಹ್ಮ
ಭಾವ- ಜಗದಾದಿ ಕಾರಣತ್ವವು) ಇರುತ್ತಿರಲು- “ತದಪ್ರತಿಷೇಧಃ”= ಅದನ್ನು
ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುವ ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯವು ನಿರಾಕರಿಸಲ್ಪಡುವುದಿಲ್ಲ “ವಿಪ್ರತಿ
ಷೇಧಾಚ್ಚ”= ಜೀವದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯು ಈ ಪಂಚರಾತ್ರತಂತ್ರದಲ್ಲಿಯೂ ನಿರಾಕರ
ಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ “ಅಜೇತನವು, ಪರರ ಪ್ರಯೋಜನಾರ್ಥಕವಾದುದು, ನಿತ್ಯವು,
ಯಾವಾಗಲೂ ವಿಕಾರವುಳ್ಳದ್ದು, ತ್ರಿಗುಣಾತ್ಮಕವಾದುದು, ಕರ್ಮಗಳ ಕ್ಷೇತ್ರವು

ಮುಚ್ಯತೇ । ಪ್ರಾಪ್ತಿಸ್ವರೂಪೇಣ ಸಮ್ಬಂಧಮನ್ತಸ್ಯಾಶ್ಚ ಪುರುಷಸ್ಯ ಚ । ಸ ಹ್ಯನಾದಿರ-
ನಂತಶ್ಚ ಪರಮಾರ್ಥೇನ ನಿಶ್ಚಿತ ಇತಿ । ಪञ्चರಾತ್ರಾಪ್ರಾಮಾಣ್ಯಗಟ್ಟಾयां प्राप्तायामेव
हि तन्निरासाय प्रयासः सार्थकः स्यात् । न च व्यधिकरणानि
दूषणानि तच्छङ्कां प्रापयितुमीशते । न हि छलोत्तराण्येतादधिकरणं
प्रयोजयन्ति । अतिप्रसङ्गात् । प्रकरणाननुगुणं चैतत् । परमतनिगसो
ह्यत्र प्रकृतो न तु स्वमतसमर्थनम् । कृतं च तन्न विलक्षणत्वादित्य-
दिना । " ब्राक्षराननुरूपं चैनद्ध्याख्यानम् । न ह्यत्र विज्ञानादिपः
ब्रह्मणि क्वचित्प्रयुक्तम् । तदप्रतिषेध इति च व्यर्थम् । न प्राज्ञत्वादि

— ಪದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ಪ್ರಕೃತಿಯ ರೂಪ ಪ್ರಭೇದವೆನಿಸುತ್ತದೆ ಈ ಪ್ರಕೃತಿಗೂ ಪುರುಷನಿಗೂ ಪ್ರಾಪ್ತಿ
(ಸಂಯೋಗ)ರೂಪವಾದ ಸಂಬಂಧವುಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಅವನು ಅನಾದಿಯೂ
ಅಭಿನತನೂ ಎಂದು ಪರಮಾರ್ಥದಿಂದ ನಿರ್ಣಯಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ " ಎಂಬ ಪರಮ
ಸಂಹಿತಾ ವಚನವು ಆಧಾರವು " ಹೀಗೆ ಹೇಳುವ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವು ಯಾವದೋ
ಅದುವೂ ನಿರಾಸಹೋದಿದುದಾಗಿದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಪಂಚರಾತ್ರದ ಅಪ್ರಮಾಣ್ಯ
ಸಂಶಯವು ಬಂದಿರುವಾಗ ಮಾತ್ರವೇ ಅದರ ನಿರಾಸದ ಪ್ರಯಾಸವು ಸಾರ್ಥಕ
ವಾಗುವದು ಆದರೆ ಅನಭಿಪ್ರೇತ ಅರ್ಥವಿಷಯಕ ದೂಷಣಗಳು ಅಪ್ರಮಾಣ್ಯ
ಶಂಕೆಯನ್ನು ತಂದೊಡ್ಡಲು ಸಮರ್ಥವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಹಾಗೂ ಭಲರೂಪ ಉತ್ತರ
ಗಳು ಈ ಅಧಿಕರಣಕ್ಕೆ ಪ್ರಯೋಜಕಗಳಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ ಅತಿಪ್ರಸಂಗವು ಬರುತ್ತದೆ
ಮತ್ತು ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಅನನುಗುಣವೂ ಆಗಿದೆ ಈ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವು ಹೇಗೆಂದರೆ ಪರ
ಮತನಿರಾಸವು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಕ್ತವಾದುದೇ ವಿನಾ ಸ್ವಮತಸಮರ್ಥನವು ಪ್ರಸಕ್ತವಲ್ಲ
ಆ ಪಂಚರಾತ್ರಾಪ್ರಮಾಣ್ಯಸಮರ್ಥನವು ನವಿಲಕ್ಷಣತ್ವಾಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿ
ದ್ದಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಈ ರಾಮಾನುಜೇಯರ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವು ಸೂತ್ರಾಕ್ಷರಗಳಿಗೆ ಅನನು
ಗುಣವಾಗಿದೆ ಹೇಗೆಂದರೆ ವಿಜ್ಞಾನಾದಿ ಪದವು ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಪಾದದಲ್ಲಿ
ಎಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರಯೋಗಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿಲ್ಲ ಮತ್ತು "ತದಪ್ರತಿಕ್ಷೇಧಃ" ಎಂಬುದು ವ್ಯರ್ಥವು

— ವಿಶೇಷಾರ್ಥಪ್ರದೀಪಿಕಾ —

"ಅತಿಪ್ರಸಂಗಾತ್" = ಹಿಂದಿನ ಮತಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಅನಭಿಪ್ರೇತ ಅರ್ಥದ
ದೂಷಣವರಗಳಾದ ಹಾಗೂ ಅದರ ಉದ್ಧಾರಾರ್ಥಕಗಳಾದ ಕೆಲವು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ
ಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುವದೆಂಬ ಅತಿಪ್ರಸಂಗವು

ಅತೋಽಶೇಷಜಗದ್ವಾತಾ ನಿರ್ದೋರುಗುಣಾರ್ಣವ ॥

ನಾರಾಯಣ. ಶ್ರುತಿಗಣತಾತ್ಮ್ಯಾದಿವಸೀಯತೇ ॥

ತ್ಯೇವ ವಕ್ತವ್ಯಮ್ । ಲಘು ಚೈವ ಸೂತ್ರಂ ವ್ಯಕ್ತಂ ಚ ಸ್ಯಾತ್ । ತಸ್ಮಾದುಕ್ತ ಏವ ಸೂತ್ರಾರ್ಥ ಇತಿ ಸ್ಥಿತಮ್ ।

ಪಾದಾರ್ಥಮುಪಸಂಹರತಿ ॥ ಅತೋಽಶೇಷೇತಿ । ಸಾಂಗ್ಯಾದಿವಿರೋಧಿಸಮಯಾನಾಂ ನಿರಸ್ತತ್ವಾತ್ಪ್ರಥಮಾಧ್ಯಾಯೇ ಯತ್ಸಕಲಶ್ರುತಿಸಮನ್ವಯೇನ ಭಗವತೋ ಲಕ್ಷಣದ್ವಯಂ ಮಾಧಿತಂ ತನ್ನಿರ್ಣಿತಮೇವೇತ್ಯರ್ಥಃ । ಸ್ಯಾದೇತತ್ । ನ ನಿಗೃಹ್ಯ ಕಥಾಂ ಕುರ್ಯಾತ್ ಇತ್ಯಾದಿಸ್ಮೃತಿಗ್ರಂಥಾದಿಂ ಪರಿನಿರಾಕರಣಮಿದಂ ನ ಕಾರ್ಯಮೇವ । ತತ್ಕೃತಃ ಸಾಕ್ಷ್ಯಾ-

ಅದುದರಿಂದ ನಾರಾಯಣನು- “ಅಶೇಷ ಜಗತ್ಪ್ರತ್ಯಯ, ನಿರ್ದೋಷನು, ಉತ್ಕೃಷ್ಟಗುಣನು” ಎಂಬುದಾಗಿ ಶ್ರುತಿಗಣದ ತಾತ್ಪರ್ಯದಿಂದ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ

— ಪದಾರ್ಥಪ್ರದೀಪಿಕಾ —

ಹೇಗೊಂದರೆ- “ನ ಪ್ರಾಜ್ಞತ್ವಾತ್” ಎಂದಿಷ್ಟೇ ಹೇಳಬೇಕಾಗುವದು ಹಾಗೂ, ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದರೆ ಸೂತ್ರವು ಲಘುವೂ ಅದೀತು ಅದುದರಿಂದ, ಸಿದ್ಧಾಂತಿಗಳು ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ ಶಾಕ್ತನಿರಾಸವೇ ಈ ಅಧಿಕರಣಾರ್ಥವೆಂದು ಸಿದ್ಧಿಸಿತು

ಪಾದದ ಅರ್ಥವನ್ನು “ಅತೋಽಶೇಷ” ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಉಪಸಂಹರಿಸುತ್ತಾರೆ ಸಾಂಖ್ಯಮುಂತಾದ ವಿರೋಧಿಸಮಯಗಳನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿದುದರಿಂದ ಪ್ರಥಮಾಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ- ಸಕಲಶ್ರುತಿಸಮನ್ವಯದಿಂದ ಸಾಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟ-ಜಗಜ್ಜನ್ಮಾದಿ ಕಾರಣತ್ವ-ಗುಣಪೂರ್ಣತ್ವವೆಂಬ ಎರಡು ಲಕ್ಷಣಗಳು ಯಾವವೋ ಅವು ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ನಿರ್ಣೀತವೇ ಅದುವು, ಹೀಗೆ ಅರ್ಥ

ಇದು ಇರಲಿ- “ನ ನಿಗೃಹ್ಯ ಕಥಾಂ ಕುರ್ಯಾತ್” (ನಿಗ್ರಹಿಸಿ ಕಥೆಯನ್ನು ನಡೆಯಿಸಬಾರದು) ಈ ಮುಂತಾದ ಸ್ಮೃತಿ ವಿರುದ್ಧವಾದ ಈ ಪರಿನಿರಾಕರಣವನ್ನು

— ವಿಶೇಷಾರ್ಥಪ್ರದೀಪಿಕಾ —

“ನ ಪ್ರಾಜ್ಞತ್ವಾತ್”— “ನ” “ವಾಸುದೇವಾತ್” ಎಂಬ ಪಂಚರಾತ್ರ ವಾಕ್ಯವು ಪ್ರಮಾಣವಲ್ಲ ಏಕೆ ? “ಪ್ರಾಜ್ಞತ್ವಾತ್”= ಪ್ರಾಜ್ಞನಾದ ಭಗವಂತ ನನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಸಾಧ್ಯನೆಂದು ಅಂಗೀಕರಿಸಿದುದರಿಂದ”, ಎಂದು ಇಷ್ಟೇಸೂತ್ರ ವಿರಲಿ ಪ್ರಾಜ್ಞಪದವು ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿ ಈ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ “ವದಂತೀತಿ ಚೇನ್ನ ಪ್ರಾಜ್ಞೋಹಿ” ತದ್ಗುಣ ಸಾರತ್ವಾತ್ ತದ್ವ್ಯತಿಪದೇಶಃ ಪ್ರಾಜ್ಞವತ್” ಎಂಬಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಗಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವುದರಿಂದ, “ನಹ್ಯತ್ರ” ಎಂಬಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ದೂಷಣಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲವೆಂದು ಭಾವ

ಅನ್ಯಂತಮ. ಪ್ರವಿಶಂತಿ ಯೇ ನ್ಯವಿಧ್ಯಾಮುಪಾಸತೇ ॥

ತತೋ ಭೂಯ ಇವಾಯಾಂತಿ ಏತಸ್ಯಾ ನೈವ ನಿಂದಕಾ ॥

ದಿನಿರಾಕರಣಂ ಕೃನಾಮಿತಿ ಚೇನ । ಅಸ್ಯ ನಿಪೇಧಸ್ಯ ಸದ್ವಿಷಯತ್ವಾತ್ । ಕುನಃ ಸದ್ವಿಷಯ ಇತಿ ಚೇತ್ । ಶ್ರುತಿಃ ಸ್ಮೃತ್ಯೋ ಶ್ರುತೇರ್ಬಲವತ್ತ್ವಾತ್ । ಶ್ರುತೌ ಚ ಪರಾಂ ರಾಕರಣಸ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯತಯಾಽವಗತತ್ವಾದಿತ್ಯಾಶಯವಾನ್ ಅನ್ಯಂತಮಃ ಪ್ರವಿಶಂತಿ ಯೇಽವಿಧ್ಯಾಮುಪಾಸತೇ । ತತೋ ಭೂಯ ಇವ ತೇ ತಮೋ ಯಃ ತಃ ವಿಧ್ಯಾಯಾ ರತಾ ವಿಧ್ಯಾ ಚಾವಿಧ್ಯಾಂ ಚ ಯಸ್ತದ್ದೇಶಭಯಂ ನ ಹ । ಅವಿಧ್ಯಯಾ ಸ್ಮೃತ್ಯು ತೀರ್ತ್ವಾ ವಿಧ್ಯಯಾಽಸ್ಮೃತಮಶ್ರುತೇ ಇತಿ ಮನ್ವದ್ವಯಮರ್ಥನೋಽನುವದತಿ ॥ ಅನ್ಯಮಿತಿ । ಅವಿಧ್ಯಾಮಾವಿಧ್ಯಾರ್ಕಾಲ್ಪನಮಾವಿಧ್ಯಮಾನಾರ್ಥಮ್ । ಆಯಾಂತಿ ತಮಃ । ಇವಶಬ್ದಃ ಕಾಶ್ಚಿದರ್ಥಃ । ಉಶಬ್ದೋಽವಧಾರಣಾರ್ಥಃ । ಯೇ ಕೇವಲಂ ವಿಧ್ಯಾಯಾಮೇವ ರತಾ ಇನ್ಯುಕ್ತಯಾ ಲಙ್ಘನಾರ್ಥಸ್ಯ ಕಥನಮೇತಸ್ಯಾ ನೈವ ನಿಂದಕಾ ಇತಿ । ಅನ್ಯಥಾ ವಿಧ್ಯಯಾಽಸ್ಮೃತ-

ನಾಗುತ್ತಾರೆ ಅವಿದ್ಯಮಾನಾರ್ಥವನ್ನು ಉಪಾಸಿಸುವವರು ಅಂಧಂತಮಸ್ವನ್ನು ನೇರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಅವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ನಿಂದಿಸುವವರು ಅದಕ್ಕೂ ಕಿಂ ತತ್ ಹೆಚ್ಚಿನದೇ ಅದ ತಮಸ್ಸನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾರೆ. ಆದುದರಿಂದ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನೂ ಅವಿದ್ಯೆಯನ್ನೂ

— ಪದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ಮಾಡಲೇಬಾರದು ಅದುದರಿಂದ, ಸಾಂಖ್ಯಾದಿ ನಿರಾಕರಣವನ್ನೇಕೆ ಮಾಡಿದುದು ಎಂದು ಶಂಕಿಸಬಾರದು ಏಕೆಂದರೆ-ಈ ನಿಷೇಧವು-ಸಜ್ಜನರನ್ನು ಬಲಾತ್ಕಾರದಿಂದ ನಿರ್ಬಂಧಿಸಿ, ಅವರೊಡನೆ ವಾದಾದಿ ಕಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಬಾರದೆಂಬುದಾಗಿ ಸಜ್ಜನರನ್ನು ವಿಷಯೀಕರಿಸಿದೆ ಹೀಗೆ ಅರ್ಥಸಂಕೋಚವು (ಈ ಸ್ಮೃತಿಗೇ, ಏಕೆ ?) ಎಂದರೆ- ಶ್ರುತಿ-ಸ್ಮೃತಿಗಳೆರಡರಲ್ಲಿ ಶ್ರುತಿಯು ಬಲವುಳ್ಳದ್ದಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಸರಮತನಿರಾಕರಣವು ಕರ್ತವ್ಯವೆಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯದವರಾಗಿ- “ಅಂಧಂ ತಮಃ” ಇತ್ಯಾದಿ ಮಂತ್ರಗಳೊಡರ ಅರ್ಥವನ್ನು ಅನುವ್ಯಾಖ್ಯಾನಕಾರರು “ಅಂಧಂ” ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಅನುವಾದಮಾಡುತ್ತಾರೆ “ಅವಿದ್ಯಾಂ”= ಅವಿದ್ಯೆಯಿಂದ ಕಲ್ಪಿತವಾದುದನ್ನು- ಅಂದರೆ- ಅವಿದ್ಯಮಾನಾರ್ಥವನ್ನು “ಅಯಾಂತಿ”= ತಮಸ್ಸನ್ನು ನೇರುತ್ತಾರೆ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿರುವ “ಇವ” ಶಬ್ದವು “ಕಿಂಚಿತ್” (ಕಿಂಚಿದ್ಭಾಯು) ಎಂಬ ಅರ್ಥವುಳ್ಳದ್ದು ಉ ಶಬ್ದವು ಅವಧಾರಣಾರ್ಥಕವು ‘ಯಃ ಉ ವಿದ್ಯಾಯಾಂ ರತಾಃ’ ಯಾರು ಕೇವಲ ವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲಿಯೇ ನಿರತರೋ, ಎಂಬ ಹೇಳಿಕೆಯಿಂದ ಲಭಿಸಿದ ಅರ್ಥವನ್ನೇ ‘ಏತಸ್ಯಾ ನೈವ ನಿಂದಕಾಃ’

ತತೋ ವಿद्याಮವಿद्या ಚ ಯೋ ಜಾನಾತುಂ ಭಯಂ ಸಹ ॥

ದೋಷಜ್ಞಾನಾದತೀತೈತಾಂ ವಿಷಯಾಃ ಸ್ಮೃತಶ್ಚಿಂತತೇ ॥ ೨-೧-೧೨ ॥

ಇತಿ ಶ್ರೀಮದ್ವಿದ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರೋಪನಿಷತ್ಪಾದಾಚಾರ್ಯವಿರಚಿತೇ

ಶ್ರೀಮದ್ವಿದ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರೋಪನಿಷತ್ಪಾದಾಚಾರ್ಯವಿರಚಿತೇ ದ್ವಿತೀಯಾಧ್ಯಾಯಸ್ಯ ದ್ವಿತೀಯಃ ಪಾದಃ ॥ ೨-೨ ॥

ಮಶ್ರುತ ಇತ್ಯನೇನ ವಿರೋಧಃ ಸ್ವಾತ್ಮತಃ । ತತೋಽವಿद्याನಿರಾಕರಣಾಭಾವೇ ದೋಷಸದ್ಭಾವಾತ್ । ತೇತಿ ಸಮುಚ್ಚಯನಿಯಮಂ ದೃಶಯತಿ । ದೋಷಜ್ಞಾನಾದತೀತೈತಾಮಿತ್ಯನೇನಾವಿಷಯಾ ದುಷ್ಟವೇನ ಜ್ಞಾತಯಾ ಸ್ಮೃತಂ ತಾಮೇವಾವಿಷಯಾಂ ತತ್ಕಾರ್ಯ ದುಃಖಾದಿಕಂ ಚಾತೀತೈತೀರ್ತೈರರ್ಥೈರ್ದೃಶಯತೇ । ಯದಪಿ ತತ್ತ್ವಜ್ಞಾನಂ ನ ಸ್ವಪಕ್ಷಪ್ರಮಾಣಮಾತ್ರೇಣ ಭವತಿ । ಯಾದೃಶಪಕ್ಷಪ್ರಮಾಣಂ ನ ನಿರಾಕರಣೀಯಂ । ಸತ್ಪ್ರತಿಪಕ್ಷಸ್ಯ ಪ್ರಮಾಣಸ್ಯ ನಿರ್ಣಯಾನುಜ್ಞಾತವ್ಯಂ । ಅತಃ ಸತ್ತ್ವಜ್ಞಾನಂ ಜ್ಞಾನಮಾನೇನಾವಿಷಯಂ ಸ್ವಪಕ್ಷಸಾಧನಮಿವ ಪರಪಕ್ಷಾನೇಗಾಂತೋಽಪಿ ವಿಧೇಯಂ ಏವೈತುಪಪತ್ತಿಸಿದ್ಧೋಽಯಮರ್ಥಃ । ತಥಾಽಪ್ಯಾಗ-

ಎರಡನೆಯ ತಿಳಿದವನು ದೋಷಜ್ಞಾನದಿಂದ, ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ದಾಟಿ, ತತ್ತ್ವಜ್ಞಾನದಿಂದ ಮುಕ್ತಿಮಾನ್ಯು ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ ೨-೨-೧೨.

— ಪದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಲ್ಲದಿದ್ದರೆ- “ವಿದ್ಯಯಾಃ ಸ್ಮೃತಮಶ್ನುತೇ” ಎಂಬೀ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ವಿರೋಧವು ಬಂದೀತು “ತತಃ”= ಆದುದರಿಂದ- ಅವಿದ್ಯೆಯ ನಿರಾಕರಣವಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ದೋಷವಿರುವುದರಿಂದ “ಸಹ” ಶಬ್ದದಿಂದ, ದ್ವಿದಲ ಮೋಕ್ಷವು ಅವಿದ್ಯಾನಿರಾಕರಣ- ವಿದ್ಯಾ ಉಭಯಸಾಧ್ಯವಾದುದರಿಂದ ಸಮುಚ್ಚಯದ ನಿಯಮವನ್ನು ತೋರಿಸಿರುತ್ತಾರೆ “ದೋಷಜ್ಞಾನಾದತೀತೈತಾನ್” ಎಂಬೀ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ‘ಅವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ದುಷ್ಟವೆಂಬ ತಿಳಿವಳಿಕೆಯಿಂದ, ಮೃತ್ಯುವಾದ ಅದೇ ಅವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಅದೊಂದಾಗುವ ದುಃಖಾದಿಗಳನ್ನು “ಅತೀತೈತಾನ್”=“ದಾಟಿ” ಎಂಬ ಅರ್ಥವು ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ ಇನ್ನು ತತ್ತ್ವಜ್ಞಾನವು ಕೇವಲ ಸ್ವಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣ ಮಾತ್ರದಿಂದಲೇ ಪರಪಕ್ಷ ನಿರಾಕರಣವನ್ನು ಮಾಡದಿರುವವರಿಗೆ ಬರಲಾರದು ಏಕೆಂದರೆ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷಯುಕ್ತವಾದ ಪ್ರಮಾಣವು ನಿರ್ಣಯಕಾರಿಯಾಗಲಾರದು ಆದುದರಿಂದ, ತತ್ತ್ವಜ್ಞಾನವೇಕ್ಷೆಯುಳ್ಳವನು ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ಸ್ವಪಕ್ಷ ಸಾಧನದಂತೆ ಪರಪಕ್ಷನಿರಾಕರಣವನ್ನು ಮಾಡಲೇಬೇಕು, ಎಂಬ ಉಪಪತ್ತಿ(ಯುಕ್ತಿ)ಯಿಂದ, ಈ ಸಾಂಖ್ಯಾದಿ ಮತನಿರಾಕರಣವು ಯುಕ್ತವೆಂಬೀ ಅರ್ಥವು ಸಿದ್ಧಿಸುತ್ತದೆ ಆದರೂ ನ ನೈವ್ಯ” ಎಂಬೀ ಆಗಮಮೂಲಕವಾಗಿ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ ಮಾಡುವವ

मावष्टम्भेन प्रत्यवतिष्ठमानस्तथैव बोधनीय इत्याशयवता मन्त्राबुदाहृता-
विति सर्वमनवद्यम् ॥ २-२-१२ ॥

इति श्रीमत्पूर्णप्रमतिभगवत्पादसुकृते-
रनुव्याख्यानस्य प्रगुणजयतीर्थाख्ययतिना ॥
कृतायां टीकायां विषमपदवाक्यार्थविवृतौ
द्वितीयेऽध्यायेऽयं समयचरणः पर्यवसितः ॥

— ಪದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ನಿಗೆ ಅಗಮವನ್ನೇ ಹೇಳಬೇಕೆಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯದವರಾಗಿ ಈ ಎರಡು ಮಂತ್ರ
ಗಳನ್ನು ಉದಾಹರಿಸಿರವರು ಅದುದರಿಂದ ಯಾವದೇ ದೋಷವಿಲ್ಲ.

ಹೀಗೆ ಶ್ರೀಮತ್ಪೂರ್ಣಪ್ರಮತಿಭಗವತ್ಪಾದರ ಸುಕೃತಿಯಾದ ಅನುವ್ಯಾಖ್ಯಾನಕ್ಕೆ, ಅವರ ಪ್ರಗುಣರಾದ ಜಯತೀರ್ಥನಾಮಕ ಯತಿಗಳಿಂದ ವಿರಚಿತವಾದ
ವಿಷಮಪದವಾಕ್ಯಾರ್ಥವಿವೃತಿರೂಪವಾದ ಶ್ರೀಮನ್ಮಾಯಸುಧಾ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದಲ್ಲಿ-
ಎರಡನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಈ ಸಮಯಪಾದವು ಮುಗಿದುದು ೨-೨-೧೨

ಅಥಾಶೇಷಸಮಾಮ್ನಾಯವಿರೋಧಾನಾಮಪಾಕೃತಿ ಪ್ರಭು ॥

ನ ವಿಯದಶ್ರುತೇರೀತ್ಯಾದಿ ಪಾದಪ್ರತಿಪಾಢ್ಯಂ ಸಸಂಜ್ಞನಿಕಂ ದರ್ಶಯತಿ ॥
ಅಥೇತಿ ।' ಪ್ರಭುಃ ಸೂತ್ರಕಾರೋಽನೇನ ವ್ಯಾಖ್ಯೇತವ್ಯಾಸಿತತಯಾ ಬುದ್ಧಿಸನ್ನಿಹಿತೇನ
ತೃತೀಯೇನ ಪಾದೇನ ವೈದಿಕಾನಾಂ ವಚನಾನಾಂ ಪರಸ್ಪರಮವಿರೋಧಂ ವಿರೋಧಾಭಾವಂ
ದರ್ಶಯತೀತಿ ಪ್ರತಿಪಾಢ್ಯಕಥನಮ್ । ಅಸ್ಯಾನ್ತರ್ಮಾವಲಕ್ಷಣಾಂ ಸಂಜ್ಞತಿ ದರ್ಶಯಿತು-
ಮುಕ್ತಮಶೇಪೇತಿ । ಅಶೇಷಾಶ್ಚ ತೇ ಸಮಾಮ್ನಾಯವಿರೋಧಾಶ್ಚೇತಿ ವಿಗ್ರಹಃ । ಕರಿಷ್ಯನ್
ಇತ್ಯಧ್ಯಾಯೋಪಕ್ರಮಸಮಯಾಪೇಕ್ಷಯಾ । ಸೂತ್ರಕೃತನಾ ಖಲ್ವು ಸರ್ವಾನಪಿ ವೇದವಿರೋ-
ಧಾನಪರಿಹರ್ತು ದ್ವಿತೀಯೋಽಯಮಧ್ಯಾಯ ಆರಾಭಃ । ವೈದಿಕಾನಾಂ ವಚನಾನಾಂ ಪರಸ್ಪರ-

ಸಮಾಯವಿರೋಧಪರಿಹಾರಾನಂತರದಲ್ಲಿ, ಅಂತರ್ಭಾವಾಂತರದಲ್ಲಿ, ಪ್ರಭುವಾದ
ಸರ್ವಜ್ಞರಾದ ಬಾದರಾಯಣರು- ಸಮಸ್ತ ವೇದವಿರೋಧಗಳ ಪರಿಹಾರವನ್ನು

— ಸದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

“ನವಿಯದಶ್ರುತೇಃ” ಇತ್ಯಾದಿಯಾಗಿರುವ ಈ ಪಾದದ ಪ್ರತಿಸಾಧ್ಯ ಪ್ರಮೇ-
ಯವನ್ನು, ಅವಿರೋಧಾಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಭಾವ ಹಾಗೂ ಹಿಂದಿನ ಪಾದದೊಡನೆ
ಅನಂತರ್ಯವೆಂಬ ಸಂಗತಿ ಸಹಿತವಾಗಿ “ಅಥ” ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ತೋರಿಸು-
ತ್ತಾರೆ ‘ಪ್ರಭುಃ = ಸೂತ್ರಕಾರರು “ಅನೇನ” = ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ
ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವ “ಪಾದೇನ” = ಮೂರನೆಯ ಪಾದದಿಂದ, “ವಚನಾ-
ನಾಂ” = ವೈದಿಕವಚನಗಳಿಗೆ ‘ಪರಸ್ಪರಮವಿರೋಧಂ” = ಒಂದಕ್ಕೊಂದರಿಂದ
ವಿರೋಧವಿಲ್ಲದಿರುವಿಕೆಯನ್ನು “ದರ್ಶಯತಿ” = ತೋರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆಂಬುದಾಗಿ
ಪ್ರತಿಸಾಧ್ಯವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಅಧ್ಯಾಯಾಂತರ್ಭಾವ ಸಂಗತಿಯನ್ನು
ತೋರಿಸಲು ‘ಅಶೇಷ” ಇತ್ಯಾದಿಯಾಗಹೇಳಿದ್ದಾರೆ “ಅಶೇಷಾಶ್ಚ ತೇ ಸಮಾಮ್ನಾಯ-
ವಿರೋಧಾಶ್ಚ” (ಅಶೇಷಗಳಾದ ವೇದವಚನವಿರೋಧಗಳು) ಎಂಬುದಾಗಿ
ವಿಗ್ರಹವು “ಕರಿಷ್ಯನ್” ಎಂಬ ಭವಿಷ್ಯತ್ಪ್ರಯೋಗವು- ಅಧ್ಯಾಯೋಪಕ್ರಮ
ಸಮಯಾವೇಕ್ಷೆಯಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ (ಆದುದರಿಂದ ಸರಿಯಾದುದು, ಅಂದರೆ
ಅಶೇಷ ಸಮಾಮ್ನಾಯವಿರೋಧಾಪಾಕೃತಿಯನ್ನು ಮಾಡಲು ಪ್ರವೃತ್ತವಾದ ಈ
ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ, ಎಂಬುದಾಗಿ ಅರ್ಥ) ಸೂತ್ರಕಾರರಿಂದ, ಸಕಲ ವೇದವಿರೋಧ-
ಗಳನ್ನೂ ಪರಿಹರಿಸಲು ಈ ಎರಡನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯವು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ವೈದಿಕ
ವಚನಗಳಿಗೆ ಕಾಣುವ ಪರಸ್ಪರ ವಿರೋಧವೂ ಈ ಸಕಲ ವೇದದ ವಿರೋಧಗಳಲ್ಲಿ
ಅಂತರ್ಭಾವವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಆದುದರಿಂದ ವೇದ ವಚನಗಳಲ್ಲಿನ ಪರಸ್ಪರ ವಿರೋಧದ

ಕರಿಷ್ಯನ್ನಧಿದೈವಾಧಿಭೂತಜೀವಪರಾತ್ಮನಾಮ ॥

ವಿರೋಧೋಽಪಿ ತದಂತಭೂತ ಏವೈತತ್ಸದಪಾಕರಣಮಿಹ ಸದ್ಭೂತಮೇವೇತಿ ।
 ಆನಂತರ್ಯಲಕ್ಷಣಾಂ ಸದ್ಭೂತಿ ದರ್ಶಯಿತುಮಥೇತ್ಯುಕ್ತಮ್ । ಅವಸರಪ್ರಾಪ್ತೌ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯಾ-
 ದ್ಭೂತಿವಿರೋಧಪರಿಹಾರಸ್ಯ ಪ್ರಾಥಮ್ಯೇ ತತ್ಪ್ರಪಂಚಾತ್ಮಕತ್ವೇನ ಸಮಯವಿರೋಧಪಾರ-
 ಹಾರಸ್ಯ ತದಾನನ್ವಯೇ ಸತಿ ಶ್ರುತೀನಾಂ ಪರಸ್ಪರವಿರೋಧಪರಿಹಾರಸ್ಯ ಭವತ್ಯಯಮವಸರ
 ಇತಿ । ನನ್ವೇವಂ ತರ್ಹಸ್ಯ ಪಾದಸ್ಯ ಚತುರ್ಥಪಾದಾದ್ಭೇದೋ ನ ಸ್ಯಾತ್ । ತತ್ರಾಪಿ
 ವೇದವಚಸಾ ಪರಸ್ಪರವಿರೋಧಸ್ಯಾಪಾಕ್ರಿಯಮಾಣತ್ವಾದಿತೃತಃ ಉಕ್ತಮಧಿದೈವೇತಿ ।
 ಅಧಿದೈವಾನ್ಯವ್ಯಕ್ತಾಽಭಿಮಾನಿದೇವತಾಃ । ಅಧಿಭೂತಾನಿ ಕಾರ್ಯಕಾರಣೋಪೇತಾನಿ

ಮಾಡುವವರಾಗಿ, ಅಧಿದೈವ(ಅವ್ಯಕ್ತಾದ್ಯಭಿಮಾನಿ ದೇವತೆಗಳು) ಅಧಿಭೂತ(ಕಾರ್ಯ
 ಕಾರಣಭಾವೋಪೇತ ವಿಯದಾದಿಭೂತಗಳು) ಜೀವ, ಪರಮಾತ್ಮ ಇವರುಗಳು

— ಪದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ನಿರಾಕರಣವು ಇಲ್ಲಿ ಸಂಗತವೇ ! (ಆದುದರಿಂದ ಅಂತರ್ಭಾವ ಸಂಗತಿಯು)
 ಹಿಂದಿನ ಪಾದಗಳೆರಡರಿಂದ ಅನಂತರ್ಯ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಲು
 “ಅಥ” ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ “ಅಥ” = ಅವಸರಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗಿರಲು
 (ವಿರೋಧಪರಿಹಾರದ ಅವಕಾಶವು ದೊರೆತಿರುವಾಗ) ಸಕಲ ವಿರೋಧಗಳಿಗೂ
 ಯುಕ್ತಿಯು ಉಪಜೀವ್ಯವಾದುದರಿಂದ (ವ್ರಾಧಾನ್ಯವಿರುವುದರಿಂದ ಯುಕ್ತಿ
 ವಿರೋಧ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಅಧ್ಯತೆಯು ಇರುವಾಗ, “ಇತರೇಷಾಂ ಚಾನುಪಲಬ್ಧೇಃ”
 ಎಂದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ಸಮಯಗಳ ನಿರಾಕರಣವನ್ನು ವಿಶೇಷ
 ವಾಗಿ ಈ ವಾದದಿಂದ ನಿರಾಕರಿಸುವರೆಂದು ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವುದರಿಂದ, ಅದು
 ವಿವರಣಾರೂಪವಾದುದರಿಂದ ಸಮಯವಿರೋಧಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಯುಕ್ತಿ ವಿರೋಧ
 ಪರಿಹಾರದ ಅನಂತರತ್ವವು ಬರಲು— ಶ್ರುತಿಗಳ ಪರಸ್ಪರ ವಿರೋಧದ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ
 ಇದು ಅವಕಾಶವಾಗುತ್ತದೆ ಹೀಗೆ (ಪಾದಾನಂತರ್ಯ ಸಂಗತಿಯು) ಹಾಗಾದಲ್ಲಿ
 ಈ ಪಾದಕ್ಕೆ ನಾಲ್ಕನೆಯ ವಾದದಿಂದ ಭೇದವು ಬಾರದಿರಲಿ ಎಕೆಂದರೆ ಅಲ್ಲಿಯೂ
 ವೇದ ವಚನಗಳಲ್ಲಿನ ಪರಸ್ಪರ ವಿರೋಧವನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಲಾಗುವುದೆಂಬ ಅಕ್ಷೇಪ
 ವನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು “ಅಧಿದೈವ” ಇತ್ಯಾದಿಯಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ‘ಅಧಿದೈವ
 ವಾನಿ’= (ಅಧಿ= ಅಧಿಕರಿಸಿ- ಅಧಿಷ್ಠಾನಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ದೈವಗಳು, ಎಂಬ
 ಸಮಾಸದಂತೆ(ಅಧಿಷ್ಠಾನವಾವುದೆಂದರೆ)ಅವ್ಯಕ್ತತತ್ತ್ವಾದ್ಯಭಿಮಾನಿ ದೇವತೆಗಳು.
 “ಅಧಿಭೂತಾನಿ”= (ಅಧಿಷ್ಠಿತಾನಿ, ಭೂತಾನಿ, ಎಂಬ ವಿಕ್ರಹದಂತೆ) ಕಾರ್ಯ

स्वरूपनिर्णयैव वचनानां परस्परम् ॥
पादेनानेनाविरोध दर्शयत्यमित्युक्ति ॥

ವಿಷಯಾದಿಭೂತಾನಿ । ಇದಮುಕ್ತಂ ಭವತಿ । ಯದ್ವಾಪಿ ಪಾದತ್ರಯೇ ವೇದವಾಕ್ಯಾನಾಂ
ಪರಸ್ಪರವಿರೋಧ ಉದ್ಭವಃ ನಿರಸ್ಯತೇ । ತಥಾಽಪಿ ವಿಷಯಭೇದಾದ್ಭೇದೋ ಭವಿಷ್ಯತಿ ।
ಇತಿವಾದಿವಾದಿವಿಷಯವಾಕ್ಯಾನಾಂ ಚತುರ್ಥೇ ತ್ವಯ್ಯಾತ್ಮವಿಷಯಾಣಾಮಿತಿ । ನ
ಚೈವಮಸ್ಯ ಪಾದಸ್ಯಾನೇಕವಿಷಯತ್ವೇನಾನೇಕತ್ವಾಪತ್ತಿಃ । ಅಧ್ಯಾತ್ಮೇತರವಿಷಯತ್ವೇ-
ನೇಕತ್ವೋಪಪತ್ತೇರಿತಿ । ಅತ್ರಾಪಿ ಕ್ರಮನಿಯಮೇ ಹೇತುಮಾಚಾರ್ಯ ಉದ್ಭವಃ ।
ನನು ಚ ವೇದವಾಕ್ಯಾನಾಂ ಪರಸ್ಪರವಿರೋಧಪರಿಹಾರಃ ಕಿಮರ್ಥಃ । ಮಿಥೋ ವಿರುದ್ಧಾನಾಂ
ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯಾನಿಶ್ಚಯಾತ್ತಪ್ರಾಮಾಣ್ಯನಿಶ್ಚಯಾರ್ಥಃ ಇತಿ ಚೇನ್ನ । ಉದ್ಭವಃ ಸತ್ಯಸ್ಯ ತರ್ಕ-

ಸ್ವರೂಪದ ನಿರ್ಣಯಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಈ ಪಾದದಿಂದ, ವೈದಿಕವಚನಗಳಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ
ಅವಿರೋಧವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತಾರೆ.

— ಪದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

(ವಾಯುಗ್ನಿ ಮುಂತಾದುದು ಇಲ್ಲವೆ “ತಾಸಾಂ ತ್ರಿವೃತಂ ತ್ರಿವೃತಂ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದ ತ್ರಿವೃತವು) ಕಾರಣ (ಅನ್ಯಕ್ಕೆ ಮುಂತಾದುದು)ಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಆಕಾಶ
ಮುಂತಾದವುಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದುದು “ಎರಡೂ ಪಾದಗಳಲ್ಲಿ ವೇದಗಳ ಪರಸ್ಪರ
ವಿರೋಧವು ನಾಶವಾಗುವುದರಿಂದ ಪಾದಗಳಲ್ಲಿ ಭೇದವು ಸಂಭವಿಸಬಹುದು ಹೇಗೆಂದರೆ
ಈ ಮೂರನೆಯ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಅಧಿದೈವ ಮುಂತಾದ ದನ್ನು ವಿಷಯೀಕರಿಸುವ
ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿನ ಪರಸ್ಪರ ವಿರೋಧವು, ನಾಲ್ಕನೆಯ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮವಿಷಯ
ಕವಾದ ವೇದವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿನ ಪರಸ್ಪರ ವಿರೋಧವು, ಪರಿಹರಿಸಲ್ಪಡುವುದು,”
ಎಂಬುದು ಹಾಗಾದರೆ— ಈ ಪಾದಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳಾಗುವುದರಿಂದ
ಅನೇಕತೆಯು ಬರುವುದೆಂದು ಶಂಕಿಸತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ— ಆಧ್ಯಾತ್ಮವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು
ಬೇರೆಯಾದುದನ್ನು ವಿಷಯೀಕರಿಸುವುದರಿಂದ ಏಕತೆಯು ಸಂಭವಿಸುವುದು ಇಲ್ಲಿಯೂ
ಕ್ರಮದ ನಿಯಮದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾರಣ (ಹೇತು)ವನ್ನು, ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯರು—
“ತಸ್ಯ ಸನ್ನಿಹತತ್ವತಃ” ಎಂಬಲ್ಲಿ— “ಉಪಾಸನಾವಾದದಲ್ಲಿ— ಆಧ್ಯಾತ್ಮೀತರ
ವಿಚಾರಕ್ಕಿಂತ ಆಧ್ಯಾತ್ಮವಿಚಾರವು ಅಂತರಂಗವಾದುದರಿಂದ ಅದನ್ನು ಕೊನೆ
ಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದುದು” ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವರು ಇನ್ನು— ವೇದವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿನ ಪರ
ಸ್ಪರ ವಿರೋಧಪರಿಹಾರವು ಯಾವ ಪ್ರಯೋಜನವುಳ್ಳದ್ದು ? ಪರಸ್ಪರ ವಿರೋಧ

ಶಾಸ್ತ್ರವಪ್ರಸङ್ಗೇನ ಮೀಮಾಂಸಾತ್ವವ್ಯಾಧಾರ್ತಾದಿತಿ । उच्यते । ब्रह्मणोऽशेष-
जगत्कारणत्वनिश्चयो ह्यशेषजगत्स्वरूपनिर्णये तस्य कार्यत्वादिनिर्णये
च सति स्यान्नान्यथा । न च तद्विषयाणां वाक्यानां मिथो व्याघाते
तत्स्वरूपनिर्णयो भवति । अतोऽधिदैवादिवस्तुतत्त्वावधारणार्थ एवायं
मिथो विरोधपरिहारः । तदिदमप्युक्तं स्वरूपनिर्णयार्थैवेति । ननु किं
कनिपयवचनानामन्योन्यविरोधः परिह्रियते उत सर्वेषाम् । नाद्यः ।
वैयर्थ्यम् । तत्रैव वचनान्नरविरोधसद्भावेनानिर्णयतादवस्थ्यात् । न
द्वितीयः । वेदवाक्यानामनन्तत्वेन ज्ञातुमशक्यत्वादित्यत उक्तमस्ति

— ಪದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ವುಳ್ಳವುಗಳಿಗೆ ಪ್ರಮಾಣ್ಯ ನಿರ್ಣಯವಾಗದಿರುವುದರಿಂದ, ಅವುಗಳ ಪ್ರಮಾಣ್ಯ
ನಿರ್ಣಯಕ್ಕಾಗಿ, ಎಂಬುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ- ಹಾಗಾದರೆ- ಇದು ತರ್ಕಶಾಸ್ತ್ರ
ವಾಗುವುದರಿಂದ (“ಪ್ರಮಾಣ್ಯಾನ್ಯಾಸಚ್ಛಿಕ್ಷಾಕ್ರಿಯತೇ ತರ್ಕಶಾಸ್ತ್ರತಃ ॥ ಮಾನ
ನ್ಯಾಯೈಸ್ತು ತತ್ಪ್ರದ್ವೈಮೀಮಾಂಸಾ ಮೇಯಶೋಧನಂ ” ಎಂಬ ವಚನ
ವಿರುವುದರಿಂದ ಮೀಮಾಂಸೆಯು ಪ್ರಮೇಯದ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾದುದರಿಂದ)
ಮೀಮಾಂಸಾತ್ವವಿರೋಧವು ಬರುತ್ತದೆ ಹೀಗೆ ಶಂಕೆಯು ಅದರ ಪರಿ
ಹಾರವು ಹೇಳಲ್ಪಡುತ್ತದೆ- “ಬ್ರಹ್ಮನ ಅಶೇಷ ಜಗತ್ಕಾರಣತ್ವದ ನಿಶ್ಚಯವು,
ಅಶೇಷ ಜಗತ್ತಿನ ಸ್ವರೂಪ ನಿರ್ಣಯವಾಗಲು- ಹಾಗೂ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಯತ್ವ
ಮುಂತಾದುದರ ನಿರ್ಣಯವಾಗಲು ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಸಂಭವಿಸ
ಲಾರದು ಆ ಬ್ರಹ್ಮ ಜಗತ್ತುಗಳ ವಿಷಯಕಗಳಾದ ವೇದವಾಕ್ಯಗಳಿಗೆ ಪರಸ್ಪರ
ವಿರೋಧವು ಬಂದರೆ ಅದರ ಸ್ವರೂಪ ನಿರ್ಣಯವು ಸಂಭವಿಸಲಾರದು ಅದುದ
ರಿಂದ, ಅಧಿದೈವ ಮುಂತಾದ ವಸ್ತು ತತ್ತ್ವದ ನಿರ್ಣಯದ ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕಾಗಿಯೇ
ಪರಸ್ಪರ ವಿರೋಧದ ಪರಿಹಾರವು ಇದನ್ನು “ಸ್ವರೂಪ ನಿರ್ಣಯಾಯೈವ”
ಎಂಬುದರಿಂದ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಇನ್ನು- ಕೆಲವೊಂದು ವಚನಗಳ ಪರಸ್ಪರವಿರೋ
ಧವು ಪರಿಹರಿಸಲ್ಪಡುವುದೋ ? ಇಲ್ಲವೆ ಸಕಲ ವಚನಗಳ ಪರಸ್ಪರವಿರೋಧವು
ಪರಿಹರಿಸಲ್ಪಡುವುದೋ ? ಮೊದಲನೆಯ ಪಕ್ಷವು ಸರಿಯಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ ವ್ಯರ್ಥ
ವಾಗುತ್ತದೆ ಹೇಗೆಂದರೆ-ಅದರಲ್ಲಿಯೇ ವಚನಾಂತರಗಳ ವಿರೋಧವು ಇರುವುದ
ರಿಂದ ಸ್ವರೂಪ ನಿರ್ಣಯವಿಲ್ಲದಿರುವುದೆಂಬುದು ಅಪರಿಹೃತವಾಗುತ್ತದೆ ಎರಡನೆಯ
ಪಕ್ಷವು ಸರಿಯಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ- ವೇದವಾಕ್ಯಗಳಿಗೆ ಅನಂತತೆಯಿರುವುದರಿಂದ,
ಅವುಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯುವುದು ಶಕ್ಯವಿಲ್ಲ ಈ ಆಕ್ಷೇಪವನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು “ಅಮಿತ

ಅನುಭೂತಿಯುಕ್ತಿಬಹುವಾಗೈಲೋಮ್ಯಂ ಚ ತತೋಽಧಿಕಮ್ ||

ಶ್ರುತಿರिति । सर्वज्ञ इत्यर्थः । एतत्पादाधिकरणपूर्वपक्षसिद्धान्तयुक्तीः
सङ्गृह्याह ॥ अनुभूतीति ।

ಅನುಭವ-ಯುಕ್ತಿ-ಬಹುವಚನವಿರೋಧ ಅದಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ-
ಯುಕ್ತಿ-ಬಹುವಚನವಿರೋಧ, ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಆಕಾಶಾದಿಸಾಮ್ಯ ದ್ವಾರವೈಯ್ಯರ್ಥವು

— ಪದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ದ್ಯುತಿಃ” ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ವಜ್ಞನೆಂದು ಅರ್ಥ ಈ ವಾದದಲ್ಲಿನ ಅಧಿಕರಣಗಳ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ ಹಾಗೂ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳ ಯುಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ (ಸಂಕ್ಷೇಪದಿಂದ) “ಅನುಭೂತಿ” ಇತ್ಯಾದಿ ವಚನದಿಂದ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ

— ವಿಶೇಷಾರ್ಥಪ್ರದೀಪಿಕಾ —

ಪೂರ್ವೋತ್ತರ ಪಕ್ಷಗಳನ್ನು ನ್ಯಾಯವಿವರಣೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಈ ಗ್ರಂಥಕಾರರೇ ವಿವರಿಸಿದುದರಿಂದ, ಕೇವಲ ಅವತಾರಿಕೆಯನ್ನು ‘ಏತತ್ಪಾದ’ ಇತ್ಯಾದಿ ವಚನದಿಂದ ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ “ಅನುಭೂತಿ ಯುಕ್ತಿಬಹುವಾಕ್ಯವೈಲೋಮ್ಯಂ” ಪ್ರಥಮಾಧಿಕರಣ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷದ ಯುಕ್ತಿಯು “ವ್ಯವಸ್ಥಾ” ಇದು ಸಿದ್ಧಾಂತಯುಕ್ತಿಯು ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ಅದಿ ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ಪತ್ತಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರೆ ತತ್ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಆಕಾಶವಿಲ್ಲವೆನ್ನಬೇಕು ಆಗ ಎಲ್ಲವೂ ನಿಬಿಡಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಇದ ರ್ ಪ್ರಳಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲು ಶಕ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅನುಭವವಿ ಯುಕ್ತಿಯು “ಇಲ್ಲಿ ಆಕಾಶದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯು” ಎಂಬುದಾಗಿ ಆಕಾಶದ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಅಧಿಕರಣವಾಗಿಯೂ ನಿಬಿಡದ್ರವ್ಯಾಧಿಕರಣವಾಗಿಯೂ, ಆಕಾಶದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯ ಮುನ್ನ ಆಕಾಶವನ್ನು ಹೇಳಬೇಕಾಗುವುದರಿಂದ, ಅನುಭವ ವಿರೋಧವು ತತ್ಪೂರ್ವದ ವಿಭವವಾದುದರಿಂದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯುಳ್ಳದ್ದಲ್ಲವೆಂಬುದಾಗಿ ಯುಕ್ತಿವಿರೋಧವು “ಅನಾದಿನಾ ಅಯಮಾಕಾಶಃ, “ಆಕಾಶವತ್ ಸರ್ವಗತಶ್ಚ ನಿಕೃಃ” ಇತ್ಯಾದಿ ಬಹು ಶ್ರುತಿವಚನ ವಿರೋಧವು ಹೀಗೆ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಯುಕ್ತಿ ಸಿದ್ಧಾಂತದಲ್ಲಿ “ವ್ಯವಸ್ಥಾ”= ಆಕಾಶದ ಅನುತ್ಪತ್ತಿ ವಚನಗಳಿಗೆ ಅನ್ಯಾಕೃತಾಕಾಶ ತದಭಿಮಾನಿಲಕ್ಷ್ಮೀ ವಿಷಯಕತ್ವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಉತ್ಪತ್ತಿ ವಚನಗಳಿಗೆ ಅಸಿತ-ಭೂತಾಕಾಶ-ತದಭಿಮಾನಿದೇಹೋತ್ಪತ್ತಿ ವಿಷಯಕತ್ವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ವಿನಾಯಕ ಜೀವ, ಅನ್ಯಾಕೃತಾಕಾಶ, ತದಭಿಮಾನಿಲಕ್ಷ್ಮೀ ಇವರುಗಳಿಗೆ ಮಹದಾದಿ ಕಾರ್ಯಸಂಯೋಗಾದಿರೂಪ ಪರಾಧೀನ ವಿಶೇಷವಾಪ್ತಿರೂಪ ಉತ್ಪತ್ತಿಯೆಂಬ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಭೂತಾಕಾಶಕ್ಕೆ ಅಭೂತ್ವಾಭಾವಿತ್ವರೂಪ ಉತ್ಪತ್ತಿವ್ಯವಸ್ಥಾ “ಏತೇನ ಮಾತರಿಶ್ವಾ ವ್ಯಾಖ್ಯಾತಃ” ಎಂಬಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವಕ್ಕಿಂತ

एतत्सर्वं ततः साम्यं द्वारवैयर्थ्यमेव च ॥

दृष्टयुक्त्यनुसारित्वमुक्तान्वयार्थाविरोधत ॥

ದೃಷ್ಟಯುಕ್ತಾನುಸಾರಿತ್ವವು, ಉಕ್ತವಾದ ಅನ್ಯಾರ್ಥಕ್ಕೆ ವಿರೋಧದಿಂದ, ಪ್ರಸಿದ್ಧ

— ವಿಶೇಷಾರ್ಥಪ್ರದೀಪಿಕಾ —

ಅಧಿಕವಾದ ಅನುಭೂತಿ ಯುಕ್ತಿ ಬಹುವಾಗ್ವೈಲೋಮ್ಯವು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಯುಕ್ತಿ
 “ಅಧ ಹ ನಿತ್ಯಾಶ್ವನಿತ್ಯಾಶ್ವ ತೇಜೋಬನ್ನಾನ್ಯಾಕಾಶಃ ಇತಿ ತಾನ್ಯನಿತ್ಯಾನಿ |
 ವಾಯುರ್ವಾವ ನಿತ್ಯೋ, ವಾಯುನಾ ಸರ್ವಾಣಿ ಭೂತಾನಿ ನೇನೀಯಂತೇ”
 ಎಂಬೀ ವಾಕ್ಯಗಳಿಂದ ನಿತ್ಯ ಅನಿತ್ಯಗಳನ್ನು ಸಾರಿ, ಹಿಂದಿನ ಅಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ
 ನಿರ್ಣೀತವಾದ ಆಕಾಶವನ್ನೂ ಅನಿತ್ಯ ವರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿ, ವಾಯುವಿಗೇ
 ನಿತ್ಯತ್ವವನ್ನು ಹೇಳಿದುದರಿಂದ ವಾಯುನಿತ್ಯತ್ವ ವಚನವು ನಿರವಕಾಶವಾದುದ
 ರಿಂದ ಆಕಾಶದ ಅನಾದಿತ್ವವಚನಕ್ಕಿಂತ ಅಧಿಕವಾದುದು ಇದು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ
 ಯುಕ್ತಿಯು ವಾಯುವಿಗೆ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಿಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳುವವನು ಅನುತ್ಪತ್ತಿ ವಚನ
 ಗಳಿಗೆ ಸ್ವರೂಪಾನುತ್ಪತ್ತಿವಿಷಯಗಳೆಂದೆನ್ನಬೇಕು ಇದು ಸಕಲ ಚೇತನ
 ಸಾಧಾರಣವಾದುದರಿಂದ, ವಾಯುವಿಗೆ ಅದರಿಂದ ಸಕಲ ಚೇತನೋತ್ತಮತ್ವವು
 ಸಿದ್ಧಿಸಲಾರದು ಮತ್ತು “ಕುವಿದಂಗ’ ಎಂಬ ಶ್ರುತ್ಯುಕ್ತವಾದ ಸರ್ವದೇವೋಪಾಸ್ಯ
 ತ್ವವು ಬರಲಾರದು ಏಕೆಂದರೆ- ಸಕಲ ಚೇತನಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದ ಮಹಿಮೆಯಿಂದ
 ಅದು ವಾಯುವಿಗೆ ಸಲ್ಲುತ್ತದೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಲಾರದು ಹೀಗೆ ಹಿಂದಿನ
 ಯುಕ್ತಿಗಿಂತಲೂ ಈ ಯುಕ್ತಿಯು ನಿರವಕಾಶವಾದುದರಿಂದ ಅಧಿಕವಾದುದು
 “ಯಸ್ಯ ನಾದಿರ್ನ ಮಧ್ಯಂ ನಾಂತೋ ನೋದಯೋ ನ ನಿನ್ಲೋಚಃ” ಎಂಬ
 ಶ್ರುತಿಯಿಂದ ಅದಿ-ಮಧ್ಯ-ಅವಸಾನವಿಲ್ಲದುದಕ್ಕೆ ಉತ್ಪತ್ತಿಯು ಅನುಭವವಿರುದ್ಧ
 ವಾದುದು ನಿರವಕಾಶಯುಕ್ತಿಯಿಂದ ಸಹಾಯ ಪಡೆದುದರಿಂದ ಅನುಭವವಿರೋ
 ಧವೂ ಅಧಿಕವಾಗಿದೆ ಹೀಗೆ ಹಿಂದಿನದಕ್ಕಿಂತ ಅನುಭವಯುಕ್ತಿ ಬಹುವಾಗ್ವೈಲೋ
 ಮ್ಯವು ಅಧಿಕವಾದುದು ಇದು ಈ ಅಧಿಕರಣದ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಯುಕ್ತಿ ವಾಯುವಿಗೆ
 ಇತರ ಚೇತನರಂತೆ ಪರಾಧೀನ ವಿಶೇಷಾವಾಪ್ತಿಯೆಂಬ ಉತ್ಪತ್ತಿಯೂ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ
 ವಾಯುವಿಗೂ ಪರಮಾತ್ಮನಂತೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವು ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಇಬ್ಬರಿಗೆ
 ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವೂ ಸರ್ವೋತ್ತಮತ್ವವೂ ಅಸಂಭಾವಿತವು ಹೀಗೆ ಅನುಪಪತ್ತಿಯು
 ಸಿದ್ಧಾಂತಸ್ಥಾಪಕಯುಕ್ತಿಯು ತೇಜ-ಅಪ್-ಅನ್ನ-ಆಕಾಶಾಭಿಮಾನಿ ದೇವತೆ
 ಗಳಿಗಿಂತ ವಾಯುವಿಗೆ ನಿತ್ಯತ್ವವನ್ನು ಹೇಳುವುದು, ಪ್ರಳಯದಲ್ಲಿಯೂ ಬಾಹ್ಯ
 ಜ್ಞಾನದ ತಿರೋಧಾನವಿಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ ದೇಹದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯೆಂಬ ಉತ್ಪತ್ತಿಯು
 ವಾಯುವಿಗೂ ಇದೆಯೆಂದು ಸಿದ್ಧಾಂತವಿದೆ ಚಕಾರದಿಂದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೂ ಸಿದ್ಧಾಂತ
 ಯುಕ್ತಿಯು “ಅಸದೇವೇದಮಗ್ರ ಆಸೀತ್ ತತೋ ವೈ ಸದಜಾಯತ,”

ಪ್ರಸಿದ್ಧನಾಮಸ್ವೀಕಾರೋ ಬಹುವಾಕ್ಯಾನುವರ್ತಿತಾ ||

ನಾನು ಸ್ವೀಕಾರದಲ್ಲಿ ಬಹುವಾಕ್ಯದ ಅನುಸರಣವು, ಲೋಕದೃಷ್ಟ್ಯನುಸಾರಿತ್ವವು

— ವಿಶೇಷಾರ್ಥಪ್ರದೀಪಿಕಾ —

ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯಿಂದ, ಜನ್ಮವು ಕೇಳಿಬರುವುದರಿಂದ, ಪರಾಧೀನವಿಶೇಷವಾಪ್ತಿ ರೂಪ ಉತ್ಪತ್ತಿಯು ಇರುವುದರಿಂದ-ಬ್ರಹ್ಮ ಹರಿ)ನಿಗೂ ವಾಯು ಮುಂತಾದ ವರಿಂದ ಸಾನ್ಯವು ಇದು “ಅಸಂಭವಸ್ತು” ಎಂಬ ಅಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ ಯುಕ್ತಿಯು ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೂ, (ಹರಿಗೂ) ಪರಾಧೀನವಿಶೇಷವಾಪ್ತಿ ರೂಪ ಜನ್ಮವಿದ್ದರೆ ಪಾರತಂತ್ರ್ಯವು ಬರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಅದು ಅಯುಕ್ತವು ಏಕೆಂದರೆ ಪ್ರವರ್ತಕರಿಲ್ಲವಾಗುವುದರಿಂದ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಆಂಧ್ಯವು ಬರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಆದುದ ರಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವು ಅವಶ್ಯಕವು ಆದುದರಿಂದ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪ ಟ್ಟಿದ್ದರೂ ಉತ್ಪತ್ತಿಯು ಸಂಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲವಾದುದರಿಂದ, ‘ಭಗವಂತನಿಗೆ ಯಾವದೇ ತರಹದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯು ಇರುವುದಿಲ್ಲ’ ವೆಂಬುದರ ಸೂಚನೆಗಾಗಿ “ಅಸಂಭವಸ್ತು” ಎಂಬುದಾಗಿ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ “ತು” ಶಬ್ದವು ಹಾಗಾದರೆ ಜನನ ಪ್ರತಿಪಾದಕ ಶ್ರುತಿಗೆ ಗತಿಯಾವುದೆಂದರೆ— ದುರ್ಜನರಿಗೆ ಅವ್ಯಕ್ತ ಸ್ವಭಾವದವ ನಾದುದರಿಂದ, ಅಸಚ್ಛಬ್ದವಾಚ್ಯನಾದ ಭಗವಂತನು ಪ್ರಲಯದಲ್ಲಿಯೂ ಇದ್ದನು ಅವನಿಂದ ‘ಸತ್’= ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣತತ್ತ್ವವು ಉತ್ಪನ್ನವಾಯಿತು, ಎಂಬ ಶ್ರುತ್ಯರ್ಥವು ಸಂಭವಿಸುವುದರಿಂದ, ಭಗವಂತನಿಗೆ ಜನನ ಪ್ರತಿಪಾದಕ ಶ್ರುತಿಯೇ ಇಲ್ಲ ಹೀಗೆ— “ಅಸಂಭವಸ್ತು ಸತೋನುಪಪತ್ತೀ” ಎಂಬ ಅಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಾಂತಯುಕ್ತಿಯು ||೩|| “ತೇಜೋಽತಃ” ಎಂಬಲ್ಲಿ ದ್ವಾರವೈಯ್ಯರ್ಥ್ಯವು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಯುಕ್ತಿಯು “ತತ್ತೇಜೋಽಸ್ಮಜತ” ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯ ಬಲದಿಂದ, ವಿಸ್ತೃವಿನಿಂದಲೇ ತೇಜಸ್ಸಿನ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾದರೆ, “ವಾಯೋರಗ್ನಿಃ” ಎಂಬಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ವಾಯುವೆಂಬ ದ್ವಾರದ ವೃರ್ಧತೆಯು ಹೀಗೆ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷವು. “ಅನುಸಾರಿತಾ” ಎಂಬುದು ಸಿದ್ಧಾಂತಯುಕ್ತಿಯು ತೇಜಃಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿಯೂ ದ್ವಾರವಾದ ಹಾಗೂ ಸ್ವಾಧೀನನಾದ ವಾಯುವಿನ ಅನುಸಾರಿತ್ವವು (ಅನುಸರಣವು) ವಿಸ್ತೃವಿಗೆ ಇರುವುದರಿಂದ ವೈಯ್ಯರ್ಥ್ಯವಿಲ್ಲನೆಂಬುದು ಸಿದ್ಧಾಂತಯುಕ್ತಿಯು ||೪|| “ಅಪಃ” ಎಂಬ ಅಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ— ದೃಷ್ಟ್ಯಯುಕ್ತನುಸಾರಿತ್ವವು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷದ ಯುಕ್ತಿಯು. ತೇಜಸ್ಸಿನಿಂದಲೇ ಜಲದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿದರೆ- ಘೂರ್ಣದಿಂದ ಸ್ನೇಹ ಜಲಾದಿಗಳ ಉತ್ಪತ್ತಿಯು ಕಂಡಿರುವುದರಿಂದ, ದೃಷ್ಟ ಯುಕ್ತನುಸಾರಿತ್ವವು. ಮುಖ್ಯತೆಯು ಸಿದ್ಧಾಂತಯುಕ್ತಿಯು ||೫||

ಪೃಥಿವ್ಯಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ—“ಅದ್ಯೋ ವಾ ಅನ್ನಮುತ್ಪದ್ಯತೇ” ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ “ಅನ್ನ”ವೆಂಬ ಅರ್ಥಕ್ಕೆ ಅವಿರೋಧವಾಗಿ ಪೃಥಿವೀಶ್ರುತಿವಿರೋಧ

ಲೋಕವಶಾನುಸಾರಿತ್ವಂ ಜೀವಸಾಮ್ಯಮನಾದಿತಾ ||

ನತ್ರ ನತ್ರ ಪರಿಜ್ಞಾನಂ ಗುಣಸಾಮ್ಯಶ್ರುತಿ ತಥಾ ||

ಜೀವಸಾಮ್ಯವು ಜೀವನ ಅನಾದಿತ್ವವು, ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಸ್ವಾರ್ಥಾದಿಪರಿಜ್ಞಾನವು, ಗುಣಸಾಮ್ಯ

— ವಿಶೇಷಾರ್ಥಪ್ರದೀಪಿಕಾ —

ವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ಅನ್ನಶಬ್ದದಿಂದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಅನ್ನವೆಂಬುದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಬಹುವಾಕ್ಯಾನುಸಾರಿತವು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಯುಕ್ತಿಯು “ತಸ್ಮಾದ್ ಯತ್ರ ಕ್ವಚ ವರ್ಷತಿ ತದೇವ ಭೂಯಿಷ್ಯಮನ್ನಂ ಭವತಿ | ಅದ್ಭ್ಯ ಏವಾನ್ನಾದ್ಯಂ ಜಾಯತೇ” ಇತ್ಯಾದಿ, ನಿರವಕಾಶ ಲಿಂಗಸಹಿತವಾದ ಬಹುವಾಕ್ಯಗಳ ಅನುಸಾರಿತ್ವವು (ಅನುಸರಣ) ಆಗುತ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿರವಕಾಶಗಳೆರಡಕ್ಕೂ ಅಪ್ರಮಾಣ್ಯವು ಪರಸ್ಪರ ವಿರೋಧ ಬರುವುದರಿಂದ, ಹೀಗೆ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷವು “ಅವಶ್ಯ ಪೃಥಿವೀ ಚಾನ್ನಂ ತಾ ಆಪೋಽನ್ನಮಸ್ಯಜಂತ, ಪೃಥಿವೀ ವಾ ಅನ್ನಂ” ಇತ್ಯಾದಿ ಬಹಳ ಶ್ರುತಿಗಳಲ್ಲಿ ಪೃಥಿವಿಯ ಬಗ್ಗಯೂ ಅನ್ನಶಬ್ದದ ಪ್ರಯೋಗವಿರುವುದರಿಂದ, ಪೃಥಿವಿಯಲ್ಲಿ ಅನ್ನಶಬ್ದ ಶಕ್ತಿಯಿದೆ ಎರಡೂ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಹುವಾಕ್ಯಗಳಿರುವುದರಿಂದ ಶಕ್ತಿಯು ಇವೆರಡಾದರೂ ಇದು ಭೂತಪ್ರಕರಣವಾದುದರಿಂದ, ನೀರಿನಿಂದ ಅನ್ನಜನ್ಮದ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅನ್ನಶಬ್ದದಿಂದ ಪೃಥಿವಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳತಕ್ಕದ್ದು ಆ ಹಿಂದಿನ ಬಹುವಾಕ್ಯಗಳೂ ಪೃಥಿವಿಸುಲ್ಮಯೇ ಸಮನ್ವಿತವಾಗುವವು ಪ್ರಲಯದಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ವ್ರಥಮು (ಮೊದಲನೆಯ, ಅದ್ಭುತ (ತಿನ್ನಲ್ಪಡಲರ್ಹ) ವಾಗುವುದರಿಂದ, ಯೋಗಾರ್ಥವು ಸಂಭವಿಸುವುದರಿಂದ “ಔಷಧೀಭ್ಯೋಽನ್ನಂ” ಎಂಬಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧವು ಔಷಧಜನ್ಯವೆಂದು ಮುಂದೆ ಹೇಳಲಾಗುವುದರಿಂದ, “ಅದ್ಭ್ಯೋಽನ್ನಂ” ಎಂಬಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುವುದು ಪೃಥಿವಿಯೇ! “ಯತ್ರ ಕ್ವಚ ವರ್ಷತಿ ತದೇವ ಭೂಯಿಷ್ಯಂ ಅನ್ನಂ ಭವತಿ” ಎಂಬಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಲಿಂಗವು, ವೃಷ್ಟಿಗೆ ಅಂಕುರಜನಕತ್ವವಿರುವುದರಿಂದ ಸರಿಹೊಂದುವುದು ಸಾಕ್ಷಾದನ್ನಜನಕತ್ವದಿಂದ ಲಿಂಗವು ಸರಿಹೊಂದುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು- ಈ ಲಿಂಗವು ಆದಿಸೃಷ್ಟಿವಿಷಯಕವಾದುದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ವಿರೋಧವಿಲ್ಲ ಹೀಗೆ ಸಿದ್ಧಾಂತವು ಇದೆಲ್ಲವು ಚ ಶಬ್ದದಿಂದ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ || ೬ ||

ತದಭಿಧ್ಯಾಸಾಧಿಕಕರಣೇ- ಮದ್ರಾದಿಗಳಿಗೆ ಲಯಕಾರಕತ್ವವನ್ನು ಒಪ್ಪಿದರೆ- ತಂದೆಯಿಂದ ಬೇರೆಯವನಿಗೆ ಮಾರಕತ್ವವು ಕಂಡಿರುವುದರಿಂದ, ಲೋಕದೃಷ್ಟದ ಅನುಸರಣೆಯಾಗುವುದೆಂಬುದು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಯುಕ್ತಿಯು ವಿಷ್ಣುವು ಲೋಕವಿಲಕ್ಷಣನಾದುದರಿಂದ- ಶ್ರುತಿವಾಕ್ಯದ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ಸಂಹಾರಕತ್ವವು ಸಂಭವಿಸುವುದು ಹೀಗೆ ವೈರೂಪ್ಯವು ಸಿದ್ಧಾಂತಯುಕ್ತಿಯು || ೭ ||

“ವಿಸರ್ಯಯೇಣ ತು ಕ್ರಮೋಽತ ಉಪಪದ್ಯತೇ” ಎಂಬಲ್ಲಿ ತಂದೆಯ ಮರಣವು ಮೊದಲು ಅನಂತರ ಮಗನ ಮರಣವು ಅನಂತರ ಮೊಮ್ಮಗನ

उत्पत्तिमत्त्वं स्वगुणाननुभूत्यल्पकल्पने ॥

नानाश्रुतिश्च त्रैचिध्य युक्तय पूर्वपक्षगः ॥

ಶ್ರುತಿಗಳು, ಉತ್ಪತ್ತಿಮತ್ತ್ವವು, ಸ್ವಗುಣಗಳ ಅನನುಭೂತಿಯು, ಅಲ್ಪವಾದುದರ ಕಲ್ಪನೆ, ನಾನಾಪ್ರಕಾರಶ್ರವಣವು, ತ್ರೈಚಿಧ್ರ್ಯವು, ಇವು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷದ ಯುಕ್ತಿಗಳು.

— ವಿಶೇಷಾರ್ಥಪ್ರದೀಪಿಕಾ —

ಮರಣವು, ಹೀಗೆ ಉತ್ಪತ್ತಿಗನುಗುಣವಾದ ಲಯದ ಬಗ್ಗೆ ಲೋಕದೃಷ್ಟಾನುಸಾರಿತ್ವವು ಇರುವುದರಿಂದ ಅದೇ ಇಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಯುಕ್ತಿಯು “ದ್ವಿವಿಧಃ ಕ್ರಮ ಉದ್ದಿಷ್ಟಃ ಪೃತ್ಯಮೋಽನುಕ್ರಮಸ್ತಥಾ ॥ ಸೃಷ್ಟಾವನ್ನೋ ಲಯೇ ಚಾನ್ಯಃ” ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯಿರುವುದರಿಂದ, ಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ವೈರೂಪ್ಯವೇ! ಕ್ರಮಶ್ರುತಿಯು ನಾವಕಾಶವಾದುದು ಶ್ರುತ್ಯುಕ್ತಸಂಹಾರದ ಅಲೌಕಿಕತ್ವವು, ಲೋಕದೃಷ್ಟವೈರೂಪ್ಯವು ಲೋಕದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಘಟಿದ ನಾಶದ ಅಂಶದಿಂದ ವರಮಾಣುನಾಶದ ವರೆಗೆ ನಾಶವನ್ನು ಒಪ್ಪಿದುದರಿಂದ, ಸಾವಕಾಶವೂ ಆಗಿದೆ ಅದುದರಿಂದ, ವೈರೂಪ್ಯವೇ ಸಿದ್ಧಾಂತಯುಕ್ತಿಯು ॥೮॥

“ಅಂತರಾ ವಿಜ್ಞಾನಮನಸೀ”=ಈ ಅಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ- ಕಲವು ಕಡೆ-ತಂದೆಯು ಬದುಕಿರುವಾಗಲೇ ಮಗನ ನಾಶವು ಕಂಡಿರುವುದರಿಂದ, ವಿಜ್ಞಾನಮನಸ್ಸುಗಳಿಗೆ ವೃತ್ತ್ಯುಕ್ರಮವಿಲ್ಲದ- ಕ್ರಮದಿಂದಲೇ ಲಯವನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿದರೆ- ಲೋಕದೃಷ್ಟಾನುಸಾರಿತ್ವವಿರುವುದರಿಂದ ಅದು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಯುಕ್ತಿಯು ಸರ್ವಸಂಗ್ರಹವು ಸಿದ್ಧಾಂತಯುಕ್ತಿಯು “ಸರ್ವಂ ವಾ ಏತತ್ ಕ್ರಮೋತ್ಪಾದ್ಯತೇ ವೃತ್ತ್ಯುಕ್ರಮೋಽಯತೇ” ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ- ವೃತ್ತ್ಯುಕ್ರಮಲಯದಲ್ಲಿ ಸರ್ವಸಂಗ್ರಹವು ಸಿದ್ಧಾಂತಸರ್ಣಾಯಕಯುಕ್ತಿಯು ಮನಸ್ಸು ಉಪಂತವಾದ ನಂತರ ಜ್ಞಾನಲಯವೆಂಬುದು ಆಧುನಿಕಜ್ಞಾನದ ಬಗೆಗೇ, ಹೊರತು ಮನಸ್ಸತ್ತ- ವಿಜ್ಞಾನತತ್ತ್ವಗಳ ವಿಷಯವಾಗಿ ಹೊರಟಿಲ್ಲ ಅದುದರಿಂದ, ವಿಜ್ಞಾನತತ್ತ್ವಕ್ಕೆ ಪೂರ್ವದ ನಾಶವು, ಅನಂತರ ಮನಸ್ಸತ್ತದ ನಾಶ, ಹೀಗೆ ವೃತ್ತ್ಯುಕ್ರಮನಾಶವೇ ಸಿದ್ಧಾಂತ ॥೯॥

‘ನಾತ್ಮಾ ಶ್ರುತೇರ್ನಿತ್ಯತ್ವಾಚ್ಚ ತಾಭ್ಯಃ’ ಎಂಬ ಅಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ- ಚೇತನತ್ವಸಾಮ್ಯವಿರುವುದರಿಂದ ವಿಷ್ಣುವಿಗೂ ಲಯನಾಗಲಿ, ಎಂಬುದಾಗಿ ಜೀವಸಾಮ್ಯವು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷದ ಯುಕ್ತಿಯು “ಸರ್ವೇ ವಾ ಏತೇ ಚಿದಾತ್ಮನೋ ಬ್ರಹ್ಮಲಯಮನುಪ್ರಾಪ್ಯ ವಿಷ್ಣೋರುದರೇ ಸಂವಿಶಂತಿ” ಎಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರಳಯದ್ವಯೂ ಸರ್ವಜೀವರುಗಳ ಸಂಗ್ರಹವು ವಿಷ್ಣುವಿನ ಉದರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದುದರಿಂದ, ವಿಷ್ಣುದೇಹಕ್ಕೆ ಲಯವಿಲ್ಲ, ಹೀಗೆ ಸರ್ವಸಂಗ್ರಹವು ಸಿದ್ಧಾಂತಯುಕ್ತಿಯು ೧೦ ॥

“ಜ್ಞೋತ ಏವ” ಎಂಬ ಅಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ- ಈಶ್ವರನಂತೆ ಪ್ರಾಗಭಾವರಹಿತನಾದುದರಿಂದ, ಘಟಾದಿಗಳಂತೆ ಜೀವನಿಗೆ ಪ್ರಾಗಸತಃ ಸತ್ತಾಸ್ತಂಬಂಧವೆಂಬ

ವ್ಯವಸ್ಥಾಽನುಪಪತ್ತಿಶ್ಚ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಮನುಸಾರಿತಾ ||

ಮುಖ್ಯತಾ ಶಕ್ತಿಮತ್ವಂ ಚ ವೈರೂಪ್ಯಂ ಸರ್ವಸತ್ತ್ವಗ್ರಹಃ ||

ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅನುಪಪತ್ತಿ, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ, ಅನುಸಾರಿತಾ ಮುಖ್ಯತ್ವ ಶಕ್ತಿಮತ್ವ, ವೈರೂಪ್ಯ ಸರ್ವಸಂಗ್ರಹ, ಗತ್ಯಾದಿಯು, ಈಶಶಕ್ತಿಯು, ಸರ್ವಪ್ರಮಾಣವಿರೋಧ,

— ವಿಶೇಷಾರ್ಥಪ್ರದೀಪಿಕಾ —

ಉತ್ಪತ್ತಿಯು ಇಲ್ಲ ದೇಹವು ಹುಟ್ಟಿದರೂ ಜೀವನಿಗೇನಾಯಿತು ? ಆದುದರಿಂದ, ಪರಾರ್ಥಿನವಿಶೇಷಾವಾಪ್ತಿರೂಪ ಉತ್ಪತ್ತಿಯೂ ಜೀವನಿಗೆ ಸಂಭವಿಸದು ಏಕೆಂದರೆ ಈಶ್ವರನಂತೆ ಅನಾದಿತ್ವವಿದ್ದುದರಿಂದ, ನಿರವೇಕ್ಷಗಲಾದವರಿಗೆ ಸ್ವರೂಪದಿಂದ, ಅದು ಸಲ್ಲುವುದಿಲ್ಲ ಜೀವನಿಗೆ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಿಲ್ಲವೆಂಬುದನ್ನು ಯುಕ್ತಿಯಿಂದ ಸಾಧಿಸಿ, ಅದರ ಬಲದಿಂದ ಎಲ್ಲ ವಾರ್ಥಗಳಿಗೆ ಉತ್ಪತ್ತಿಯನ್ನು ಹೇಳುವುದೆಂಬ ಆಶಯದಿಂದ ಪುನರಾರಂಭವು ಹೀಗೆ ಅನಾದಿತ್ವವು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಯುಕ್ತಿಯು “ಸ ಇದಂ ಸರ್ವಮಸೃಜತ” ಎಂಬಲ್ಲಿನ “ಸರ್ವ” ವದದಿಂದ, ಜೀವರಿಗೂ ಸಂಗ್ರಹವಿರುವುದರಿಂದ, ಜೀವರಿಗೆ ಉತ್ಪತ್ತಿಯು ಇದ್ದೇ ಇದೆ ಸ್ವರೂಪದಿಂದ ಅನಾದಿಗಳಾದವರಿಗೂ ಜೀವರಿಗೆ- ಮಧ್ಯಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ದೇಹಗಳ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗಲು ಈಶ್ವರ ಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ, ಅಭಿಮಾನವೆಂಬ ವಿಶೇಷವು ಬರುವುದು ಆದುದರಿಂದ, ಪರಾರ್ಥಿನವಿಶೇಷಾವಾಪ್ತಿಯೆಂಬ ಉತ್ಪತ್ತಿಯು ಇರುತ್ತದೆ ಆದುದರಿಂದ, ಸರ್ವಸಂಗ್ರಹವು ಸಿದ್ಧಾಂತಯುಕ್ತಿಯು ||೧೧||

‘ಉತ್ಪಾಂತಿಗತ್ಯಾಗತೀನಾಂ’ ಎಂಬಲ್ಲಿ- ಸರ್ವದೇಹದಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಶಜ್ಞಾನದಿಂದ, ನಾಲಗಯಲ್ಲಿ ರಸದ- ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ರೂಪದ, ಮೂಗಿನಲ್ಲಿ ಗಂಧದ, ಪಾದದಲ್ಲಿ ವೇದನೆಯ, ಶಿರಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸುಖದ, ಅನುಭವವಾಗುವುದರಿಂದ, ಜೀವನಿಗೆ ಅಣುತ್ವವಿಲ್ಲ-ವ್ಯಾಪ್ತತೆಯು ಹೀಗೆ ತತ್ರ ತತ್ರ ಪರಿಜ್ಞಾನವು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ ಯುಕ್ತಿಯು, ಪ್ರಭಾದಿಗಳಿಂದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯು, ಹಾಗೂ ಗತಿಯು, ಆದುದರಿಂದ, ಸ್ವರೂಪದಿಂದ ಅಣುತ್ವವೂ ಪ್ರಭಾದಿಗಳಿಂದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯೂ ಅಂದರೆ ಶರೀರದ ಆಯಾಯ ಸ್ಥಲಗಳಲ್ಲಿ ರಸಾದಿಗಳ ಅನುಭವವು, ಆದುದರಿಂದ, ಅಣುತ್ವವೆಂಬುದು ಸಿದ್ಧಾಂತವು. ಗತ್ಯಾದಿಯು ಸಿದ್ಧಾಂತಯುಕ್ತಿಯು || ೧೨ ||

ವ್ಯತಿರೇಕೋ ಗಂಧವತ್ತಧಾಚ ದರ್ಶಯತಿ” ಎಂಬಲ್ಲಿ- ಜೀವನಿಗೆ ಬಹು ರೂಪತ್ವ ಶಕ್ತಿಯಿರುವುದಾದರೂ ಈಶನಿಂದ ಗುಣಸಾಮ್ಯವು, ಇದು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಯುಕ್ತಿಯು ಈಶಶಕ್ತಿಯಿಂದಲೇ ಬಹುರೂಪತ್ವವು ಆದುದರಿಂದ, ಜೀವನಿಗೆ ಈಶನಿಂದ ಗುಣಸಾಮ್ಯವಿಲ್ಲ. ಈಶ್ವರನಾದರೋ ಸ್ವಶಕ್ತಿಯಿಂದಲೇ ಬಹುರೂಪನು ಜೀವನು ಮಾತ್ರ ಈಶಶಕ್ತಿಯಿಂದಲೇ ಬಹುರೂಪನು, ಆದುದರಿಂದ, ಈಶನಿಂದ ಗುಣಸಾಮ್ಯವಿಲ್ಲ ಹೀಗೆ ಈಶಶಕ್ತಿಯು ಸಿದ್ಧಾಂತಯುಕ್ತಿಯು ||೧೩|| ಪೃಥಗುಪದೇ

ಗತ್ಯಾದಿರೀಶಶಕ್ತಿಶ್ಚ ಸರ್ವಮಾನವಿರೋಚಿತಾ ||

ಅಭೀಷ್ಟಾಸಿದ್ಧಿಸುಖ್ಯಾಕೀ ಶಾಸ್ತ್ರಸಿದ್ಧಿರ್ವಿಪರ್ಯಯ ||

ವಿಶೇಷಕಾರಣಂ ಚೇತಿ ಸಿದ್ಧಾಂತಸ್ಯೈವ ಸಾಧಿಕಾ ||

ಅಭೀಷ್ಟದ ಅಸಿದ್ಧಿ, ಸುವ್ಯಕ್ತಿ, ಶಾಸ್ತ್ರಾರ್ಥಸಿದ್ಧಿ ವಿಪರ್ಯಯ ಹಾಗೂ ವಿಶೇಷ ಕಾರಣವು; ಅವುಗಳೇ ಸಿದ್ಧಾಂತಸಾಧಕಯುಕ್ತಿಗಳು.

— ವಿಶೇಷಾರ್ಥಪ್ರದೀಪಿಕಾ —

ಶಾಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಐಕ್ಯಶ್ರುತಿಯು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಯುಕ್ತಿಯು ಇದರಿಂದ, ಜೀವೇಶ್ವರೈ ಕ್ಯವೆಂದು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷವು ಸರ್ವಪ್ರಮಾಣವಿರೋಧವು ಸಿದ್ಧಾಂತಯುಕ್ತಿಯು ||೧೪|| “ಯಾವದಾತ್ಮಭಾವಿತ್ಯಾಚ್ಛ” ಎಂಬ ಅಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಉಕ್ತಿಯಿರುವುದರಿಂದ, ಜೀವನಿಗೆ ವಿನಾಶವಿರಲೆಂಬ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷದ ಯುಕ್ತಿಯು ಉತ್ಪತ್ತಿಮತ್ತವು ಜೀವನಿಗೆ ಅನಿತ್ಯತೆಯಿದ್ದರೆ ಅಭೀಷ್ಟವಾದ ಮೋಕ್ಷದ ಸಿದ್ಧಿಯಾಗದು ಕೇವಲ ಪರಾಧೀನ ವಿಶೇಷದ ಬರುವಿಕೆಯಿಂದಲೇ ವಿನಾಶಿತ್ವವು ಬರಲಾರದು ಎಕೆಂದರ ಹಾಗಾದರೆ ಅಂಥ ಪರಾಧೀನ ವಿಶೇಷಾವ್ಯಾಪ್ತಿಯುಳ್ಳವುಗಳೇ ಆದ ಆಕಾಶಾದಿಗಳಿಗೆ ನಿತ್ಯತ್ವಪ್ರತಿಪಾದಕ ಶ್ರುತಿವಿರೋಧವು ಬರುತ್ತದೆ ಆದುದರಿಂದ ಹೀಗೆ ಅಭೀಷ್ಟಾಸಿದ್ಧಿಯು ಸಿದ್ಧಾಂತಯುಕ್ತಿಯು ||೧೫||

ಪುಂಸ್ತ್ವಾದಿವತ್ಪ್ರಾಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಸ್ವಗುಣಾನನುಭೂತಿಯು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಯುಕ್ತಿಯು ಸ್ವಕೀಯ ಗುಣಗಳಾದ ಅನಂದಾದಿಗಳು ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿಯೂ (ಸಂಸಾರ ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೂ) ಇರುವುದಾದರೆ, ಅವುಗಳ ಅನುಭವವು ಸಂಭವಿಸಲಾರದು ಎಂಬ ಯುಕ್ತಿಯ ಬಲದಿಂದ ಜ್ಞಾನಾದಿಗಳ ರೂಪತ ವಿಲ್ಲವೆಂದು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷವಿರುತ್ತದೆ. “ಸುವ್ಯಕ್ತಿಃ” ಹಿಂದೆ ಅವ್ಯಕ್ತಗಳೇ ಆದ ಜ್ಞಾನಾನ ವಾದಿ ಗುಣಗಳಿಗೆ ಅನಂತರ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಪ್ರತಿಬಂಧಕದ ನಿವಾರಣೆಯಾಗಲಿ. ಸುವ್ಯಕ್ತಿ (ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ) ಯೇ, ಅಂಥಕಾರದಲ್ಲಿರುವ ಘಟಾದಿಗಳಿಗೆ ದೀಪವನ್ನು ತಂದಿಡುವುದರಿಂದ ಹೇಗೋ ಹಾಗೆ ಆಗುವುದು ಹೀಗೆ ಸುವ್ಯಕ್ತಿಯು ಸಿದ್ಧಾಂತಯುಕ್ತಿಯು ||೧೬|| ಕರ್ತಾ ಶಾಸ್ತ್ರಾರ್ಥವತ್ವಾತ್ ಎಂಬ ಅಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಈಶ್ವರನಿಗೇ ಕರ್ತೃತ್ವವೆಂಬಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಜೀವನಿಗೆ ಕರ್ತೃತ್ವವಿಲ್ಲವೆಂಬಲ್ಲಿ “ಅಲ್ಪಕಲ್ಪನಂ” ಅಲ್ಪಕರ್ತೃತ್ವಕಲ್ಪನವೆಂಬ ಕಲ್ಪನಾಲಾಭವವು- ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಯುಕ್ತಿಯು ಜೀವನಿಗೆ ಕರ್ತೃತ್ವವಿಲ್ಲವಾದರೆ ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ನೈಯ್ಯಾರ್ಥವು ಹಾಗೂ ಅವನಿಗೂ ಕರ್ತೃತ್ವವಿದ್ದರೆ ಶಾಸ್ತ್ರಾರ್ಥಸಿದ್ಧಿಯು ಆಗುತ್ತದೆ. ಆದುದರಿಂದ ಜೀವನಿಗೂ ಕರ್ತೃತ್ವವು ಹೀಗೆ ಶಾಸ್ತ್ರಸಿದ್ಧಿಯು ಸಿದ್ಧಾಂತಯುಕ್ತಿಯು ||೧೭|| ಅಂಶಾಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ “ಅಂಶಾ ಏವ ಹೀನೇ ಜೀವಾಃ ಪರಸ್ಯ” ಎಂಬುದೊಂದು ಶ್ರುತಿಯು. ಹೀಗೆ ಶ್ರುತಿಗಳಿಗೆ ಪರಸ್ಪರ ವಿರೋಧವಿರುವುದರಿಂದ ಅಪ್ರಾಮಾಣ್ಯವು, ಹೀಗೆ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ ಇದರಲ್ಲಿ “ನಾನಾಶ್ರುತಿ”ಯು

॥ ॐ ನ ವಿಯದಶ್ರುತೇಃ ॐ ॥

॥ ॐ ನ ವಿಯದಶ್ರುತೇಃ ॐ ॥ ಅತ್ರಾಧಿಕರಣೇಽನಾದಿರ್ವಿಽಯಮಾಕಾಶ
ಇತ್ಯಾದಿಶ್ರುತೀನಾಂ ಗೌಣತ್ವಮಾತ್ಮನ ಆಕಾಶಃ ಸಮ್ಭೂತ ಇತ್ಯಾದಿಶ್ರುತೀನಾ
ಮುಖ್ಯತ್ವಮುಪಾಧಾಯ ವಿಯತ ಉತ್ಪತ್ತಿಃ ಸಮರ್ಥಿನಾ । ತತ್ರ ವಿಯತ್ಪದಂ ನಾಕಾಶ-
ಮಾತ್ರಪರಂ ಕಿಂನಾಮ । ಅಥ ಹ ವಾವ ನಿಯಾನ್ತೇ ಪುರುಷಃ ಪ್ರಕೃತಿರಾತ್ಮಾ ಕಾಲಃ
ಇತ್ಯಾದಿಶ್ರುತಿವಿಗಾನವಿಷಯಾಣಾಂ ಪರಮಾತ್ಮಾತಿರೀಕ್ಷಾಣಾಂ ಪ್ರಕೃತ್ಯಾದೀನಾಮುಪಲಕ್ಷ-

— ಪದಾರ್ಥವೀರೀಕಾ —

॥ ॐ ॥ ನವಿಯದಶ್ರುತೇಃ ॥ ॐ ॥ ಈ ಅಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ 'ಅನಾದಿವಾಯು
ಮಾಕಾಶಃ' "ಯಾವದ್ಬ್ರಹ್ಮವಿಷ್ಣುತಂ" ಈ ಮುಂತಾದ ಶ್ರುತಿಗಳಿಗೆ ಗೌಣಾರ್ಥ
ತ್ವವನ್ನೂ "ಆತ್ಮನಃ ಆಕಾಶಃ ಸಂಭೂತಃ" ಈ ಮುಂತಾದ ಹಾಗೂ ಅವ್ಯಕ್ತ
ಜನ್ಮಪ್ರತಿಸಾದಕ ಶ್ರುತಿಗಳಿಗೆ ಮುಖ್ಯಾರ್ಥತ್ವವನ್ನೂ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ, ಆಕಾಶಕ್ಕೆ
ಉತ್ಪತ್ತಿಯು ಸಮರ್ಥಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಅಲ್ಲಿನ 'ವಿಯತ್' ಪದವು ಕೇವಲ ಆಕಾಶ
ಪರವಲ್ಲ ಆದರೆ- "ಅಥ ಹ ವಾವ ನಿಯಾನ್ತೇ ಪುರುಷಃ ಕಾಲಃ ಪ್ರಕೃತಿಃ
ಆತ್ಮಾ" ಇತ್ಯಾದಿ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿನ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷ ವಿಷಯಗಳಾದ (ಇತ್ಯಾದಿ

— ವಿಶೇಷಾರ್ಥಪ್ರದೀಪಿಕಾ —

ಯುಕ್ತಿಯು ಈಶ್ವರಾಧೀನರಾಗಿದ್ದು ಅವನಿಂದ ಕಿಂಚಿತ್ ಸದೃಶರಾಗಿರುವುದ
ರಿಂದಲೇ ಜೀವರು ಈಶ್ವರನ ಅಂಶವು ಮತ್ಸ್ಯಾದಿಗಳಂತೆ ಸ್ವರೂಪ (ಅಭಿನ್ನ)
ಅಂಶರಲ್ಲ ತದಧೀನರಾದುದರಿಂದಲೇ ಕಿಂವದಾಶರೇಂದ್ರನಿವರು ಹೀಗೆ ಉಪಜೀ
ವ್ಯವಾದುದರಿಂದ, ಪ್ರಬಲ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ದೃಷ್ಟವಾದ ಭೇದಾನುಸಾರವಾಗಿ ಅವುಗಳ
ಅರ್ಥವು ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ ಅವ್ರಾಮಾಣ್ಯವಾದ ಲೋಕಪೂರ್ವವಕ್ತೃಗಳೇ ! ಹೀಗೆ
ವಿಷಯವು ಸಿದ್ಧಾಂತ ಯುಕ್ತಿಯು ॥೧೨॥ "ಅವ್ಯಷ್ಟಾನಿಯಮಾತ್" ಎಂಬ
ಅಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ- ಪ್ರತಿಬಿಂಬಗಳಿಗಿರುವ ವೈಚಿತ್ರ್ಯವು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಯುಕ್ತಿಯು
ಪ್ರತಿಬಿಂಬರಿಂದಭಿಮತರಾದ ಬ್ರಹ್ಮಾದಿಗಳ ಆನಂದಾದಿಗಳಲ್ಲಿನ ವೈಚಿತ್ರ್ಯವು,
"ಪ್ರತಿಬಿಂಬರಲ್ಲ"ವೆಂಬುದರ ಕಾರಣವು ಹೀಗೆ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷವು ಜೀವರಿಗೆ
ಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಪ್ರತಿಬಿಂಬತ್ವವಿದ್ದರೂ ವಿಶೇಷವಾದ ಅದೃಷ್ಟಮೂಲಕವಾಗಿ,
ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿಬಾ-ಜಲ-ಮುಂತಾದವುಗಳಲ್ಲಿನ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಗೋ
ಹಾಗೆ ಆಯಾಯ ಜೀವರ ಆನಂದಾದಿಗಳ ವೈಚಿತ್ರ್ಯವು ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆಯೆಂಬುದು
ದ್ವಂದ್ವವು ವಿಶೇಷಕಾರಣವು ಸಿದ್ಧಾಂತಯುಕ್ತಿಯು ॥೧೩॥

ಪ್ರಕೃತಿ ಪುರುಷ ಕ.ಲೋ ವೇದಾಸ್ತದಭಿಮಾನಿನಃ ॥ ಮಹದಾಘಾಶ್ಚ ಜಾಯಂತೆ

ಪಾರ್ಥ ಜ್ಞಾತವ್ಯಮಿತ್ಯಾಶಯವಾನಾಹ ॥ ಪ್ರಕೃತಿರिति । ಪ್ರಕೃತಿರಚೇತನಾ ಪುರುಷೋ ಜೀವಸ್ತದಭಿಮಾನಿನಃ ಪ್ರಕೃತ್ಯಾಘಾಶಿಮಾನಿನಃ । ಮಹದಾಘಾ ಇತಿ ಮಹದಹ್ಲಾಸ-
ಮನೋಬುದ್ಧಿನ್ದ್ರಿಯಭೃತಸೂಕ್ಷ್ಮತನ್ಮಾತ್ರಾಪ್ಯುಚ್ಯಂತೆ । ಪ್ರಕೃತಸ್ಯೋತ್ಪತ್ತಯಸಮ್ಮಭವಸ್ಯ
ನೆತಿ ಪ್ರತಿಷೇಧೇ ಲಬ್ಧವರ್ಮಮಾಹ ॥ ಜಾಯಂತ ಇತಿ । ಅಯಮಭಿಸಂಧಿಃ । ನ
ತಾವತ್ಪ್ರಕೃತ್ಯಾದಯೋ ಜನ್ಮರಾಹತಾ ಏವಾಭ್ಯುಪಗ (ಸ್ಯಂತೆ) ತಾ ಇತಿ ಯುಕ್ತಮ್ ।
ಪ್ರಾಣಜ್ಞಾಹಾನಿರವ್ಯಾಪಾರೇಕಾಂಶ್ಚದೇಹ್ಯಃ । ಪಾರ್ವಾದ್ವಿಕಾರಂತು ವಿಭಾಗೋ ಲೋಕವದಿ-
ತ್ಯುಕ್ತಾನಾ ಪ್ರಾಣಜ್ಞಾಹಾನ್ಯಾದಿಗಾಮತ್ರಾಪಿ ಸಾಮ್ಯಾತ್ । ಅನ್ಯಥಾ ತೇಷಾಮನೇ-

೨೦೬ ಪ್ರಕೃತಿ, ಜೀವ ಕಾಲ-ನೇದ, ತದಭಿಮಾನಿಗಳು ಮಹದಾದಿಗಳು, ಹುಟ್ಟುತ್ತವೆ.

ಮಹದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ

ಶ್ರುತಿಯಿಂದ ನಿತ್ಯವೆಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿರುವ) ಪರಮಾತ್ಮಾತಿರಿಕ್ತಗಳಾದ(ಪರಮಾ
ತ್ಮನ ಬಗ್ಗೆ ಶ್ರುತಿವಿಗಾನವಿದ್ದರೂ “ಅಸಂಭವಸ್ತು” ಎಂಬಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಯವು ಸಿದ್ಧಿಸು
ವುದರಿಂದ) ಪ್ರಕೃತಿ ಮುಂತಾದವುಗಳಿಗೂ ಸಂಗ್ರಹಕವೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕೆಂಬ
ಅಭಿಪ್ರಾಯದವರಾಗಿ “ಪ್ರಕೃತಿಃ” ಇತ್ಯಾದಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿರುತ್ತಾರೆ “ಪ್ರಕೃತಿಃ”
ಅಜೇತನ ಪ್ರಕೃತಿಯು “ಪುರುಷಃ”= ಜೀವನು “ತದಭಿಮಾನಿನಃ”= ಪ್ರಕೃತ್ಯಾ
ದಿಗಳ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು “ಮಹದಾಘಾಃ” ಎಂಬುದರಿಂದ, ಮಹತ್ವ,
ಅಹಂಕಾರ ಮನಸ್ಸು ಬುದ್ಧಿ, ಇಂದ್ರಿಯ, ಭೂತ ಇವುಗಳ ಉಪಾದಾನವಾದ
ಸೂಕ್ಷ್ಮಗಳು ಹಾಗೂ ಸೂಕ್ಷ್ಮಭೂತಗಳು (ಸೂಕ್ಷ್ಮ= ಅನುಪಚಿತ ಮಹದಾದಿ)
ಶಬ್ದ ಸ್ಪರ್ಶಾದಿ ತನ್ಮಾತ್ರಗಳು ಹೇಳಲ್ಪಡುತ್ತವೆ ಪ್ರಕೃತವಾದ ಉತ್ಪತ್ತಿಸಂಭ
ವಕ್ಕು ನ” ಎಂಬುದಾಗಿ ನಿಷೇಧವು ಮಾಡಲ್ಪಡಲು- ಲಭಿಸಿದ ಅರ್ಥವನ್ನು
“ಜಾಯಂತೇ” ಎಂಬುದರಿಂದ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯವು— ಪ್ರಕೃತಿ
ಮುಂತಾದವುಗಳಂತೂ ಜನ್ಮರಹಿತಗಳೇ, ಎಂಬುದಾಗಿ ಅಂಗೀಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ
ಯೆಂಬುದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ— “ಪ್ರತಿಜ್ಞಾಹಾನಿರವ್ಯತಿರೇಕಾತ್ ಶಬ್ದೇಭ್ಯಃ,
ಯಾವದ್ವಿಕಾರಂ ತು ವಿಭಾಗೋ ಲೋಕವತ್” ಎಂಬಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ, ಪ್ರತಿಜ್ಞಾ
ಹಾನಿ ಮುಂತಾದ ದೋಷಗಳು ಪ್ರಕೃತ್ಯಾದಿಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿಯೂ ಸಮಾನವಾ
ಗುತ್ತವೆ. (ಹೇಗೆಂದರೆ- ಪ್ರಕೃತಿ ಮುಂತಾದವುಗಳಿಗೆ ಜನ್ಮವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ “ಸ ಇದಂ
ಸರ್ವಮಸೃಜತ” ಎಂಬ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಗೆ ಹಾನಿಯು ಬರುತ್ತದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಪ್ರಕೃತ್ಯಾ
ದಿಗಳು “ಸರ್ವ” ಶಬ್ದದಿಂದ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ವಿಷಯಗಳಿಂದ ಬೇರ್ಪಡುವುದಿಲ್ಲ

ಕಾಂತಿಕತ್ವಾಪಾತಾತ್ । ನಾಪ್ಯವಿಗಿತಜನ್ಮಾನಃ । ಶ್ರುತಿವಿಗಾನಸ್ಯ ದರ್ಶಿತ-
ತ್ವಾನ್ । ನ ಚಾಧಿಕರಣಾಂತರಂ ತನ್ಪರಮಸ್ತಿ । ತಸ್ಮಾದತ್ರೈವ ವಿಯತ್ಪದೇನ
ತೇಪಾಮುಪಲಕ್ಷಣಂ ಯುಕ್ತಮ್ । ಮಾನ.ರಿಶ್ವಪ್ರಭೃತಿಷು ಪುನರಧಿಕಾಶಕ್ತಾನಿರಾಸಾಯಾಧಿ-
ಕರಣಾಂತರಾರಮ್ಭ ಇತಿ । ಇಹಾಕಾಶಸ್ಯೋಕ್ತಂ ಜನ್ಮ ಘಟಾಡೇ.ರವಾಭೂತ್ವಾಭವನ-
ಲಕ್ಷಣಮಿತಿ ಕೇಚಿದಾಸ್ಥಿನಾಃ । ನಚ್ಚಿರಾಕರಣ್ಯನ್ವಮತಂ ತಾವಗಾಹ ॥ ಪರಾಧಿ-
ನೇತಿ । ಆತ್ಮನ ಆಕಾಶಃ ಸಮ್ಭೂತ ಸ ಇದಂ ಸರ್ವಮಸೃಜತೇत्याದಿಶ್ರುತಿಃ

— — ಸದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ — —

ಇಲ್ಲಿಯ “ಸರ್ವ” ಶಬ್ದದ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಸಂಕೋಚವಿಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ “ಅತ್ಯಾ ವಾ
ಇದಮಗ್ರ ಆಸೀತ್” ಈ ಮುಂತಾದ ಅತ್ಯನಿಂದ ಇತರ ಸರ್ವ ವಸ್ತುಗಳ
ಉತ್ಪತ್ತಿ ಪ್ರತಿನಾಡಕ ಶ್ರುತಿಗಳಿಗೆ ಒಹುಲತೆಯು ಇರುತ್ತದೆ. ಹಾಗು- ಅಲ್ಪ
ಶಕ್ತಿಯುಳ್ಳದ್ದಿರುವುದರಿಂದ ಘಟಾದಿಗಳಂತೆ ವಿಯಾದಾದಿಕವು ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆಂಬು
ದಾಗಿ ಆಕಾಶದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ ಯುಕ್ತಿಗಳು ಸಮಾನವಾಗಿ
ರುತ್ತವೆ) ಹಾಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ “ಸರ್ವಮಸೃಜತ” ಎಂಬುದಾಗಿ ಸರ್ವ ಸೃಷ್ಟಿ ಪ್ರತಿಜ್ಞಾ
ವಿಷಯತ್ವ-ಬಹೂತ್ವತ್ತಿ ಶ್ರುತಿವಿಷಯತ್ವ ಅಲ್ಪಶಕ್ತಿನುತ್ವ ಮುಂತಾದ ಆ ಯುಕ್ತಿ
ಳಿಗೆ, ಅನ್ಯಕ್ತಾದಿಗಳಿಗೆ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅಲ್ಲಿಯೇ ವ್ಯಭಿಚಾರವು ಬರಬೇಕಾ
ಗುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಅಸಂದಿಗ್ಧ ಜನ್ಮವುಳ್ಳವುಗಳೂ ಈ ವಿಯಾದಾದಿಗಳಲ್ಲ. (ವಿಯಾದಾ
ದಿಗಳ ಜನ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಸಂದೇಹವಿಲ್ಲವೆಂದಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ- “ಅಥ ಹ ವಾವ ವಿತ್ಯಾನಿ”
ಎಂಬುದಾಗಿ ಶ್ರುತಿಯ ವಿಪ್ರತಿಪತ್ತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದಾಗಿದ ಹಾಗು ಇನ್ನೊಂದು
ಅಧಿಕರಣವು, ಜನ್ಮಪ್ರತಿಪಾದನಪದವಾದುದು ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಆದುದರಿಂದ, ಇದೇ
ಅಧಿಕರಣದಲ್ಲಿಯೇ “ಮಿಯತ್” ಸದವಿಂದ, ಪ್ರಕೃತ್ಯಾದಿಗಳು. ಸಂಗ್ರಹವು.
ಯುಕ್ತವು, ಮಾತರಿಶ್ವ (ಮುಖ್ಯ ನಾಯು) ಮುಂತಾದವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೆ
ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಶಂಕೆಯ ನಿರಾಕರಣಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಅಧಿಕರಣಾಂತರದ ಅರಂಭವು;
(ಇದರಿಂದ “ಜ್ಞೋತ.ವವ” ಈ ಮುಂತಾದವುಗಳ ಆರಂಭವೂ ಸನ್ನರ್ಥತನಾ
ಯಿತು. ಅಲ್ಲಿಯೂ ಅಧಿಕಾಶಂಕೆಯು ಚಂದ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತವಾದುದು) ಹೀಗೆ
ಅಭಿಪ್ರಾಯವು. ಇಲ್ಲಿ ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ ಜನ್ಮವೆಂದರೆ-ಘಟಾದಿಗಳಿಗೆ ಹೇಗೋ, ಹಾಗೆ
ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದು ಅನಂತರ ಇರುವಿಕೆ- ಹೊಂದೋಣವೆಂಬುದಾಗಿ ಕೆಲವರು
(ಮಾಯಾವಾದಿಗಳು) ಭಾವಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತ- ಸ್ವಮತವನ್ನು
ಮುಂಚೆ “ಪರಾರ್ಥೀನಃ, ಇತ್ಯಾದಿ, ವಚನದಿಂದ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. “ಅತ್ಯವ.ಆಶಂಕೆ,
ಸಂಭೂತಃ, ಸ ಇದಂ, ಸರ್ವಮಸೃಜತ” ಈ ಮುಂತಾದಿಗುವ ಶ್ರುತಿಯನ್ನು ವಿಚಿ

ಪರಾಧೀನವಿಶೇಷಿಣಾ ॥ ಇದಂ सर्वं ससर्जैति जनिमस्त्वमिहोदितम् ॥

ವಿಭಕ್ತವಾದಿಯುಕ್ತಿ ಚಾಶ್ರಿತೃ ಯದಿಹಾಧಿಕರಣೇ ವಿಯತೋ ಜನಿಮಸ್ವಮುದಿತಂ
ತತ್ಪರಾಧೀನಾಂತಶಯಲಾಭಲಕ್ಷಣಂ ಪ್ರತಿಪತ್ತವ್ಯಮ್ । ಅಪೂರ್ವವಿಶೇಷೋಪಜನನೇ ಹಿ
ವಿಶಿಷ್ಟಾಕಾರೋಪಜನೋಽವಶ್ಯಮ್ಭಾವೀ ವಿಶಿಷ್ಟಾಕಾರಶ್ಚ ವಸ್ತುಸ್ವರೂಪಾभिन्न इति
तस्यैवासावुपजनो भवति । देवदत्तः शरीरी जातो विद्वान् जात इति
घटः संयुक्तो जातो विभक्तो जात इति चावस्थितस्वरूप एव वस्तुनि
विशेषावाप्तिमात्रेण जननव्यवहारो दृश्यत एव । ननु परिणामवादे
घटादेरप्येषैवोत्पत्तिर्यदवस्थितस्वरूपस्यैव मृदादेरप्याकारान्त(रावाप्तिः)
रतापत्तिः । परैरपि परिणामवाद एवाङ्गीकृतो नारम्भवादः । अतो
विवादाभावाच्चर्योऽयमारम्भः । यथा न व्यर्थस्तथाऽऽचार्य एव

ಪರಾಧೀನವಿಶೇಷಾಪ್ತಿಯು ಆಕಾಶದ ಜನನವು. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಸೃಜಿಸಿದನೆಂದು
ಈ ಶ್ಲೋಕಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ಪತ್ತಿಮತ್ತವು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ.

— ಪದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ಕ್ಷತ್ವ ಮುಂತಾದ ಯುಕ್ತಿಯನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿ, ಈ ಅಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ವಿಯದಾದಿಗಳಿಗೆ
ಯಾವ ಉತ್ಪತ್ತಿಯು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆಯೋ ಅದು ಪರಾಧೀನವಿಶೇಷಾಪ್ತಿಯಾಪ
ವಾದುದೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿಲ್ಲದ (ಅಪೂರ್ವ) ವಿಶೇಷದ ಉಪಜನನ
ವಾಗಲು ವಿಶಿಷ್ಟಾಕಾರದ ಉಪಜನನವು ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ಆಗಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ವಿಶಿಷ್ಟಾಕಾರವಾದರೋ ವಸ್ತುಸ್ವರೂಪದಿಂದ ಅಭಿನ್ನವಾದುದು ಅದುದರಿಂದ,
ವಸ್ತುವಿಗೇನೇ ಈ ವಿಶಿಷ್ಟಾಕಾರದ ಉಪಜನನವು (ಜನ್ಮವು) ಆಗುತ್ತದೆ ದೇವ
ದತ್ತನು ಶರೀರಿಯು (ಶರೀರವುಳ್ಳವನು) ಆದನು. ವಿದ್ವಾನ್ (ಜಾತ) ಆದನು,
ಹೀಗೆ ಮತ್ತು “ಘಟವು ಸಂಯುಕ್ತವಾಯಿತು; ವಿಭಕ್ತವಾಯಿತು,” ಹೀಗೆ ಸ್ವರೂಪ
ವುಳ್ಳ (ಸ್ವರೂಪದಿಂದ ಇರುವ) ದ್ವೇ ಆದ ವಸ್ತುವಿನಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷದ ಬರುವಿಕೆಯು
ಮಾತ್ರದಿಂದ ‘ಜನನ’ ವ್ಯವಹಾರವು ಕಂಡೇ ಇರುತ್ತದೆ

ಇನ್ನು-ಪರಿಣಾಮವಾದದಲ್ಲಿ-ಘಟಾದಿಗಳಿಗೂ ಇದೇ-ಸ್ವರೂಪ(ಸ್ಥಿತಿಯುಳ್ಳ)
ವನ್ನು ಪಡೆದುದೇ ಆದ ಮೃತ್ತು ಮುಂತಾದುದಕ್ಕೆ ಸಹ ಆಕಾರಾಂತರದ ಬರುವಿಕೆ
ಯೆಂಬುದೇ ಉತ್ಪತ್ತಿಯು ಪರರಾದರೋ (ಮಾಯಾವಾದಿಗಳೋ) ಪರಿಣಾಮ
ವಾದವನ್ನೇ ಅಂಗೀಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಅರಂಭವಾದವನ್ನಂಗೀಕರಿಸಿಲ್ಲ ಅದುದರಿಂದ,

ವಿವಾದವಿಷಯಂ ಸ್ಪಷ್ಟಯಿಷ್ಯತಿ । ಅತ್ರೇದಂ ಸರ್ವಂ ಸಸರ್ಜೇತಿ ಶ್ರು (ತ್ಯಾದ್ಯದಾ) ತ್ಯದಾ-
ಹರಣಂ ಶ್ರುತ್ಯಾದಾವಪ್ಯೇವಮೇವ ಜನ್ಮ ವ್ಯಾಖ್ಯೇಯಮಿತಿ ಜ್ಞಾಪನಾರ್ಥಮ್ । ಯच्च ವಿದ್ಯತ್ಪದಂ
ಪ್ರಕೃತ್ಯಾದೃಪಲಕ್ಷಣಪರಮಿತ್ಯಭಿಪ್ರೇತಂ ತತ್ರೋಕ್ತರೀತ್ಯೋಪಪತ್ತಿಸೂಚನಾರ್ಥಂ चेತಿ ।
ಪರೋಕ್ತರೀತ್ಯಾ ಘಟಾದಿವದ್ಭೂತ್ವಾಭವನಲಕ್ಷಣೈವೋತ್ಪತ್ತಿर्वಿದ್ಯತಃ ಶ್ರುತಿಸೂತ್ರವಿವ-
ಕ್ಷಿತಾ ಕಿಂನ ಸ್ಯಾದಿತಿ चेದತ್ರ ಪೃच्छಾಮಃ । ಆಕಾಶಗದ್ದೇನ ಕಿಂ ವಿದ್ಯಕ್ಷಿತಂ
ಪರೇಷಾ (ಕಿಂ) ವೈಶೇಷಿಕಾದಿವದವಕಾಶಮಾತ್ರಮುತ ಬಾಹ್ಯಾನಾಮಿವ ಸೂರ್ಯಾದಿಃ ।

ಆದ್ಯಂ ದೃಷಯತಿ ॥ ಅವಕಾಶಮಾತ್ರಮೇತಿ । ಅನ್ಯಥಾ ಪರಾಧೀನವಿಶೇ-
ಷಾನ್ನಿರ್ಜನ್ಮೇತ್ಯನಿಹಿಂಸಾಭೂತ್ವಾಭವನಂ ಜನ್ಮೇತ್ಯನ್ಯಾದಿವದವಕಾಶಮಾತ್ರಮಾಕಾಶ

— ಪದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ವಿನಾದವಿಲ್ಲವಾದುದರಿಂದ (ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಘಟಾದಿ ಸಾಧಾರಣ ಉತ್ಪತ್ತಿಯನ್ನೇ
ನೀನಾದರೂ ಅಂಗೀಕರಿಸಬೇಕಾದುದರಿಂದ) ಈ ಅಧಿಕರಣದ ಆರಂಭವು ವೈಯಕ್ತಿಕವು;
ಹೀಗೆ ಶಂಕಿಸಬಾರದು ಏಕೆಂದರೆ ಹೇಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗದೋ ಹಾಗೆ ವಿನಾದ ವಿಷಯ
ವನ್ನು “ಜನ್ಮನಃ ಸ್ಥೂಲತಾಭವಃ” ಪೂರ್ವಶಬ್ದವಿಲೋಕನಶ್ಚಯದಿ ಜನ್ಮೇತಿ
ಕೀರ್ತ್ಯತೇ” ಈ ಮುಂತಾದ ವಚನದಿಂದ (ಬದರಾದಿ ಫಲಗಲಿಗೆ ಪೀತತ್ವ (ಪೀತ
ರೂಪ)ದಬರುವಿಕೆಯೆಂಬ ಪರಿಣಾಮವನ್ನಂಗೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ ಹಾಲು ಮುಂತಾ
ದುದಕ್ಕೆ ಮೊಸರಿನ ಸ್ವರೂಪದ ಬರುವಿಕೆಯೆಂಬ ಪರಿಣಾಮವನ್ನಂಗೀಕರಿಸಿದೆ
ಇಂಥ ಪರಿಣಾಮವೇ ವಿನಾದ ವಿಷಯವೆಂಬುದಾಗಿ) ವಿಶದಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ
“ಇದಂ ಸರ್ವಂ ಸಸರ್ಜ” ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯನ್ನು ಉದಾಹರಿಸಿದುದು, ಶ್ರುತ್ಯಾದಿಗಳ
ಇಲ್ಲಿಯೂ ಹೀಗೆಯೇ “ಜನ್ಮ”ವನ್ನು ವಾಖ್ಯಾನಿಸತಕ್ಕದ್ದುಂಬುದನ್ನು ಜ್ಞಾಪಿಸುವ
ದಕ್ಕಾಗಿ ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯತ್ಪದವು ಪ್ರಕೃತ್ಯಾದಿಗಳ ಉಪಲಕ್ಷಣವೆಂದೂ ಅಭಿಪ್ರೇತ
ವೆಂಬ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ- “ಪ್ರತಿಜ್ಞಾಹಾನ್ಯಾದೀನಾಂ ಆತ್ಮಾಪಿ ಸಾಮ್ಯಾತ್”
ಇತ್ಯಾದಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ರೀತಿಯಿಂದ ಯುಕ್ತಿಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ,
ಎಂಬುದಾಗಿ ತಿಳಿಯಬೇಕು ಪರಮ ಹೇಳಿದ ರೀತಿಯಿಂದ ಘಟಾದಿಗಳ ಹಾಗೆ
ಅಭೂತ್ವಾಭವನ (ಹಿಂದೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದು ಅನಂತರ ಇರುವಿಕೆ ಹೊಂದೋಣ)ವೆಂಬ
ಉತ್ಪತ್ತಿಯೇ ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ಶ್ರುತಿಸೂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿಪ್ರೇತವು ಏಕೆ ಆಗಬಾರದು ?
ಎಂದರೆ- ಪ್ರಶ್ನಿಸುವವು- ಆಕಾಶಶಬ್ದದಿಂದ ಪರಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿರುವುದು
ಯಾವದನ್ನು ? ವೈಶೇಷಿಕಾದಿಗಳಂತೆ ಕೇವಲ ಅವಕಾಶವು, ಎಂಬುದೋ ?
ಅಥವಾ- ಬಾಹ್ಯಗಳಂತೆ ಮೂರ್ತಗಳ ಇಲ್ಲದಿರುವಿಕೆಯೋ ? ಹೀಗೆ. ಮೊದಲ
ನೆಯದನ್ನು “ಅವಕಾಶ ಸಾತ್ರಂ” ಎಂಬುದರಿಂದ ದೂಷಿಸುತ್ತಾರೆ “ಅನ್ಯಥಾ =

ಅವಕಾಶಮಾತ್ರಮಾಕಾಶ ಕಥಮುತ್ಪದ್ಯತೇಽನ್ಯಥಾ ||

ಛೇದನ ಚಾಕ್ಷುಷೀಕಾರೇ ಕಥಮನುತ್ಪದ್ಯತೇ । ತಸ್ಯೋತ್ಪತ್ತಿನಿರ್ನಿಪದ್ಯತ ಇತಿ ಯಾವತ್ ।
ಸೋಪಾದಾನಾ ಹಿ ಸ(ವಾ)ರ್ದಿಸ್ತುರ್ದಿಷ್ಟಾ ನ ಚಾಕಾಶೋತ್ಪತ್ತಾಬುಪಾದಾನಮಸ್ತಿ । ನ
ಚ ಬ್ರಹ್ಮಣ ಉಪಾದಾನತ್ವಮುಪಪದ್ಯತ ಇತಿ ಪ್ರಕೃತ್ಯಾಧಿಕರಣೇ ನಿರ್ದಿಷ್ಟಮ್ । ಯಸ್ಯ
ಚೋತ್ಪತ್ತಿಂತಮ್ಯ ಪ್ರಾಗಭಾವೇನ ಭಾವ್ಯಮ್ । ನ ಚಾಕಾಶಸ್ಯ ಪ್ರಾಗಭಾವಃ ಸಂಭವತಿ ।
ಅನುಪಪನ್ನಪ್ರತೀತಿಕತ್ವಾತ್ । ಅಭಾವೋ ಹಿ ಪ್ರತೀಯಮಾನೋಽಸ್ಯಾತ್ರೇತಿ ಪ್ರತೀಯತೇ ನ
ತು ನಿರಾಶ್ರಯಃ । ನ ಚಾಕಾಶಾಭಾವಸ್ಯಾಶ್ರಯಪ್ರತೀತಿರೂಪಪದ್ಯತೇ । ಯದೇವೇಹೇತಿ
ನಿರ್ದಿಷ್ಯತೇ ತಸ್ಯೈವಾಕಾಶತ್ವಾತ್ । ಉಪಾದಾನಾಶ್ರಿತಾಭಾವವಾದೇಽಪಿ ತದಭಾವಾತ್

“ಪರಾಧೀನವಿಶೇಷಾವಾಪ್ತಿ”ಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ- ಹಾಗೂ ಅವಕಾಶಮಾತ್ರವೇ
ಆಕಾಶವೆಂದಾಗ, ಈ ಆಕಾಶವು ಹೇಗೆ ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆ ? (ಉತ್ಪತ್ತಿಯು ಯುಕ್ತವಲ್ಲ)

— ಪರಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ಪರಾಧೀನವಿಶೇಷಾವಾಪ್ತಿಯೆಂಬುದನ್ನು ಜನನವೆಂಬುದಾಗಿ ಅಂಗೀಕರಿಸದೆ,
“ಅಭೂತ್ಪಾದವನ” (ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದು ಅನಂತರ ಉಂಟಾಗಿರುವಿಕೆ)ವು ಜನ್ಮ
ವೆಂದು ಅಂಗೀಕರಿಸಿದರೆ- ಹಾಗೂ ಕೇವಲ ಅವಕಾಶವೇ ಆಕಾಶವೆಂದು ಅಂಗೀ
ಕರಿಸಿದರೆ-“ಆಕಾಶ” (ಈ ಆಕಾಶವು) “ಕಥಂ ಉತ್ಪದ್ಯತೇ”(ಹೇಗೆ ಉತ್ಪತ್ತಿಯನ್ನು
ಹೊಂದಿತು?)ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆಉತ್ಪತ್ತಿಯು ಸಂಭವಿಸ(ಯುಕ್ತಿಯುಕ್ತ)ಲಾರದಂದು
ಭಾವ. ಹೇಗೆಂದರೆ- ಎಲ್ಲ ಸೃಷ್ಟಿಯು ಉಪಾದಾನದ ತವಾದುದು ಕಂಡಿದೆ ಹಾಗೂ
ಆಕಾಶದ ಉಪಾದಾನವೂ ಉಪಾದಾನವಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ
ಆಕಾಶದ ಉಪಾದಾನವು ಯುಕ್ತವೆನಿಸುವುದಿಲ್ಲವೆಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರಕೃತ್ಯಧಿಕರ
ಣದಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ ಹಾಗೂ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಉತ್ಪತ್ತಿಯು ಆಗುವುದೋ
ಅದರ ಪ್ರಾಗಭಾವವು ಮೊದಲಿಗೆ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆಕಾಶಕ್ಕೆ
ಪ್ರಾಗಭಾವವು ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ ಆ ಪ್ರಾಗಭಾವದ ಪ್ರತೀತಿಯು ಸಂಭವಿಸ
ಲಾರದು; ಯಾರಿಗೂ ಬಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಾದ
ಅಭಾವವು, “ಇದರ ಅಭಾವವು ಇಲ್ಲಿ” ಎಂಬುದಾಗಿ ತೋರುವುದೇ ವಿನಾ ಆಶ್ರಯ
ರಹಿತವಾಗಿ ತೋರಲಾರದು ಹಾಗೂ ಆಕಾಶಾಭಾವದ ಆಶ್ರಯದ ಪ್ರತೀತಿಯು
ಸಂಭವಿಸಲಾರದು ಏಕೆಂದರೆ- ಯಾವುದನ್ನೇ “ಇಹ” (ಇಲ್ಲಿ) ಎಂಬುದಾಗಿ
ನಿರ್ದೇಶಮಾಡುವುದೋ ಅದೇ ಆಕಾಶವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು- (“ಇಹ ಆಕಾಶಾ
ಪ್ರಾಗಭಾವಃ” (ಇಲ್ಲಿ ಆಕಾಶದ ಪ್ರಾಗಭಾವವು) ಎಂಬುದಾಗಿ ಇಹಪ್ರತ್ಯಯ

ಅಭಾವಪ್ರತೀತ್ಯುಪಪತ್ತಿಃ । ತಥಾ ಚ ಶ್ರುತಿಃ । ಅಭಾವೋ ಹಿ ಪ್ರದೇಶಸ್ಯ ನ
 ಸ್ವಾಭಾವ ಇತ್ಯಪೀತಿ । ಅನವಕಾಶರೂಪಂ ಬ್ರಹ್ಮವಾಕಾಶಸ್ಯ ಪೂರ್ವಸ್ಥಾಪ್ರಾಗ-
 ಭಾವಶ್ಚೋಚ್ಯತೆ ಇತ್ಯಪಿ ಬ್ರಹ್ಮಣೋಽನುಪಾದಾನ-ವೇನ ಪ್ರತ್ಯುಕ್ತಮ್ । ಪ್ರತಿಯೋಗ್ಯಾಶ್ರಯಃ
 ಏವಾಭಾವಾಶ್ರಯಃ । ನ ಚಾಕಾಶಸ್ಯಾಶ್ರಯೋಽಸ್ತೀತಿ ತದಭಾವೋಽಪಿ ನಿರಾಶ್ರಯೋಽ-

— ಪದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ದಲ್ಲಿ ತೋರಿದುದು ಆಕಾಶವಲ್ಲ ಅದು ಆಕಾಶದ ಉಪಾದಾನವು ಏಕೆಂದರೆ-
 ಪ್ರಾಗಭಾವವು ಉಪಾದಾನವನ್ನಾಶ್ರಯಿಸಿರುತ್ತದೆಂದು ಹೇಳಿದರೆ) ಇಂಥ ಪ್ರಾಗ
 ಅಭಾವವು ಉಪಾದಾನಾಶ್ರಿತವೆಂಬ ವಾದದಲ್ಲಿಯೂ ಆಕಾಶದ ಉಪಾದಾನವಿಲ್ಲ
 ದಿರುವುದರಿಂದ- ಆಕಾಶಪ್ರಾಗಭಾವದ ಪ್ರತೀತಿಯು ಬರಲಾರದು ಇದರಲ್ಲಿ
 “ಅಭಾವೋ ಹಿ ಪ್ರದೇಶಸ್ಯ ನ ಹ್ಯತ್ರಾಭಾವ ಇತ್ಯಪಿ” ಪ್ರದೇಶದ (ಆಕಾಶದ)
 ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗಬೇಕಾದರೆ- ಉತ್ಪತ್ತಿಯ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಗಭಾವವಿರಬೇಕು
 ಆದರೆ ಪ್ರದೇಶರೂಪ ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಗಭಾವವಿಲ್ಲ ಇರುವುದಾದರೆ- “ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರದೇಶ
 ರೂಪ ಆಕಾಶದ ಪ್ರಾಗಭಾವವು” ಎಂಬುದಾಗಿ ಅದು ತೋರಲಿ ಆದರೆ ಇಂಥ
 ಪ್ರತೀತಿಯು ಯಾರಿಗೂ ಬಂದಿಲ್ಲ ಆದುದರಿಂದ ಪ್ರದೇಶರೂಪ ಆಕಾಶವು ಉತ್ಪತ್ತಿ
 ಯುಳ್ಳದ್ದಲ್ಲ) ಎಂಬುದಾಗಿರುವ- “ಆಶ್ರಯವಿಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ ಆಕಾಶಪ್ರಾಗ
 ಭಾವದ ಪ್ರತೀತಿಯು ಬಾರದು” ಎಂಬ ನ್ಯಾಯವಿವರಣೋದಾಹೃತ ಶ್ರುತಿಯು
 ಪ್ರಮಾಣವು (‘ಆಕಾಶೋ ನೀಲಿಮೋದೇಶಿ ನ ಪ್ರದೇಶಃ ಕಥಂಚನ’ ಎಂಬ
 ಪೂರ್ವಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಭೂತಾಕಾಶಕ್ಕೆ ನೀಲರೂಪವತ್ವಯುಕ್ತವಾಗಿ ಉತ್ಪತ್ತಿಯನ್ನು
 ಹೇಳಿ, ಪ್ರದೇಶಶಬ್ದವಾಚ್ಯವಾದ (ಅವ್ಯಾಕೃತ-ಆವಕಾಶ ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಿ
 ಲ್ಲನೆಂಬುದನ್ನು ಹೇಳಿ, ಅದನ್ನು ಉತ್ತರಾರ್ಥದಿಂದ ಉಪಪಾದಿಸುತ್ತದೆ)

ಇನ್ನು (ತನ್ನ ಉಪಾದಾನದಲ್ಲಿನ ಪೂರ್ವದ ಸ್ಥಿತಿಯೇ ಕಾರ್ಯದ ಪ್ರಾಗ
 ಭಾವವೆನಿಸುವುದರಿಂದ, ಉಪಾದಾನರೂಪವಾದ ಬ್ರಹ್ಮವೇ ದೇಶರೂಪ ಆಕಾಶ
 ದ ಪೂರ್ವಾವಸ್ಥೆಯಾಗುವುದರಿಂದ, ಅವಸ್ಥಾ ಅವಸ್ಥಾವುಳ್ಳವುಗಳಿಗೆ ಅಭೇದವಿರು
 ವುದರಿಂದ ಅನವಕಾಶರೂಪವಾದ (ಆಕಾಶಭಿನ್ನವಾದ) ಬ್ರಹ್ಮವೇ, ಇಹ ಪ್ರತ್ಯಯ
 ದಿಂದ ನಿರ್ದೇಶಿಸಲ್ಪಡುವುದರಿಂದ - ಪ್ರಾಗಭಾವವೆನಿಸುವುದೆಂಬ ಸಂಗತಿಯೂ)
 ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಉಪಾದಾನ ಕಾರಣತ್ವವಿಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ, “ನ ಚ ಪ್ರಕೃತಿಶಬ್ದೇನ
 ಬ್ರಹ್ಮೋಪಾದಾನಮುಚ್ಯತೇ ” ಎಂಬ ಪ್ರಕೃತ್ಯಧಿಕರಣ ಅನುಷ್ಠಾನದಲ್ಲಿ
 ನಿ

ಆ (ಪ್ರದೇಶರೂಪ ಆಕಾಶಾಭಾವ ಪ್ರತಿಯೆ ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ಆಶ್ರಯವಿರು
 ದಿಲ್ಲ ಆದುದರಿಂದ, ಆ ಶ್ರಯವಾಗಿಯೇ ಇರಲಿ:

ಸ್ವಿನಿ ಚೇನ ನಿರಾಶ್ರಯತ್ವೇ ಕಾರ್ಯತ್ವಾನುಪಪತ್ತೇಃ | ಕಿञ्च ಪ್ರತಿಯೋಗಾಕಾಶಃ ಸ್ವಾಶ್ರಯ
 ಇತ್ಯತಸ್ತದಭಾವೋಽಪ್ಯಾಕಾಶಾಶ್ರಯಃ ಪ್ರತಿಯೇತೇತಿ ವಿರುದ್ಧಮಾಪದ್ಯತೇ | ಪ್ರಕೃತಿರಾಕಾ-
 ಶಸ್ಯ ಕಾರಣಮಿತಿ ಚಿತ್ತಂ | ತನ್ಮನೇ ಪ್ರಕೃತೇರಜನ್ಮಪ್ರಸङ्ಗಃ | ಅಥ ತತ್ರ ಪರಾಧೀನ
 ವಿಶೇಷವಾಸಿರ್ಜನ್ಮಾಙ್ಗೀಕ್ರಿಯೇ | ತದಾಽಸಮ್ಮಭಾವಿತೋತ್ಪತ್ತಿಕೇ ವಿಯದಾದಾವಪ್ಯೇವ-
 ಮೇವಾಙ್ಗೀಕರಣೀಯಮಿತಿ | ದ್ವಿತೀಯೇಽಪಿ ಕಿ ಪ್ರದೇಶರೂಪಮಾಕಾಶಮಾಙ್ಗೀಕೃತ್ಯೇದ-
 ಮುಚ್ಯತೇ ತತ್ರ ನಾಙ್ಗೀಕೃತ್ಯ | ಪ್ರಥಮೇ ಯಸ್ಯ ಕಸ್ಯಚಿನ್ಮೂರ್ತದ್ರವ್ಯಾಭಾವಸ್ಯೋತ್ಪತ್ತಿರ್ವಿ

— ಪದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ಎಂಬ ದಾಗಿ ರಂಕಿಸುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಆಶ್ರಯವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಕಾರ್ಯವೇ
 ಆಗಲಾರದು. (ಏಕೆಂದರೆ- ಕಾರ್ಯದ್ರವ್ಯಗಳು ಒಂದೆಡೆ ವೃತ್ತಿಯುಳ್ಳದ್ದಿರಬೇ-
 ಕೆಂಬ ನಿಯಮವಿರುತ್ತದೆ) ಮತ್ತು ಆಕಾಶಾಭಾವ ಪ್ರತಿಯೋಗಿ ಆಕಾಶವು,
 ಸ್ವಾಶ್ರಯವೆಂಬ ಕಾರಣದಿಂದ, ಅದರ ಅಭಾವವೂ ಆಕಾಶಾಶ್ರಯವುಳ್ಳದ್ದಾಗಿ
 ತೋರಲೆಂಬುದು ವಿರುದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ. (ಘಟದಲ್ಲಿ ಘಟದ ಇರುವಿಕೆಯು ಅಪ್ರಾ-
 ಮಾಣಿಕವಾದುದರಿಂದ, ಘಟದಲ್ಲಿ ಘಟಾಭಾವವು ಸಂಭಾವಿತವಾದರೂ, “ಇಹ
 ಆಕಾಶಂ” ಎಂಬ ಪ್ರತೀತಿಯಿಂದ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಆಕಾಶದ ಇರುವಿಕೆಯು ಪ್ರಾಮಾಣಿ-
 ಕವಾದುದರಿಂದ, ಸಿದ್ಧವಾದುದರಿಂದ, ಅದರಲ್ಲಿ ಆಕಾಶದ ಅಭಾವವು ತೋರ-
 ಲೆಂಬುದು ವಿರುದ್ಧವೆಂದು ಭಾವ)ಪ್ರಕೃತಿಯು ಪ್ರದೇಶರೂಪ ಆಕಾಶದ ಉಪಾದಾನ
 ಕಾರಣವೆಂದು ಇನ್ನೊಬ್ಬನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ಅವನ ಮತದಲ್ಲಿ- ಪ್ರಕೃತಿಗೂ
 ಅದರ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಉಪಾದಾನವಿಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ, ಘಟಾದಿಸಾಧಾರಣ
 ವಾದ ಜನ್ಮವು ಬಾರದಿರಲಿ (ಇದು ಇಷ್ಟಾವತ್ತಿಯಾಗದು. ಏಕೆಂದರೆ- “ಪ್ರತಿಜ್ಞಾ-
 ಹಾನಿ . ವಿಭಾಗೋ ಲೋಕವತ್” ಎಂಬಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಪ್ರತಿಜ್ಞಾಹಾನಿಮುಂತಾದುದು
 ಇಲ್ಲಿಯೂ ಸಮವಾಗುವದು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅಲ್ಲಿಯೇ ವ್ಯಭಿಚಾರವು ಬರುವದೆಂದು
 ತಾತ್ಪರ್ಯವಿರುತ್ತದೆ) ಇನ್ನು- ಅಲ್ಲಿ ಪರಾಧೀನ ವಿಶೇಷಾವ್ಯಾಪ್ತಿಯೆಂಬ
 ಜನನವನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸುವುದಾದರೆ- ಉತ್ಪತ್ತಾದಿಗಳ ಸಂಭಾವನೆಯಿಲ್ಲದ ವಿಯ-
 ದಾದಿಗಳ (ಪ್ರದೇಶರೂಪ ಆಕಾಶಾದಿಗಳ)ಲ್ಲಿಯೂ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಜನನವನ್ನೇ
 ಅಂಗೀಕರಿಸಬೇಕು (ಅಸಂಭಾವಿತ ಉತ್ಪತ್ತಾದಿಗಳುಳ್ಳದ್ದರಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲವೆ-
 ಡೆಯಲ್ಲಿ ಪರಾಧೀನ ವಿಶೇಷಾವ್ಯಾಪ್ತಿಯೆಂಬ ಜನ್ಮ, ಇನ್ನು ಕೆಲವೆಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಘಟಾದಿ-
 ಲಂತೆ ಅಭೂತ್ಪಾದಭವನರೂಪ ಜನ್ಮವೆಂಬ ಅರ್ಥಜರತೀಯವು ಸರಿಯಲ್ಲ) ಹೀಗೆ
 ಮೊದಲದೆಯು ಕಲ್ಪದ ದೂಷಣ.

ಎರಡನೆಯವಾದ-ಮೂರ್ತಾಭಾವವೇ ಆಕಾಶವೆಂಬ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರದೇಶ-
 ರೂಪ ಆಕಾಶವನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿ, ಇದನ್ನು (ಮೂರ್ತಾಭಾವರೂಪ ಆಕಾಶದ

ಯದನಾಕಾಶನಾ ಪೂರ್ವ ಕಿ ಮೂರ್ತಿನಿವಿಡಂ ಜಗತ್ ||

ಸರ್ವಸ್ಯ ವಾ ವಿವಕ್ಷಿನಾ । ನಾಥಃ । ತಸ್ಯಾಃ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಾದಿಸಿದ್ಧತ್ವೇನಾಧಿಕರಣಾ-
ನಾರಮ್ಭಕತ್ವಾತ್ । ದ್ವಿತೀಯಂ ದೂಪಯಿತಿ || ಯದೀತಿ || ಸರ್ವಸ್ಯಾಪಿ ಮೂರ್ತಾಭಾವಸ್ಯ
ಸೃಷ್ಟಾವುತ್ಪತ್ತ್ಯङ್ಗೀಕಾರೇ ಪ್ರಲಯೇಽವಶ್ಯಂ ತದಭಾವೋಽಭ್ಯುಪಗಮ್ಯತಃ ಸ್ಯಾತ್ ।
ಅತ್ಯಂತಸತೋ ಜನ್ಮಾಸಮ್ಭವಾತ್ । ಯದಿ ಚ ಸೃಷ್ಟೇಃ ಪೂರ್ವ ಪ್ರಲಯೇಽನಾಕಾಶತಾ
ಸರ್ವಸ್ಯ ಮೂರ್ತದ್ರವ್ಯಾಭಾವಸ್ಯಾಭಾವೋಽङ್ಗೀಕೃಯತೇ । ತರ್ಹಿ ಕಿ ತದಾ ಮೂರ್ತಿನಿವಿಡಂ
ಜಗದङ್ಗೀಕೃಯತೇ । ಏತದೇವ ಸ್ಪಷ್ಟಯತಿ || ಮೂರ್ತೇತಿ । ಯದ್ಬಹುಲಕ್ಷಣಾಕಾಶಾ-

ಸೃಷ್ಟಿಯ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಸರ್ವಮೂತ್ರಾದ್ರವ್ಯಭಾವರೂಪ ಆಕಾಶವು ಒಂದು ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ
ಇಲ್ಲವೆಂದು ಅಂಗೀಕರಿಸಲ್ಪಡುವುದಾದರೆ- ಆಗ ಪ್ರಲಯದಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತು ಮೂರ್ತ
ದ್ರವ್ಯಗಳಿಂದ ನಿಬಿಡವೆಂದಂಗೀಕರಿಸಲ್ಪಡುವುದೇನು ? ಇಂಥ ಆಕಾಶವು ಪ್ರಲಯ

— ಪದಾರ್ಥ ದೀಪಿಕಾ —

ಆಭೂತ್ವಾಭವನವೆಂಬ ಜನನವನ್ನು ಶ್ರುತಿಸೂತ್ರಗಳಲ್ಲಿನ ವಿಯದಾದಿ ಪದಗಳಿಂದ
ಅಭಿವ್ರೇತವೆಂಬ (ಸಂಗತಿಯನ್ನು) ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆಯೋ ? ಅಥವಾ ಅಂಗೀಕರಿಸಿದೆಯೋ
ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆಯೋ ? ಹೀಗೆ-ವಿಕಲ್ಪಗಳು-ಮೊದಲನೆಯ ಕಲ್ಪದಲ್ಲಿ
ಅಭಿವ್ರೇತವಾದುದು- ಯಾವದೋ ಒಂದು ಮೂರ್ತದ್ರವ್ಯಭಾವದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯೋ ?
ಸರ್ವಮೂರ್ತದ್ರವ್ಯಭಾವದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯೋ ? ಹೀಗೆ ಅವಾಂತರ ಕಲ್ಪಗಳು
ಇದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆಯ ಕಲ್ಪವು ಯುಕ್ತವಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ- ಆ ಮೂರ್ತದ್ರವ್ಯ
ಭಾವದ (ಘಟಾದಿಧ್ವಂಸರೂಪ ಅಭಾವದ) ಉತ್ಪತ್ತಿಯು ಪ್ರಕೃತ್ಯಕ್ಷಾದಿಸಿದ್ಧವಾದುದರಿಂದ,
(ಸಂಶಯವಿಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ) ಅದು ಅಧಿಕರಣದ ಆರಂಭಕವಾಗದು.
(ನ ವಿಯದಶ್ರುತೇಃ ಈ ಮುಂತಾದ ಅನೇಕ ಸೂತ್ರಾತ್ಮಕ ಅಧಿಕರಣವು ವಿಯದುತ್ಪತ್ತಿ
ಸಮರ್ಥನಕ್ಕಾಗಿ ಆರಂಭಿಸಲ್ಪಡದಿರಲಿ ಏಕೆಂದರೆ- ಅಪ್ರಾಪ್ತವಾದುದರಲ್ಲಿ
ಶಾಸ್ತ್ರವು ಸಪಲವಾಗುವದೆಂಬ ಯುಕ್ತಿಯಿರುತ್ತದೆಂದು ಭಾವ) ಎರಡನೆಯ
ಕಲ್ಪವನ್ನು 'ಯದಿ' ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ದ್ವೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಾರೆ ಸರ್ವಮೂರ್ತಾ
ಭಾವಕ್ಕೂ ಸೃಷ್ಟಿಕಾಲದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪತ್ತಿಯನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿದರೆ ಪ್ರಲಯದಲ್ಲಿ ಅವಶ್ಯ
ವಾಗಿ ಸರ್ವಮೂರ್ತಾಭಾವದ ಅಭಾವವನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಬೇಕಾಗುವದು
ಏಕೆಂದರೆ ಅತ್ಯಂತ ಸತ್ಯ (ಯಾವಾಗಲೂ ಇರುವಂಥದಕ್ಕೆ)ಕ್ಕೆ ಜನನವು ಸಂಭವಿಸ
ಲಾರದು ಇನ್ನು 'ಪೂರ್ವಂ' = ಸೃಷ್ಟಿಯ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಪ್ರಲಯದಲ್ಲಿ, "ಯದಿ" =
ಒಂದು ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ, 'ಅನಾಕಾಶತಾ' ಸರ್ವಮೂರ್ತದ್ರವ್ಯಭಾವದ ಅಭಾವವು
ಅಂಗೀಕರಿಸಲ್ಪಡುವುದಾದರೆ- "ತರ್ಹಿ" = ಹಾಗಾದರೆ "ಕಿಂ" = ಮೂರ್ತನಿಬಿಡ
ವಾದ ಜಗತ್ತನ್ನು ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಂಗೀಕರಿಸಲಾಗುವುದೇನು ? ಇದನ್ನೇ

ಮूर्ತಸम्पूर्णता चैव यद्यनाकाशता भवेत् ॥

मूर्तद्रव्याणि चाकाशे स्थितान्येव हि सर्वदा ॥

ಭಾವಃ ಪ್ರಲಯೇ ಭವೇತ್ತದಾ ಮೂರ್ದಸಮ್ಪೂರ್ಣತಾ ಭವೇದೇವ । ಅಭಾವಾಭಾವಮ್ಯ ಭಾವಾ-
ನನಿರೇಕಾತ್ । ತದ್ವ್ಯಾಪ್ತವಾದ್ವಾ । ಚಶಬ್ದೋಽನುಕ್ತಸಮುಚ್ಚಯಾರ್ಥಃ । ಸೃಷ್ಟಯುಕ್ತರಕಾಲಂ
ಮೂರ್ದಮಾತ್ರಂ ಚ ನ ಸ್ಯಾತ್ । ಏವಂ ಚ ಸರ್ಗಪ್ರಲಯ-ವಪರಿವರ್ತಃ ಸ್ಯಾತ್ । ಅಧಿಕಾ
ಚ ಪ್ರಲಯೇ ಮೂರ್ದಸಮ್ಪೂರ್ದರಾಪತ್ತಿಃ । ಮೂರ್ದದ್ರವ್ಯಾಭಾವ ಏವಾಕಾಶೋ ನ ತತೋಽತಿ-
ರಿಕ್ತೋಽಸ್ತೀತಿ ದ್ವಿತಿಯಂ ನಿರಾಕರೋತಿ ॥ ಮೂರ್ದದ್ರವ್ಯಾಣೀತಿ । ತದಭಾವಶ್ಚೇತಿ
ಚಾರ್ಥಃ । ಏವಂ ಮೂರ್ದದ್ರವ್ಯಾಣಿ ತದಭಾವಾಂಶ್ಚಾಙ್ಗೀಕರೋತಿ ತೇನಾವಶ್ಯಂ ತದ್ತಿರಿಕ್ತಾ-
ಕಾಶೋಽಙ್ಗೀಕರ್ದನ್ಯ ಏವ । ಯಸ್ಮಾತ್ತಾನಿ ಸರ್ವದಾಽಽಕಾಶೋ ಸ್ಥಿತಾನಿ ತೇನೆತಿ

ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇರುವುದಾದರೆ ಆಗ ಮೂರ್ತಪದಾರ್ಥಗಳಿಂದ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರೋಣವು
ಬಂದೇ ಬರುವದು. ಮೂರ್ತದ್ರವ್ಯ ತದಭಾವಗಳು ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ್ಯೂ ಇದ್ದೇ
ಇರುವವುಗಳೇ! ಅದುದರಿಂದ, ಮೂರ್ತದ್ರವ್ಯಾತಿರಿಕ್ತ ಆಕಾಶವನ್ನೊಪ್ಪಬೇಕು

— ಪದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

‘ಮೂರ್ತ’ ಇತ್ಯಾದಿ ವಚನದಿಂದ ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ ಸರ್ವಮೂರ್ತದ್ರವ್ಯಾಭಾವ
ರೂಪ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ ಆಕಾಶದ ಅಭಾವವು ಪ್ರಲಯದಲ್ಲಿ ಇರುವುದಾದರೆ- ಆಗ
“ಮೂರ್ತಸಂಪೂರ್ಣತಾ”= ಮೂರ್ತದ್ರವ್ಯಗಳಿಂದ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿರುವುದೆಂಬುದು
ಆಗಿಯೇ ಆಗುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ- ಅಭಾವದ ಅಭಾವವು, ಭಾವದಿಂದ ಬೇರೆ
ಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಭಾವದಿಂದ ವ್ಯಾಪ್ತವಾಗಿರುತ್ತದೆ “ಚ” ಶಬ್ದವು
ಅನುಕ್ತಸಮುಚ್ಚಯಾರ್ಥಕವು ಸ್ಥಿತಿಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯಾವದೇ ಮೂರ್ತದ್ರವ್ಯವು
ಇಲ್ಲವಾಗಲಿ (ಅಲ್ಲಿ ಮೂರ್ತದ್ರವ್ಯಾಭಾವವೇ ಇರುವುದರಿಂದ) ಹೀಗಾಗಿ ಸೃಷ್ಟಿ
ಪ್ರಳಯಗಳಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿಯು ಪ್ರಳಯವಾಗಲಿ, ಪ್ರಳಯವು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಲಿ ಎಂಬ
ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾಗಲಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಳಯದಲ್ಲಿ, ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದಲೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ
ಮೂರ್ತದ್ರವ್ಯಗಳ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿರುವಿಕೆಯು ಬರುತ್ತದೆ

ಮೂರ್ತದ್ರವ್ಯದ ಅಭಾವವೇ ಆಕಾಶವು, ಬೇರೆಯಾದ ಆಕಾಶವಿಲ್ಲವೆಂಬ
ವಿರಡನೆಯ ಪಕ್ಷವನ್ನು “ಮೂರ್ತದ್ರವ್ಯಾಣಿ” ಇತ್ಯಾದಿ ವಚನದಿಂದ ನಿರಾಕರಿಸು
ತ್ತಾರೆ. “ತದಭಾವಸ್ಯ” (ಮೂರ್ತದ್ರವ್ಯಗಳ ಅಭಾವವು) ಎಂಬುದಾಗಿ “ಚ”
ಶಬ್ದದ ಅರ್ಥವು ಯಾವನು ಮೂರ್ತದ್ರವ್ಯಗಳನ್ನೂ ಅವುಗಳ ಅಭಾವಗಳನ್ನೂ
ಅಂಗೀಕರಿಸುತ್ತಾನೋ ಅವನು ತದತಿರಿಕ್ತವಾದ ಆಕಾಶವನ್ನು ಅವಶ್ಯವಾಗಿ
ಅಂಗೀಕರಿಸಲೇಬೇಕು. “ಹಿ”= ಏಕೆಂದರೆ- ಅವುಗಳು, “ಸರ್ವದಾ”= ಯಾವಾ

ಯೋಜನಾ । ಇದ್ವುಕ್ತಂ ಭವತಿ । ಏಕಾಮಿನ್ಪನಾತ್ರಣಿ ಪತತಿ ದ್ವಿತೀಯೇನ ಪತತ್ರಿಣಾ
 ಕುತ್ರ ಪನಿತವ್ಯಮಿತಿ ವಾಚ್ಯಮ್ । ಯತ್ರಾಸೌ ನಾಸ್ತಿ ತತ್ರೇತಿ ಚೇತ್ತರ್ಹಿ ಯೇನಾಧಿ-
 ಕರಣೇನೈಕಸ್ಯ ಪತತ್ರಿಣೋಽಭಾವಃ ಪರಸ್ಯ ಚ ಭಾವೋ ವಿಶಿಷ್ಯತೇ ತದರ್ಥಾಂತರ-
 ಮङ್ಗೀಕರಣೀಯಮ್ । ಸ ಏವ ಪ್ರದೇಶರೂಪ ಆಕಾಶ ಇತಿ ಕಥಂ ತದ್ನಭ್ಯುಪಗಮಃ ।
 ಕ್ಷಿಪ್ರೇಹ ಪಕ್ಷಿ ನೇಹ ಪಕ್ಷೀತಿ ಮೂರ್ತದಭಾವಾಶ್ರಯತಯಾ ಪ್ರದೇಶಃ ಸಾಕ್ಷಿಸಿದ್ಧಃ
 ಕಥಮಪನ್ಹೊತುಂ ಶಕ್ಯತೇ । ಅಪಿ ಚ ಕಿ ಮೂರ್ತದ್ರವ್ಯಸ್ಯ ಪ್ರಾಗಭಾವ ಆಕಾಶಃ
 ಕಿವಾ ಪ್ರಥಮೋ ಯದ್ವಾಽಪ್ಯಂತಾಭಾವಃ । ಅಥವಾಽನ್ಯೋನ್ಯಾಭಾವಃ । ನ ಪ್ರಥಮ-
 ದ್ವಿತೀಯೌ । ಸೃಷ್ಟಯುಕ್ತಕಾಲೇ ನಿರಾಕಾಶತ್ವಪ್ರಸಂಗಾತ್ । ಪ್ರಾಗಭಾವಪ್ರಥಮಾ-
 ಭಾವಯೋರೂಪಾದಾನನಿಶ್ಚಯೇನ ತತ್ರಾಕಾಶಬ್ರಹ್ಮೇರನ್ಯತ್ರ ತದಭಾವಸ್ಯ ತಾಪತ್ತೇಃ । ನ

— ಪದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ಗಲೂ “ಆಕಾಶೇ”- ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ “ಸ್ಥಿತಾನಿ”= ಇರುವವುಗಳು, “ತೇನ”= ಈ
 ಕಾರಣದಿಂದ, ಹೀಗೆ ಯೋಜನೆ

ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದುದು- “ಒಂದು ಪಕ್ಷಿಯು ಬೀಳುತ್ತಿರಲು (ಹಾರುತ್ತಿರಲು)
 ಎರಡನೆಯ ಪಕ್ಷಿಯು ಎಲ್ಲಿ ಬೀಳಬೇಕೆಂಬುದನ್ನು ಹೇಳತಕ್ಕದ್ದು (ಏಕೆಂದರೆ
 ಮೂರ್ತಗಳಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯಾಧಿಕರಣ್ಯವು ಬಾಧಿತವಾಗಿದೆ) ಎಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದನೆಯ
 ಪಕ್ಷಿಯು ಇಲ್ಲವೋ ಅಲ್ಲಿ ಬೀಳುವುದೆಂದರೆ- ಯಾವ ಅಧಿಕರಣದಿಂದ, ಒಂದು
 ಪಕ್ಷಿಯು ಇಲ್ಲದಿರುವಿಕೆಯೂ ಇನ್ನೊಂದು ಪಕ್ಷಿಯು ಇರುವಿಕೆಯೂ ಸಂಬಂಧವಿಶೇಷ
 ಹೊಂದುವವೋ- ಅಂಥ ಬೇರೊಂದು- ಮೂರ್ತದ್ರವ್ಯಭಾವಾತಿರಿಕ್ತ ಪದಾರ್ಥ
 ನನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಬೇಕಾಗುವದು ಅದೇ ಪ್ರದೇಶರೂಪ ಆಕಾಶವು ಆದುದರಿಂದ,
 ಅದನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸದಿರುವುದು ಹೇಗೆ ? ಮತ್ತು- “ಇಹ ಪಕ್ಷೀ, ನೇಹ ಪಕ್ಷೀ”
 ಎಂಬುದಾಗಿ ಮೂರ್ತ-ಮೂರ್ತಭಾವಪದಾರ್ಥಗಳ ಆಶ್ರಯರೂಪವಾಗಿ ಪ್ರದೇ
 ಶವು ಸಾಕ್ಷಿಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದು ಅದನ್ನು ಅಲ್ಲಗಳೆಯಲು ಹೇಗೆ ಶಕ್ಯ ? ಮತ್ತು-ಮೂರ್ತದ್ರ
 ವ್ಯದ ಪ್ರಾಗಭಾವವು ಆಕಾಶವೋ? ಪ್ರಧ್ವಂಶವೋ ? ಅತ್ಯಂತಾ ಭಾವವೋ ? ಇಲ್ಲವೇ
 ಭೇದವೋ ? ಹೀಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೊದಲನೆಯ ಪಕ್ಷಗಳೆರಡೂ ಯುಕ್ತವಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ
 ಸ್ಥಿತಿ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆಕಾಶವಿಲ್ಲದಿರುವ ಪ್ರಸಂಗವು ಬರುತ್ತದೆ (ಏಕೆಂದರೆ ಆಗ
 ಮೂರ್ತದ್ರವ್ಯದ ಪ್ರಾಗಭಾವ ಹಾಗೂ ಪ್ರಧ್ವಂಸಗಳಿರುವುದಿಲ್ಲ) ಹಾಗೂ ಪ್ರಾಗ
 ಭಾವ ಪ್ರಧ್ವಂಸಾಭಾವಗಳು ಉಪಾದಾನ ಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಇರುವುದರಿಂದ ಆ ಘಟಾ
 ದ್ಯುಪಾದಾನ ಭೂತ ವೃದ್ಧಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಆಕಾಶವಿರಲೆಂಬ ಅನುಭವವೂ ಉಪಾದಾನ
 ವಾಗದವುಗಳಲ್ಲಿ ಆಕಾಶವಿಲ್ಲವೆಂಬ ಅನುಭವವೂ ? ಬರಲಿ ಮೂರನೆಯ ಪಕ್ಷವು

ತೃತೀಯಃ । ಕ್ವಚಿತ್ಕದಾಚಿನ್ಮೂರ್ದಸದ್ಭಾವೇ ತದನ್ಯಂತಾಭಾವಾನುಪಪತ್ತೇಃ । ನ ಚತುर्थಃ ।
 ಘಟಾನ್ಯೋನ್ಯಾಭಾವೋ ಹಿ ಪಡಂತಿನ್ರಿಷ್ಟೋ ವೇತಿ ನತ್ರಾಕಾಶಬುದ್ಧಿಪ್ರಸದ್ಭಾವಾತ್ । ಮೂರ್-
 ದ್ರವ್ಯಸಂಸರ್ಗಾಭಾವಮಾತ್ರಮಾಕಾಶ ಇತಿ ಚೇತ್ತತ್ಪ್ರತ್ಯುತ್ಪನ್ನತಃ ಪತತ್ರಿಣಿಃ ಕೇನ ಸಂಸರ್ಗೋ
 ಯೇನ ತದಭಾವಸ್ಯಾಕಾಶತ್ವಂ ಸ್ಯಾದಿನ್ಯವಶ್ಯಾಶ್ರಯಣೀಯಃ ಪ್ರದೇಶ ಇತಿ । ತದೇವ-
 ಮಾಕಾಶಸ್ಯಾಭೃತ್ವಾಭವನರೂಪೋತ್ಪತ್ತಿರಯುಕ್ತೇತಿ ಸಿದ್ಧಮ್ ।

ಅಸ್ತ್ವೇವಂ ಪರಕೃತಮಪವ್ಯಾಖ್ಯಾನಮ್ । ಕಂತರ್ಹ್ಯಾಕಾಶಗದ್ಭಾರ್ಯಃ ಕಾ ಚ
 ತಸ್ಯ ಪರಾಧೀನವಿಶೇಷಾತ್ತಿರೀತ್ಯನ ಆಹ ॥ ಅತ ಇತಿ । ಪರಕೀಯವ್ಯಾಖ್ಯಾ-
 ನಸ್ಯಾಯುಕ್ತವಾದಿನ್ಯರ್ಥಃ । ತದೇವೋ ಭೂತಾಕಾಶಾಭಿಮಾನಿನಿ ವಿನಾಯಕಸ್ಯಾ-

— ಪದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ಯುಕ್ತವಲ್ಲ ಎಕೆಂದರೆ ಎಲ್ಲಿಯೋ ಒಂದೆಡೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ
 ಮೂರ್ತದ್ರವ್ಯವು ಇರುವಾಗ ಅದರ ಅತ್ಯಂತಾಭಾವವು ಸಂಭವಿಸಲಾರದು
 (ಎಕೆಂದರೆ ಸಾರ್ವದೈಶಿಕ ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ನಿರ್ವೇಧವೇ ಅತ್ಯಂತಾಭಾವವಾಗಿದೆ)
 ನಾಲ್ಕನೆಯ ಪಕ್ಷವೂ ಸರಿಯಲ್ಲ ಎಕೆಂದರೆ ಘಟದ ಅನ್ಯೋನ್ಯಾಭಾವ(ಭೇದ)ವೂ
 ಪಟವು ಇಲ್ಲವೆ ಅದರಲ್ಲಿರುವಂತಹದು ಅದುದರಿಂದ, ಪಟದ ಬಗ್ಗೆ - ಪಟವು
 ಆಕಾಶವು 'ಇಲ್ಲವೇ ಪಟದಲ್ಲಿ ಆಕಾಶವು,' ಎಂಬ ಪ್ರತೀತಿಯ ಬರಬೇಕಾಗುವದ
 (ಅದರೆ ಅಂಥ ಪ್ರತೀತಿಯು ಯಾರಿಗೂ ಇಲ್ಲ) ಇನ್ನು- ಮೂರ್ತದ್ರವ್ಯದ ಸಂಸ-
 ರ್ಗಭಾವ ಮಾತ್ರವೇ ಆಕಾಶವೆಂಬುದೂ ಸರಿಯಲ್ಲ ಎಕೆಂದರೆ ಹಾಗಾದರೆ
 ಮೇಲೆ ಹಾರುವ ಪಕ್ಷಿಗೆ ಯಾವುದರೊಡನೆ ಸಂಸರ್ಗವು ಯಾವುದರ ಅಭಾವವು
 ಆಕಾಶವಾಗುವದು ? ಯಾವುದರಿಂದಲೂ ಸಂಸರ್ಗವಿಲ್ಲ ಅದುದರಿಂದ ಅವಶ್ಯ-
 ವಾಗಿ ಅಂಗೀಕರಿಸಲ್ಪಡಬೇಕಾಗಿರುವ ವ್ರದೇಶವೇ ಆಕಾಶವೆನಿಸುವದು " ಹೀಗೆ
 (ಇಲ್ಲಿಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯವು) ಹೀಗೆ ಇಲ್ಲಿಯ ವರಗನ ಉಪನ್ಯಾಸದಿಂದ, ಆಕಾಶಕ್ಕೆ
 ಅಭೂತ್ವಾಭವನ ರೂಪ ಉತ್ಪತ್ತಿಯು ಅಯುಕ್ತವೆಂದು ಸಿದ್ಧವಾಯಿತು

ಹೀಗೆ ಪರಕೀಯರು ಮಾಡಿದ ಅಪವ್ಯಾಖ್ಯಾನವಿರಲಿ ಅದರಿ- "ಆಕಾಶ"
 ಶಬ್ದದ ಅರ್ಥವು ಯಾವದು ? ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳುವ ವರಾಧೀನವಿಶೇಷವಾಪ್ತಿಯೆಂಬ
 ಉತ್ಪತ್ತಿಯೆಂದರೇನು ? ಈ ಆಶಂಕೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು "ಅತಃ" ಇತ್ಯಾದಿ
 ವಚನವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ "ಅತಃ" = ಪರರ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವು ಅಯುಕ್ತವಾದುದರಿಂದ,
 ಎಂಥ ಅರ್ಥ 'ತದ್ದೇವಃ' = ಭೂತಾಕಾಶದ ಅಭಿಮಾನಿಯು ಇದು ವಿನಾಯಕ
 ನಿಗೆ ಆಕಾಶಶಬ್ದವಾಚ್ಯತೆಯ ಉಪಪಾದನವು (ಈ ಉಪಪಾದನ ಪ್ರಕಾರವು-
 "ತದಧೀನತ್ವಾದರ್ಥವತ್" ಎಂಬಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಂತೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯರೂಪನಿಮಿತ್ತದಿಂದ

ಅತ ಆಕಾಶಶಬ್ದೋಕ್ತಸ್ತದೇವೋಽತ್ರ ವಿನಾಯಕ ||

ದೇಹೋನ್ಯಾ ಸಮುತ್ಪನ್ನ ಇತಿ ಶ್ರುತ್ಯಾಽಭಿಧೀಯತೇ ||

ಭೂತಮಪ್ಯಸಿತಂ ದಿವ್ಯದೃಷ್ಟಿಗೋಚರಮೇವ ತು ||

ಕಾಶಶಬ್ದವಾಚ್ಯತ್ವೋಪಪಾದನಮ್ । ಅತ್ರಾತ್ಮನ ಆಕಾಶ ಇತ್ಯಾದಿಶ್ರುತೌ ।
ದೇಹೋತ್ಪತ್ತೇತಿ ಪರಧೀನವಿಶೇಷಾ (ವಾ) ಸೇವೈವರಣಮ್ । ವಾಕ್ಯದ್ವಯಮೇತದ್ವಿವಿಧತಯೋ
ಅತ್ರೇತಿ ಶ್ರುತೇತಿ ಚ ಯುಜ್ಯತೇ । ಶ್ರುತೇರ್ವಿಪಯಾಂತರಂ ಚಾಹ || ಭೂತಮಪಿತಿ ।
ಭೂತಮಪ್ಯಾಕಾಶಶಬ್ದೋಕ್ತಂ ತच्च ಘಟಾದಿವದ್ವುತ್ಪದ್ಯತ ಇತಿ ಶ್ರುತ್ಯಾಽಭಿಧೀಯತ ಇತಿ
ಸಮ್ಬಂಧಃ । ಕುನೋ ಭೂತಾಕಾಶಸ್ಯೋತ್ಪತ್ತಿಮತ್ವಮಿತ್ಯತ ಉಕ್ತಮಸಿತಮಿತಿ ।
ಋಪಿತ್ವಾದಿತ್ಯರ್ಥಃ । ತಥಾ ಚ ಶ್ರುತಿಃ । ಆಕಾಶೋ ನೀಲಿಮೋದೇತಿತಿ । ತಥಾ

ಪರರ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವು ಆಯುಕ್ತವಾದುದರಿಂದ, ಭೂತಾಕಾಶಾಭಿವ್ಯಾಜಿತವಾದ
ವಿನಾಯಕನು, “ಆಕಾಶಃ ಸಂಭೂತಃ” ಎಂಬಲ್ಲಿ, ದೇಹೋತ್ಪತ್ತಿಯಿಂದ
ಉತ್ಪನ್ನವಾದವನೆಂದು ಶ್ರುತಿಯಿಂದ ಹೇಳಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ನೀಲವಾದ, ಭೂತಾಕಾಶವೂ
ಅಲೌಕಿಕ ದೃಷ್ಟಿಗೋಚರವಾಗಿಯೇ ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆಯೆಂದು ಶ್ರುತಿಯಿಂದ ಹೇಳಲ್ಪ

— ಪದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ಅಲ್ಲಿ ಆಯಾಯ ಶಬ್ದಪ್ರವೃತ್ತಿಯೆಂಬುದಾಗಿ ತಿಳಿಯಬೇಕು “ಅತ್ರ”= “ಆತ್ಮನಃ
ಆಕಾಶಃ ಸಂಭೂತಃ” ಇತ್ಯಾದಿ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ “ದೇಹೋತ್ಪತ್ತಾ” ಎಂಬುದು,
ಪರಾಧೀನವಿಶೇಷವಾಪ್ತಿಯನ್ನು ವಿವರಿಸುವುದು ಇವೆರಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಾಕ್ಯ
ಗಳು (ಅತ್ರ ಶ್ರುತೌ ವಿನಾಯಕಃ ಆಕಾಶಶಬ್ದೋಕ್ತಃ” ಎಂಬುದು ಒಂದು ವಾಕ್ಯವು.
“ಸ ಚ ದೇಹೋತ್ಪತ್ತಾ ಸಮುತ್ಪನ್ನಃ ಇತಿ ಶ್ರುತ್ಯಾಭಿಧೀಯತೇ” ಎಂಬುದು
ಇನ್ನೊಂದು ವಾಕ್ಯವು) ಆದುದರಿಂದ “ಅತ್ರ” ಎಂಬುದಾಗಿಯೂ “ಶ್ರುತ್ಯಾ”
ಎಂಬುದಾಗಿಯೂ ಹೇಳಿದುದು ಯುಕ್ತವಾಗುತ್ತದೆ (ಅಂದರೆ- “ಅತ್ರ” ಎಂಬ
ಪದಯುಕ್ತವಾದ ಹಾಗೂ “ಶ್ರುತ್ಯಾ” ಎಂಬ ಪದಯುಕ್ತವಾದ ಎರಡೂ ಅರ್ಥ
ಗಳನ್ನು ಏಕವಾಕ್ಯವಾಗಿ ಯೋಜಿಸಬಾರದು ಪೌನರಕ್ತವು ಬರುವುದು. ಭಿನ್ನ-
ಭಿನ್ನ ವಾಕ್ಯವಾಗಿ ಯೋಜಿಸಬೇಕು ಹೀಗೆ ಭಾವ) “ಆತ್ಮನಃ ಆಕಾಶಃ ಸಂಭೂತಃ”
ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಗೆ ವಿಷಯಾಂತರವನ್ನೂ “ಭೂತಮಪಿ” ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯದಿಂದ
ಹೇಳುತ್ತಾರೆ “ಭೂತಮಪಿ”= ಭೂತವೂ ಆಕಾಶ ಶಬ್ದದಿಂದ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟದ್ದು
ಹಾಗೂ ಅದು ಘಟಾದಿಗಳಂತೆ ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ- “ಶ್ರುತ್ಯಾ” ಶ್ರುತಿಯಿಂದ
“ಅಭಿಧೀಯತೇ ಹೇಳಲ್ಪಡುತ್ತದೆ” ಹೀಗೆ ಅನ್ವಯವು ಭೂತಾಕಾಶಕ್ಕೆ ಉತ್ಪತ್ತಿಯು
ಇದೆಯೆಂಬುದೇಕೆಂಬುದರ ಉತ್ತರವಾಗಿ “ಅಸಿತಂ” ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ-
“ರೂಪವುಳ್ಳದಾಗಿರುವುದರಿಂದ” ಎಂದು ಅರ್ಥ ಆಕಾಶೋ ನೀಲಿ ಮೋಡೇತಿತಿ

उत्पद्यते व्याकृत हि गगन साक्षिगोचरम् ॥

प्रदेश इति विज्ञेयं नित्य नोत्पद्यते हि तत् ॥

ಸತಿ ಚಾಕ್ಷುಷತ್ವಪ್ರಸಂಗ ಇತ್ಯನು ಉಕ್ತಂ ದಿವ್ಯೇತಿ । ತುಶಬ್ದೇನಾನುಚ್ಛ್ರಿತತ್ವವಿಶೇಷ ಸೂಚಯತಿ । ಇದಮುಕ್ತಂ ಭವತಿ । ಕಿ ಚಾಕ್ಷುಷತ್ವಮಾತ್ರಮಾಪಾದ್ಯಮುತಾಸ್ಮದಾದೀನ್ಪ್ರತಿ । ಆದ್ಯೇ ತ್ವಿಷ್ಟಾಪಾದನಮ್ । ದಿವ್ಯದೃಷ್ಟಿಗೋಚರತ್ವಾಭ್ಯುಪಗಮಾತ್ । ದ್ವಿನೀಯೇ ತು ಭತಾದಿಶರೀರೇಷು ವ್ಯಾಪ್ತಿಭಿಃ । ತತ್ರಾನುಚ್ಛ್ರಿತಾದಿಕಲ್ಪನೇಽತ್ರಾಪಿ ತತ್ಸಮಾನಂ ಶ್ರುತಿಪ್ರಾಮಾಣ್ಯಾದಿತಿ । ನನ್ವಾಕಾಶಸ್ಯಾಭಿವ್ಯಾಪನಲಕ್ಷಣಾಮುತ್ಪತ್ತಿಮಧುನೈವ ನಿರಾಕೃತ್ಯಾತ್ರ ಪುನಸ್ತದ್ಭಿನ್ನೀಕಾರೇ ಕಥಂ ಪೂರ್ವೋತ್ತರವ್ಯಾಪಾತೋ ನ ಭವೇದಿತ್ಯತ ಆಹ ॥

अव्याकृतमिति । यतोऽव्याकृतमेव गगनं नोत्पद्यत इत्युक्तं न तु
 ಉತ್ಪದ್ಯತೆ. ಅವ್ಯಾಕೃತ ಆಕಾಶವೇ ಹುಟ್ಟುವುದಿಲ್ಲ ಅದು ನಿತ್ಯವು; ಸಾಕ್ಷಿಗೋಚರವು
 ಪ್ರದೇಶರೂಪವು” ಹೀಗೆ ತಿಳಿಯಲ್ಪಡತಕ್ಕದ್ದು.

— ಪದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

(ನೀಲ ರೂಪಯುಕ್ತವಾಗಿ ಆಕಾಶವು ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆ) ಎಂಬುದಾಗಿ ಶ್ರುತಿಯು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣವು ಹಾಗಾದಲ್ಲಿ ಅದು ಚಕ್ಷುಗೋಚರವಾಗುವ ವ್ಯಸಂಗವು ಬರುತ್ತದೆಂಬುದರ ಉತ್ತರವಾಗಿ “ದಿವ್ಯದೃಷ್ಟಿಗೋಚರಂ” ಎಂದೆಂದಿದ್ದಾರೆ “ತು”ಶಬ್ದವು, ಆ ರೂಪವು ಅನುದ್ಭೂತವಾದುದೆಂಬ ವಿಶೇಷವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯವು- “ಚಕ್ಷುಗೋಚರವಾಗಲೆಂಬುದನ್ನಷ್ಟೇ ಆಪಾದಿಸುವುದೋ ? ಇಲ್ಲವೆ ಅಸ್ತದಾದಿಗಳ ಚಕ್ಷುಗೋಚರವಾಗಲೆಂಬುದನ್ನಾಪಾದಿಸುವುದೋ ? ಮೊದಲನೆಯ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿಯಾದರೋ ಇಷ್ಟಾಪಾದನವು. ಏಕೆಂದರೆ ದಿವ್ಯದೃಷ್ಟಿಗೋಚರವೆಂದು ಅಂಗೀಕರಿಸಿದ್ದಾಗಿದೆ ಎರಡನೆಯ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿಯಾದರೋ- ಭೂತಾದಿ (ಪಿತೃಚಾದಿ)ಶರೀರಗಳಲ್ಲಿ ರೂಪವಿದ್ದುದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಚಕ್ಷುಗೋಚರವಾಗಲೆಂಬ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಭಂಗವಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅನುದ್ಭೂತ ರೂಪಾದಿಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುವುದಾದರೆ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಭೂತಾಕಾಶದಲ್ಲಿ ಅದು ಸಮಾನವು ಏಕೆಂದರೆ “ಆಕಾಶೋ ನೀಲಿ ಮೋರ್ವೇತಿ” ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣವಾಗಿದೆ”ಹೀಗೆ.

ಇನ್ನು- ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ಅಭೂತಾಭವನರೂಪ ಉತ್ಪತ್ತಿಯನ್ನು ಹಿಂದೆ ತಾನೇ ನಿರಾಕರಿಸಿ, ಇಲ್ಲಿ ಪುನಃ ಅದನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿದರೆ ಪೂರ್ವೋತ್ತರ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವು ಹೇಗೆ ಬರಲಾರದೆಂಬ ಆಕ್ಷೇಪವನ್ನು “ಅವ್ಯಾಕೃತಂ” ಎಂಬ ವಚನದಿಂದ ಸರಿಹರಿಸುತ್ತಾರೆ ಯಾವ ಕಾರಣದಿಂದ, ಅವ್ಯಾಕೃತ ಆಕಾಶವೇ ಉತ್ಪನ್ನವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ವೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾಗಿದೆಯೋ ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ವಿರೋಧವಿಲ್ಲ ಅವ್ಯಾಕೃತ ಆಕಾಶದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಿಲ್ಲದಿರುವಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾರಣವನ್ನು “ನೈತ್ಯಂ

ಭೂತಮತೋ ನ ವಿರೋಧಃ । ನ ಸ್ಯಾನುತ್ಪತ್ತೌ ಹೇತ್ವಂತರಮಪ್ಯಾಹ ॥ ನಿಯಂತ್ರಣಂ ಹಿ
ತದಿತಿ । ನ ಚ ತದಸಿದ್ಧಮ್ । ವಿನಾಶಕಾರಣಾಭಾವಾತ್ । ನ ಹಿ ಕಾರಣಾನು-
ಮನಪೇಕ್ಷಯೇಶ್ವರೇಚ್ಛಾ ವಿನಾಶಹೇತುರ್ದೃಶಾ । ಉತ್ಪತ್ತಿಶ್ರುತೇಸ್ತದಪಿ ಕಲ್ಪನೀಯಮಿತಿ
ಚೇನ್ನ । ನ ಸ್ಯಾ ಭೂತಾದಭಿಮಾನಿವಿಷಯತ್ವೇನ ಸಾವಕಾಶತ್ವಾನ್ । ಅವಶ್ಯಂ
ಚೈತದೇವಮ್ । ಆತ್ಮನ ಆಕಾಶಃ ಸಮ್ಭೂತ ಇತ್ಯಾದೇಃ ಭೂತಪ್ರಕರಣತ್ವಾನ್ ।
ನನ್ವವ್ಯಾಕೃತಾಕಾಶೋ ಪ್ರಮಾಣಮೇವ ನಾಸ್ತಿ । ಕಸ್ಯಾನುತ್ಪತ್ತಿರುಚ್ಯತ ಇತ್ಯನ ಉಕ್ತಂ
ಸಾಕ್ಷೀಣಿ । ತತ್ಕಥಮಿತ್ಯನ ಆಹ ॥ ಪ್ರದೇಶ ಇತಿ । ನನ್ವೇತದೇವ ಭೂತಾಕಾಶಮಿತಿ
ಚೇನ್ನ । ರೂಪಿತ್ವಾರೂಪಿತ್ವವ್ಯಾಕೃತತ್ವಾವ್ಯಾಕೃತತ್ವಪರಿಚ್ಛಿನ್ನತ್ವಾಪರಿಚ್ಛಿನ್ನತ್ವ-
ಶ್ರುತೀನಾಂ ಸತ್ತ್ವಾತ್ । ಕಿಂಞೋತ್ಪತ್ತಯನುತ್ಪತ್ತಿಶ್ರುತೌವಿರೋಧೋಽಪ್ಯಾಕಾಶದ್ವೈತಮವ-

— ಸದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ಹಿತತ್ " ಎಂಬುದರಿಂದ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ಯಾಕೃತ ಆಕಾಶದ ನಿತ್ಯತೆಯು
ಅಸಿದ್ಧವಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ ವಿನಾಶದ ಕಾರಣವಿರುವುದಿಲ್ಲ (ಈ ಶ್ವರನ ಇಚ್ಛೆಯೇ
ಅದರ ವಿನಾಶಕಾರಣವೆಂಬುದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ) ಕಾರಣಾಂತರವನ್ನು
ಅವೇಕ್ಷಿಸದೆ ಈ ಶ್ವರನ ಇಚ್ಛೆಯು ವಿನಾಶದ ಕಾರಣವಾದುದು ಕಂಡಿಲ್ಲ ಉತ್ಪತ್ತಿ
ಪ್ರತಿಪಾದಕ ಶ್ರುತಿಯು ಇರುವುದರಿಂದ, (ಆತ್ಮನಃ ಆಕಾಶಃ ಸಂಭೂತಃ ಎಂಬಲ್ಲಿ
ಸಂಭೂತ ಎದವಿರುವುದರಿಂದ) ಕೇವಲ (ಕಾರಣಾಂತರ ನಿರವೇಕ್ಷ) ಈ ಶ್ವರೇ
ಚ್ಛೆಯು ವಿನಾಶಕಾರಣವೆಂಬುದನ್ನೂ ಅಂಗೀಕರಿಸಬೇಕೆಂಬುದು ಸರಿಯಲ್ಲ
ಏಕೆಂದರೆ ಆ ಶ್ರುತಿಯು ಭೂತ ಹಾಗೂ ಭೂತಾಭಿಮಾನಿ ವಿಷಯಕವಾಗುವು
ವರಿಂದ ಸಾವಕಾಶವಾಗಿದೆ ಹೀಗೆ ಸಾವಕಾಶವಾದ ಈ ಶ್ರುತಿಯು ಅವ್ಯಾಕೃತ
ಕಾಶಪರವಲ್ಲವೆಂಬೇ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ಒಪ್ಪಲೇಬೇಕು ಏಕೆಂದರೆ
'ಆತ್ಮನಃ ಆಕಾಶಃ ಸಂಭೂತಃ' ಈ ಮುಂತಾಗಿ ಭೂತಗಳ ಪ್ರಕರಣವಿರುತ್ತದೆ

ಇನ್ನು- ಅವ್ಯಾಕೃತ ಆಕಾಶದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಮಾಣವೇ ಇಲ್ಲ ಅದುದರಿಂದ
ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಅನುವವತ್ತಿಯನ್ನು ಹೇಳುವುದು? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು
"ಸಾಕ್ಷಿ" ಎಂದೆಂದಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಸಾಕ್ಷಿಗೋಚರವು ಹೇಗೆಂಬುದರ ಪರಿಹಾರ
ಕವಾಗಿ "ವ್ರದೇಶ" ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು- ಇದುವೇ ಭೂತಾಕಾಶ
ವೆಂಬುದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ ರೂಪವುಳ್ಳದ್ದಿರುವುದು ರೂಪರಹಿತವಾಗಿ
ರುವುದು, ವ್ಯಾಕೃತ (ಪರಿಣಾಮ ಹೊಂದಿದುದಾಗಿರುವುದು) ವಾಗಿರುವುದು ವ್ಯಾಕೃ
ತವಾಗದಿರುವುದು, ಪರಿಚ್ಛಿನ್ನತ್ವ-ಅಪರಿಚ್ಛಿನ್ನತ್ವ, ಹೀಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿರುದ್ಧಧರ್ಮ
ಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುವ ಶ್ರುತಿಗಳಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಉತ್ಪತ್ತಿಯನ್ನೂ ಉತ್ಪತ್ತಿಯು

ತಥಾಽಪಿ ಮೂರ್ಮಸಂಬಂಧಃ ಸ್ವತಃ ವಿಶೇಷಯುಕ್ ॥

ಖಮೇವೋತ್ಪತ್ತಿಮನ್ತ್ರಾಂ ಶ್ರುತಿಗಬ್ದವಿವಕ್ಷಿತಮ್ ॥

ಗಮಯತಿ । ವ್ಯವಸ್ಥಯಾಽವಿರೋಧೋಪಪತ್ತಾವನುತ್ಪತ್ತಿಶ್ರುತೇರೌಪಚಾರಕತ್ವಕಲ್ಪನಾ
ಯೋಗಾತ್ । ನ ಚ ಪ್ರದೇಶಸ್ಯೋತ್ಪತ್ತಿರೂಪಪದ್ಧತ ಇತ್ಯುಕ್ತಂ ಪ್ರಾಕ್ । ನನು ಸೂತ್ರಕೃತವ
ಗೌಣ್ಯಸಮ್ಮಭವಾದಿತ್ಯುಕ್ತಮ್ । ಸನ್ಯಮ್ । ವ್ಯಾಖ್ಯಾತಂ ತದ್ವಾಚ್ಯಕೃತಾ । ವಿವೃತ
ಚಾಸ್ಮಾಭಿಃ । ನನ್ವವ್ಯಾಕೃತಾಕಾಶಸ್ಯೋತ್ಪತ್ತ್ಯಭಾವೇ ಮಾ ಭೂದಾಕಾಶ ಸಮ್ಮಭೂತ
ಇತಿ ವಿರೋಧಃ । ಇದಂ ಸರ್ವಮಸೃಜತೇನ್ಯಾದಿಶ್ರುತಿವಿರೋಧಸ್ತು ಭವಿಷ್ಯತೀತಿ
ಚೇನ್ನ । ತಸ್ಯಾಪ್ತವಾಭವನಲಕ್ಷಣೋತ್ಪತ್ತ್ಯಸಮ್ಮಭವೇಽಪಿ ಪರಾಧೀನವಿಶೇಷಾಸ್ತಿ-
ರೂಪೋತ್ಪತ್ತಿಸದ್ಭಾವಾದಿತ್ಯಾಹ ॥ ತಥಾಽಪಿತಿ । ಮೂರ್ಮಸಂಬಂಧಶ್ಚಾಸೌ ಪರತನ್ತ್ರ-

ಅದರೂಮೂರ್ತಿಸಂಬಂಧರೂಪವಾದ ಪರಾಧೀನವಿಶೇಷವುಳ್ಳ ಅನಾದಿಯೆಂಬುದು ಹೇಳ
ಲ್ಪಟ್ಟ ಆಕಾಶವೇ ಉತ್ಪತ್ತಿಯುಳ್ಳದ್ದೆಂದು “ಸರ್ವಮಸೃಜತ” ಎಂಬ ವಾಕ್ಯಾಭಿಪ್ರೇತವು.

— ಪದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ಅಭಾವವನ್ನೂ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುವ ಶ್ರುತಿಗಳಿಗೆ ಇರುವ ವಿರೋಧವೂ ಆಕಾಶದಲ್ಲನ
ಎರಡು ಪ್ರಭೇದವನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ ಆಕಾಶವು ಒಂದೇ ಆಗಿದ್ದರೂ ಅದರಲ್ಲಿ
ಪ್ರಭೇದವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ “ಅನಾದಿವಾಯುಮಾಕಾಶಃ” ಎಂಬ ಅನುತ್ಪತ್ತಿ ಪ್ರತಿಪಾದಕ
ಶ್ರುತಿಗೆ ಅನಾದಿಯಂತೆ ಚಿರಂತನವೆಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಿಂದ ಔಪಚಾರಿಕತ್ವವನ್ನು
ಕಲ್ಪಿಸುವುದೆಂದರೆ- ದ್ವೈವಿದ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದ ಅವಿರೋಧವು ಸಂಭವಿಸುವಾಗ
ಅನುತ್ಪತ್ತಿ ಪ್ರತಿಪಾದಕ ಶ್ರುತಿಗೆ ಔಪಚಾರಿಕತ್ವವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುವುದು ಸಮಂಜ
ಸವಲ್ಲ ಮತ್ತು ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಉತ್ಪತ್ತಿಯು, ಉಪಾದಾನ ಹಾಗೂ ಪ್ರಾಗಭಾವಗಳ
ಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ ಸಂಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲವೆಂಬ ಸಂಕೇತವನ್ನು ಹಿಂದೆ ‘ಉತ್ಪತ್ತಿಶ್ಚನೋ
ಪಪದ್ಯತೇ, ಕಥಮುತ್ಪದ್ಯತೇನ್ಯಥಾ’ ಇತ್ಯಾದಿ ಅನುವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾಗಿದೆ
ಇನ್ನು ಸೂತ್ರಕಾರರಿಂದಲೇ “ಗೌಣ್ಯ ಸಂಭವಾತ್” ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾ
ಗಿದೆ, ಎಂದು ಶಂಕಿಸಬಹುದು ಅದರೂ ಅದನ್ನು ಭಾಷ್ಯಕಾರರು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಿ
ರುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ನಾವೂ ಅದನ್ನು ವಿವರಿಸಿದ್ದೇವೆ

ಇನ್ನು- ಅನ್ಯಾಕೃತಾಕಾಶಕ್ಕೆ ಉತ್ಪತ್ತಿಯು ಇಲ್ಲವೆಂಬಲ್ಲಿ “ಆಕಾಶಃ
ಸಂಭೂತಃ” ಈ ವಾಕ್ಯಾರ್ಥ ವಿರೋಧವು ಬಾರದಿರಲಿ ಅದರೆ “ಇದಂ ಸರ್ವಮ
ಸೃಜತ” ಇತ್ಯಾದಿ ಶ್ರುತಿಗಳ ವಿರೋಧವು ಬರುವುದೆಂದು ಶಂಕಿಸುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ
ವಿಕೆಂದರೆ- ಅನ್ಯಾಕೃತಾಕಾಶಕ್ಕೆ ಅಭೂತ್ವಾಭವನವೆಂಬ ಉತ್ಪತ್ತಿಯು ಸಂಭವಿಸ
ದಿದ್ದರೂ ಪರಾಧೀನವಿಶೇಷವಾವಸ್ಥೆಯೆಂಬ ಜನನವಿರುತ್ತದೆಂಬುದಾಗಿ “ತಥಾಽಪಿ”

ವಿಶೇಷಶ್ಚೇತಿ ವಿಗ್ರಹಃ । ಯದನಾದಿವೇನೋಕ್ತಂ ತದೇವ ಸ್ವಾಮಿರ್ಯಃ । ಇದಂ ಸರ್ವಮಸೃಜತೇತಿ ಶ್ರುತಿವಾಕ್ಯಂ ಶ್ರುತಿಶಬ್ದಃ । एवं ಶ್ರೋತೃ (ಸೌತ್ರಾ) ಕಾಶೋತ್ಪತ್ತಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾಯೋಪಲಕ್ಷಿತಪ್ರಕೃತ್ಯಾಘೃತೃಪತ್ತಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾಯಿತಿ ॥ ಪ್ರಕೃತಿಗಿರಿತಿ । ಇತ್ಯೇತೇ ಚ

— ಪದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ಇತ್ಯಾದಿ ವಚನದಿಂದ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ “ಮೂರ್ತಿಸಂಭಂಧಶ್ಚಾಸೌ ಪರಿತಂತ್ರ ವಿಶೇಷಶ್ಚ” ಎಂಬುದಾಗಿ (ಮೂರ್ತಿಸಂಬಂಧರೂಪವಾದ ಸರತಂತ್ರ (ಪರಾರ್ಥಿನ) ವಾದ ವಿಶೇಷವು) ವಿಗ್ರಹವು ಅನಾದಿಯೆಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದು ಯಾವದೋ ಅದೇ ಆಕಾಶವು, ಹೀಗೆ ಆರ್ಥವು “ಶ್ರುತಿ ಶಬ್ದ”ವೆಂದರೆ “ಇದಂ ಸರ್ವಮಸೃಜತ” ಎಂಬ ಶ್ರುತಿವಾಕ್ಯವು

ಹೀಗೆ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದ ಆಕಾಶದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಿ,

— ವಿಶೇಷಾರ್ಥಪದೀಪಿಕಾ —

ಇನ್ನು “ಆತ್ಮನ ಆಕಾಶಃ ಸಂಭೂತಃ” ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿನ “ಆಕಾಶ” ವದಕ್ಕೆ ಭೂತಾಕಾಶ-ಅವ್ಯಾಕೃತ (ವ್ರದೇಶ) ಆಕಾಶವೆಂಬೀ ಎರಡೂ ಆಕಾಶ ಪರತ್ವವನ್ನು ಒಪ್ಪಿ, ಎರಡಕ್ಕೂ ಜನನವನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿ “ಅನಾದಿವಾ ಅಯಮಾಕಾಶಃ” ಎಂಬಲ್ಲಿನ “ಆಕಾಶ”ವದಕ್ಕೂ ಉಭಯಾರ್ಥಕತ್ವವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ, “ಅನಾದಿತ್ವ” ಶಬ್ದಕ್ಕೆ, ಭೂತಾಕಾಶದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ನ್ಯಾಯದಂತೆ ಲಕ್ಷಣಾನ್ವೃತ್ತಿಯು ಇಲ್ಲವೆ ಚಿಂತನವಾದುದರಿಂದ ಗೌಣೀವೃತ್ತಿಯು ಅಥವಾ ಭೂತೇತರಪರತ್ವ ವಾದುದರಿಂದ ಅಮುಖ್ಯಾರ್ಥಕತ್ವವೆಂದು ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ- ಸಂಭೂತವಾಕ್ಯವು ಭೂತಪರವೇ ! “ಅನಾದಿವಾ” ಎಂಬುದು ಅವ್ಯಾಕೃತಾಕಾಶ ಪರವೇ, ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತೀರಿ ಇದು ಹೇಗೆ? ಎಂಬುದಾಗಿ ‘ನನು ಸೂತ್ರಕೃತ್ಯೇವ’ ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಶಂಕಿಸುತ್ತಾರೆ ಉತ್ಪತ್ತಿ-ಅನುತ್ಪತ್ತಿ ಪ್ರತಿಪಾದಕ ಶ್ರುತಿಗಳಿರಡರಲ್ಲಿರುವ “ಆಕಾಶ” ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಉಭಯಾಕಾಶವಾಚಿತ್ವವನ್ನೂ ತದಭಿಮಾನಿ ವಾಚಿತ್ವವನ್ನೂ ಅಂಗೀಕರಿಸಿ, ಉತ್ಪತ್ತಿಶ್ರುತಿಗೆ ಸರ್ವವಿಷಯಕತ್ವವು ಬರುವಂತೆ ಮುಖ್ಯಾರ್ಥತ್ವವು, ಹಾಗೂ ಅನುತ್ಪತ್ತಿಶ್ರುತಿಗೆ ಭೂತೇತರವಿಷಯಾಗಿರುವುದು ಮುಂತಾದ ರೂಪದಿಂದ ಗೌಣಾರ್ಥಕತ್ವವು, ಹೀಗೆ ಎರಡೂ ಶ್ರುತಿಗಳ ವಿರೋಧ ಸಂಹಾರವು ಸಿತ ಅಸಿತ ಆಕಾಶ ವಿಷಯಕವಾದುದರಿಂದ, ಭಿನ್ನವಿಷಯವಿರುವುದು ಇನ್ನೊಂದು ವಿರೋಧಸಮಾಧಾನವು ಇವೆರಡನ್ನೂ ನ್ಯಾಯವಿವರಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆಯದನ್ನು ಭಾಷ್ಯಪೀಠಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದು, ಕೊನೆಯದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದೆ ಸಮಾಧಾನಗಳಿರಡನ್ನೂ ಪೀಠಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಿರುವ ಕಾರಣ ಮುಂತಾದುದು ಚಂದ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ ೨-೩-೧೧

ಪ್ರಕೃತಿ ಪುರಷ ಕಾಲ ಇತ್ಯೇನ ಚ ಸಮಸ್ತಶ್ಚ ॥

ईशाधीनविशेषेण जन्या इत्येव शब्दिता ॥

एतदादयश्च । ईश्वराधीनविशेषेणैव नाभूत्वाभादित्वेनेत्यर्थः । कालस्य त्वभूत्वाभवनमप्यस्तीत्याह ॥ कालेति । विशेषवान्क्षणलवादिरूपः । उपपादनं चैतदप्रागेव । प्राक् परिगणिताना प्रकृत्यादीनामीश्वराधीन- विशेषावाप्तिरेव जन्मेयुक्तम् । तत्र कस्य कीदृशी विशेषावाप्तिरित्यतः प्रकृत्यादित्रयाभिमानिदेवतायाः पराधीनविशेषावाप्ति विशदयति ॥ पुरुषेति । यस्मात्पुरुषादीना रमाऽभिमानिनी । सा चैकैव देहदेह्यादि-

ಪ್ರಕೃತಿತ್ವರುಷಕಾಲಗಳೆಲ್ಲ ಈಶ್ವರಾದೀನವಿಶೇಷದಿಂದಲೇ ಹುಟ್ಟುವವುಗಳೆಂದು ಉಕ್ತ-
ಗಲಾಗಿವೆ ಕಾಲಪ್ರವಾಹವೊಂದೇ ನಿತ್ಯವು. ಕ್ಷಣಲವಾವಿರೂಪವಾದ ಕಾಲವಿಶೇಷವು,

— ಪದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ಅದರಿಂದ ಸಂಕ್ರಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಪ್ರಕೃತ್ಯಾದಿಗಳ ಉತ್ಪತ್ತಿಯನ್ನು 'ಪ್ರಕೃತಿಃ' ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುತ್ತಾರೆ 'ಇತ್ಯೇತೇ' ಎಂಬುದಕ್ಕೆ "ವಿತದಾದಯಃ" (ಇವೇ ಮುಂತಾದವುಗಳು) ಎಂಬುದಾಗಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವು ಈಶ್ವರಾದೀನ ವಿಶೇಷವೇ ಸೃಷ್ಟಿಯು. ಅಭೂತ್ವಾಭವನವಲ್ಲ ಕಾಲಕ್ಕಾದರೋ ಅಭೂತ್ವಾಭವನರೂಪ ಉತ್ಪತ್ತಿಯೂ ಇರುತ್ತದೆಂಬುದಾಗಿ "ಕಾಲ" ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ "ವಿಶೇಷವಾನ್" ಕ್ಷಣಾದಿರೂಪವಾದುದು ಇದನ್ನು ಹಿಂದೆಯೇ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ "ವಿಶೇಷಾಶ್ಚೈವ ಕಾಲಸ್ಯ ಹರೇರಿಚ್ಛಾವಶಾಃ ಸದಾ || ಸರ್ವೇ ನಿರ್ಮೇಷಾ ಇತಿ ಹಿ ಶ್ರುತಿರಪ್ಯಾಹ ನಾದರಂ" ಎಂಬ ಅನುವ್ಯಾಖ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಕ್ಷಣಲವಾದಿರೂಪ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಪ್ರಕೃತಿಯು ಉಪಾದಾನ ಕಾರಣವು, ಈಶ್ವರೇಚ್ಛೆಯು ಸಮುತ್ತಕಾರಣವೆಂಬ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಹೇಳಿ ಉಪಪಾದಿಸಿದ್ದಾಗಿದೆ

ಹಿಂದೆ ಪರಿಗಣಿತವಾದ ಪ್ರಕೃತಿ ಮುಂತಾದವುಗಳಿಗೆ ಈಶ್ವರಾದೀನವಾದ ವಿಶೇಷದ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯೇ ಜನ್ಮವೆಂಬುದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾಯಿತು. ಹೀಗಿರುವಾಗ-
ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಯಾವ ತರಹದ ವಿಶೇಷಾವಾಪ್ತಿಯು ? ಎಂಬ ಶಂಕೆಯು ಬರುವುದರಿಂದ (ಅದನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು) ಪ್ರಕೃತ್ಯಾದಿ ಮೂರರ ಅಭಿಮಾನಿ ದೇವತೆಗಳ ಆಗುವ ಪರಾಧೀನ ವಿಶೇಷಾವಾಪ್ತಿಯನ್ನು "ಪುರುಷ" ಇತ್ಯಾದಿ ವಚನದಿಂದ ವಿಶದಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ 'ಯಸ್ಮಾತ್' = ಯಾವ ಕಾರಣದಿಂದ ಪುರುಷ-ಅವ್ಯಕ್ತ ಕಾಲಗಳಿಗೆ ಮೂದೇವಿಯೇ ಅಭಿಮಾನಿಯೋ, 'ಸಾ' = ಅವಳು, 'ಏಕಾ ಏವ' = ದೇಹದೇಹ್ಯಾದಿಭೇದವಿಹಿತಳೋ "ತತ್" = (ತಸ್ಮಾತ್) ಆ ಕಾರಣದಿಂದ, "ಸಾಕ್ಷಾತ್" ಸಾಕ್ಷಾತ್ತಾಗಿ 'ಭಗವದಿಚ್ಛಯಾ' = ಹರಿಯ ಇಚ್ಛೆಯಿಂದ, "ಸಿಸ್ತುಪ್ಪತ್ತ

ಕಾಲಪ್ರವಾಹ ಏವೈಕೋ ನಿಯೋ ನ ತು ವಿಶೇಷವಾನ ||
 ಪುರುಷಾವ್ಯಕ್ತಕಾಲಾನಾಂ ಮೈವೈಕಾಭಿಮಾನಿನೀ ||
 ಸಿಸ್ತುಶ್ಚುತ್ವವಿಶೇಷಂ ತತ್ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಗವದಿಚ್ಛಯಾ ||
 ಪ್ರಾಪ್ತೇ ಸೃಷ್ಟೇತಿದಿತಾ ಪ್ರಧಾನಾ ವಿಕೃತೇರಪಿ ||

ಭೇದರಹಿತಾ । ತತ್ತಸ್ಮಾತ್ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಗವದಿಚ್ಛಯಾ ಸಿಸ್ತುಶ್ಚುತ್ವವಿಶೇಷಂ ಪ್ರಾಪ್ತೇ
 ಸೃಷ್ಟೇತಿದಿತಾ । ನ ತು ವಿನಾಯಕಾಭಿಮಾನಿವದ್ಧೋತ್ಪತ್ತಿಮಿನ್ಯರ್ಥಃ । ಯದ್ವಾಪಿ
 ಭಗವತ್ಯಾ ಇಚ್ಛಾಽಪಿ ನಿಯಾ ನಯಾಽಪಿ ನದಾಯವ್ಯಕ್ತಿರೂಪಸ್ಯೇಶ್ವರಾಧೀನ-
 ತ್ವಾಭಿಪ್ರಾಯೇಣಮುಕ್ತಮಿತಿ ಜ್ಞಾತವ್ಯಮ್ । ಪ್ರಕೃತೇಃ ಪರಾಧೀನವಿಶೇಷಾವಾಪ್ತಿ
 ವಿವೃಣೋತಿ || ಪ್ರಧಾನಮಿತಿ । ಪ್ರಧಾನಮಪಿ ವಿಕೃತೇರೀಶ್ವರಾಧೀನಾಃ ಕಾರಣಾದಿದಂ
 ಸರ್ವಮಸೃಜತೇತ್ಯಾದೌ ಸೃಷ್ಟಮಿತುದಿತಮನ್ಯರ್ಥಃ । ಯುಕ್ತಮ್ । ವಿಕಾರೋಽವ್ಯಕ್ತ-
 ಜನ್ಮ ಹೀತಿ । ಪುರುಷಾಣಾ ಪರಾಧೀನವಿಶೇಷಾವಾಪ್ತಿ ಸ್ಪಷ್ಟಯತಿ || ಪುಮಾಂಸ ಇತಿ ।
 ಕಾಲಪ್ರವಾಹಸ್ಯ ಪ್ರವಾಹಜನ್ಮ ಮಹದಾದಾನಾ ಚೋಪಚಯಾವಾಪ್ತಿವಿಶೇಷಲಾಭ ಇತಿ

ನಿತ್ಯವಲ್ಲ. ಪುರುಷ-ಪ್ರಕೃತಿ-ಕಾಲಗಳಿಗೆ ರಮಾದೇವಿಯೊಬ್ಬಳೇ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯು.
 ಅದುದರಿಂದ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಭಗವದಿಚ್ಛೆಯಿಂದ, ಸೃಷ್ಟಿಮಾಡಲು ಇಚ್ಛಾವಿಶೇಷ
 ವನ್ನು ಹೊಂದಿದವಳೇ. “ಸೃಷ್ಟ್ಯಂ” ಎಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾಳೆ. ಹರ್ಮದೇನವಿಕಾರ

— ಸದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ವಿಶೇಷಂ”= ಸಿಸ್ತುಶ್ಚುತ್ವವೆಂಬ ವಿಶೇಷವನ್ನು ‘ಪ್ರಾಪ್ತೇವ’= ಹೊಂದಿದವಳಾಯೇ,
 “ಸೃಷ್ಟ್ಯಂ”= ಸೃಷ್ಟಿಸಲ್ಪಟ್ಟವಳು (ಉತ್ಪನ್ನಳು) ಇತ್ಯಾದಿತ್ವಂ = ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟವಳು,
 ಹೊರತಾಗಿ ವಿನಾಯಕ ಮುಂತಾದವರ ಹಾಗೆ ದೇಹೋಪ್ಪತ್ತಿಯುಳ್ಳವಳಲ್ಲ, ಹೀಗೆ
 ಅರ್ಥ ಇನ್ನು ಭಗವತಿ ರಮಾದೇವಿಯ ಇಚ್ಛೆಯು ನಿತ್ಯವೆಂಬುದೇನೋ ನಿಜ
 ಆದರೂ ಆ ಇಚ್ಛೆಯು (ಸಿಸ್ತುಶ್ಚುತ್ವಯು) ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯೆಂಬುದಕ್ಕೆ = ಶ್ವರಾಧೀನತೆಯ
 ಅಭಿಪ್ರಾಯದಿಂದ, ಇದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ ತಿಳಿಯತಕ್ಕದ್ದು ಪ್ರಕೃತಿಯ ಪರಾ
 ಧೀನವಿಶೇಷವಾವಾಪ್ತಿಯನ್ನು “ಪ್ರಧಾನಂ” ಇತ್ಯಾದಿ ವಚನದಿಂದ ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ
 “ಪ್ರಧಾನಮಪಿ”= ಪ್ರಧಾನ (ಪ್ರಕೃತಿ)ನೂ ವಿಕೃತೇಃ’= = ಶ್ವರಾಧೀನವಾದ
 ವಿಕಾರವಿರುವ ಕಾರಣದಿಂದ, “ಇದಂ ಸರ್ವಮಸೃಜತ” ಇತ್ಯಾದಿ ಶ್ರುತಿಗಳಲ್ಲಿ
 “ಸೃಷ್ಟ್ಯಂ” (ಉತ್ಪನ್ನ) ಎಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟದ್ದೆಂದು ಅರ್ಥ ಇದನ್ನೇ “ವಿಕಾರೋಽ
 ವ್ಯಕ್ತ ಜನ್ಮಹಿ” (ವಿಕಾರವು ಪ್ರಕೃತಿಯ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಸೃಷ್ಟಿ) ಎಂಬ ಅಷ್ಟಮಾ
 ಘ್ಯಾಯ ಗೀತಾ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾಗಿದೆ ಪುರುಷರ-ಪರಾಧೀನವಿಶೇಷಾ
 ವಾಪ್ತಿಯನ್ನು “ಪುಮಾಂಸಃ” ಎಂಬೀ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ ಕಾಲ

ಪುರಾಂಸೋ ವೇದಸ್ಯವನ್ಧಾತ್ಸೃಷ್ಟಿಮಂತ ಇತಿಗಿತಾಃ ॥ ೨-೩-೧ ॥

ಪೃಥ್ವಾನ್ನಾತ್ರೋಕ್ತಮ್ । एनेन शोऽत एव । तथा प्राणा इत्यादिकमपि व्याख्यातं वेदितव्यम् ॥ ೨-೩-೧ ॥

॥ ॐ एनेन मातरिश्वा व्याख्यातः ॐ ॥ अतीताधिकरण वियदादिविपमाणासुत्पत्त्यनुत्पत्तिश्रुतीनां व्यवस्थया विरोधः परिहृतः । इदानीं तेजोवन्नान्याकाश इति तान्यनित्यानि वायुर्वायु नित्य इति श्रुतौ व्यवस्थिनित्यनित्यनित्यवन्तस्याकाशमनित्यपक्षे निक्षिप्य वायोरनित्यत्वाभिधानादाकाशदेवताया विनायकस्येव वायुदेवतायाः स्वरूपेण नित्यत्वं देहोत्पत्त्यादिना जन्मादिमत्त्वमिति व्यवस्थानुपपत्ते-
मुख्यवानुत्पत्तिरित्यधिकाशङ्कया पूर्वपक्षिते व्यवस्थातिदेशेनैव सिद्धा-

ವಿರುವುದರಿಂದ ಪ್ರಕೃತಿಯೂ ಸೃಷ್ಟವೆಂದು ಉಕ್ತವಾಗಿದೆ. ದೇಹಸಂಬಂಧದಿಂದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯುಳ್ಳವರೆಂದು ಚೇತನರು ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ೨-೩-೧

— ಪದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ಪ್ರವಾಹಕ್ಕೆ ಪ್ರವಾಹಿ(ಕ್ಷಣಲವಾದಿ)ಗಳ ಜನ್ಮ ಹಾಗೂ ಸೂಕ್ಷ್ಮರೂಪ ಮಹವಾದಿ ಉಪಚಯಪ್ರಾಪ್ತಿಯು 'ವಿಶೇಷ'ದ ಲಾಭವೆಂಬುದು ಸೃಷ್ಟವೇ ಇರುವುದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಹೇಳಿಲ್ಲ ಇದರಿಂದ, (ಜೀವರಿಗೆ ದೇಹಲಾಭವೆಂಬ ಉತ್ಪತ್ತಿಯು ಯುಕ್ತವೆಂದು ದ್ವಿತೀಯ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದುದರಿಂದ) "ಜ್ಞೋತಃ ಏನ ತಥಾ ಪ್ರಾಣಾಃ" ಈ ಮುಂತಾದುದನ್ನೂ ("ತಥಾ ಪ್ರಾಣಾಃ" ಎಂಬಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಶಬ್ದವಾಚ್ಯ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೆ ಉಪಚಯರೂಪ ಜನ್ಮವನ್ನೂ ಹೇಳಿದುದರಿಂದ) ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಿದುದಾಗಿದೆಯೆಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯತಕ್ಕದ್ದು ೨|| ೩|| ೧

ಹಿಂದಿನ ಅಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ವಿಯದಾದಿಗಳನ್ನು ವಿಷಯೀಕರಿಸಿರುವ, ಉತ್ಪತ್ತಿ ಅನುತ್ಪತ್ತಿ ಪ್ರತಿಪಾದಕ ಶ್ರುತಿಗಳಿಗೆ ಸಿತ-ಅಸಿತ ಆಕಾಶ ವಿಷಯಕತ್ವವೆಂಬ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದ ವಿರೋಧವು ಪರಿಹರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು ಈಗ "ತೇಜೋಽಬಿನ್ನಾನಿ ಆಕಾಶ ಇತಿ, ತಾನ್ಯನಿತ್ಯಾನಿ, ವಾಯುರ್ವಾ ನುತ್ಯಃ" ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ, ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದ ನಿತ್ಯತೆ ಹಾಗೂ ಅನಿತ್ಯತೆಯುಳ್ಳ ಆಕಾಶವನ್ನೂ ಸಹ ಅನಿತ್ಯಗಳ ಪಕ್ಷ (ವರ್ಗ)ದಲ್ಲಿ ನೇರಿಸಿ ವಾಯುವಿನ ನಿತ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೇಳಿದುದರಿಂದ, ಆಕಾಶಾಭಿಮಾನಿದೇವತೆಗ, ಸ್ವರೂಪದಿಂದ ನಿತ್ಯತ್ವವು ದೇಹೋತ್ಪತ್ತಾದಿರೂಪ ಜನ್ಮವತ್ವವು, ಹೀಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಯುಕ್ತವಾಗುವುದಿಲ್ಲವಾದುದರಿಂದ, ಅನುತ್ಪತ್ತಿಯು ಮುಖ್ಯವೇ! ಎಂಬ ಅಧಿಕಾರಶಂಕೆಯಿಂದ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷವು ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗಲು, ಹಿಂದಿನ

॥ ॐ एनेन मातरिश्वा व्याख्यातः ॐ ॥

एवं प्रलयकालेऽपि प्रतिभातपरावर ॥

मुख्यवायुर्नित्यसम शरारोत्पात्तिकारणत्वं ।

पराधीनಾವशेषेण जनिमानेव शब्दितः ।

नित्तम् । तत्र कीदृशी वायौ श्रुतीना व्यवस्था । यथाऽधिकाशङ्काप-
रिहारः स्यादित्यनस्ता दर्शयति ॥ एवमित् । यथा विद्यदनादि
जन्मवच्चोक्तमेवमित्यर्थः । प्रतिभातपरावरः शराराभावेऽपि प्राप्तिभेदेनैव
ज्ञानेन विषयीकृतातीतानागतो यतस्तस्मान्नित्यसम इति शब्दितः ।
शरारोत्पात्तिकारणात्पराधीनविशेषेणेतयोर्हेतुहेतुमद्भावः । एवमब्दस्य
पराधीनविशेषेणैवेत्यन्वयः । मुख्यवायुरित्यनेन भूतप्रकरणेऽपि न

ಅಕಾಶದಂತೆ ಪ್ರಲಯದಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರತಿಭಾತಪರಾವರನಾದ ಮುಖ್ಯವಾಯು
ನಿತ್ಯ ಸಮನೆಂದೆನಿಸಿದವನು, ಶರೀರದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವ ಕಾರಣದಿಂದ ಜನನವುಳ್ಳ
ವನೆಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ

— ಪದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಅತೀದೇಶದಿಂದಲೇ ಸಿದ್ಧಾಂತವು ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಹೀಗಿರುವಾಗ
ವಾಯುವಿನಲ್ಲಿ, ಯಾವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದ ಅಧಿಕಾಶಂಕೆಯ ಪರಿಹಾರವಾದೀತೋ
ಅಂಥ ಶ್ರುತಿಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಯಾವತರಹದ್ದು? ಎಂಬ ಅಶಂಕೆಯು ಒರುವುದ
ರಿಂದ ಅದನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು) ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು 'ಏವಂ' ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯದಿಂದ
ತೋರಿಸುತ್ತಾರೆ ಅಕಾಶವು ಅನಾದಿಯೂ ಜನ್ಮವುಳ್ಳದ್ದೂ ಹೇಗೋ ಹಾಗೆ,
ಎಂಬುದಾಗಿ 'ಏವಂ' ಶಬ್ದದ ಅರ್ಥ 'ಪ್ರತಿಭಾತವರಾವರಃ' = ಶರೀರವಿಲ್ಲ
ದಿದ್ದರೂ (ಪ್ರಲಯೇಸಿ ಎಂಬುದರ ಅರ್ಥ; ಯೋಗಪ್ರಭಾವಲ್ಪದ ಅತಿಶಯ-
ವಿಶೇಷವುಳ್ಳ ಮನೋವೃತ್ತಿರೂಪವಾದ 'ವ್ರಾತಿಕ' ಜ್ಞಾನದಿಂದಲೇ ವಿಷಯೀಕರ
ಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಅತೀತ ಅನಾಗತ ವಿಷಯವುಳ್ಳವನು, ಯಾವ ಕಾರಣದಿಂದಲೋ ಆ
ಕಾರಣದಿಂದ, "ನಿತ್ಯಸಮಃ" ಎಂದೆನಿಸಿದ್ದಾನೆ "ಶರೀರೋತ್ಪತ್ತಿಕಾರಣಾತ್"
ಪರಾಧೀನ ವಿಶೇಷೇಣ ಜನಿಮಾನ್" ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಹೇತು- ಹೇತುಮದ್ಭಾವವಿರು
ತ್ತದೆ "ಏವ" ಶಬ್ದಕ್ಕೆ "ಪರಾಧೀನ ವಿಶೇಷೇಣೈವ" ಎಂಬುದಾಗಿ ಅನ್ವಯವು
(ಅದುದರಿಂದ ಏವ ಶಬ್ದದ ವೈಯರ್ಥ್ಯವಿಲ್ಲ) "ಮುಖ್ಯವಾಯುಃ" ಎಂಬ
ಪದದಿಂದ, "ನವಿಯದಶ್ರುತೇಃ, ಇಲ್ಲಂದಾರಂಭಿಸಿ, ಪೃಥಿವ್ಯಧಿಕಾರರೂಪ
ಶಬ್ದಾಂತರೇಭ್ಯಃ" ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ "ಆತ್ಮನಃ ಅಕಾಶ ಸಂಭೂತಃ" ಎಂಬ

ನೇವ ಕಿಂಚಿತ್ತನೋ ಜನ್ಮವರ್ಜಿತ ಪರಮಾಹತೇ ||

ಭೂವಾಯುವಿಪರೀತಮಿದಂ ಸೂತ್ರಮ್ । ತತ್ರಾಧಿಕಾಶಕ್ಷಾಭಾವಾನ್ । ಅತಃ ಏವ
ನಾವಾನ್ರಾಶಿಮಿಮಾನ್ ವಪಯಮ್ । ಕಿನ್ರಾಶಿಮ್ ತನ್ಪರಮಾಭಿಮಾನಿವಿಷಯಮೇತ
ಸೂತ್ರಯನಿ ಸ್ವರೂಪಾನಿರೀಕ್ಷಯ ಪ್ರಾಪ್ತಿಮಜ್ಞಾನಸ್ಯಾಪ್ಯನುಪಪ್ಲವಾದಾಕಾಶದೇವತಾನೋ
ನಿಶೇಷೋ ಉಚ್ಯತೇ ಇತಿ ಭಾವಃ । ಯದುಕ್ತಮತ್ರ ಪ್ರಕರಣೇ ಪರಾರ್ಥನಿವಿಶೇಷಾವಾ-
ಪ್ತೀವ ಜನಿನಿರಾಭಿಮಾನಮಿದಮಿತಿ ತದ್ವಿಪರೀತಯಂತರೇಣೋಪಪಾದಯನ್ನಾಧಿಕರಣಾರ್ಥ-
ಮುಪನಿಹರತಿ || ೧೦ || ಇತಿ ಮಿಥ್ಯಾಭಿಮಾನಿ ಶೇಷಃ । ಏತನ್ಮ ಜನ್ಮನಃ ಪರಾಧಿ-

ಅದುದ ಎಂದ, ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನಳಿದು ಯಾವದೂ ಜನನರಹಿತವಾದುದು ಇಲ್ಲವೆ.

— ಪದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ಶ್ರುತ್ಯಕ್ತ ಭೂತಕುಂಚಕದ ವಿಚಾರವಾಡಿದುದರಿಂದ, ಭೂತವ್ರತಕರಣವಿದ್ದರೂ-
= ಸೂತ್ರವು ಭೂತವಾಯುವಿನನ್ನು ವಿಷಯೀಕರಿಸಿಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ ಭೂತವಾಯು
ವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಅಧಿಕಾಶಂಕೆಯು ಬರುವದಿಲ್ಲ (“ ಆಕಾಶಾದ್ವಾಯುಃ ” ಎಂಬ
ಶ್ರುತಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಿಸುತ್ತಿದ್ದರೂ ಹಿಂದಿನ ಅಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಆಕಾಶಶಬ್ದ
ವಾಚ್ಯವಾದ ಭೂತಾಕಾಶ-ಅನ್ಯಾಕೃತಾಕಾಶ-ತದಭಿಮಾನಿ ವಿನಾಯಕ ಚಿತ್ರಕೃತಿ
(ರಮಾದೇವಿ)ಗಳೆಂಬ ನಾಲ್ವರ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರವಿರುವಂತೆ, ಈ ಅಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ
ಭೂತವಾಯು ತದಮುಖ್ಯ ಹಾಗೂ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಮಾನಿಗಳೆಂಬ ಮೂರು
ವಿಷಯಗಳ ವಿಚಾರವಿರುವುದಿಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ ಭೂತವಾಯು ತದಮುಖ್ಯಾಭಿಮಾನಿ
ನಿಗಲೆಂಬೆರಡಕ್ಕೂ ಹಿಂದಿನ ಅಧಿಕರಣದ ನ್ಯಾಯದಿಂದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯು ಸಿದ್ಧಿಸು-
ತ್ತದೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಅಧಿಕಾಶಂಕೆಯು ಬರುವುದಿಲ್ಲ) ಈ ಅಧಿಕಾಶಂಕೆಯು
ಬಾರದಿರುವುದರಿಂದಲೇ ಅವಾಂತರ ಅಭಿಮಾನಿವಿಷಯಕವಲ್ಲ ಆದರೆ ಮುಖ್ಯ
ಅಭಿಮಾನಿಯನ್ನೇ ವಿಷಯೀಕರಿಸಿದುದು” ಎಂಬೀ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತಾರೆ
ಸ್ವರೂಪ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಭಿನ್ನವಾದ, ಪ್ರಾತಿಭ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೂ ಸಹ ಉಪಪ್ಪವ
(ನಾಶವು) ಇಲ್ಲವಾದುದರಿಂದ, ಆಕಾಶಾಭಿಮಾನಿದೇವತೆಗಿಂತ ವಿಶೇಷವು ಯುಕ್ತ
ವಾಗಿದೆಯೆಂದು ಭಾವ (ಇದರಿಂದ, ಮುಖ್ಯಾಭಿಮಾನಿಯನ್ನು ವಿಷಯೀಕರಿಸಿ-
ದುದೆಂದು ಹೇಳಲು ಬೇಕಾದ, ಆಕಾಶದೇವತೆ(ವಿನಾಯಕ)ಗಿಂತ ಅತಿಶಯವು
ಯಾವದೆಂಬ ಅಶಂಕೆಯನ್ನು ವರಿಹರಿಸಿದ್ದಾಗುತ್ತದೆ) ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ವರಾಧೀನ
ವಿಶೇಷಾವಾಪ್ತಿಯೇ ಜನ್ಮವು, ಅಭೂತ್ವಾಭವನವು ಜನ್ಮವಲ್ಲವೆಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದು-
ದನ್ನು ಯುಕ್ತಾಂತರದಿಂದ ಮುಂದೆ ಉಪಪಾದಿಸುವವರಾಗಿ (ಉಪಪಾದಿಸಲು)
ಅಧಿಕ-ಪದಾರ್ಥವನ್ನು “ ನೈವ ” ಇತ್ಯಾದಿ ವಚನದಿಂದ ಉಪಸಂಹರಿಸುತ್ತಾರೆ

ಪರಾಧೀನವಿಶೇಷತಃ ಜನ್ಮತಃ ಸ್ಥೂಲತಾಭವ ॥

ನವಿಶೇಷಲಾಭ (ಸ್ವರೂಪ) ತ್ವಂ ಎವಾಕ್ಷಿಕ್ತುಃ ಸಿದ್ಧಿರ್ಯತಿ ನ ತ್ವಭೂತಾಭವನರೂಪತ್ವ
ಇತ್ಯರ್ಥಃ । ನನ್ವವ್ಯಾಕೃತಾಕಾಶಸ್ಯಾಭೂತಾಭವನಾನುಪಪತ್ತೇರಸ್ತು ತತ್ರ ಪರಾಧೀನ-
ವಿಶೇಷಾವಾಪ್ತಿರ್ಜನ್ಮಶಬ್ದಾರ್ಥಃ । ಅನ್ಯತ್ರ ತ್ವಭೂತಾಭವನಮೇವಾಕ್ಷಿಕ್ತುಃ ಕ್ರಿಯತೇ ಚೇನ್ಕೋ
ದೋಷಃ । ಬಾಹ್ಯಕರ್ಮಭಾವಾಭಾವಾಭ್ಯಾಮನೇಕಾರ್ಥತ್ವಕಲ್ಪನಾವಿರೋಧಾದಿತ್ಯನ
ಆಹ ॥ ಸ್ಥೂಲತೇತಿ ॥ ಉಪಾದಾನಧರ್ಮಿಣೋ ಧರ್ಮ್ಯಂತರಾನ್ಮನಾ ಪರಿವೃತಃ
ಸ್ಥೂಲತಾಭಾವಃ । ಅನು ಎವ ಪೂರ್ವಶಬ್ದವಿಲೋಪಶ್ಚ ಪೂರ್ವಶಬ್ದನಿವೃತ್ತೌ ಶಬ್ದಾಂತರ-
ಪ್ರವೃತ್ತಿಶ್ಚೇತ್ಯಥ । ಉದಾಹೃತಂ ಚೈತನ್ಯಪ್ರಕೃತ್ಯಧಿಕರಣಂ । ಅಭೂತಾಭವನಂ ಯದಿ

ಉತ್ಪತ್ತಿಗೆ-ಪರಾಧೀನ ವಿಶೇಷ ರೂಪತ್ವವನ್ನು ಒಪ್ಪಿದರೆ ಇದು ಸಿದ್ಧಿಸುತ್ತದೆ.
ಸ್ಥೂಲತ್ವಭಾವ, ಪೂರ್ವಶಬ್ದವಿಲೋಪ, ಇವುಗಳಿಗೆ ಜನ್ಮವೆಂದು ಕರೆಯುವು

— ಪದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

“ನರ್ಜಿತಂ” ಎಂಬುದರ ಮುಂದೆ, ‘ಇತಿವಿದ್ಧಂ’ ಎಂಬುದು ಶೇಷವು ಇದು
ಜನ್ಮಕ್ಕೆ ಪರಾಧೀನವಿಶೇಷರೂಪತ್ವವನ್ನೇ ಒಪ್ಪಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಸಿದ್ಧಿಸುತ್ತದೆ
ಅಭೂತಾಭವನರೂಪತ್ವವನ್ನು ಹೇಳಿದರೆ ಸಿದ್ಧಿಸುವುದಿಲ್ಲ’ ಹೀಗೆ ಅರ್ಥವು

ಇನ್ನು ಅನ್ಯಾಕೃತಾಕಾಶಕ್ಕೆ ಅಭೂತಾಭವನವೆಂಬ ಜನ್ಮವು ಯುಕ್ತವಲ್ಲ
ವಾದುದರಿಂದ, ಅಲ್ಲಿ ಪರಾಧೀನವಿಶೇಷವಾಪ್ತಿಯೆಂಬ ಅರ್ಥವು ಜನ್ಮಶಬ್ದಕ್ಕೆ
ಆಗಲಿ ಆದರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿಯಾದರೋ ಅಭೂತಾಭವನವೆಂಬ ಜನ್ಮಶಬ್ದದ
ಅರ್ಥವೇ ಅಂಗೀಕರಿಸಲ್ಪಡುವುದಾದರೆ ದೋಷವಾವುದು ? ಬಾಧಕದ ಇರುವಿಕೆ-
ಇಲ್ಲದಿರುವಿಕೆ ಇವುಗಳಿಂದ, ಸ್ವಚ್ಛತ್ವ ಜನ್ಮಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಅನೇಕಾರ್ಥಕತ್ವ ಕಲ್ಪನೆಗೆ
ವಿರೋಧವಿಲ್ಲ ಈ ಆಶಂಕೆಯನ್ನು ‘ಸ್ಥೂಲತಾ’, ಇತ್ಯಾದಿ ವಚನದಿಂದ ಸರಿಹರಿಸುತ್ತಾರೆ
ಉಪಾಧಾನವಾದ ಧರ್ಮಿಗೆ ಧರ್ಮ್ಯಾಂತರ (ವಸ್ತುಂತರ) ರೂಪದಿಂದ
ಪರಿಣಾಮ (ಪರಿವರ್ತನ)ವು “ಸ್ಥೂಲತಾಭಾವ”ವೆನಿಸುತ್ತದೆ ಅದುದರಿಂದಲೇ
(ಧರ್ಮ್ಯಾಂತರ ರೂಪದಿಂದ ಪರಿವರ್ತನವಾಗುವುದರಿಂದಲೇ) “ ಪೂರ್ವಶಬ್ದ
ವಿಲೋಪಶ್ಚ ” = ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಶಬ್ದವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಶಬ್ದಾಂತ
ವಸ್ತುವನ್ನು ಪಯೋಗಿಸುವುದು, ಆಗುವುದೆಂದು ಅರ್ಥವು ಈ ವಿಷಯವನ್ನು
ಪ್ರಕೃತ್ಯಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ “ಪರಾಧೀನವಿಶೇಷಾಪ್ತಿರನಿವತ್ಯೋಽನ್ಯಥಾಭವಃ | ಕ್ಷೇರಾದಿ
ವದ್ವಿಕಾರಃ ಸ್ಯಾತ್,” ಎಂಬುದಾಗಿ, ಹಾಗೂ ‘ಶೃಂಗಾತ್ ಶರೋವಿಲೋಮಭ್ಯೋ
ದೂರ್ನಾ ಗೋಮಯತತ್ಪಥಾ || ವೃತ್ತಿ ಕಷ್ಟೇತಿ” ಎಂಬುದಾಗಿಯೂ ಉದಾಹರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವುದಾಗಿದೆ
“ಅಭೂತಾಭವನಂ ಯದಿ ಜನ್ಮೇತಿ ಕೀರ್ತ್ಯತೇ” (ಅಭೂತಾಭವನಂ

ಪೂರ್ವಶಬ್ದವಿಲೋಪಃಚ ಯದಿ ಜನ್ಮೇತಿ ಕೀರ್ತಯತೇ ॥

ರಮಾಯಾ ನೈವ ಜನ್ಮಾಸ್ತಿ ಚೈತನ್ಯಸ್ಯಾಪಿ ಕೇವಲಮ್ ॥

ಜನ್ಮೇತಿ ಕೀರ್ತಯ ಇತ್ಯುಕ್ತಃ ಸದ್ವಾದಃ ಸ್ಯಾತ್ । ಪರಿಣಾಮವಾದಿಭಿಃ ಕ್ವಾಪ್ಯ-
ಭೂತಾಭವನಾನಭ್ಯುಪಗಮಾತ್ । ಅನೌ ವಿಮತಿಪದಂ ದರ್ಶಯಿತುಂ ಸ್ಥೂಲತೇತ್ಯಾಶ್ರುತಮ್ ।
ತರ್ಹಿ ರಮಾಯಾ ಜೀವಚೈತನ್ಯಸ್ಯಾಪಿ ಪ್ರಧಾನಸ್ಯ ವೇದಸ್ಯ ಚೈವಂವಿಧಂ ಜನ್ಮ
ನೈವಾಸ್ತೀತ್ಯನಃ ಪರಮೇಶ್ವರಾಹತೇ ಸರ್ವಂ ಜನಿಮಾದಿತಿ ನ ಸಿದ್ಧಯೇತ್ । ತಥಾ ಚೇದ್
ಸರ್ವಮಸೃಜತೇತ್ಯಾದಿಪ್ರತಿಪಾದಾನ್ವಿತಾತ್ಮಾ ತ್ರಾ ಇತ್ಯಾದಿಶಬ್ದವಿರೋಧೋ ವಿಮತತ್ವಹೇ-
ತೋರನೈಕಾನ್ಯಂ ಚ ಸ್ಯಾದಿತಿ ವಾಕ್ಯಶೇಷಃ । ಏಷ ಚೇತನಯಾ ಯುಕ್ತೋ ಜೀವ
ಇತ್ಯಭಿಧೀಯತ ಇತ್ಯಾದಿವಚನಾಜೀವಶಬ್ದೋ ಭೂತಾದಿಸಂಭವಾಂತೇ ವರ್ತತೇ । ತಸ್ಯ
ಚೋಕ್ತವಿಧೋತ್ಪತ್ತಿರಸ್ತೇವೇತ್ಯನಃ ಕೇವಲಂ ಐವಮನ್ಯಸ್ಯೇತ್ಯುಕ್ತಮ್ ॥ ತ ಹಿ ಕ್ಷೀರಂ ದಧಿ

ದಾದರೆ ಆಗ ರಮಾದೇವಿಗೂ ಜೀವ-ಜೈತನ್ಯಕ್ಕೂ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಗೂ, ವೇದಕ್ಕೂ ಇಂಥ
ಜನ್ಮವು ಇರುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ವೇದಕ್ಕೂ ಈಶ್ವರನ ಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯೆಂಬ

— ಸಮಾಧಾನದೀಪಿಕಾ —

ಭವನವು ಜನ್ಮವೆಂದು ಹೇಳಲ್ಪಡುವ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ) ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು
ವಾದವಾದೀತು ಏಕೆಂದರೆ ಪರಿಣಾಮವಾದಿಗಳು ಎಲ್ಲಿಯೂ ಅಭೂತ್ಯಾಭವನ
ವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅದುದರಿಂದ, ವಿವಾದಾಸ್ಪದವಾದುದನ್ನು ತೋರಿಸಲು “ಸೂಕ್ಷ್ಮ
ತಾಭಾವ”ವೆಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರಕಾಶಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. (“ಯದಿ” ಶಬ್ದಾನುಸಾರವಾಗಿ-)
“ತರ್ಹಿ”= ಹಾಗಾದರೆ, “ರಮಾಯಾಃ”-ರಮಾದೇವಿಯವರಿಗೆ, “ಜೈತನ್ಯಸ್ಯಾಪಿ”=
ಜೀವಸ್ವರೂಪಕ್ಕೂ “ಪ್ರಧಾನಸ್ಯ”=ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಗೂ ಹಾಗೂ “ವೇದಸ್ಯ” ವೇದಕ್ಕೂ
ಈ ಅಭೂತ್ಯಾಭವನರೂಪ ಜನ್ಮವು, “ನೈವಾಸ್ತಿ” ಇರುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಈ
ಕಾರಣದಿಂದ ಸರಮೇಶ್ವರನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮಿಕ್ಕುಹುಡುಗಲ್ಲವೂ ಜನನವುಳ್ಳದ್ದೆಂಬುದು
ಸಿದ್ಧಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಅದರಿಂದ, “ಇದಂ ಸರ್ವಮಸೃಜತ” ಎಂಬ ಪ್ರತಿಜ್ಞಾಹಾನಿಯು
ಹಾಗೂ “ಆತ್ಮಾವಾ ಇದಮಗ್ರ ಆಸ” ಇತ್ಯಾದಿ ಶಬ್ದವಿರೋಧವು ಹಾಗೂ
ವಿಭಕ್ತತ್ವ (ಯಾವದ್ದಿಕ್ಕಾರಂ ತು ವಿಭಾಗಃ ಎಂಬ ಸೂತ್ರೋಕ್ತವಾದ ಅಲ್ಪತಕ್ತಿ
ಕತ್ವವು) ಹೇತುವಿಗೆ ರಮಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಭಿಚಾರವು. ಹೀಗೆ ವಾಕ್ಯಶೇಷವು.
“ಎವ ಜೀತನಯಾ ಯುಕ್ತಃ ಜೀವ ಇತ್ಯಭಿಧೀಯತೇ” (ಜೀತನಾಯುಕ್ತವಾದ
ಭೂತೇಂದ್ರಿಯಾದಿ ಸಮೂಹವು, ಜೀವವೆಂದು ಹೇಳಲ್ಪಡುತ್ತದೆ) ಈ ಮುಂತಾದ
ವಚನಗಳಿರುವುದರಿಂದ, “ಜೀವ” ಶಬ್ದವು, ಭೂತಾದಿ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯು-
ಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಆ ಜೀವಶಬ್ದಾರ್ಥವಾದ ಭೂತಾದಿ ಸಮೂಹಕ್ಕೆ ಅಭೂತ್ಯಾಭವನ

ಪ್ರಧಾನಸ್ಯ ಚ ವೇದಸ್ಯ ವೇದಸ್ಯಾಪೀಶ್ವರೇಚ್ಛಯಾ ॥
ವ್ಯಕ್ತಿರ್ನಾಮ ವಿಶೇಷೋಽಸ್ತಿ ತಸ್ಮಾತ್ತದ್ವಶತೇವ ಹಿ ॥
उत्पत्तिरत्र कथिता ॥ २-३-२ ॥

ಜ್ಞಾತಾಮಾನಿವದಿದಂ ದ್ವಯಂ ರಸಾದಿತೇನಂ ಪರಿ(ಗತಮಿ)ವೃತ್ತಮಿತ್ಯತ್ರ ಪ್ರಮಾಣಮಸ್ತಿ ।
ಕಿಂತು ದ್ವಾವೇತೌ ನಿಯಮುಕ್ತೌ ನಿಯೌ ಸರ್ವಗತೌ ಅಜೌ ನಿಯಃ ಅಜಾಮೇಕಾಂ
ಯಾನ್ದ್ವದ್ವಾ ವಿಷ್ಠಿತಂ ತಾವತೌ ವಾಗ್ವಿತ್ಯಾದಿಶ್ರುತಿಭ್ಯೋಽನಾದಿತವಮೇವಾವಗತಮ್ ।
ನನು ವೇದಸ್ಯ ಕ್ವಿಹಶಿ ಪರಾಧೀನವಿಶೇಷಾಭಿಶ್ಚೈತ ಭವನ್ಪಕ್ಷೇ ಪ್ರತಿಜ್ಞಾಹಾನ್ಯಾದಿಕಂ
ನ ಸ್ಯಾದಿತ್ಯತ ಆಹ ॥ ವೇದಸ್ಯಾಪೀತಿ ॥ ನಿಯತವಿಶಿಷ್ಟಾನುಪೂರ್ವಿಕತ್ವೇನಾರ್ಥ-
ಬೋಧಕತ್ವಶಕ್ತ್ಯಾವಿರ್ಭಾವೌ ವ್ಯಕ್ತಿಃ । ಕಾಕಪವಾಹಸ್ಯ ನಾಸ್ತೀತ್ವೇ ದೋಷೌ

ವಿಶೇಷವು ಇರುತ್ತದೆ. ಅದುದರಿಂದ ಭಗವದಧೀನತ್ವವಿಶೇಷಲಾಭವೇ ಉತ್ಪತ್ತಿ
ಯೆಂದು, ಶ್ರುತಿಸೂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುವುದು- ಪ್ರಸಿದ್ಧವು. ೨-೩-೨

— ಪದಾರ್ಥ ದೀಪಿಕಾ —

ಎಂಬ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯು ಇದ್ದೇ ಇರುವುದರಿಂದ, ಉತ್ಪತ್ತಿಯಿಲ್ಲ
ಎಂಬುದು ಅಸಂಗತವಾಗುವುದೆಂಬುದನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು “ಕೇವಲಂ
ಚ್ಯುತನ್ಯಸ್ಯ” ಎಂದು ಪ್ರಯೋಗಿಸಿರುತ್ತಾರೆ “ಕ್ಷೀರವು ಮೊಸರಾಯಿತು” ಎಂಬಂತೆ
ಈ ದ್ರವ್ಯವು ರಮಾದಿರೂಪದಿಂದ ಪರಿವರ್ತನ ಹೊಂದಿತೆಂಬಲ್ಲಿ ಸ್ವಮಾಣವಿಲ್ಲ
ಆದರೆ “ದ್ವಾವೇತೌ ನಿತ್ಯಮುಕ್ತೌ ನಿತ್ಯಾ ಸರ್ವಗತೌ,” (ಈ ಇಬ್ಬರು ನಿತ್ಯ
ಮುಕ್ತರು. ನಿತ್ಯರು, ಸರ್ವಗತರು) “ಅಜೋ ನಿತ್ಯಃ ಶಾಶ್ವತೋಽಯಂ ಪುರಾಣಃ”
(ಈ ಜೀವನು-ಜನನವಿಲ್ಲದವನು, ನಿತ್ಯ (ನಾಶವಿಲ್ಲದವ)ನು, ಶಾಶ್ವತನು,
ಪುರಾಣನು) “ಅಜಾಮೇಕಾಂ ಲೋಹಿತಕೃಷ್ಣರೂಪಾಂ” (ಸಾತ್ವಿಕ-ರಾಜಸ-
ತಾಮಸರೂಪವಾದ ಈ ಜನನಹೀನವಾದ ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು) “ಯಾವದ್ಬ್ರಹ್ಮ
ವಿಷ್ಣುತಂ ತಾವತೀವಾಗ್ (ಬ್ರಹ್ಮವು ಯಾವತ್ ವಿಶೇಷೇಣ ನಿರ್ವಿಕಾರವಾಗಿರು
ವುದೋ ಅಷ್ಟು ವೇದವಾಕ್ಯವು ನಿರ್ವಿಕಾರವು) ಈ ಮುಂತಾದ ಶ್ರುತಿಗಳಿಂದ
ರಮಾ-ಜೀವ-ಪ್ರಕೃತಿ ವೇದಗಳಿಗೆ ಅನಾದಿತ್ವವೇ ತಿಳಿದುಬರುತ್ತದೆ ಯಾವುದ
ರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ “ಸ ಇದಂ ಸರ್ವಮಸ್ಮಜತ” ಇತ್ಯಾದಿ ಪ್ರತಿಜ್ಞಾಹಾನಿ
ಮುಂತಾದ ದೋಷಗಳು ಬರುವುದಿಲ್ಲವೋ ಅಂಥ ಪರಾಧೀನವಿಶೇಷಾಪ್ತಿ
ಯೆಂಬುದು ವೇದಕ್ಕೆ ಎಂತಹದು? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು “ವೇದಸ್ಯಾಪಿ” ಎಂಬ
ವಚನದಿಂದ ಪರಿಹರಿಸುತ್ತಾರೆ ಏಕರೂಪವಾದ ಅಸಾಧಾರಣವಾದ ಕ್ರಮವು
ಇದ್ದಾಗ ಅರ್ಥಾವಬೋಧಕಶಕ್ತಿಯ ಅವಿರ್ಭಾವವು ವ್ಯಕ್ತಿಯೆನಿಸುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ

ವಕ್ಷ್ಯತೇ । महदादिसूक्ष्मरूपानित्यता च श्रुत्या (दिप्र) पि प्रसिद्धाऽतोऽपि

— ಪದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ಕಾಲಪ್ರವಾಹಕ್ಕೆ ಅಸ್ತಿತ್ವವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ದೋಷವು ಮುಂದೆ ಹೇಳಲ್ಪಡುವದು ಮಹಾದಾದಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮರೂಪದ ನಿತ್ಯತೆಯು ಶ್ರುತಿಯಿಂದ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದುದು ಆದುದ

— ವಿಶೇಷಾರ್ಥಪ್ರದೀಪಿಕಾ —

‘ನಿಯತ ವಿಶಿಷ್ಟಾನು ಪೂರ್ವಕತ್ವೇನ ಅರ್ಥಾವಬೋಧಶಕ್ತ್ಯಾ ವಿಭಾವೋ ವ್ಯಕ್ತಿಃ’- ಇಲ್ಲಿ ವಿಶಿಷ್ಟಾರ್ಥಬೋಧಕತ್ವ ಇಲ್ಲವೆ ಅದೃಷ್ಟವಿಶೇಷಜನಕತ್ವವು ಅನುಪೂರ್ವಿಯಲ್ಲಿನ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವು ಇನ್ನು ತತ್ಪರಿಣಯಟೀಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ರೀತಿಯಿಂದ, ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕೃತಕತ್ವವಿರುವುದರಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಅಧ್ಯಾವಕನಿಂದ ಉಚ್ಚಾರ್ಯಮಾಣವಾದುದರಿಂದ, ಜನನವಿರುತ್ತದೆಂಬುದು ನಿಜ ಆದ ಏ ಛಂದೋಽಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ರೀತಿಯಿಂದ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅಜನ್ಯತ್ವವನ್ನು (ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಜನನವಿಲ್ಲವೆಂಬುದನ್ನು) ಅಂಗೀಕರಿಸಿ, ಭಗವದಧೀನವಾದ ಪರಾಧೀನವಿಶೇಷಾ ವಾಪ್ತಿರೂಪ ಉತ್ಪತ್ತಿಯನ್ನು ಹೇಳಲು “ಶಕ್ತ್ಯಾವಿಭಾವ” ಎಂದಿದ್ದಾರೆ (ಪರಿಮಳ) “ನಿಯತಕ್ರಮ ವಿಶೇಷವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿ” ಎಂದು ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲಿ ವೇದ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ವರ್ಣ ವೆಂದು ಅರ್ಥ ವರ್ಣಗಳಿಗೆ ಈಶ್ವರನ ಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ಈಶ್ವರ ಬುಧ್ಯಸಾಧಿಕನಾದ ಕ್ರಮವಿಶೇಷವಿಶಿಷ್ಟತ್ವವು ಮೊದಲು ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆ ಅದರಿಂದ, ಅರ್ಥಾವಬೋಧ ಶಕ್ತಿಯ ಅವಿಭಾವರೂಪ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯು ಆಗುತ್ತದೆ ಅದರಿಂದ, ‘ಕ್ರಮವಿ ಶೇಷವಿಶಿಷ್ಟತ್ವೇನ, ಅರ್ಥಾವಬೋಧ ಶಕ್ತ್ಯಾವಿಭಾವಗಳೆರಡರಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕಾರಣ ಭಾವವಿದ್ದು, ಇದು ಪರಾಧೀನವಿರುವುದೆಂದು ಭಾವ ಕೆಲವರು- ವರ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಈಶ್ವರಬುಧ್ಯಸಾಧಿಕನಾದ ನಿಯತಾನುಪೂರ್ವಕತ್ವವು ಅಜನ್ಯವೇ! ಅದರಿಂದ ಅರ್ಥಾವಬೋಧಶಕ್ತಿಯ ಅವಿಭಾವವೊಂದೇ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಪರಾಧೀನ ವಿಶೇಷವು” ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಇದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ ಈಶ್ವರಬುಧ್ಯಸಾ ಧಿಕನಾದ ದ್ವಿತ್ವಾದಿಗಳಂತೆ ವೇದಗತ ವರ್ಣಕ್ರಮದ ಜನ್ಯತ್ವಕ್ಕೇ ಟೆಚಿತ್ಯವಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಕ್ರಮದ ಜನ್ಯತೆಯಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ- ತನ್ನಿಮಿತ್ತಕವಾದ ಅರ್ಥಾವಬೋ ಧಶಕ್ತಿಯ ಅವಿಭಾವಕ್ಕೆ ಕಾದಾಚಿತ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೇಳುವುದು ಸಂಭವಿಸಲಾರದು ಮತ್ತು ವೇದಗತ ಪೂರ್ವೋತ್ತರ ವರ್ಣಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅಜನ್ಯತ್ವವಿದ್ದರೆ ಖಂಡಿತತ್ವವು ಬಾರದಿರುವುದರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ವರ್ಣಗಳಿಂದ ಅತ್ಯಂತ ಅಭೇದವು ಬರುವುದರಿಂದ, ಕ್ರಮದಿಂದ ಅಭಿನ್ನವಾದ ಪೂರ್ವೋತ್ತರ ವರ್ಣಗಳಿಗೆ ಪರಸ್ಪರ ಅಭೇದವು ಬರಬೇ ಕಾಗುತ್ತದೆ” (ಯಾ ಪ) ವರ್ಣಗಳಿಗೆ ಕೂಟಸ್ಥತಯಾ ಅದ್ಯಂತರಹಿತವಾದುದ ರಿಂದ ಉತ್ಪತ್ತಾದಿಯಲ್ಲಿ ಪರಾಪೇಕ್ಷೆಯಿಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ ಈಶ್ವರ ಬುದ್ಧಿಘಟಿತ ವರ್ಣದಂತೆಯೇ ಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಕೂಟಸ್ಥತಯಾ ಅದ್ಯಂತ ಶೂನ್ಯತೆಯೇ ಇದೆ ಅ

ಪ್ರತಿಜ್ಞಾಹಾನ್ಯಾಯಿನಿವಾರ ಇತ್ಯಾಶಯವಾನುಪಸಂಹರತಿ || ತಸ್ಮಾದ್ವಿತಿ | ತದ್ವಶತಾ
ಪರಮೇಶ್ವರವಶತ್ವಾವಿಶೇಷಾಭಿಃ | ಅತ್ರ ಶ್ರುತಿಸೂತ್ರಯಃ || ೨-೩-೨ ||

— ಪದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ರಿಂದಲೂ ಪ್ರತಿಜ್ಞಾಹಾನಿ ಮುಂತಾದ ದೋಷಗಳ ಪರಿಹಾರವು 'ಸ್ಥೂಲತಾಭಾವಃ
ಜನಿಃ' ಎಂಬ ವಕ್ತೃದಲ್ಲಿ ಆಗಲಾರದು, ಈ ಅಭಿವ್ರಾಯದವರಾಗಿ, "ತಸ್ಮಾದ್" ಇತ್ಯಾದಿ
ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಉಪಸಂಹರಿಸುತ್ತಾರೆ "ತದ್ವಶತಾ" = ವರಮಾತ್ಮನಶತ್ವ
ವಿಶೇಷ ಲಾಭವು "ಅತ್ರ" = ಶ್ರುತಿಸೂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ೨-೩-೨

— ವಿಶೇಷಾರ್ಥಪ್ರದೀಪಿಕಾ —

ವರ್ಣಗಳ ಅರ್ಥವಬೋಧಶಕ್ತಿಯೂ ಪರಾವೇಕ್ಷಣವಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ- ಗಾಯತ್ರೀ
(ಭಂಜೋ) ಅಧಿಕರಣ ನ್ಯಾಯವಿವರಣ ಟೀಕಾದಿಗಳಾನುಸಾರವಾಗಿ, ಅದು ಶಬ್ದದ
ಸ್ವಭಾವವಾಗಿದ್ದು, ಅನಾಗಂತಕವಾದುದರಿಂದ ವರಾಧೀನ ವಿಶೇಷವಾಗಲಾರದು.
ಆದರೂ- ಕ್ರಮವಿಶೇಷವಿಶಿಷ್ಟವರ್ಣತ್ವರೂಪದಿಂದ ವರ್ಣಗಳ ಸಹಜವಾದ
ಅರ್ಥವಬೋಧಶಕ್ತಿಯು ಯಾವದೋ ಅದರ ಆವಿರ್ಭಾವರೂಪವಾದ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ
ಕ್ರಿಯೇ ವರಾಧೀನವಿಶೇಷವಾಗುವದೆಂಬುದು ಯುಕ್ತವು "ವಾಚ" "ವಕ್ಷ್ಯತೇ" =
"ಕಾಲಾಧೀನಾ ಹಿ ಮುಕ್ತತಾ || ಕಾಲ ಏವಾಗಮೋವ್ಯಾಹ ಮುಕ್ತಂ ಕಾಲ
ಗತರ್ತನೇ || ಮುಕ್ತೇರಪಿ ನಿವೃತ್ತಿಃ ಸ್ಯಾತ್ ನಾಕಾಲತ್ವಂ ತತೋ ಭವೇತ್"
ಎಲ್ಲಿಯೂ (ಭಕ್ತಿಪಾದದಲ್ಲಿ) "ಯದಿ ಕಾಲೋಽಪಿ ನೇತ್ಯಾಹ ಕದೇತಿ ವ್ರತ್
ಉತ್ತರಂ || ಕಿಂ ವಕ್ಷ್ಯತಿ ಯದಾವಸ್ಥಾಂ ವದೇತ್ ನಾ ವಕ್ಷತಾಂ ವ್ರಜೇತ್ |
ಅವಸ್ಥಾತ್ವಾದಿತಿ ಹೈವ ಹೇತುಃನಾಪಿ ಕದೇತಿ ಚ || ವೃಷ್ಟೇ ಕಾಲಶ್ಚ ವಕ್ಷ್ಯಮೋ
ನಾಕಾಲತ್ವಂ ತತೋ ಭವೇತ್" ಎಂಬುದಾಗಿ ಉತ್ಪಾಂತಿವಾದದಲ್ಲಿಯೂ
ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಲದ ನಿವೃತ್ತಿ, ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿಯೇ ದೋಷವು ಹೇಳಲ್ಪಡುವುದು
ಆದರೆ ಕಾಲವು ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲವೆಂಬ ಪಕ್ಷದ ಮೇಲೆ ದೋಷವನ್ನು ಹೇಳಿಲ್ಲ
ಆದರೂ ನ್ಯಾಯಸಾಮ್ಯವಿರುವುದರಿಂದ, ಕಾಲವು ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ
ಸಂಸಾರವೂ ಇಲ್ಲವಾಗುವ ವ್ರತಸಂಗವು ಬರುವುದರಿಂದ, ಅದರ ಅನಾದಿತ್ವ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ
ಯಿಂದ ವಿರೋಧವೆಂಬ ಶೇಷವೂ ಇಲ್ಲಿ ಅಭಿವ್ಯೇಕವೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು.
(ಯಾ ಪ) 'ಪ್ರತಿಜ್ಞಾಹಾನ್ಯಾದಿ' ಎಂಬಲ್ಲಿನ "ಆದಿ" ವದದಿಂದ, "ಆತ್ಮಾವಾ
ಇದವೇಕ ಏನಾಗ್ರ ಆಸೀತ್" ಇತ್ಯಾದಿ ಶ್ರುತಿವಿರೋಧ, ವಿಭಕ್ತತ್ವ ಹೇತ್ವನೈ
ಕಾಂತ್ಯಗಳೇಡನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ "ಯದಿಸ್ಥೂಲತಾ"ವ ಏವಜನಿಶಬ್ದಾರ್ಥಃ
ತರ್ಹಿ ಎಂಬುದನ್ನು ಯೋಜಿಸಬೇಕು "ಉಪಸಂಹರತಿ" = ಇದರಿಂದ "ತಸ್ಮಾದ್"
ರಮಾದೀನಾಂ ಸರ್ವೇಷಾಂ ಜನಿಮತ್ವ ಸಿದ್ಧಯೇ ಕತ್ರ ಸರ್ವತ್ರ ಪರಾಧೀನ
ವಿಶೇಷವಾಪ್ತಿರೇವ ಜನ್ಮಶಬ್ದಾರ್ಥಃ ಸಾಕಾಶ ಏವ' ಎಂಬುದಾಗಿ, ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ

॥ ೐ ಅಸಮ್ಮವಸ್ತು ಸಂತೋಽನುಪಪತ್ತೇ ೐ ॥ ಅಸಮ್ಮಾವ್ಯಮಾನ-
ಜನ್ಮನೋರ್ಗಗನಪವನಯೋರೂಪತಾಬುಕ್ತಾಃ ಪಾಮಿದಮಾಶುಕ್ಯತೇ । ಸದಜಾಯತೇತ್ಯಾ-
ದಿಶ್ರುತೇಬ್ರಹ್ಮಣೋಽಪಿ ಜನ್ಮಾಸ್ತಿ । ನ ಚ ಶ್ರುತ್ಯಾದಿವಿಗೋಢ । ಸ್ವರೂಪೋತ್ಪತ್ತಯಭಾ-
ವೇಽಪಿ ಪರಾಯತ್ತವಿಶೇಷಾವಾಪ್ತಿರೂಪೋತ್ಪತ್ತಿಸಮ್ಮವಾದ್ಭಗನಪವನವದಿತಿ । ತಾನ್ನಿ-
ವೃತ್ತಯಃ ಸಿದ್ಧಮಪಿ ಕರಣಮಾರ್ಥಮ್ । ಆನುಪಪತ್ತಿಮಿವಾಭಾವಿತಿ । ಅಸಮ್ಮವ ಇತ್ಯನುಪ-
ಪತ್ತಿಮಾತ್ರಗತಿಜ್ಞಾನಾತ್ । ನಸ್ಯ ಚ ಪರೇಗಾಪ್ಯಕ್ಷೀಕೃತತ್ವಾನ್ । ನನ್ವವಾಚ್ಯಾಣಾಥಸ್ಯ
ತುಶಬ್ದಸ್ಯ ಪ್ರಯೋಗಾನ್ವಯದೋಷಃ । ಸತ್ಯಮ್ । ಇತ್ಯಾಽಪಿ ತತ್ರ ಹೇತೋಃ ಸಮಿಧಾನಾದಿ-

— ಪದಾರ್ಥಪ್ರದೀಪಿಕಾ —

ಜನನಸಂಭಾವನಾರಹಿತವಾದ ಆಕಾಶ ವಾಯುಗಳಿಗೆ ಜನನವನ್ನು ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ- 'ಸದಜಾಯತ' ಇತ್ಯಾದಿ ಶ್ರುತಿಯಿರುವುದರಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೂ (ಈಕ್ಷತಿಕರ್ಮವ್ಯವದೇಶಾತ್ ಸಃ" ಎಂಬಲ್ಲಿ "ಸತ್" ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಬ್ರಹ್ಮದಲ್ಲಿ ಸಮನ್ವಯವನ್ನು ಹೇಳಿದುದರಿಂದ ಈ ಶ್ರುತಿಯು ಬ್ರಹ್ಮನರವಾಗಬಹುದು) ಜನನವಿರುತ್ತದೆ ಇನ್ನು- "ಸದೇವ ಸೋಮ್ಯೇದಮಗ್ರ ಆಸೀತ್" ಇತ್ಯಾದಿ ಶ್ರುತಿಯಿರುವುದರಿಂದ ಶಂಕಿಸಬಾರದು ಏಕೆಂದರೆ ಶರೀರದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯು ಸಂಭವಿಸಿದುದರಿಂದ, ಪರಾರ್ಥನವಿಶೇಷವಾಪ್ತಿಯೂ ಆಗಿರಬಹುದು ಆಕಾಶ ವಾಯುಗಳಿಗೆ ಹೇಗೋ ಹಾಗೆ ಸಂಭವಿಸಬಹುದಾದುದರಿಂದ, ವಿರೋಧವಿಲ್ಲ' ಎಂಬುದಾಗಿ ಆಶಂಕೆಯು ಬರುತ್ತದೆ ಆದರೆ ನಿವಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಅಧಿಕರಣವು ಹೊರಟಿದೆ ಆದರೆ ಇದು ಅನುಕ್ರಮವೆಂಬಂತೆ ತೋರುತ್ತದೆ ಏಕೆಂದರೆ "ಅಸಂಭವಃ" ('ಅತ್ಯಂತಃ ಆಕಾಶಃ ಸಂಭೂತಃ" ಎಂಬ ಪ್ರಯೋಗದಂತೆ ಸಂಭವವೆಂದರೆ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಅಸಂಭವವೆಂದರೆ ಅನುತ್ಪತ್ತಿ) ಎಂಬುದರಿಂದ ಕೇವಲ ಅನುತ್ಪತ್ತಿಯನ್ನಷ್ಟೇ ಪ್ರತಿಜ್ಞಾಪಿಸುವಾಗ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೂ ಇಂಥ ಕೇವಲ ಅನುತ್ಪತ್ತಿಯನ್ನು ಪರಮ (ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಿಯು); ಅಂಗೀಕರಿಸಿರುತ್ತಾನೆ ಇನ್ನು- ಆಪಧಾರಣಾರ್ಥಕ "ತು" ಶಬ್ದದ ಪ್ರಯೋಗವಿರುವುದರಿಂದ ಈ ದೋಷವಿಲ್ಲ; ("ತು" ಶಬ್ದವು ತ್ವಿಯದ ದಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದ ಉತ್ಪತ್ತಿ, ಅನುತ್ಪತ್ತಿಗಳ ವ್ಯವಚ್ಛೇದಾರ್ಥದಲ್ಲಿದ್ದುದರಿಂದ, ಅದರಿಂದ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಿಯು ಆಕ್ಷೇಪದ ನಿರಾಸವಾಗುವುದು ಎಂದು ಶಂಕಿಸಬಾರದು ಸತ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ

— ವಿಶೇಷಾರ್ಥಪ್ರದೀಪಿಕಾ —

ತರ್ಕಕ್ಕೆ (ಆದುದರಿಂದ, ರಮಾದಿಗಳೆಲ್ಲರಿಗೂ ಜನ್ಮಸಿದ್ಧಿಗಾಗಿ ಅವೆಲ್ಲವುಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಪರಾರ್ಥನವಿಶೇಷವಾಪ್ತಿಯೇ ಜನ್ಮಶಬ್ದಾರ್ಥವು, ಕೇವಲ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ) ವಿವರ್ಯಯ ಪರ್ಯವಸಾನವು ಲಭಿಸಿದುದೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು

॥ ॐ असम्भवस्तु सतोऽनुपपत्तेः ॐ ॥

स्वतन्त्रत्वात्परमात्मन- ॥ नैवೋत्पत्तिः कथमपि न स्वतन्त्र ततो परम् ॥

युक्तमेव । नन्वनुपपत्तेरित्युक्तम् । सत्यम् । किं तस्यार्थो न ह्यसतःसदुत्पत्ते-
रदृष्टत्वादनुपपत्तेरिति । न चैतत्सर्वथाऽप्युत्पत्त्यभावमुपपादयितुमलम् ।
कारणविशेषप्रतिषेधान् । मैवम् । प्रसक्तकारणनिरासादन्यस्याप्रसङ्गात्का-
रणाभावस्यैव भिन्नरिति स्थिते विभवादनुपपत्तेरिति हेतुं प्रकारान्तरेण
व्याचक्षाणः सूत्रार्थमाह ॥ स्वतन्त्रत्वादिति ॥ कथमपीति । स्वरूपतो विशेष
पनश्चेत्यर्थः । कुतः परमात्मनः स्वातन्त्र्यमिति चेन्नैवम् । किं स्वतन्त्रमेव

ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಸ್ವತಂತ್ರತ್ವವಿರುವುದರಿಂದ ಸ್ವರೂಪತಃ ಹಾಗೂ ಪರಾಧೀನ ವಿಶೇಷ
ದಿಂದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯು ಇಲ್ಲವೇಇಲ್ಲ. ಆ ಹರಿಯಿಂದ ಜೀವಿ ಯಾವದೂ ಸ್ವತಂತ್ರವಲ್ಲ.

— ಪದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ಯಿಂದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಿಲ್ಲವೆಂದು ಪ್ರತಿಜ್ಞಾರೂಪವಾಗಿ ಹೇಳಿದರೂ, ಆ ಪ್ರತಿಜ್ಞಾ
ತವಾದ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಹೇಳುವನ್ನು ಹೇಳದಿರುವುದರಿಂದ (ಆ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯೂ, ಆ
ಅಧಿಕರಣವೂ) ಅಯುಕ್ತವೇ ! ಇನ್ನು “ಅನುಪಪತ್ತೇಃ” (ಪ್ರಮಾಣವಿರೋಧ
ದಿಂದ ಅಯುಕ್ತವಾಗುವುದರಿಂದ) ಎಂಬುದಾಗಿ ಯುಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೇಳಿದೆಯೆಂದರೆ
ನಿಜ ಅದರ ಅರ್ಥವೇನು ? ಅಸತ್ತಿನಿಂದ ಸದುತ್ಪತ್ತಿಯು ಕಂಡಿಲ್ಲವಾದುದರಿಂದ
ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಜನ್ಮವು ಅಯುಕ್ತವೆಂದು ಅರ್ಥವೋ ಹೇಗೆ ? ಈ ಅರ್ಥವು
ಸರ್ವಧಾಪಿ(ಯಾವದೇ ರೀತಿಯಿಂದಲೂ ಸ್ವರೂಪದಿಂದಲೂ ಪರಾಧೀನವಿಶೇಷ
ರೂಪದಿಂದಲೂ) ಉತ್ಪತ್ತಿಯಿಲ್ಲವೆಂಬುದನ್ನು ಉಪಪಾದಿಸಲು ಸಮರ್ಥವಲ್ಲ
ಏಕೆಂದರೆ ಕಾರಣವಿಶೇಷವನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಿರಾಕರಿಸಿದೆ ” ಹೀಗೆ ಅಶಂಕಿಸಬಾರದು
ಏಕೆಂದರೆ ಪ್ರಸಕ್ತವಾದ ಕಾರಣದ ನಿರಾಸವಾಗುವುದರಿಂದ, ಹಾಗೂ ಇನ್ನೊಂದರ
ಪ್ರಸಕ್ತಿಯಿಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ, ಯಾವದೇ ಕಾರಣವಿಲ್ಲವೆಂಬುದೇ ಸಿದ್ಧಿಸುವುದೆಂದು
ಸ್ಥಿತಿಯಿರಲು- ವೈಭವರೂಪವಾಗಿ “ಅನುಪಪತ್ತೇಃ” ಎಂಬ ಹೇಳುವನ್ನು,
“ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದವರಿಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವು ಅಯುಕ್ತವಾದುದರಿಂದ ”
ಎಂಬ ಪ್ರಕಾರಾಂತರದಿಂದ “ನ ಸ್ವತಂತ್ರಂ” ಎಂಬ ಮುಂದಿನ ವಾಕ್ಯದಿಂದ
ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುತ್ತ- ಸೂತ್ರಾರ್ಥವನ್ನು “ಸ್ವತಂತ್ರತ್ವಾತ್” ಇತ್ಯಾತಿ ವಚನದಿಂದ
ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ‘ಕಥಮಪಿ’ = ಸ್ವರೂಪದಿಂದಾಗಲೀ ಪರಾಧೀನ ವಿಶೇಷದಿಂದಾಗ
ಲೀ, (ಯಾವದೇ ರೀತಿಯಿಂದ) ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವೇಕೆಂದು ಶಂಕಿಸ

ವಸ್ತು ನಾಙ್ಗೀಕ್ರಿಯತೆ ಕಿವಾಽನೋಽನ್ಯತ್ಸವತನ್ತ್ರಮಙ್ಗೀಕೃತ್ಯ ತಸ್ಯ ಸ್ವಾತನ್ತ್ರ್ಯ
ನಿರಾಕ್ರಿಯತೆ । ನಾಥ । ಅನವಸ್ಥಿತೇರಸಮಭವಾಽಽ । ದ್ವಿತೀಯಂ ಪ್ರತ್ಯಾಹ ॥ ನೇತಿ ।
ಪ್ರಮಾಣಾಭಾವಾನ್ । ಭಾವೇ ವಾ ತದೇವಾಮಾಭಿಃ ಪರಮಾತ್ಮತಯಾಙ್ಗೀಕರಣೀಯತ ಇತಿ
ಭಾವಃ । ಕೇಚಿದಿದಂ ಸೂತ್ರಮನ್ಯಥಾ ವ್ಯಾಚಕ್ಷತೆ । ಪ್ರಾಗ್ಗುಣಿಣಾಂ ವಿಯದಾದೀನಾಮುಪ-
ತ್ತಿರುಕ್ತಾ । ಇದಾನಿಂ ರೂಪಾದೀನಾಂ ಗುಣಾನಾಂ ದಿಕ್ಕಾಲಾದೇಶೋತ್ಪತ್ತಿರುಚ್ಯತೆ । ಸತೋ
ಗುಣಾದೇರಸಮಭವೋ ನೋಪಪದ್ಯತೆ । ಪ್ರತಿಜ್ಞಾಹಾನ್ಯಾದಿನಾಽನುಪಪತ್ತೇರತಿ । ತದಸತ್ ।

— ಪದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ಬಾರದು ಏಕೆಂದರೆ ಸ್ವತಂತ್ರವಾದ ವಸ್ತುವನ್ನೇ ಅಂಗೀಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲವೋ ?
ಅಥವಾ ಪರಮಾತ್ಮನಿಂದ ಬೇರೆಯಾದುದನ್ನು ಸ್ವತಂತ್ರವೆಂದು ಒಪ್ಪಿ, ಪರಮಾ
ತ್ಮನ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸುವುದೋ ? ಎಂದು ವ್ಯಶ್ಚ ಮೊದಲನೆಯ
ಕಲ್ಪವು ಸರಿಯಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ- ಒಂದು ಸ್ವತಂತ್ರ ವಸ್ತುವನ್ನಂಗೀಕರಿಸದಿದ್ದರೆ-
ಅದಕ್ಕೊಂದು ನಿಯಾಮಕವು ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೂ ಮತ್ತೊಂದು
ನಿಯಾಮಕವು ಬೇಕು, ಹೀಗೆ ಅನವಸ್ಥೆಯು ಹಾಗು ಅಸಂಭವವೂ (ಪರತಂತ್ರ
ತೆಯು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಸಮಾನವಿರುವುದರಿಂದ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಯಾವುದನ್ನೂ ಕುರಿತು
ನಿಯಾಮಕತ್ವದ ಅಸಂಭವವೂ) ಬರುತ್ತದೆ ಎರಡನೆಯ ಕಲ್ಪವನ್ನು “ನ”
ಇತ್ಯಾದಿ ವಚನದಿಂದ ವರಹಿಸುತ್ತಾರೆ (‘ಅನುವಶತ್ತೇಃ’ ಎಂಬುದರ ವ್ಯಾಖ್ಯಾ
ನಾಂತರಾರ್ಥವಾಗಿ ಮೂಲವನ್ನು ಅವತರಿಸುತ್ತಾರೆ-ಈ ವಾಕ್ಯದಿಂದ) ಏಕೆಂದರೆ
ಪ್ರಮಾಣವಿಲ್ಲ ಪ್ರಮಾಣವಿದ್ದ ವಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಆ ಸ್ವತಂತ್ರ ವಸ್ತುವನ್ನೇ ಪರಮಾ
ತ್ಮವೆಂದು ಅಂಗೀಕರಿಸಲಾಗುವುದೆಂದು ಭಾವ (ಇದರಿಂದ, ಈಶ್ವರನಿಗೆ (ಸತಃ)
ಸ್ವರೂಪದಿಂದಾಗಲೀ ಪರಾರ್ಥನಿವಶೇಷ ರೂಪದಿಂದಾಗಲೀ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಿಲ್ಲವೆಂಬ
ಸಾಧ್ಯಕ್ಕೆ ಈಶ್ವರನಿಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವಿರುವುದರಿಂದ ಹಾಗು ಅನ್ಯರಿಗೆ ಅಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ
ವಿರುವುದರಿಂದ”ಎಂಬುದಾಗಿ ಎರಡು ಹೇತುಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾಗುತ್ತದೆಂದುಭಾವ)

ಕೆಲವರು (ಪ್ರಾಚೀನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕಾರರು) “ಹಿಂದಿನ ಅಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಆಕಾಶಾದಿ
ಗುಣಗಳ ಉತ್ಪತ್ತಿಯು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು ಈ ಅಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ (ಈಗ) ರೂಪಾದಿ
ಗುಣಗಳಿಗೂ ದಿಕ್ಪಾಲಾದಿಗಳಿಗೂ ಉತ್ಪತ್ತಿಯು ಹೇಳಲ್ಪಡುತ್ತದೆ “ಸತಃ”
ಗುಣಾದಿಗಳಿಗೆ “ಅಸಂಭವಃ” ಅನುತ್ಪತ್ತಿಯು, ‘ನೋಪಪದ್ಯತೇ’= ಯುಕ್ತವೆ
ನಿರುವುದಿಲ್ಲ ಏಕೆ ? ಪ್ರತಿಜ್ಞಾಹಾನ್ಯಾದಿಗಳು ಬರುವುದರಿಂದ ಅಸಂಭವವು
ಯುಕ್ತವೆನಿಸುವುದಿಲ್ಲ ” (ಗುಣಾದಿಗಳು ಬ್ರಹ್ಮಕಾರ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೇ (ಅವುಗಳಿಗೆ
ಅನುತ್ಪತ್ತಿಯಾದರೆ) ಏಕ (ಬ್ರಹ್ಮ) ವಿಜ್ಞಾನದಿಂದ ಸರ್ವವಿಜ್ಞಾನವೆಂಬ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯು

ವಿಯತ್ಪದೇನೈವ ಸರ್ವಸ್ಯೋಪಲಕ್ಷಣಾನ್ತಃ । ಅಸ್ಯ'ಧಿಕಾಗತ್ಯಾಭಾವಾच्च । ವಿಯತ್ಪದಸ್ಯ
ಸಜಾತೀಯಭೂತಮಾತ್ರೋಪಲಕ್ಷಕತ್ವಂ ನ್ಯಾಯ್ಯಮ್ । ವಿಜಾತೀಯಗುಣಾಶ್ಚೋಪಲಕ್ಷಕತ್ವ-
ಮಯುಕ್ತಮिति चेन्न । ಸङ್ಗತಿರೇಷಾ ನಾಸ್ಯಧಿಕಾ ಗತ್ಯಾ । ರೂಪಾದೀನಾಮುತ್ಪತ್ತಿ-
ಶ್ರವಣಾದिति चेन्न । ಪ್ರ'ತಜ್ಞಾದಸ್ಯಸ್ತದವಗತೇಃ । ಸङ್ಕೋಚಸ್ತತ್ರ ಕಲ್ಪಯತ ಇತಿ

— ಪದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ಹಾನಿಯೂ ಕಾರ್ಯಕಾರಣಾಭೇದ ಪ್ರತಿಪಾದಕ ವೃದ್ಧಾದಿ ದೃಷ್ಟಾಂತಗಳಿಂದ
ಅದರ ಸಮರ್ಥನಾನುಪಪತ್ತಿಯೂ ಬರುತ್ತದೆ) ಹೀಗೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುತ್ತಾರೆ ಅದು
ಯುಕ್ತವಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ 'ವಿಯತ್' ಪದದಿಂದಲೇ ಗುಣಾದಿ ಸರ್ವಕ್ಕೂ ಸಂಗ್ರಹ
ವಿರುವುದರಿಂದ (ವಿಯದಧಿಕರಣದಿಂದಲೇ ಗುಣಗಳಿಗೆ ಅಸಂಭವಾನುಪಪತ್ತಿಯು
(ಉತ್ಪತ್ತಿ ಸಮರ್ಥನವು) ಸಿದ್ಧಿಸುವುದರಿಂದ ಈ ಅಧಿಕರಣವು ವ್ಯರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ)
ಮತ್ತು ಅಭ್ಯಧಿಕಾಶಂಕೆಯೂ (ವಿಯತ್ಪದದಿಂದ ಸರ್ವ ಸಂಗ್ರಹವಾದರೂ-
“ತೇಜೋಬನ್ಮನ್ಯಾಕಾಶಃ ತಾನ್ಯನಿತ್ಯಾನಿ ವಾಯುರ್ವಾವ ನಿತ್ಯಃ” ಎಂಬುದಾಗಿ
ಅನಿತ್ಯ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಆಕಾಶವನ್ನು ನೇರಿಸಿ, ವಾಯವನ್ನು ನಿತ್ಯವನ್ನಾಗಿ ಶ್ರುತಿಯು
ಹೇಳಿದುದರಿಂದ, ಆಕಾಶ ದೇವತೆಯಂತೆ ವಾಯುವಿಗೆ ಸ್ವರೂಪತಃ ನಿತ್ಯತ್ವ,
ಹಾಗೂ ದೇಹೋತ್ಪತ್ತಿಯಿಂದ ಜನ್ಮಾದಿಗಳೆಂಬ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಸಂಭವಿಸದಿರುವು
ದರಿಂದ, ಅಭ್ಯಧಿಕಾಶಂಕೆಯಿಂದ ಮಾತರಿಶ್ವಾಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷವು ಬರು
ತ್ತಿದ್ದರೂ ಈಗ ರೂಪಾದಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತಹ ಅಭ್ಯಧಿಕಾಶಂಕೆಯು ಇರುವುದಿಲ್ಲ
ಇನ್ನು - “ವಿಯತ್” ಪದವು ಸಜಾತೀಯಭೂತಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಂಗ್ರಾಹಕ
ವೆಂಬುದು ಯುಕ್ತವು ಅದರ ವಿಜಾತೀಯ ಗುಣಗ್ರಾಹಕತ್ವವೆಂಬುದು ಯುಕ್ತಿ
ಪ್ರಾಪ್ತವಲ್ಲವೆಂಬುದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ- ಸಜಾತೀಯದ ಉತ್ಪತ್ತಿವಿಚಾರದ
ಅನಂತರ ವಿಜಾತೀಯ(ಗುಣ)ದ ಉತ್ಪತ್ತಿವಿಚಾರದ ಆರಂಭವೆಂಬುದು ಅನಂತರ
ಸಂಗತಿಯ ಉಪಪಾದಕವೇ ವಿನಾ ಅಭ್ಯಧಿಕಾಶಂಕೆಯಲ್ಲ (ಶಂಕಾಪ್ರಾಪಕವಲ್ಲ)
(ಏಕೆಂದರೆ- ಹಿಂದಿನ ಯುಕ್ತಿಯಿಂದಲೇ ವಿಷಯವು ಸಿದ್ಧಿಸಿದೆ) ರೂಪಾದಿಗಳಿಗೆ
ಉತ್ಪತ್ತಿಶ್ರವಣವು ಇಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ (ಹಿಂದಿನ ನ್ಯಾಯಾಚ್ಛಾದನದಿಂದ ಅಭ್ಯಧಿ
ಕಾಶಂಕೆಯೆಂದು ಹೇಳುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ ಪ್ರತಿಜ್ಞಾ (ಏಕವಿಜ್ಞಾನದಿಂದ
ಸರ್ವವಿಜ್ಞಾನ, ದೃಷ್ಟಾಂತಗಳಿಂದ ರೂಪಾದಿಗಳಿಗೆ ಉತ್ಪತ್ತಿಯನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾ
ಗುತ್ತದೆ (ತಿಳಿದುಬರುತ್ತದೆ) ಆ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯಲ್ಲಿ ರೂಪಾದಿವ್ಯತಿರಿಕ್ತ ಸರ್ವ
ವಿಷಯಕವೆಂಬುದಾಗಿ ಸಂಕೋಚವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುವುದೆಂಬುದು ಸಮಂಜಸವಲ್ಲ
ಏಕೆಂದರೆ ಸಂಕೋಚವು ಬಾಧಕಾಧೀನವಾದುದರಿಂದ, ಪ್ರಕೃತದಲ್ಲಿ ಅಂಥ ಬಾಧ
ಕವನ್ನು ಹೇಳಿರುವುದಿಲ್ಲ ” ಹೀಗೆ ಚಿಂತನ ವೃತ್ತಿಕಾರವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ದೂಷಣವು

ಚೇನ । ಬಾಧಕಾನುಪನ್ಯಾಸಾದಿನಿ । ಅನ್ಯೇ ತ್ವೇವ ವ್ಯಾಕುರ್ವೇನೇ । ಬ್ರಹ್ಮಣ ಏವ-
ಸಮ್ಮಬೋ ನ ತು ನದ್ಯತಿರಿಕ್ತಸ್ಯ । ಪ್ರತಿಜ್ಞಾಹಾನ್ಯಾದಿಪ್ರಪನ್ನೇನಾನುಪಪತ್ತೇತಿತ ।
ಏನದಪ್ಯಸನ್ । ಪೂರ್ವೇಣೈವಾಮ್ಯಾರ್ಥಸ್ಯ ಲಬ್ಧತ್ವಾನ್ । ವಿಯನ್ಮಾತಗಿಶ್ವನೋರೂಪತಿ-
ಪ್ರತಿಪಾದನಮುಪಲಕ್ಷಣಾರ್ಥಮಿತಿ ಜ್ಞಾಪಯಿತುಮೇನದಿತಿ ಚೇನ । ಪ್ರತಿಜ್ಞಾಹಾನ್ಯಾಶ್ರು-
ಪನ್ಯಾಸೇನೈವ ತಜ್ಞಾಪನಸಿದ್ಧಿಃ । ಸಮಾನನ್ಯಾಯೋಪಲಕ್ಷಣಸ್ಯ ಮೌಮಾಸಾಯಾ ಸರ್ವತ್ರ
ಪ್ರಸಿದ್ಧತ್ವಾನ್ । ಅನ್ಯಥಾಽನಿರ್ದೇಶೋಽಭ್ಯಧಿಕಾಶಙ್ಕಾಭ್ಯುಹನವೈಯ್ಯರ್ಥಾದಿತುಕ್ತ
ಏವ ಸೂತ್ರಾರ್ಯಃ । ಏನದೇವ ಜ್ಞಾಪಯಿತುಂ ಭಗವತಾಽಽಚಾರ್ಯೇಣ ಪ್ರಾಗೇವ ನೈವ ಕಿञ್ಚಿ-
ದಿತುಪಸಂಹತಮ್ ॥ ೨-೩-೩ ॥

— ಪದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ಇನ್ನಿತರರು— (ರಾಮಾನುಜೀಯರು) “ಅಸಂಭವವು (ಅನುತ್ಪತ್ತಿಯು ಪರಬ್ರಹ್ಮ
ನಿಗೆ ಮಾತ್ರವೇ ಏನೂ ತದ್ವ್ಯತಿರಿಕ್ತ ಮಹಾದಿಗಳಿಗೆ ಅಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ ಮಹಾದಿ
ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಏಕವಿಜ್ಞಾನದಿಂದ ಸರ್ವವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮುಂತಾದುದರಿಂದ
ಉತ್ಪತ್ತಿಯು ಬ್ರಹ್ಮಕಾರ್ಯತ್ವವು) ತಿಳಿದುಬಂದುದರಿಂದ ಅನುತ್ಪತ್ತಿಯು ಯುಕ್ತ
ವಾಗಲಾರದು ” ಎಂಬುದಾಗಿ ಮಹಾದಿಗಳ ಉತ್ಪತ್ತಿವರವಾಗಿ ಈ ಅಧಿಕರಣ
ವನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುತ್ತಾರೆ ಇದುವೂ ಅಯುಕ್ತವು ಏಕೆಂದರೆ ಹಿಂದಿನ ಅಧಿಕರ
ಣದಿಂದಲೇ ಈ ಸಂಗತಿಯು ಸಿದ್ಧವಾದುದು ಅದರಿಂದ ವ್ಯರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ
ವಿಯತ್— ಮಾತರಿತ್ವಗಳ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಪ್ರತಿಪಾದನವು ಸಮಾನನ್ಯಾಯ ಸಂಗ್ರಾಹ
ಕವೆಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಸಲು ಈ ಅಧಿಕರಣವೆಂಬುದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ ಪ್ರತಿ
ಜ್ಞಾಹಾನ್ಯಾದಿಗಳ ಉಪನ್ಯಾಸದಿಂದಲೇ (ವಿಯದಧಿಕರಣೋಕ್ತ ಏಕವಿಜ್ಞಾನದಿಂದ
ಸರ್ವವಿಜ್ಞಾನಾದಿನ್ಯಾಯಗಳಿಂದ) ಸಮಾನ ನ್ಯಾಯ ಸಂಗ್ರಾಹಕವೆಂಬ ಸಂಗತಿಯ
ಜ್ಞಾಪನವು ಸಿದ್ಧಿಸುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಸಮಾನ ನ್ಯಾಯ ವಿಷಯವಾದವುಗಳ
ಸಂಗ್ರಹವು ಮೀಮಾಂಸೆಯಲ್ಲಿ ಆನಂದಮಯಾಧಿಕರಣಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ವತ್ರ
ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ ಹಾಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಸಮಾನನ್ಯಾಯ ವಿಷಯವಾದುದಕ್ಕೂ ವಕ್ತವ್ಯತೆ
ಯಿದ್ದರೆ— (ಅಥವಾ ವಿಯದಾದಿ ಪದಗಳಿಗೆ ವಿಯದಾದಿ ಮಾತ್ರ ವರತ್ವವನ್ನೊಪ್ಪಿ,
ಸಮಾನನ್ಯಾಯ ವಿಷಯಗಳ ಸಂಗ್ರಾಹಕತ್ವವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ) ಅತೀದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯಧಿಕಾ
ಶಂಕೆಯ ಅಭ್ಯಾಹನವು (ಸಮಾನ ನ್ಯಾಯ ಪ್ರಾಪ್ತವಾದುದರಿಂದ ಹಿಂದಿನ ಅಧಿಕ
ರಣದಿಂದ ಗತಾರ್ಥವು ಇದೆ, ಎಂಬ ಆ ಶಂಕೆಯುಬರಲು ಅಲ್ಲಿಯೂ ಅಭ್ಯಧಿಕಾ
ಶಂಕೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಹೀಗೆ ತೋರಿಸುವುದು) ವ್ಯರ್ಥವಾಗುವುದು.
ಅದುದರಿಂದ, ನಾವು ಹೇಳಿದುದೇ ಸೂತ್ರಾರ್ಥವು ಭಗವದಿತರ ಪದಾರ್ಥಗಳ

॥ ॐ ವ್ಯತಿರೇಕೋ ಗಂಧವತ್ತಥಾ ಚ ದರ್ಶಯತಿ ॐ ॥

ಅच्छೇದ್ಯಮ್ಯಾಪಿ ಜೀವಸ್ಯ ವಿಭಾಗಂ ಬಹುधा हरिः ॥

कृत्वा भोगान्प्रशयेव चैक्यमापादयेत्पुन ॥

॥ ॐ ವ್ಯತಿರೇಕೋ ಗಂಧವತ್ತಥಾ ಚ ದರ್ಶಯತಿ ॐ ॥ ಅತ್ರ ಯೋಗಿನಾಂ
स्वरूपेणैवानेकत्वमुपपाद्यते । तस्य चाविरोधश्चन्दनवाद्यन्युक्तार्थोप-
पादकतया सङ्गतौ स्थितायामसम्भवन्तु सतोऽनुपपत्तेरिति यदीश्वरस्य
सर्वस्वातन्त्र्यमुक्तं तदुपपादकत्वेनापि सङ्गतिं ज्ञापयंस्तथा सूत्रं व्याचष्टे ॥
अच्छेद्यस्यापीति ॥ भोगाश्चेति नम्बन्वः । ऐक्यमेवेत्येवशब्दान्वयः ।

ಹರಿಯು ಅಚ್ಚೇದ್ಯನಾದರೂ ಜೀವನಿಗೆ, ಅನೇಕವಿಧವಾಗಿ ವಿಭಾ "ವನ್ನು ಮಾಡಿ
ಭೋಗಗಳನ್ನೂ ಕೊಟ್ಟು, ಪುನಃ ಏಕರೂಪವನ್ನು ಹೊಂದಿಸಿಕೊಡುತ್ತಾನೆ.

— ಸದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ಉತ್ಪತ್ತಿಯು ವಿಯದಧಿಕರಣದಲ್ಲಿಯೇ ನಿರ್ಣಯಿಸಿ, ಅದನ್ನೇ ತಿಳಿಸುವುದಕ್ಕೋ
ಸ್ವರ ಶ್ರೀವ ದಾಚಾರ್ಯರು, ಮಾತರಿಶ್ವಾಧಿಕರಣದಲ್ಲಿಯೇ "ನೈವ ಕಿಂಚಿತ್"
ಎಂಬ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಉಪಸಂಹರಿಸುತ್ತಾರೆ ೨-೩-೩

ಇಲ್ಲಿ (೨ ಅಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ) ಕೌಸ್ಥರಿ ಮುಂತಾದ ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಸ್ವರೂಪ
ದಿಂದಲೇ (ಔಪಾಧಿಕ ಭೇದದಿಂದಲ್ಲ) ಅನೇಕತ್ವವು ಉಪಪಾದಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ
ಅದು, "ಅವಿರೋಧಶ್ಚಂದನವತ್" ಎಂಬ ಸೂತ್ರದ ಅರ್ಥವನ್ನು (ಉತ್ಪಾಂತ್ಯಧಿ
ಕರಣಗುಣ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಚಂದನ ದೃಷ್ಟಾಂತದಿಂದ ಜೀವನಿಗೆ ಅಂಶದಿಂದ ದೇಹ
ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಹೇಳುವುದರಿಂದ ಜೀವನಿಗೆ ಲಭಿಸಿದ ಅನೇಕಾಂಶತ್ವವನ್ನು (ಘಂಶ
ತ್ವವನ್ನು) ಉಪಪಾದಿಸುವುದರಿಂದ ಸಂಗತಿಯು ಇರುತ್ತಿರಲು- "ಅಸಂಭವಸ್ತು
ಸತೋನುವವತ್ತೇಃ" ಎಂಬುದರಿಂದ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಯಾವ ಈಶ್ವರನ ಸರ್ವ
ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವೋ ಅದರ ಉಪಪಾದಕವಾಗಿಯೂ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತ, ಹಾಗೆ
(ಉಪಪಾದಕವಾಗುವಂತೆ) ಸೂತ್ರವನ್ನು 'ಅಚ್ಚೇದ್ಯಸ್ಯಾಸಿ' ಇತ್ಯಾದಿ ವಚನದಿಂದ
ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುತ್ತಾರೆ "ಭೋಗಾಂಶ್ಚ" ಎಂಬುದಾಗಿ ಅನ್ವಯವು "ಚೈಕ್ಯಮಾ
ವಾದಯೇತ್" ಎಂಬಲ್ಲಿನ 'ಚ' ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಶ್ರುತವಾದಂತೆ ಅನ್ವಯವಿರದೆ,
ಭೋಗಾಂಶ್ಚ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅನ್ವಯವು ಆದ್ದರಿಂದ, ಅದಕ್ಕೆ ವೈಯುಧ್ಯವಿಲ್ಲ
ವೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು, 'ಪ್ರದಾಯೈವ' ಎಂಬಲ್ಲಿನ 'ಏವ' ಶಬ್ದಕ್ಕೆ "ಏಕ್ಯ
ಮೇವ" ಎಂಬುದಾಗಿ ಏಕೈವದದೊಡನೆ ಅನ್ವಯವು (ಇದರಿಂದ ವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿಯಿಲ್ಲ)

ಅತ ಇಶವಶ ಸರ್ವ ಚೇತನಾಚೇತನ ಜಗತ್ ॥

ಅಧಿಭಾಗ ವಿಭಾಗಾಯ ಯದಾ ನತಿ ಕೇಶವ ॥

ಕಿಮಶಕ್ಯ ಪರೇಶಸ್ಯ ತದೇತಿ ಹ್ಯಭಿಧೀಯತೇ ॥ ೨-೩-೧೩ ॥

ಏಕೈಕರೂಪತ್ವಮ್ । ಸ್ವರೂಪೈಕ್ಯಸ್ಯ ವಿಭಾಗೋಽಪಿ ಸತ್ತ್ವಾತ್ । ಸರ್ವಮಿಶ-
ವಶಮ್ । ತಥಾ ಚ ಸ ಏವ ಸ್ವತನ್ತ್ರ ಇತಿ ವಾಕ್ಯಶೇಷಃ । ನನ್ವನ್ಯೈಶ್ಚೇತುಮಶಕ್ಯಂ
ಛಿತ್ವಾ ತೇಷಾಮಾಪಿ ಭಾಗಾನಾಂ ಭೋಗಶಕ್ತಿ ಪ್ರದಾಯ ಯದಿ ಪುನರೇಕತಾಮಾಪಾದಯತಿ
ಹರಿಸ್ತಹಿ ತತ್ರ ತಸ್ಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಛಾಯತಾಮ್ । ಕಾರ್ಯಸ್ಯ ಕಾರಣಶಕ್ತಿ
ಗಿಣಾಽನುಪಪತ್ತೇಃ । ಸರ್ವಂ ಜಗದಿಶವಶಮಿತಿ ತು ಕಥಮಿತ್ಯತ ಆಹ ॥ ಇತಿ-
ಭಾಗಮಿತಿ । ಯಥಾ ಲೋಕೇ ಕಿञ್ಚಿದ್ಭೂತಂ ಕಾರ್ಯಂ ಕೃತವತಸ್ತಥಾಭೂತೇಽನ್ಯತ್ರಾಪಿ
ಕಾರ್ಯಶಕ್ತಿಃ ಸಂಭಾವ್ಯತೇ । ತಥಾಽನ್ಯನ್ನಾಘಟನಮಿದಂ ಘಟಯತೋ ಜಗನ್ನಾಥಸ್ಯ
ಸರ್ವತ್ರಾಪಿ ಶಕ್ತಿಸಂಭಾವನಾ ಯುಕ್ತೇವೇತಿ ಭಾವಃ । ನನ್ವತ್ರ ಸೂತ್ರೇ ಜೀವಸ್ಯ

ಚೇತನಾಚೇತನವಾದ ಸಮಸ್ತವಿಶ್ವವು ಈಶನ ಅಧೀನವು. ವಿಭಾಗಾನರ್ಹವಾದುದನ್ನೂ
ವಿಭಾಗಕ್ಕಾಗಿ ಕೇಶವನು ಯಾವಾಗ ಒಯ್ಯುತ್ತಾನೋ ಆಗ ಪರೇಶನಾದ ಆಶ್ರೀಹರಿಗೆ
ಆಶಕ್ಯವು ಏನಾದುದು? ಎಂಬುದಾಗಿ ಶ್ರುತ್ಯಾದಿಗಳಿಂದ ಹೇಳಲ್ಪಡುತ್ತದೆ ಅದುದು
ರಿಂದ ಸೂತ್ರದಿಂದಲೂ ಹಾಗೇ ಹೇಳಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ೨-೩-೧೩

— ಪದಾರ್ಥ ದೀಪಿಕಾ —

ಏಕೈಕವೆಂದರೆ ಅವಿಭಾಗವತ್ವ ಏಕರೂಪವತ್ವವು (ಸ್ವರೂಪೈಕೈಕವಲ್ಲ) ಏಕೆಂದರೆ-
ಸ್ವರೂಪೈಕೈಕವು, ವಿಭಾಗವಿದ್ದರೂ ಇರುತ್ತದೆ “ಸರ್ವಂ ಈಶವಶಂ”= ಸರ್ವವೂ
ಈಶವಶವು ಆದುದರಿಂದ, “ಸ ಏವ ಸ್ವತಂತ್ರಃ” (ಅವನೇ ಸ್ವತಂತ್ರನು)
ಎಂಬುದಾಗಿ ವಾಕ್ಯಶೇಷವು ಇನ್ನು- ಇತರರಿಗೆ ಭೇದಿಸಲಶಕ್ಯವಾದುದನ್ನು
ಭೇದಿಸಿ, ಆ ಭಾಗಗಳಿಗೂ ಭೋಗಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು, ಪುನಃ ಏಕರೂಪತೆ
ಯನ್ನು (ಅವಿಭಾಗವನ್ನು) ಹರಿಯು ಹೊಂದಿಸುವನಾದರೆ ಹಾಗಾದರೆ- ಅಲ್ಲಿ
ಅವನು ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ತಿಳಿದುಬಂದೀತು? ಏಕೆಂದರೆ ಕಾರಣ ಶಕ್ತಿಯಿಲ್ಲದ
ಕಾರ್ಯದ ಸಂಭವವಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಸರ್ವಜಗತ್ತೂ ಈಶವಶವು ಎಂಬುದು ಹೇಗೆ
ತಿಳಿಯಲ್ಪಡಬೇಕು (ಏಕೆಂದರೆ ಸರ್ವತ್ರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಜ್ಞಾಪಕವಿಲ್ಲ) ಈ
ಆಶಂಕೆಯನ್ನು ಸುಹೃದಲು “ಅವಿಭಾಗಂ” ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಲೋಕದಲ್ಲಿ
ಒಂದು ಅಮೃತ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿದವನಿಗೆ, ಅಂಥ ಇನ್ನೊಂದರಲ್ಲಿಯೂ
ಕಾರ್ಯಶಕ್ತಿಯು ಇರುವುದೆಂದು ಸಂಭಾವಿಸಲ್ಪಡುವ ಹಾಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಅಘಟಿತ

ಅನೇಕವಾಪತ್ತಿಮಾತ್ರಮುಚ್ಯತೇ ನ ತು ನಮ್ಯಾ. ಪರಮೇಶ್ವರಾಯತ್ತವಮ್ । ತತ್ಕಥಮನೇನ
ತಸ್ಯ ಸರ್ವೇಶ್ವರಾವಗತಿರೀತೃತ ಆಹ ॥ ಏತಿ ಲೀತಿ । ತಂ ಯಥಾ ಯಥೇಶ್ವರಃ
ಪ್ರಕುರುತೇ ತಥಾ ತಥಾ ಭವಂತಿ । ಸೋಽಪಿ-೪:ಪರಮೋ ಗಗಾಯಾನಚಿನ್ಮಯೇಶಶತೈವ
ಹೈಕೋಽವಯವವಿವರ್ಜಿತಃ । ಆತ್ಮಾನಂ ಬಹುಧಾ ಕೃತ್ವಾ ಕ್ರೀಡತೇ ಯೋಗಸಂಪದೇನಿ
ಸೂತ್ರೋಪಾತ್ತಾಭ್ಯಾಂ ಶ್ರುತಿस्ಮೃತಿಭ್ಯಾಂ ಯಸ್ಮಾದೇವಮಭಿಧೀಯತೇ ತಸ್ಮಾತ್ಸೂತ್ರೇಣಾಪ್ಯೇವ
ಮಭಿಧೀಯತೇ । ಪ್ರತಿಜ್ಞಾಪ್ರಮಾಣಯೋರೇಕಾರ್ಥತಾಽಯಾ ಅವಶ್ಯಕಂವಾದಿತಿ ೨-೩-೧೩॥

॥ ೐ಂ ಪೃಥಗುಪದೇಶಾತ್ ೐ಂ ॥ ಅತ್ರ ಜೀವಾತ್ಮನಃ ಪರಮಾತ್ಮನಾ

— ಪದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ವಾದುದನ್ನು ಸಂಘಟಿಸುವ ಜಗದೊಡೆಯನಿಗೆ ಸರ್ವದಲ್ಲಿದ್ದೂ ಶಕ್ತಿಯಿದೆಯೆಂಬ
ಸಂಭಾವನೆಯು ಯುಕ್ತವೇ । ಎಂಬುದಾಗಿ ಭಾವಿಸಿ ಇನ್ನು- ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ
ಜೀವನಿಗೆ ಅನೇಕತ್ವವಷ್ಟೇ (ಸಾಂಶತ್ವ) ಹೇಳಲ್ಪಡುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಅದು ಪರಮಾ
ತ್ಮಾಧೀನವೆಂಬುದು ಹೇಳಲ್ಪಡುವುದಿಲ್ಲ ಆದುದರಿಂದ, ಇದರಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮನ
ಸರ್ವನಿಯಾಮಕತ್ವದ ಜ್ಞಾನವು ಹೇಗೆ ಆಗುವದೆಂಬ ಅಕ್ಷೇಪವನ್ನು “ಇತಿ
ಇತ್ಯಾದಿ ವಚನದಿಂದ ಪರಿಹರಿಸುತ್ತಾರೆ ‘ತು’= ಆ ಜೀವನನ್ನು “ಯಥಾ
ಯಥಾ ಏಕಧಾ-ಅನೇಕಧಾ, ಎಂದು ಹೇಗೆ ಹೇಗೆ, ‘ಈಶ್ವರಃ’= ಈಶ್ವರನು
‘ಪ್ರಕುರುತೇ’= ಮಾಡುತ್ತಾನೋ ಸಃ’= ಆ ಜೀವನು, ‘ತಥಾ ತಥಾ’=
ಏಕರೂಪನಾಗಿಯೋ ಅನೇಕ ರೂಪನಾಗಿಯೋ ಹಾಗೆ ಹಾಗೆ “ಭವತಿ’=
ಆಗುತ್ತಾನೆ ”ಸಃ’= ಆ ಈಶ್ವರನು, “ಅಚಿಂತ್ಯಃ = ಅಚಿಂತ್ಯ ಶಕ್ತಿಯುಳ್ಳವನು,
“ಪರಮಃ’= ಲೋಕೋತ್ತರನು, ಗರೀಯಾನ್”= ಗುರುತಮ-ಮಹತ್ತಮನು,
‘ಅಚಿಂತ್ಯಯಾ’= ಅಚಿಂತ್ಯನಾದ, “ಕಶಶಕ್ತ್ಯಾ’= ಕೃತ್ಯನ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ
ಪ್ರಾಪ್ತವಾದ “ಯೋಗಸಂಪದಾ”= ಪ್ರಾಪ್ತವಾದ ಯೋಗ ರೂಪ ಸಂಪತ್ತಿ
ಯಿಂದ (ಅಚಿಂತ್ಯೇಶ್ವರ ಪ್ರಸಾದದಿಂದ ಬಂದ ಧ್ಯಾನೋಪಾಯ ರೂಪ ಸಂಪತ್ತಿ
ಯಿಂದ) “ಏಕಃ”= ಸ್ವರೂಪತ ಏಕನೇ ಆದ ಹಾಗೂ “ಅವಯವವರ್ಜಿತಃ”=
ಭಿನ್ನಾಂಶಶೂನ್ಯನೇ ಆದರೂ ಜೀವನು, ಇತ್ಯಾದಿ”= ಇನ್ನು “ಬಹು ರೂಪಗಳುಳ್ಳ
ವನನ್ನುಮಾಡಿ ‘ಕ್ರೀಡತೇ’=ಕ್ರೀಡಿಸುತ್ತಾನೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರುವ, ಸೂತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ
ಹೀಗೆ ಶ್ರುತಿ ಸ್ಮೃತಿಗಳಿಂದ, ಹೀಗೆ ಹೇಳಲ್ಪಡುವುದರಿಂದ, ಸೂತ್ರದಿಂದಲೂ ಅದ
ರಂತೆಯೇ ಹೇಳಲ್ಪಡತಕ್ಕದ್ದು ಏಕೆಂದರೆ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಹಾಗೂ ಸಾಧಕ ಪ್ರಮಾಣ,
ಇವೆರಡಕ್ಕೂ ಏಕಾರ್ಥ ವಿಷಯಕತ್ವವು ಅವಶ್ಯಕವಾದುದು, ಹೀಗೆ ಉತ್ತರ ೨-೩-೧೩
ಈ ಅಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ- ಜೀವಾತ್ಮನಿಗೆ ರಮಾತ್ಮನಿಂದ ಅತ್ಯಂತಿಕ ಪರಮಾ

॥ ॐ ಪೃಥಗುಪದೇಶಾತ್ ॐ ॥

ಆತ್ಯನ್ವಿಕೋ ಭೇದಃ ಸಮರ್ಥ್ಯತೇ । ಸ್ಯಾದೇನನ್ । ಯಥಾ ಹಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಾದಿಪ್ರಮಾ(ಗೈರವ)
 ಣಾವಧೃತ (ದೇವದತ್ತ) ತಿಹ (ದೇವದತ್ತ) ಭೇದಸ್ಯ ಪುಂಸಃ ಸಿಹೋ ದೇವದತ್ತ ಇತಿ
 ವಾಕ್ಯಶ್ರವಣೇಽಪಿ ನ ಸಿಹದೇವದತ್ತಸ್ವರೂಪೈಕ್ಯಪ್ರತಿಪತ್ತಿರ್ಭವತಿ । ಕಿನ್ನಾಮ
 ಗೌಣ ಏವಾಯಂ ಪ್ರಯೋಗ ಇತ್ಯಧ್ಯವಸ್ಯತಿ । ತಥಾಽಥಾತೋ ಬ್ರಹ್ಮಜಿಜ್ಞಾಸೇತ್ಯಾದಿ
 ಮಿವ್ಯರ್ಥಾನಿರೇಕೋ ಗಂಧವಾದಿತ್ಯನ್ತೈಃ ಸುತೈರ್ಜೀವಾತ್ಮಪರಮಾತ್ಮಭೇದಸ್ಯ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಾದಿ-
 ಪ್ರಮಾಣವಲೇನೋಪಪಾದಿತವಾತ್ತತ್ವಮಸ್ಯಾದಿಶ್ರುತಿಶತೇನಾಪಿ ನ ತದಭೇದಪ್ರತಿಪತ್ತಿ-
 ಕ್ತುಪ್ಪತ್ತಮಲಮ್ । ಕಿಂತು ಗೌಣಾರ್ಥಾ ಏವ ಶ್ರುತಯ ಏವ ಇತಿ ನಿಶ್ಚಯೋ ಭವೇತ್ ।
 ಅತಃ ಪ್ರಾಪಕಾಭಾವಾನ್ವೇದಮಧಿಕರಣಮಾರಮ್ಭಣೀಯಮಿತ್ಯಂತೋಽಧಿಕಾಶङ್ಕಾ ದರ್ಶಯನ್
 ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಯತಿ ॥ ಏವಂ ಸ್ಥಿತೇಽಪೀತಿ । ಏವಮತೀತಗ್ರನ್ಥೋಕ್ತನ್ಯಾಯೇನ ಜೀವಾತ್ಮ-
 ಪರಮಾತ್ಮನೋಭೇದೇ ನಿಶ್ಚಿತೇಽಪೀತ್ಯರ್ಥಃ । ಸ್ಮೃತಿರ್ಮಿಶ್ರೇತಿ ಚಾರ್ಥೋಽನುಮಾನ-

— ಪದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ಧಿಕ-ಅಭೇದವನ್ನು ಸಹಿಸದ-ಅಥವಾ ಮುಕ್ತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದದ)
 ಭೇದವು ಸಮರ್ಥಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ ಇದು ಆಗಲಿ! ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಮುಂತಾದ ಪ್ರಮಾಣ
 ಗಳಿಂದ, ಸಿಂಹಭೇದದ ನಿರ್ಣಯವಿಡುವನಿಗೆ 'ಸಿಂಹೋದೇವದತ್ತಃ' ಎಂಬ
 ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೇಳುವುದರಿಂದ ಸಿಂಹದೇವದತ್ತರುಗಳ ಸ್ವರೂಪೈಕ್ಯ ಜ್ಞಾನವು
 ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಅವನು ಈ ಪ್ರಯೋಗವು ಗೌಣವೆಂಬುದಾಗಿಯೇ ನಿರ್ಣಯ
 ಸುತ್ತಾನೆ. ಇದು ಹೇಗೋ ಹಾಗೆಯೇ, "ಅಧಾತೋಽಬ್ರಹ್ಮಜಿಜ್ಞಾಸಾ" ಇತ್ಯಾದಿ
 ಯಾದ 'ವೃತ್ತಿರೇಕೋ ಗಂಧವತ್ ಇತ್ಯಂತವಾದ ಸೂತ್ರಗಳಿಂದ, ಜೀವ-ಪರಮಾ
 ತ್ಮರುಗಳಲ್ಲಿನ ಭೇದವು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಾದಿ ಪ್ರಮಾಣ ಬಲದಿಂದ ಉಪಪಾದಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರ
 ದಿಂದ, 'ತತ್ತ್ವಮಸಿ' ಈ ಮುಂತಾದ ನೂರಾರು ಶ್ರುತಿಗಳಿಂದಲೂ ಜೀವ
 ಪರಮಾತ್ಮರುಗಳಲ್ಲಿ ಅಭೇದದ ಜ್ಞಾನವು ಹುಟ್ಟಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ
 ಈ ಶ್ರುತಿಗಳು ಗೌಣ (ಅಮುಖ್ಯ ಟೀಪಣಾರಿಕ) ಅರ್ಥವೈಶ್ಯವುಗಳೆಂದೇ ಅವನಿಗೆ
 ನಿಶ್ಚಯವಾಗುತ್ತದೆ ಆದುದರಿಂದ, ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಪ್ರಾಪಕ ಯುಕ್ತಿಗಳಿಲ್ಲದ್ದರಿಂದ
 ಈ ಅಧಿಕ-ಣವು ಅಂಭೇದೀಯವಲ್ಲವೆಂಬ ಆಶಂಕೆಯು ಬರುವುದರಿಂದ ಅಭ್ಯಧಿಕ
 ಆಶಂಕೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷವನ್ನು "ಏವಂ ಸ್ಥಿತೇಽಪಿ" ಇತ್ಯಾದಿ
 ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ "ಏವಂ"= ಹಿಂದಿನ ಗ್ರಂಥದಿಂದ ಹೇಳಿದ

एवं स्थितेऽपि जीवैक्य केचिदाहु पुराण्यना ।

तद्योऽहमिति पूर्वार्थे श्रुतिमिश्रानुमाचलात् ॥

बलाच्चेति वा सम्बन्धः । एतदुक्तं भवति । यद्यपि भेदः प्राक्
समर्थितस्तथाऽपि जीवः परमात्मनाऽभिन्न एव । तद्योऽहं सोऽसौ
योऽमौ सोऽहम् । तत्त्वमसि । अहं ब्रह्मास्मीत्यादिश्रुतेः । अहं हारः
सर्वमिदं जनार्दनो नान्यत्ततः काणकार्यजातम् । ईदृङ्मनो यस्य
न तस्य भूयो भवोद्भवा द्वन्द्वगदा भवन्तीत्यादिस्मृतेश्च । न चैताः
श्रुतयः स्मृतयश्च गौणार्था योज्याः । उपक्रमादिवलेन तात्पर्याव-
धारणात् । बलवद्वाचकाभावाच्च । उपन्यस्तानि तु प्रमाणान्याविद्य-

ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ ನ್ಯಾಯದಿಂದ ಜೀವ ಈಶರಲ್ಲಿ ಭೇದವು ನಿಶ್ಚಿತವಿದ್ದರೂ
“ತದ್ಯೋಹಂ” ಇತ್ಯಾದಿ ಶ್ರುತಿ ಸ್ಮೃತಿಗಳಿಂದಲೂ ಅನುಮಾನ ಬಲದಿಂದಲೂ ಪರ
ಮಾತ್ಮನಿಂದ ಜೀವರಿಗೆ ಏಕೈಕವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

— ಪದಾರ್ಥ ದೀಪಿಕಾ —

ನ್ಯಾಯದಿಂದ, ಜೀವಪರಮಾತ್ಮರಲ್ಲಿನ ಭೇದವು ನಿಶ್ಚಯಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದರೂ,
ಹೀಗೆ ಅರ್ಥ “ಸ್ಮೃತಿಭಿಶ್ಚ” (ಸ್ಮೃತಿ ಇಂದಲೂ) ಎಂಬುದಾಗಿ ‘ಶ್ರುತಿಭಿಶ್ಚ’
ಎಂಬಲ್ಲಿನ “ಚ” ಶಬ್ದದ ಅರ್ಥವು ‘ಅನುಮಾನಬಲಾಚ್ಛ’ (ಅನುಮಾನ ಬಲ
ದಿಂದಲೂ) ಎಂಬುದಾಗಿಯಾದರೂ (೨೦ ಕ್ಕೆ ಸಮುಚ್ಚಾಯ ಕವಾಗಿ ಅನ್ವಯವು

ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದುದು ಇದು— ಭೇದವು ಹಿಂದೆ ಸಮರ್ಥಿಸಲ್ಪಟ್ಟುದ್ದೇನೋ
ನಿಜ ಆದರೂ ಜೀವನು ಪರಮಾತ್ಮನಿಂದ = ಭಿನ್ನನೇ! ಎಕೆಂದರೆ— ‘ತದ್ಯೋಹಂ,
ನೋಸೌ, ಯೋಸೌ ನೋಹಂ, ತತ್ತ್ವಮಸಿ, ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ಮಿ’ ಮುಂತಾದ
ಶ್ರುತಿಗಳಿರುವುದರಿಂದ ಮತ್ತು ನಾನು ಹರಿಯು (ಜೀತನಾಳೇ ಈ ಜಗತ್ತೆಲ್ಲವು
ಜಪಾರ್ಥನವೇ) (ಜಗದ ಭೇದವು) ಕಾರ್ಯಕಾರಣಸವೂ ಹವೆಲ್ಲವೂ ಅವನಿಂದ
ಭಿನ್ನವಾದುದಿಲ್ಲ ಇಂಥ ಜ್ಞಾನವು ಯಾವನಿಗೋ ಅವನಿಗೆ ಪುನಃ ಪುನಃ ಸಂಸಾರ
ದಲ್ಲಾಗುವ ಸುಖದುಃಖ ತೀತೋಷ್ಣ ಮುಂತಾದ ರೋಗಗಳು ಸಂಭವಿಸಲಾರವು’
ಹೀಗೆ ಹೇಳುವ “ಅಹಂ ಹರಿಃ” ಇತ್ಯಾದಿ ಸ್ಮೃತಿಗಳಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಈ ಶ್ರುತಿ
ಹಾಗೂ ಸ್ಮೃತಿಗಳನ್ನು ಔಪಚಾರಿಕ ಗೌಣಾರ್ಥವೆಂದು ಯೋಚಿಸುವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಿ,
ಬಾರದು ಎಕೆಂದರೆ ಉಪಕ್ರಮಾದಿ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಲಿಂಗಗಳಿಂದ (ಭಾಷ್ಯಟೀಕಾ
ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ) ಅಭೇದದಲ್ಲಿಯೇ ತಾತ್ಪರ್ಯದ ನಿರ್ಣಯವಾಗುತ್ತದೆ
ಹಾಗೂ ಪ್ರಬಲವಾದ ಬಾಧಕವೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಹೀಗೆ ಜೀವ-ಪರಮಾತ್ಮರುಗ

ಕಸಿಂಧ್ಯಾಭೇದವಿಷಯನಯಾಽಪಿ ಸಮ್ಮರ್ಶನಿ । ತಥಾ ಚಾನುಮಾನಮ್ । ವಿಮತೋ
 ಭೇದಾ ಮಿಥ್ಯಾ ಭೇದತ್ವಾಚ್ಚಂದ್ರಭೇದವದಂತಿ । ನ चास्मिन्नस्य च तद्योगं शास्तीति
 मुक्तावपि भेदोक्तिर्बाधिका । तस्या अवान्तरविषयत्वोपपत्तेः । न च
 परममुक्तौ भेदे प्रमाणमस्ति । यत्र त्वस्य सर्वमात्मैवाभूत् । विभेदजनके
 ज्ञाने नाशमात्यन्तिकं गते । आत्मनो ब्रह्मणो भेदमसन्तं कः करिष्यति ।
 आविमुक्तेस्तु भेदः स्याज्जीवस्य परमस्य च । ततः परं न भेदोऽस्ति
 भेदहेतोर्भावत इत्यादिश्रुतिस्मृतयोऽपवदन्ति च परममुक्तौ जीवपर-
 भेदमित्येवं केचद्वादिना वदन्ति । अतो युक्तस्तन्निराकरणायाधि-
 करणारम्भ इति । एवं पूर्वपक्षयित्वा मिद्धान्तयत्सूत्रं व्याचष्टे ॥

— ಪದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ಇಲ್ಲಿನ ಭೇದವಾಚಕಗಳೆಂದು ಉದಾಹರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಬ್ರಹ್ಮಜಿಜ್ಞಾಸಾ ಸೂತ್ರೋಕ್ತ
 ಬ್ರಹ್ಮತತ್ವ ಮುಂತಾದ ಪ್ರಮಾಣಗಳಾದರೋ ಅವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ತನಾದ ಮಿಥ್ಯಾಭೇದ
 ವಿಷಯಕವಾದ ಗುಣವಾದ (ಸಂಭವಿಸುತ್ತವೆ) ಮತ್ತು “ಭೇದವು ವಿವಾದಾ
 ಸ್ಪದವಾದ ಸುಭೇದವಾದ ಏಕೆಂದರೆ ಭೇದವಾಗಿದೆ ಉದಾ- ಚಂದ್ರಭೇದವು”
 ಎಂಬುದಾಗಿ ಅನವಾನವೂ ಭೇದದ ಮಿಥ್ಯಾತ್ವ ಸಾಧಕವಾದುದು (ಹೀಗೆ
 ಶ್ರುತಿಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಅನವಾನವನ್ನು ಹೇಳಬಹುದು, ಇನ್ನು- ಅನಂದಮಯಾ
 ಸಿಕರಣದ ಕೊನೆಯ ‘ಅಸ್ಮಿನ್ನಸ್ಯ ಚ ತದ್ರೋಗಂ ಶಾಸ್ತಿ’ ಎಂಬ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ=
 ಮುಕ್ತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಭೇದವನ್ನು ಹೇಳಿರುವುದು ಬಾಧಕವೆಂದು ಹೇಳಬಾರದು,
 ಏಕೆಂದರೆ ಆ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿನ ಭೇದೋಕ್ತಿಗೆ ಅವಾಂತರ (ಅನಂತರ) ಮುಕ್ತವಿಷಯಕ
 ತ್ವವು ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪರಮಮುಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಜೀವ-ಪರಮಾತ್ಮರುಗಳಲ್ಲಿನ
 ಭೇದವಿವಿಧವೆಂಬಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣವೂ ಇಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ “ಯತ್ರ ತ್ವಸ್ಯ ಸರ್ವಂ
 ತತ್ತ್ವವಾಭೂತ್” (ಯಾವ ಮುಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ) ಸರ್ವವೂ ಆತ್ಮನೇ ಆಯಿತು
 ಭೇದವನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸುವ ಅಷ್ಟಾನವು ಅತ್ಯಂತವಾಗಿ ನಾಶಹೊಂದಲು, ಜೀವ-ಬ್ರಹ್ಮ
 ರುಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದ ಭೇದವನ್ನು ಯಾವನು ಮಾಡುತ್ತಾನೆ” ಜೀವ-ಪರಮಾತ್ಮರಲ್ಲಿ
 ಭೇದವು ಮುಕ್ತಿಯವರಿಗೇ ಇರುತ್ತದೆ ಮುಕ್ತಿಯಾದ ಅನಂತರ ಅದು
 ಇರತಕ್ಕದ್ದು ಏಕೆಂದರೆ ಭೇದಕಾರಣವಾದ ಅಷ್ಟಾನವು ಇರುವುದಿಲ್ಲ” ಇತ್ಯಾದಿ
 ಶ್ರುತಿಸ್ಪಷ್ಟತಿಗಳು, ಪರಮಮುಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಜೀವ-ಪರಮಾತ್ಮರ ಭೇದವನ್ನು ನಿರಾಕ
 ರಿಸುತ್ತವೆ” ಹೀಗೆ ಕೆಲವು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಆದುದರಿಂದ, ಅದರ (ಅಭೇದದ
 ಅವರ ಮತದ) ನಿರಾಕರಣಾರ್ಥವಾಗಿ ಅಧಿಕರಣದ ಆರಂಭವು ಯುಕ್ತವು;

ನ ತದ್ವುಕ್ತಂ ಯತೋ ವಿಷ್ಣು ಪೃಥಗೇವಾಭಿಧೀಯತೇ "

ನ ತದಿತಿ । ತಜ್ಜೀವಸ್ಯ ಪರಮಾಮೈವಯಂ ನ ದುಕ್ತವ್ । ಕಿಂತು ಪೃಥಗೇವ ಜೀವಾತ್ಮಪರಮಾತ್ಮಾನೌ । ಕುನಃ ಯತೋ ವಿಷ್ಣುರ್ಜೀವಾಜ್ಜೀವಶ್ಚ ವಿಷ್ಣೋರ್ಭಿನ್ನಃ ಅಚಿಂತ್ಯಃ ಪರಮೋ ಜೀವಸಜ್ಜ್ಞಾದಿತ್ಯಾದಿಶ್ರುತಿ (ಸ್ಮೃತಿ, ಮಿಃ) ಪೃಥಗೇವಾಭಿಧೀಯತೇ ತಸ್ಮಾದಿತೀಯಃ । ನನ್ವೇತಾಃ ಶ್ರುತಸ್ಮೃತಯೋಽವಿಧ್ಯಾಕಲ್ಪಿತಭೇದವಿಷಯತಃ, ಅನ್ಯಥಾಸಿದ್ಧಾಃ । ನ ನಾತ್ಮಿಕಭೇದಸಿದ್ಧಯೈ ಪ್ರಭವಂತೀನ್ಯುಕ್ತಮಿತಿ ತೇನ್ । ಮಾ ತ್ವರಿಷ್ಠಾ ನಿಗಾಹರಣ್ಯಾಮಃ । ಶ್ರುತ್ಯಾಂತರತತ್ವಾವೇದಕತ್ವಮಿತ್ಯಾಶಯವಾನ-ಕಲ್ಪಿತಭೇದವಿಷಯಾಂ ಶ್ರುತಿಮುದಾಹರಣಿ ॥ ಪ್ರಜ್ಞೇತಿ । ಆಪ ಬ್ರಹ್ಮೈವ ಪ್ರಜಾಪತಿಃ ಸ್ವರೂಪಃ ಕಲ್ಪಿತಭೇದವಿಷಯಾಂ ಶ್ರುತಿಮುದಾಹರಣಿ ॥ ಪ್ರಜ್ಞೇತಿ । ಆಪ ಬ್ರಹ್ಮೈವ ಪ್ರಜಾಪತಿಃ ಸ್ವರೂಪಃ

ಅದು ಯುಕ್ತವಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ- ಶ್ರೀಹರಿಯು ಭಿನ್ನನೇ! ಎಂದು ಶ್ರುತ್ಯಾದಿಗಳಿಂದ ಹೇಳಲ್ಪಡುತ್ತಾನೆ.

— ಪದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ಹೀಗೆ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷವನ್ನು ಮಾಡಿ ಸಿದ್ಧಾಂತಿಸುವ ಸೂತ್ರವನ್ನು 'ನ ತತ್' ಇತ್ಯಾದಿ ವಚನದಿಂದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುತ್ತಾರೆ "ತತ್" = ಜೀವನಿಗೆ ಪರಮಾತ್ಮನಿಂದ ಅಭೇದವು ಯುಕ್ತವಲ್ಲ. ಆದರೆ ಜೀವನರಮಾತ್ಮರು ಭಿನ್ನಭಿನ್ನರೇ ಇರುತ್ತಾರೆ ಏಕೆ? ಯಾವ ಕಾರಣದಿಂದ "ವಿಷ್ಣುಃ" - ವಿಷ್ಣುವು, 'ಜೀವಾತ್ಮ' = ಜೀವನಿಂದ, ಹಾಗೂ "ಜೀವತ್ಮ" (ವಿಷ್ಣುಸದವು ಸಂಗ್ರಾಹಕವಾದುದರಿಂದ, ಜೀವನಾದರೂ "ವಿಷ್ಣೋಃ" = ವಿಷ್ಣುವಿನಿಂದ "ಭಿನ್ನೋಽಪಿಂತ್ಯಃ ವ-ಮೋ ಜೀವಸಂಘಾತ್" ಎಂಬೀ ಮುಂತಾದ ಶ್ರುತಿಸ್ಮೃತಿಗಳಿಂದ ಭಿನ್ನವೆಂಬುವಾಗಿ ಹೇಳಲ್ಪಡುತ್ತದೆಯೋ "ತಸ್ಮಾತ್" ಈ ಕಾರಣದಿಂದ, ಹೀಗೆ ಅರ್ಥ

ಇನ್ನು- ಈ ಶ್ರುತಿಸ್ಮೃತಿಗಳು-ಅವಿದ್ಯಾಕಲ್ಪಿತವಾದ ಭೇದವನ್ನು ವಿಷಯೀಕರಿಸುವುದರಿಂದ ಅನ್ಯಥಾ (ವಾರಮಾರ್ಥಿಕಭೇದವಿಲ್ಲದೆಯೇ) ಪರ್ಯವಸಾನ ಹೊಂದುವುವು ಹೊರತಾಗಿ ತಾತ್ವಿಕಭೇದವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಲಾರವು; ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದುದಾಗಿ ಶಂಕಿಸಿದರೆ- ಖತ್ತರ- ತ್ವರಿಮಾಡಬಾರದು ಏಕೆಂದರೆ- "ಅಪ್ರಮಾಣ್ಯಂ ಯದಾ ಭೇದವಾಚಕಸ್ಯ ಭವಿಷ್ಯತಿ" ಇತ್ಯಾದಿಯಾಗಿ ಈ ಅಧಿಕರಣದಲ್ಲಿಯೇ ಭೇದ ಶ್ರುತ್ಯಾದಿಗಳಿಗೆ ಅತತ್ವವೇದಕತ್ವವನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸುವೆವು (ಅಥವಾ 'ವೇದವೇದ್ಯಸ್ಯ ಮಿಥ್ಯಾತ್ವಂ ಯದಿ ನೈಕೈಶ್ಚ ತತ್ತ್ವಧಂ' ಎಂಬ ಭಕ್ತಿಪಾದೀಯ ಅನುಷ್ಠಾನದಲ್ಲ ನಿರಾಕರಿಸುವೆವು) ಆ ಅಭಿಪ್ರಾಯದವರಾಗಿ "ಅಕಲ್ಪಿತ (ತಾತ್ವಿಕ-ಸಾರಮಾರ್ಥಿಕ) ಭೇದವಿಷಯಕವಾದ ಶ್ರುತಿಯನ್ನು "ಪ್ರಜ್ಞಾನೇತೋ" ಎಂಬೀ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಉದಾಹರಿಸುತ್ತಾರೆ "ವಿಷ ಬ್ರಹ್ಮೈವ

ಪ್ರಜ್ಞಾನೇತ್ರೋಽಲೋಕ ಇತಿ ಮುಕ್ತೌ ಪೇದೋಽಭಿಧೀಯತೇ ||

ಇತ್ಯಾದಿನಾ ವಿಶ್ವಪ್ರಪञ್ಚಮನುಷ್ಯ ಸರ್ವಂ ನ ತ್ಪ್ರಜ್ಞಾನೇತ್ರ'ಮತಿ ತಸ್ಯ ಪ್ರಜ್ಞಾಸ್ವಬ್ರಹ್ಮ-
ನೆತೃಕತ್ವಮಭಿಧಾಯ ನೇತೃನೆತೃತ್ಯಭಾವಸ್ಯ ಕಲ್ಪಿತತ್ವಾದಿತ್ಯಾಶङ್ಕಾನಿವೃತ್ಯರ್ಥ
ಪ್ರಜ್ಞಾನೇತ್ರೋ ಲೋಕ ಇತಿ ಶ್ರುತ್ಯಾ ಮುಕ್ತಾವಪಿ ಜೀವಪರಯೋರ್ಮೇದೋಽಭಿಧೀಯತೇಽಲೋಕೋ
ಮುಕ್ತೋಽಪಿ ಪ್ರಜ್ಞಾನೇತ್ರೋ ಬ್ರಹ್ಮನೆತೃಕ ಇತಿ । ನಿಯತೇಽನೆನೆತಿ ನೇತ್ರಮ್ । ದಾಘ್ನಿ
ತ್ಯಾದಿಸೂತ್ರಾನ್ । ಪ್ರಜ್ಞಾ ಚ ಬ್ರಹ್ಮ । ಪ್ರಜ್ಞಾ ಪ್ರನಿಷ್ಠಾ ಪ್ರಜ್ಞಾನಂ ಬ್ರಹ್ಮೇತಿ ವಾಕ್ಯಶೇಷಾತ್ ।

“ಮುಕ್ತನು ಬ್ರಹ್ಮನೇ ಪ್ರೇರಕವಲ್ಲವನು;” ಹೀಗೆ ಮುಕ್ತಿಯಲ್ಲಿಯೂ
ಜೀವ ಬ್ರಹ್ಮಭೇದವು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ.

— ಪದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ಪ್ರಜಾಪತಿರಿಂದ್ರಃ” ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯಗಳಿಂದ, ವಿಶ್ವ (ಸಮಸ್ತ) ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು
ಅನುವಾದ ಮಾಡಿ, ‘ತತ್ಪ್ರಜ್ಞಾನೇತ್ರಂ’ ಎಂಬ ವಾಕ್ಯದಿಂದ, ಪ್ರಜ್ಞಾಶಬ್ದ
ವಾಚ್ಯಬ್ರಹ್ಮವೇ ನೇತ್ರ (ಪ್ರೇರಕ) ವಾಗಿವುಳ್ಳದೆಂದು ಹೇಳಿ, “ನೇತ್ರ-ನೇತವ್ಯ
ಭಾವವು (ಪ್ರೇರ್ಯ-ಪ್ರೇರಕಭಾವವು) ಅವಿವ್ಯಾಕಲ್ಪಿತವಾದುದರಿಂದ” ಎಂಬ
ಅಶಂಕಯ ನಿವಾರಣವಾಗಿ ‘ಪ್ರಜ್ಞಾನೇತ್ರೋಽಲೋಕಃ’ ಎಂಬ ಶ್ರುತಿವಾಕ್ಯದಿಂದ,
‘ಅಲೋಕಃ’= ಮುಕ್ತನು (ದೇಹರಹಿತನು) ಪ್ರಜ್ಞಾನೇತ್ರಃ= ಬ್ರಹ್ಮವೇ ಪ್ರೇರಕ
(ನೇತ್ರ ವಾಗಿವುಳ್ಳವನು, ಎಂಬುದಾಗಿ, ಮುಕ್ತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಜೀವ-ಪರಮಾತ್ಮರು
ಗಳ ಭೇದವು ಹೇಳಲ್ಪಡುತ್ತದೆ “ನೀಯತೇ ಅನೇನ” ಎಂಬ ಕರಣವೃತ್ತಿ
ಯಿಂದ, “ನೇತ್ರ”ವೆಂಬ ರೂಪವು ಸಾಧಿತವಾಗಿದೆ ಎಕೆಂದರೆ- ‘ದಾಮ್ನಿ-ಶಸಯು
ಯುಜಸ್ತುತು-ದಸಿ-ಸಿಚ-ಮಿಹ-ಪತ-ದಶ-ನಹಃ ಕರಣೇ’ ಎಂಬ ಸೂತ್ರವಿರುವ
ವರಿಂದ, ಈ ಮುಂತಾದ ಧಾತುಗಳ ಮುಂದೆ ಕರಣಕಾರಕಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಸ್ವನ್
ಪ್ರತ್ಯಯವು ಬರುತ್ತದೆ ಉದಾ- ದಾತ್ರಂ-ನೇತ್ರಂ- ಶಾಸ್ತ್ರಂ ಈ ಮುಂತಾದುದು
ಈ ಸೂತ್ರದಿಂದ, ‘ದೇ’ ಧಾತುವಿಗೆ ಕರಣಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಸ್ವನ್ ಪ್ರತ್ಯಯ ಬರಲು-
ಷಕಾರ-ನಕಾರಗಳ ಲೋಪವೂ ಗುಣವೂ ಆಗಿ ಧಾತುವಿನ ಕಾರಕಕ್ಕೆ ನಕಾರ
ವಾಗಿ “ನೇತ್ರಂ”ವೆಂಬ ರೂಪವಾಗುವದು) ವಿಷ್ಣು ಸಂಬಂಧಿಯಾದುದು ಪ್ರಜ್ಞೆಯು
ಅದು ಕರಣವು ಪ್ರಜ್ಞಾ- ಪ್ರಜ್ಞಾವುಳ್ಳವ- ಇವರಲ್ಲಿ ಅಭೇದವಿರುವುದರಿಂದ,
ಪ್ರಜ್ಞೆಯು ಬ್ರಹ್ಮವು (ವಿಷ್ಣುವು) ಎಕೆಂದರೆ- “ಪ್ರಜ್ಞಾ-ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ-ಪ್ರಜ್ಞಾನಂ-
ಬ್ರಹ್ಮ”ಎಂಬ ವಾಕ್ಯಶೇಷವಿದೆ (ಇದರ ಬಲದಿಂದ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಪ್ರಜ್ಞಾಶಬ್ದಕ್ಕೆ
ಬ್ರಹ್ಮಾರ್ಥಕತ್ವವು ಯುಕ್ತವಾಗುತ್ತದೆ ಅದುದರಿಂದ, ‘ಬ್ರಹ್ಮನೇತ್ರಕಃ’ ಎಂಬುದಾಗಿ
“ಪ್ರಜ್ಞಾನೇತ್ರಕ” ಎಂಬುದರ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವು ಯುಕ್ತವು) ಇನ್ನು-“ಲೋಕಃ”

ನ ಚಾತ್ರ ಲೋಕ ಇತಿ ಪದಂ ಛೇದಮ್ । ಜನಭುವನದೇಹರೂಪಸ್ಯ ಲೋಕಸ್ಯ ಪ್ರಾಣೇವ
ಬ್ರಹ್ಮನೆತೃಕತ್ವಸ್ಯೋಕ್ತವೇನ ಪುನರುಕ್ತಿನಪ್ರಸಂಗಾತ್ । ನ ಚ ನೇತೃನೆತವ್ಯಯೋರಭೇದ-
ಕವಿದಸ್ತಿ । ನ ಚಾವಾಂತರಮುಕ್ತಿವಿಷಯೇಯಂ ಶ್ರುತಿಃ । ತತ್ರ ಲೋಕಾತಿತತಾಽಯೋ-
ಗಾತ್ । ದೇಹೇಂದ್ರಿಯಾದಿವೈಕಲ್ಯಂ ಖಲ್ವಲೋಕತ್ವಮ್ । ಪರಮಮುಕ್ತೌ ಚಾನುವರ್ತಮಾನೋ
ಭೇದೋ ನಾವಿಧ್ಯಾಕಲ್ಪಿತೋ ಭವಿತುಮರ್ಹತ್ಯತಿಪ್ರಸಂಗಾದಿತಿ ।

ನನು ಸು (ಕ್ತೌ ಭೇದಾಭಾವೇನ) ಕ್ತಾವಭೇದೇಽನೇಕಾಃ ಶ್ರುತಯಃ ಸ್ಮೃತಯಶ್ಚ
ಸಂತಿ । ತತ್ಕಥಮೇಕಾಕಿನೀಯಂ ಶ್ರುತಿರ್ಮುಕ್ತೌ ಭೇದಸಾಧನಾಯಾಲಮಿತೃತೋ ಬಹಿಃ
ಶ್ರುತಿರ್ಮುಕ್ತೌ ತ್ರೋದಾಹರತಿ ॥ ಏತಮಿತಿ ॥ ಏತಮಾನಂದಮಯಮಾತ್ಮಾನಮುಪ-

— ಸದಾರ್ಥ ದೀಪಿಕಾ —

ಎಂಬ ಸದಚ್ಛೇದವು ಯುಕ್ತವಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ- “ಲೋಕಸ್ತು ಭುವನೇಜನೇ”
ಎಂಬ ಕೋಶ ಹಾಗೂ ‘ಅನ್ಮಾಲ್ಲೋಕಾತ್ಮೇತ್ಯ’ ಎಂಬ ಪ್ರಯೋಗವಿರುವುದರಿಂದ
ಜನ-ಭುವನ-ದೇಹರೂಪವಾದ ಲೋಕಕ್ಕೆ, “ಸರ್ವಂ ತತ್ಪ್ರಜ್ಞಾನೇತ್ರಂ” ಎಂಬಲ್ಲಿ
ಹಿಂದೆಯೇ ಬ್ರಹ್ಮವು ನಿಯಾಮಕವು- ಪ್ರಣಯನ ಕರ್ತೃವೆಂಬ ಅರ್ಥವು ಹೇಲ್ವ
ಟ್ಟಿರುವುದರಿಂದ ಪುನಃ ‘ಪ್ರಜ್ಞಾ ಲೋಕ’ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳಿದರೆ ಪುನರುಕ್ತಿಯು
ಪ್ರಸಕ್ತವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನೇತೃತ್ವ-ನೇತೃತ್ವ- ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಅಭೇದವು ಎಲ್ಲಿ
ಯಾದರೂ ಇಲ್ಲ (ಆದುದರಿಂದ ಈ ಶ್ರುತಿಯು ಭೇದವಿಷಯಕವೆಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವು)
ಮತ್ತು ಶ್ರುತಿಯು ಅವರಮುಕ್ತಿಯನ್ನು ವಿಷಯೀಕರಿಸಲಾರದು. ಏಕೆಂದರೆ-
ಅಲೋಕಪದೋಕ್ತವಾದ ಲೋಕಾತೀತತ್ವವು ಅವರ (ಅಮುಖ್ಯಮುಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಭ-
ವಿಸದು ದೇಹೇಂದ್ರಿಯಾದಿಗಳಿಂದ ಯತವಾಗಿರುವುದೇ ಲೋಕಾತೀತತೆಯು
(ಅಲೋಕತ್ವವು) ಪರಮಮುಕ್ತಿಯಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಸಂಸಾರವನ್ನುನುಸರಿಸಿ ಇರುವ
ಭೇದವು ಅವಿದ್ಯಾಕಲ್ಪಿತವೂ ಅಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ- ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪವಾದ ಜ್ಞಾನಾ-
ನಂದಾದಿಗಳೂ ಅವಿದ್ಯಾನಿವೃತ್ತಿಯೂ ಅವಿದ್ಯಾಕಲ್ಪಿತವಾಗುವ ಅತಿಪ್ರಸಂಗವು
ಬರುತ್ತದೆ” ಹೇಗೆ. (ಶ್ರುತ್ಯಾದಿಗಳು ಅಕಲ್ಪಿತಭೇದವಿಷಯಕವಾಗಿವೆ)

ಇನ್ನು- ಮುಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಜೀವ- ಬ್ರಹ್ಮಾಭೇದದ ಬಗ್ಗೆ ಅನೇಕ ಶ್ರುತಿಸ್ಮೃತಿ
ಗಳಿರುತ್ತವೆ ಆದುದರಿಂದ, ಹಿಂದೆ ಆದ ಈ ಶ್ರುತಿಯು ಮುಕ್ತಿಯಲ್ಲಿನ ಭೇದಸಾಧನ
ಕ್ಕಾಗಿ ಹೇಗೆ ಸಮರ್ಥವಾಗುವದು ? ಎಂಬ ಆ ಶಂಕೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಬಹಳ
ಶ್ರುತಿ ಸ್ಮೃತಿಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ “ಏತಂ” ಇತ್ಯಾದಿಯಾಗಿ ಉದಾಹರಿಸುತ್ತಾರೆ “ಏತ-
ಮಾನಂದಮಯ ಮಾತ್ಮಾನಮುಪ ಸಂಕ್ರಮ್ಯ” (ಈ ಅವ್ಯಕ್ತ ತತ್ವಗತ ಸಾರಾ-
ಯಣನನ್ನು ಹೊಂದಿ ಸಂಸಾರ ಭಯದಹಿತನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ) ಎಂಬ ಬೇರೊಂದು

ಏತಮಾನಂದಮಿತ್ಯನ್ಯಾ ಪರಮಂ ಸಾಮ್ಯಮಿತ್ಯಪಿ ॥

ಸತ್ಕ್ರಮೇತ್ಯನ್ಯಾ ಶ್ರುತಿರ್ಮುಕ್ತಸ್ಯ ಪರಸ್ಪಾದ್ಭೇದಮಾಹ । ಸಾಮೀಪ್ಯಪ್ರಾಪ್ತೇರಾಭಿಧಾನಾತ್ ।
ನ ಚೇಯಮವಾನ್ರಸುಕ್ತಿಃ । ಅಸ್ಮಾಹ್ಲೋಕಾತ್ಪ್ರೇತೇನಿ ವಿದೇಹತ್ವವಚನಾತ್ । ತದಾ
ವಿದ್ವಾನ್ಪುಣ್ಯಪಾಪೇ ವಿಧ್ಯು ನಿರಂಜನಃ ಪರಮಂ ಸಾಮ್ಯಮುಪೇತೀತ್ಯಪಿ ಶ್ರುತಿರ್ಮುಕ್ತೌ
ಜೀವಸ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮಣೋ ಭೇದಮಾಚ್ಛೇ । ಸಾಮ್ಯಸ್ಯ ಭೇದಮಾನಾಶ್ರಯತ್ವಾತ್ । ಪುಣ್ಯ-
ಪಾಪಾಜ್ಞನಾಖ್ಯಾವಿಧ್ಯಾವಿಧೂನನಾಭಿಧಾನಾದಸ್ಯಾಪಿ ಪರಮಮುಕ್ತಿರ್ವಿಪಯತ್ವಂ ಜ್ಞಾಯತೇ ।
ಇದಂ ಜ್ಞಾನಮಿತಿ ಭಗವದ್ವಾಕ್ಯೇಽಪಿ ಮಮ ಸಾಧರ್ಮ್ಯಮಾಗತಾ ಇತಿ ಭೇದೋ ಜ್ಞಾಯತೇ ।
ಸರ್ಗಪ್ರಲಯಯೋರ್ಪ್ಯುಪಜನನವ್ಯಥಾಭಾವೋಕ್ತಿಯಾ ಪರಮಮುಕ್ತಿತ್ವಂ ಚ । ಉಪಸಂಪದ್ಯತ

“ಈ ಪೂರ್ಣಾನಂದರೂಪಿಯನ್ನು ಸಮೀಪ ಹೊಂದಿ” ಎಂಬ “ಏತಂ” ಇತ್ಯಾದಿ
ಇನ್ನೊಂದು ಶ್ರುತಿಯು ಮುಕ್ತನಿಗೆ ಹರಿಯಿಂದ ಭೇದವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತದೆ. “ಪರಮಂ

— ಪದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ಶ್ರುತಿಯು ಮುಕ್ತನಿಗೆ ಪರಮಾತ್ಮನಿಂದ ಭೇದವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತದೆ (ಪರಮತದಲ್ಲಿ
“ಆನಂದಮಯ”ನು ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲದಿದ್ದರೂ “ಆನಂದಮಯೋಽಭ್ಯಾಸಾತ್” ಎಂಬ
ಅಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಆನಂದಮಯನು ಬ್ರಹ್ಮನೆಂದು ಹಿಂದೆ ಸಮರ್ಥಿಸಿದುದಾಗಿದೆ)
ಏಕೆಂದರೆ ಆನಂದಮಯನ (ಪರಮಾತ್ಮನ) ಸಾಮೀಪ್ಯ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯು ಮುಕ್ತನಿಗೆ
ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ ಇನ್ನು ಇದು ಅಪರಮುಕ್ತಿಯೂ ಅಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ- “ಅಸ್ಮಾ
ಲ್ಲೋಕಾತ್ ಪ್ರೇತ್ಯ” ಎಂಬುದರಿಂದ ದೇಹವಿಲ್ಲದಿರುವುದೆಂಬ ಸಂಗತಿಯು ಹೇಳ
ಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಮತ್ತು “ತದಾವಿದ್ವಾನ್ ಪುಣ್ಯ ವಾವೇ ವಿಧೂಯ ನಿರಂಜನಃ ಪರಮಂ
ಸಾಮ್ಯಮುಪೇತಿ” ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯೂ ಮುಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಜೀವನಿಗೆ ಪರಮಾತ್ಮನಿಂದ
ಭೇದವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತದೆ ಏಕೆಂದರೆ ‘ಸಾಮ್ಯಮುಪೇತಿ’ (ಸಾಮ್ಯಹೊಂದುತ್ತಾನೆ)
ಎಂದು ಹೇಳಿದ ಸಾಮ್ಯವು ಭೇದವಿಲ್ಲದೆ ಇರುತ್ತದೆ ಪುಣ್ಯ, (ಅನಿಷ್ಟ) ವಾಪ
(ಕುಕರ್ಮ) ಅಂಜನವೆಂಬ ಅವಿದ್ಯಾ, ಇವುಗಳ ವಿಧೂನನ (ನಿರಾಸವು)ವನ್ನು
ಹೇಳಿದುದರಿಂದ, ಪರಮುಕ್ತಿ ವಿಷಯವು ಈ ಶ್ರುತಿಯು, ಎಂಬುದು ತಿಳಿದು
ಬರುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ‘ಇದಂ ಜ್ಞಾನಮುಪಾಶ್ರಿತೃಮಮ ಸಾಧರ್ಮ್ಯಮಾಗತಾಃ
ಎಂಬ ಭಗವಂತನ ಗೀತಾಸ್ಮೃತಿ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ “ಮಮಸಾಧರ್ಮ್ಯಮಾಗತಾಃ”
ನನ್ನ (ಭಗವಂತನ) ಸಮಾನಧರ್ಮವೆಂಬ ಸಾಧರ್ಮ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವರು ”
ಎಂಬುದಾಗಿ ಭೇದವು ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು- ಇಲ್ಲಿ “ಸರ್ಗೇಽಪಿ ನೋಪಜಾ
ಯಂತೇ ಪ್ರಲಯೇ ನವ್ಯಧಂತಿ ಚ” ಎಂಬುದಾಗಿ- ಸೃಷ್ಟಿಪ್ರಲಯಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಉಪ

ಇದಂ ಜಾನತು ಶಾಶ್ವಿತೃ ಮಮ ಸಾಧರ್ಮ್ಯನಾಗತಾ ॥
 ಸರ್ಗೇಽಪಿ ನೌಽಜಾಯಂತೆ ಪ್ರಲಯೇ ನ ವ್ಯಥಂತಿ ಚ ॥
 ತಽಽಮೃಷ್ಯತೇ ಜ್ಯೋತಿಃ ಸ್ವರೂಪೇಣಾಭಿವೃದ್ಧತೇ ॥
 ತತ್ರ ಪರ್ಯೇತಿ ಜಕ್ಷಂಶ್ಚ ಕ್ರೀಡನ್ತಪಿ ಸದಾ ಸುಖೀ ॥
 ಆಚಕ್ಷವ ಮೇ ಪರ ಮೋಕ್ಷಂ ಧೀರಾ ಯಂ ಪ್ರವದಂತಿ ತಮ್ ॥
 ಇನ್ಯುಕ್ತಂ ಆಹ ವಾಗ್ಧೇವೀ ಪರಂ ಮೋಕ್ಷಂ ಪ್ರಜಾಪತೇ ॥

ಇತ್ಯನೇನ ಪರಜ್ಜ್ಯೋತಿರೂಪಸಮೃದ್ಧ ಸ್ವೇನ ರೂಪೇಣಾಭಿನಿವೃದ್ಧತೇ । ಸ ತತ್ರ ಪರ್ಯೇತಿ ಜಕ್ಷಂಶ್ಚಾಡನ್ಮಮಾಣ ಇತ್ಯೇತಾಂ ಶ್ರುತಿಮರ್ಥತೋನುಬದ್ಧತಿ । ಅತ್ರಾಪಿ ಸಾಮೀಪ್ಯಪ್ರಾಪ್ತ್ಯಾದಿನಾ ಭೇದೋಽವಗಮ್ಯತೇ । ಅಮಾಚ್ಛರೀರಾತ್ಸಮುತ್ಥಾಯ ಸ್ವೇನ ರೂಪೇಣಾಭಿನಿವೃದ್ಧತಾ ಇನ್ಯುಕ್ತಯಾ ಪರಮಮೋಕ್ಷತ್ವಂ ಚ । ಶಾಖಾ ಶಾಖಾಮಿತಿ

ಸಾಂವ್ಯವಸ್ಥಾ ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ” ಹೀಗೆಂಬ “ಪರಮಂ” ಇತ್ಯಾದಿ ಶ್ರುತಿಯೂ ಅದನ್ನು ಹೇಳುತ್ತದೆ ‘ಈ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿ, ನನ್ನ ಸಾಧರ್ಮ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾರೆ. ಸೃಷ್ಟಿಕಾಲದಲ್ಲಿಯೂ ಇನಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಪ್ರಲಯದಲ್ಲಿ ವ್ಯಥೆ ಹೊಂದುವುದಿಲ್ಲ’ ಎಂಬ ಗೀತಾ ವಾಕ್ಯದಿಂದಲೂ ಭೇದವು ತಿಳಿದುಬರುತ್ತದೆ. ಪರಂಜ್ಯೋತಿ(ಹೃದಿ)ಯನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ. ಚಿದ ನಂದಾತ್ಮಕ ಸ್ವರೂಪದಿಂದ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತನಾಗುತ್ತಾನೆ. ಅ ಮುಕ್ತನು ಮುಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಸುತ್ತು ಕ್ರೀಡಿಸುತ್ತ ಸರ್ವದಾ ಸುಖಿಯಾಗಿ ಸಂಚರಿ ಸುತ್ತಾನೆ ಧೀರರು ಯಾವದನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾರೋ ಅಂಥ ಪರಮ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ನನಗೆ ಹೇಳು. ಹೀಗೆ ಪ್ರಜಾಪತಿಯಿಂದ ಉಕ್ತಳಾದ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿಯು ಪ್ರಜಾಪತಿಗೆ ಆ ಪರಮ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಹೇಳಿದಳು. “ಆ ವ್ಯಕ್ತ ವಿಶೇಷದ ಪ್ರತಿಶಾಖೆಯನ್ನು

— ಪದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ಜನನ- (ಜನ್ಮ) ವ್ಯಥೆಗಳಿಲ್ಲವೆಂಬ ಹೇಳಿಕೆಯಿರುವುದರಿಂದ “ಪರಮಮುಕ್ತಿಯು ಇದು” ಎಂಬ ಸಂಗತಿಯೂ ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತದೆ “ಉಪಸಂಸದ್ಯತೇ” ಎಂಬೀ ವಚನದಿಂದ, “ಪರಂ ಜ್ಯೋತಿರೂಪಸಂಪದ್ಯ ಸ್ವೀನರೂಪೇಣಾಭಿನಿವೃದ್ಯತೇ, ಸ ತತ್ರ ಪರ್ಯೇತಿ ಜಕ್ಷನ್ ಕ್ರೀಡನ್ ರಮಮಾಣಃ” ಎಂಬೀ ಶ್ರುತಿಯ ಅರ್ಥವನ್ನು ಅನುವಾದಿಸಿರುತ್ತಾರೆ - ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಸಾಮೀಪ್ಯಪ್ರಾಪ್ತಿಮುಂತಾದುದರಿಂದ (ಇವುಗಳ ಹೇಳಿಕೆಯಿರುವುದರಿಂದ) ಭೇದವನ್ನು ಹೇಳಿದುದಾಗಿದೆಂಬುದು ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅಸ್ಮಾತ್ ಶರೀರಾತ್ ಸಮುತ್ಥಾಯ ಸ್ವೀನರೂಪೇಣ ಅಭಿನಿವೃದ್ಯತೇ” (ಈ ಶರೀರದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಹೊಂದಿ ಸಮುತ್ಥಾನಹೊಂದಿ) ತನ್ನ ನಿಜ ಸ್ವರೂಪದಿಂದ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಹೊಂದಿದವನಾಗುತ್ತಾನೆ) ಎಂಬ ಹೇಳಿಕೆಯಿಂದ, ಪರಮ ಮುಕ್ತಿವಿಷಯಕವೆಂಬುದೂ ತಿಳಿದುಬರುತ್ತದೆ.

शाखां शाखां महानद्य संयान्ति रित स्रवा ॥
 घानापू ॥ मांसकामा. सदा पायसकर्तृना. ॥
 यस्मिन्नाग्नेमुखा देवा सेन्द्रा. समरुद्रणाः ॥
 ईजिरे कतुभि श्रेष्ठैस्तदक्षरमुपासते ॥
 प्रविशन्ति पर देवं मुक्तास्तत्रैव भोगिन ॥

महाभारतवाक्ये भेदावभासः स्फुट एव । तस्य च परममोक्षविषयता-
 प्रदर्शनार्थमाचक्ष्वेत्यादिपूर्ववाक्यार्थसङ्ग्रहकथनम् । इत्युक्ते प्रजापति-
 नेति पृष्टे । तस्य मध्ये वेतसः पुण्यगन्धः सहस्रशाखो विमलो विभाति ।
 तस्य वेतसस्य शाखा शाखामाश्रित्य घानापूपवन्यः मांसकामवत्यः ।
 अर्शआदिभ्योऽच् । पायसं कर्दमस्थानीयं यासां तास्तथोक्ताः ।

ಆಶ್ರಯಿಸಿ, ಧಾನ್ಯವಿಶೇಷದ ಅಪೂಪಗಳುಳ್ಳ ಕಾಮ್ಯಮಾನಮಾಂಸವುಳ್ಳ ಕರ್ದಮಸ್ಥಾನೀಯ ಪಾಯಸವುಳ್ಳ ಸುತ್ತಲೂ ಇರುವ ಮಹಾನದಿಗಳು ಹರಿಯುತ್ತವೆ ”
 “ಯಾವ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿ ಮುಂತಾದ, ಇಂದ್ರ ಸಹಿತರೂ ಮರುದ್ಗಣ ಸಹಿತರೂ
 ಅದ ದೇವತೆಗಳು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಯಾಗಗಳಿಂದ ಯಜ್ಞಮಾಡಿದರೋ, ಅಲ್ಲಿ ಅಂಥಲ್ಲಿ ಆ
 ಪರಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ಉಪಾಸಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮುಕ್ತರು ಅವನೊಳಗೇನೇ ಭೋಗವುಳ್ಳವ

— ಪದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

‘ಶಾಖಾಂ ಶಾಖಾಂ’ ಎಂಬ ಮಹಾಭಾರತ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಭೇದವು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಯೇ ತೋರುತ್ತದೆ ಆದುದರಿಂದ, ಅದಕ್ಕೆ ಪರಮಮುಕ್ತಿವಿಷಯಕತ್ವವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲು “ಅಚಕ್ಷತ್ವ” ಇತ್ಯಾದಿಯಾಗಿ, ಪೂರ್ವವಾಕ್ಯದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿರುತ್ತಾರೆ ‘ಇತ್ಯುಕ್ತೇ’= ಹೀಗೆ (ಹೇಳು, ಎಂಬ ದಾಗಿ ಪ್ರಜಾಪತಿಯಿಂದ ಪ್ರಶ್ನಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರಲು ಎಂಬುದಾಗಿ ಅರ್ಥ “ತಸ್ಯ ಮಧ್ಯೇ ವೇತಸಃ ಪುಣ್ಯಗಂಧಃ ಸಹಸ್ರಶಾಖಃ ವಿಮಲೋ ವಿಭಾತಿ” (ತಸ್ಯ= ಆ ಭಗವಲ್ಲೋಕದ “ಮಧ್ಯೇ=ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ “ವೇತಸಃ” ವೇತಸವೆಂಬ ಹೆಸರಿನ- (ಜಂಬೂವೃಕ್ಷ) ವೃಕ್ಷವು, ಪುಣ್ಯಗಂಧವುಳ್ಳದ್ದು, ಸಹಸ್ರರೂ ಶಾಖೆಯುಳ್ಳದ್ದು, ವಿಮಲವಾದುದು ಪ್ರಕಾಶಿಸುತ್ತದೆ) ಇಂಥ ವೇತಸವೃಕ್ಷದ (ತಸ್ಯ) ‘ಶಾಖಾಂ ಶಾಖಾಂ’= ವ್ರತಿಯೊಂದು ಶಾಖೆಯನ್ನು ‘ಆಶ್ರಿತೃ’ (ಆಶ್ರಯಿಸಿ) ಧಾನ್ಯದ ಅಪೂಪವುಳ್ಳ (ಧಾನಾಪೂಪಾಃ) “ಮಾಂಸಕಾಮಾಃ= ಕಾಮ್ಯಮಾನಮಾಂಸವುಳ್ಳ ಅರ್ಶಮುಂತಾದ ಪ್ರಾತಿಪದಿಕಗಳ ಮುಂದೆ ಮತ್ಸರ್ಥದಲ್ಲಿ ಅಚ್ಛಪ್ರತ್ಯಯವು ಬರುವುದೆಂಬ “ಅರ್ಶಾದಿಭ್ಯ ಅಚ್” ಎಂಬ ಸೂತ್ರದಂತೆ ಮತ್ಸರ್ಥೀಯ ಅಚ್ಛಪ್ರತ್ಯಯವು ಬಂದು “ಧಾನಾಪೂಪಾ ಮಾಂಸ

ನಿರ್ಗಂಧಃ ಪಥಾಕಾಮ ಪರೇಶೋನೈವ ಚೋದಿತಾ ॥
 ಮೇದಃಪ್ರಾಪ್ತಮಾನೇನ ನಿರಸಜ್ಜನಾಪಿ ಕರ್ಮಣಾ ॥
 ಕರ್ತೃತ್ವಾನ್ಸಗುಣಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಪುರುಷ ಪುರುಷರ್ಮಮ ॥
 ಸ ಸಜ್ಜತು ಪುನಃ ಕಾಲೇ ಕಾಲೇನೇಶ್ವರಮೂರ್ತಿನಾ ॥

ಯಮ್ನಿಲೋಕೇ । ಇಜಿರೇ ಯಜಂತೇ ಚ । ತದಕ್ಷರಂ ಪರಮಂ ಬ್ರಹ್ಮ । ನವೈವ ಪರಮೇಶ್ವ-
 ರಾಂತರ ಏವ । ಮೇದಃಪ್ರಾಪ್ತಮಾನೇನ ನಿರಸಜ್ಜನಾಪಿ ಕರ್ಮಣಾ ॥ ಆದ್ಯಃ ಸ್ಥಿರ-
 ಚರಾಣಾ ಯೋ ವೇದಗರ್ಮಃ ಸಹರ್ಷಿಭಿಃ । ಯೋಗೇಶ್ವರೈಃ ಕುಮಾರಾಃ ಸಿದ್ಧೈರ್ಯೋಗ-
 ಪ್ರವರ್ತಕೈಃ । ಸ ಜೀವೇಶ್ವರಾದಿಮೇದಜ್ಞಾನೇನಾಭಿಮಾನೇನೇಶ್ವರಬಹುಮಾನೇನ ನಿವೃತ್ತಕರ್ಮಣಾ
 ಚ ಜಗತ್ಕರ್ತೃತ್ವಾನ್ಸಾರ್ವಜ್ಞಾದಿಗುಣೋಪೇತಂ ಪರಮಪುರುಷಾತ್ಯಂ ಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಸಜ್ಜತು ಮುಕ್ತಃ
 ಸನ್ಪ್ರವಿಶ್ಯ ಪುನಃ ಕಾಲಾತ್ಯಂ ಪರಮೇಶ್ವರಮೂರ್ತ್ಯಾ ಸೃಷ್ಟಿಕಾಲೇ ಜಾತೇ ಸತ್ಯಗುಣವ್ಯತಿ-

ರಾಗಿ ಆ ಪರಮೇಶ್ವರ ಹರಿಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹರಿಯಿಂದಲೇ ಪ್ರೇರಿತರಾಗಿ
 ಇಚ್ಛಾನುಸಾರವಾಗಿ ಹೊರಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ.” “ಚತುರ್ಮುಖನು ಜೀವೇಶ್ವರಾದಿ
 ಭೇದಜ್ಞಾನದಿಂದ, ಭಕ್ತಿಯಿಂದ, ನಿವೃತ್ತಕರ್ಮದಿಂದಲೂ, ಜಗತ್ಕರ್ತೃತ್ವವಾದುದ
 ರಿಂದ ಸಗುಣನಾದ ಪರಮಪುರುಷ ಪುರುಷೋತ್ತಮನಾದ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಹರಿಯನ್ನು
 ಮುಕ್ತನಾಗಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಕಾಲವೆಂಬ ಪರಮೇಶ್ವರ ಮೂರ್ತಿಯಿಂದ ಸೃಷ್ಟಿ ಕಾಲವು

— ಪದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ಕಾಮಾ” ಎಂಬ ರೂಪವಾಗಿದೆ “ಪಾಯಸಕರ್ದಮಾಃ”= ಪಾಯಸವೇ ಕರ್ದಮಂ
 ಸ್ಥಾನೀಯವಾಗಿವುಳ್ಳವುಗಳು. “ಯಸ್ಮಿನ್ ಲೋಕೇ”= ಯಾವ ಭಗವಲ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ
 “ಕುಜೇ”=ಯಜ್ಞ ಮಾಡಿದರೋ- ಹಾಗೂ ಮಾಡುತ್ತಾರೋ “ತದಕ್ಷರಂ ಪರಮಂ
 ಬ್ರಹ್ಮ ಅದು ಅಕ್ಷರವು-ಪರಬ್ರಹ್ಮವು “ತತ್ತ್ವೇವ”=ಪರಮಾತ್ಮನ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿಯೇ!
 “ಭೇದದೃಷ್ಟಾ” ಎಂಬೀ ಭಾಗವತಕ್ಕೆ ಇದು ಅರ್ಥವು- “ಸ್ಥಿರಚರಗಳಿಗೆ
 ಅದ್ಯಮ (ಕಾರಣನು) ವೇದಗರ್ಭನಾದ ಚತುರ್ಮುಖನು, ಯೋಗಪ್ರವರ್ತಕರಾದ
 ಕುಮಾರಮುಂತಾದ ಯೋಗಪ್ರವರ್ತಕರಾದ ಪುಷ್ಪಿಗಳೊಡನೆ- (ಇದು ಹಿಂದಿನ
 ವಾಕ್ಯ- ತತ್ಶಬ್ದಾರ್ಥಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭನೆಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸಲು ಇದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದು)
 “ಭೇದದೃಷ್ಟಾ”= ಜೀವೇಶ್ವರಾದಿಗಳ ಭೇದಜ್ಞಾನದಿಂದ “ಅಭಿಮಾನೇನ”=
 ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿನ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ, “ಕರ್ಮಣಾ”ನಿವೃತ್ತಕರ್ಮದಿಂದ, “ಕರ್ತೃತ್ವಾತ್”=
 ಜಗತ್ಕರ್ತೃತ್ವವಿರುವುದರಿಂದ “ಸಗುಣಾ”= ಸರ್ವಜ್ಞತ್ವಾದಿ ಗುಣಪೂರ್ಣವಾದ,
 “ಬ್ರಹ್ಮ”= ಪರಮಪುರುಷಾತ್ಮ ಪರಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು “ಸಂಗತ್ಯ”= ಹೊಂದಿ, ಮುಕ್ತ
 ನಾಗಿ, ಅವನನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿ, ಕಾಲಾತ್ಮನಾದ ಪರಮೇಶ್ವರನ ರೂಪದಿಂದ, ಸೃಷ್ಟಿ

ಜಾತೇಽಗುಣವ್ಯತಿಕರೇ ಯಥಾಪೂರ್ವಂ ಪ್ರಜಾಯತೇ ॥

ಋचाಂ ತ್ವ ಪೋಷಮಾಸ್ತೇ ಚ ಪರೇಣ ಪ್ರೇರಿತಾ ಸಃ ॥

ರೇಕೇ ಸತ್ತ್ವಾದಿಗುಣವಿಕ್ರಿಯಾಹೀನೇ ವಿಷ್ಣುಲೋಕೇ ಪೂರ್ವತ್ಸರ್ವಮುಕ್ತಾಧಿಪತಿರ್ಜಾಯತ
ಇತಿ । ಅತ್ರ ತು ಭೇದಃ ಸ್ಫುಟ ಉಪಾಧಿಃ । ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭಮುಕ್ತಿಃ ಪಾದೇವ ಪರಮಮುಕ್ತಿಸ್ವರೂಪಂ
ಚ ಮಿಥ್ಯಮ್ । ಋಚಾಂ ತ್ವಃ ಪೋಷಮಾಸ್ತೇ ಪುಪ್ಪಾನ್ಗಾಯತ್ರಂ ತ್ವಂ ಗಾಯತಿ
ಶಕ್ರೀಷು । ಬ್ರಹ್ಮಾ ತ್ವಂ ವದತಿ ಜಾತವಿಧಾಂ ಯಜ್ಞಸ್ಯ ಮಾತ್ರಾಂ ವಿಮೀನಿತ್ವಂ
ಇತಿ ಮನ್ತ್ರಸ್ಯಾಯಮರ್ಥಃ । ಮುಕ್ತಿಸ್ಥಾನೇ ತ್ವಃ ಕಶ್ಚಿನ್ ಬ್ರಹ್ಮಾ ಋಚಾಂ ಪೋಷ
ಪುಪ್ಪಾನ್ಗಾಯತ್ರಂ ಋಚಃ ಪುಷ್ಪಾಃ ಕುರ್ವಂತಾಸ್ತೇ । ತ್ವಂ ಬ್ರಹ್ಮಾ ಶಕ್ರೀಷು ಋಕ್ಷವಾರೂಢಂ
ಗಾಯತ್ರಂ ಸಾಮ ಗಾಯತಿ । ತ್ವಂ ಬ್ರಹ್ಮಾ ಜಾತವಿಧಾಂ ಪೌರೋಷಯವಿಧಾಂ ವದತಿ ।
ತ್ವಂ ಬ್ರಹ್ಮಾ ಯಜ್ಞಸ್ಯ ವಿಷ್ಣೋರ್ಮಾತ್ರಾಂಶಮೇವ ವಿಮೀನಿತ್ವಂ ಧ್ಯಾಯತಿತಿ । ಅತ್ರಾಪಿ
ಭೇದಃ ಸ್ಫುಟ ಉಪಾಧಿಃ । ಬ್ರಹ್ಮಬಾಹುಲ್ಯಶ್ರವಣಾತ್ಪರಮಮೋಕ್ಷತ್ವಂ ಚ । ನ

ಬಂದಾಗ, ಗುಣವಿಕಾರವಿಲ್ಲದ ವಿಷ್ಣುಲೋಕದಲ್ಲಿ ಮುಂಚಿನಂತೆ ಮುಕ್ತಾಧಿಪತಿ
ಯಾಗುತ್ತಾನೆ “ಒಬ್ಬ ಬ್ರಹ್ಮನು ಯಕ್ಕುಗಳ ಪೋಷಣವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತ ಇದ್ದಾನೆ”
ಪರಮಾತ್ಮನಿಂದ ಸದಾ ಪ್ರೇರಿತರಾಗುತ್ತಾರೆ” ಯಾವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಮವುಳ್ಳವನೋ

— ಪದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ಕಾಲವುಂಟಾದಮೇಲೆ “ಅಗುಣವೃತ್ತಿರೇಕೇ” — “ಅಗುಣವೃತ್ತಿರೇಕೇ” ಸತ್ತ್ವಮುಂಟಾದ
ಗುಣವಿಕಾರರಹಿತವಾದ, ವಿಷ್ಣುಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನಂತೆ ಮುಕ್ತಾಧಿಪತಿಯಾಗು
ತ್ತಾನೆ. ಹೀಗೆಂಬುದು ಇಲ್ಲಿಯಂತೂ ಭೇದವು ಸ್ಪಷ್ಟವಿದೆ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದುದು
ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭನ ಮುಕ್ತಿಯಾದುದರಿಂದ, ಪರಮಮುಕ್ತಿಯೆಂಬುದೂ ಸಿದ್ಧಿಸುತ್ತದೆ
“ಋಚಾಂ ಪೋಷಮಾಸ್ತೇ” ಎಂಬ ಮಂತ್ರದ ಅರ್ಥವು ಹೀಗು—
“ಮುಕ್ತಿ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ‘ತ್ವಃ’ ಒಬ್ಬ ಬ್ರಹ್ಮನು (ಚತುರ್ಮುಖ), “ಋಚಾಂ ಪೋಷಂ”
ಪುಪ್ಪಾನ್ಗಾಯತ್ರಂ ಆಸ್ತೇ” ಯಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಪುಷ್ಟೀಕರಿಸುತ್ತ ಇರುತ್ತಾನೆ ‘ತ್ವ’ ಇನ್ನೊಬ್ಬ
ಬ್ರಹ್ಮನು, “ಶಕ್ರೀಷು” = ಶಕ್ರೀಭಂದೋಬಧವಾದ ಯಕ್ಕುಗಳ್ಳು ಆರಾಧ
ವಾದ “ಗಾಯತ್ರಂ” = ಗಾಯತ್ರ ಸಾಮವನ್ನು “ಗಾಯತಿ” = ಗಾನಮಾಡುತ್ತಾನೆ
“ತೋ ಬ್ರಹ್ಮಾ” = ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಬ್ರಹ್ಮನು, “ಜಾತವಿಧಾಂ” = ಪೌರೋಷಯವಿದ್ಯೆ
ಯನ್ನು “ವದತಿ” = ಹೇಳುತ್ತಿರುತ್ತಾನೆ “ತ್ವಃ” ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಬ್ರಹ್ಮನು, “ಯಜ್ಞಸ್ಯ”
ವಿಷ್ಣುವಿನ “ಮಾತ್ರಾಂಶು” = ಅಂಶರೂಪವನ್ನೇ “ಮಿಮೀತೇ” ಧ್ಯಾನ ಮಾಡು
ತ್ತಾನೆ. ಎಂಬುದು ಇಲ್ಲಿಯೂ ಭೇದವು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಯೇ ತೋರುತ್ತದೆ. ಅನೇಕ

ಯತ್ಕಾಮಸ್ತಸ್ಮಜತೃವೈವಾತ್ಮನಾ ತತ್ಸೃಜತೃಪಿ ||

ಚಾಸ್ಯ ಕೃತ್ವಿಗ್ವಿಷಯತ್ವಮ್ । ಬ್ರಹ್ಮಣೋ ಜಾತವಿಧ್ಯಾವಾದಿತ್ವಸ್ಯಾಪ್ರಸಿದ್ಧತ್ವಾನ್ ।
ಚತುರ್ಣಾಮಪಿ ಪಾದಾನಾ ಹೋತ್ರಾದಿभिನ್ನವಿಷಯತ್ವೇ ತೃತೀಯಪಾದೇ ತ್ವ ಇತಿ ಚ ವ್ಯರ್ಥ
ಸ್ಯಾತ್ । ಚಶಬ್ದೋ ವಾಕ್ಯಶೇಷಸಮುಚ್ಚಯೇ । ಪರೇಣ ಪ್ರೇರಿತಾಃ ಸದೇತೃನೇನ ಸ ವಾ
ಏಷ ಬ್ರಹ್ಮನಿಷ್ಠ ಇಂ ಗರೀರಂ ಮರ್ತ್ಯಮತಿಸೃಜ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮಾಭಿಸಮ್ಪದ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮಣಾ (ಽಭಿ)
ಪಶ್ಯತೀತ್ಯಾದಿಶ್ರುತಾಃ । ಯಥೇಶ್ಠಂ ಪರಿವರ್ತಂತೇ ತಸ್ಯೈವಾನುಗ್ರಹೇರಿತಾ ಇತ್ಯಾದಿ-
ಸ್ಮೃತೀಶ್ಚೋಪಾದಿತೇ । ಯತ್ಕಾಮ ಇತ್ಯನೇನ ನ ಹಾಸ್ಯ ಕರ್ಮ ಕ್ಷೀಯತೇಽಸ್ಮಾಕ್ಷ್ಯೇವಾತ್ಮನೋ
ಯಥಾತ್ಕಾಮಯತೇ ತತ್ಸೃಜತ ಇತಿ ಶ್ರುತಿರೂಪಾದೀಯತೇ । ಮುಕ್ತೋ ಯಥಾತ್ಕಾಮಯತೇ

ಅದನ್ನೂ ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಾನೆ. ಅದನ್ನೂ ಶ್ರೀಹರಿಯ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದಲೇ

— ಪದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ಬ್ರಹ್ಮರುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಶ್ರುತಿಯಿರುವುದರಿಂದ, ವರಮ ಮುಕ್ತಿಯೆಂಬುದೂ ಸ್ಪಷ್ಟ
ವಾಗಿಯೇ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ ಇದು ಋತ್ವಿಜರನ್ನು ವಿಷಯೀಕರಿಸಿದುದೆಂಬುದು
ಸಮಂಜಸವಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ ಋತ್ವಿಜರೂವ ಬ್ರಹ್ಮನು (ಬ್ರಹ್ಮಾ) ಪೌರುಷೇಯ
ವಿದ್ಯೋಪದೇಶಕನೆಂಬುದು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿಲ್ಲ ಮತ್ತು “ಹೋತೃ- ಉದ್ಗಾತೃ-
ಅಧ್ವರ್ಯು-ಬ್ರಹ್ಮಾ” ಎಂಬ ನಾಲ್ವರು ಭಿನ್ನ ಭಿನ್ನ ಋತ್ವಿಜರನ್ನು ವಿಷಯೀಕರ
ಿಸಿದುದೆಂದು ಹೇಳಿದರೆ= ತೃತೀಯ ಶಾಖೆಯಲ್ಲಿ “ಬ್ರಹ್ಮಾತ್ಮಃ” ಎಂಬಲ್ಲಿನ “ಕಶ್ಚಿತ್”
ಎಂಬ ಅರ್ಥ ಹೇಳುವ ‘ತ್ವಃ’ ಎಂಬ ಶಬ್ದವು ವ್ಯರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ (ಏಕೆಂದರೆ
ಬ್ರಹ್ಮಾ ಎಂಬ ಋತ್ವಿಜರ ಬಾಹುಲ್ಯವು ಇರುವುದಿಲ್ಲ) “ಚ” (ಅನುವ್ಯಾಖ್ಯಾನ
ದಲ್ಲಿನ) ಶಬ್ದವು ವಾಕ್ಯಶೇಷದ ಸಮುಚ್ಚಾಯಕವು

“ವರೇಣ ಪ್ರೇರಿತಾಃ ಸದಾ” ಎಂಬೀವಾಕ್ಯದಿಂದ, “ಸದಾ ಏಷ ಬ್ರಹ್ಮನಿಷ್ಠ
ಇದಂ ಶರೀರಂ ಮರ್ತ್ಯಮತಿಷ್ಠ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮಾಭಿಸಂಪದ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮಣಾಭಿಸೃತಿ”
(ಬ್ರಹ್ಮನಿಷ್ಠನಾದ ಉಪಾಕನು ಈ ಮರ್ತ್ಯಶರೀರವನ್ನು ವಿಸರ್ಜಿಸಿ, ಬ್ರಹ್ಮ
(ವಿಷ್ಣು)ವನ್ನು ಹೊಂದಿ ಅವನೊಡನೆ ನೋಡುತ್ತಾನೆ) ಈ ಮುಂತಾದ ಶ್ರುತಿಗ
ಳನ್ನೂ “ಯಥೇಷ್ಟಂ ಪರಿವರ್ತಂತೇ ತಸ್ಯೈವಾನು ಗ್ರಹೇರಿತಾಃ”(ಅವನ(ಹರಿಯ)
ಅನುಗ್ರಹ ಪ್ರೇರಿತರಾಗಿ ಯಥೇಷ್ಟವಾಗಿ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಾರೆ) ಈ ಮುಂತಾದ ಶ್ರುತಿ
ಗಳನ್ನೂ ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾರೆ ಯತ್ಕಾಮ ಎಂಬೀ ವಾಕ್ಯದಿಂದ “ನ ಹಾಸ್ಯ ಕರ್ಮ
ಕ್ಷೀಯತೇಽಸ್ಮಾಕ್ಷ್ಯೇವಾತ್ಮನೋ ಯದ್ಯತ್ ಕಾಮಯತೇ ತತ್ತತ್ ಸೃಜತೇ”
ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿರುತ್ತಾರೆ ಈ ಮುಕ್ತನ ಕರ್ಮವುಕ್ಷಯ ಹೊಂದು

ಸಹೈವ ಬ್ರಹ್ಮಣಾ ಕಾಮಾನ್ಭುಕ್ತೇ ನಿಸ್ತೀರ್ಣತದ್ಗುಣ. ||

ತತ್ತದ್ವಸ್ತು ತತ್ಕರ್ಮ ಸೃಜತೇ । ಕಥಂ ಯತ್ಸೃಜತೇ ತದಸ್ಮಾಢಾತ್ಮನ ಁವ ಪರಮೇಶ್ವಾ-
ರಾನುಗ್ರಹದ್ವಾರೈವೇತ್ಯರ್ಥಃ । ಅದ್ವೈವೇತಿ ಛೇವಶಬ್ದಾರ್ಥಃ । ಅತ್ರೇಶ್ವರಾಜ್ಜೀವಸ್ಯ ಭೇದಃ
ಸ್ಪಷ್ಟ ಁವ । ' ಕರ್ಮಾಕ್ಷಯವಚನಾತ್ಪರಮಮುಕ್ತಿಸ್ವಂ ಚ । ಸಹೈವೈತ್ಯನೇನ ಸೌಽಶ್ರುತೇ
ಸರ್ವಾನ್ಕಾಮಾನ್ಸಹ ಬ್ರಹ್ಮಣಾ ವಿಪಶ್ಚಿತೇತಿ ಶ್ರುತಿಮುಪಾದತೇ । ಬ್ರಹ್ಮಣಾ ಬ್ರಹ್ಮಾತ್ಮ-
ಕನಯಾ ಸರ್ವಾನ್ಕಾಮಾನ್ಸಹ ಯೌಗಪಥೇನ ಖುಂಕ್ತ ಇತಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಂ ತು ಶ್ರೌತಾ-
ಕ್ಷರಾನುಗುಣಂ ತತ್ಸಿದ್ಧಾಂತಾನುಗುಣಂ ಚ । ನಿಸ್ತೀರ್ಣೈತ್ಯನೇನ ತೀರ್ಣೌ ಹಿ ತದಾ

ಸೃಜಿಸುತ್ತಾನೆ." ಬ್ರಹ್ಮನಿಂದ ಸಹಿತನಾಗಿಯೇ ಅಪೇಕ್ಷಿಸುವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾನೆ.
"ಹೃದಯದ ದುಃಖಾದಿ ಗುಣಗಳನ್ನು ದಾಟಿದವನಾಗಿ ಬ್ರಹ್ಮನ ದಾಸನಾಗುತ್ತಾನೆ."

— ಪದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ವುದಿಲ್ಲ. (ವಿಫಲವಾಗುವುದಿಲ್ಲ) ಮುಕ್ತನು 'ಯದ್ಯತ್ ಕಾಮಯತೇ' = ಯಾವು
ಯಾವುದನ್ನು ಅಪೇಕ್ಷಿಸುತ್ತಾನೋ "ತತ್ತ್ವತ್ ಸೃಜತೇ" = ಆಯಾಯ ವಸ್ತುವನ್ನು
ಆಯಾಯ ಕರ್ಮವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಾನೆ ಹೇಗೆ " ಎಂದರ-ಯತ್ ಸೃಜತೇ
ತದನ್ಮಾದಾತ್ಮನ ಏವ "ಯಾವುದನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಾನೋ ಅದೇ ನರಮೇಶ್ವರನ
ಅನುಗ್ರಹದ ದ್ವಾರದಿಂದಲೇ " ಅದ್ಭವ " ಎಂದು ಏವ ಶಬ್ದಾರ್ಥವು ಈ
ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಜೀವನಿಗೆ ಅಶ್ವರನಿಂದ ಭೇದವನ್ನು ಕರ್ಮದ ಅಕ್ಷಯವನ್ನೂ
ಹೇಳಿದುದರಿಂದ ಪರಮ ಮುಕ್ತಿಯೆಂಬುದೂ ಸ್ಪಷ್ಟವೇ ಇರುತ್ತದೆ .

ಸಹೈವ" ಎಂಬೀ ವಾಕ್ಯದಿಂದ, "ನೈಶ್ವರತೇ ಸರ್ವಾನ್ ಕಾಮಾನ್ ಸಹ
ಬ್ರಹ್ಮಣಾ ವಿಪಶ್ಚಿತಾ" ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರ ಈ ಶ್ರುತಿಗೆ-
"ಬ್ರಹ್ಮಣಾ-ಬ್ರಹ್ಮಾಭೇದವಿರುವುದರಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮನಿಂದ ಸರ್ವಕಾಮಗಳ 'ಸಹ' =
ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಭುಂಜಿಸುತ್ತಾನೆ 'ಅಶ್ವರತೇ' ಎಂಬ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವಂತೂ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿನ
ಅಕ್ಷರಗಳಿಗೆ ಅನನುಗುಣವೂ ಅವರ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಅನನುಗುಣವೂ ಆದುದು
(ಬ್ರಹ್ಮಣಾ, ಎಂಬ ತೃತೀಯಾಂತದಿಂದ, "ಸಹ" ಪದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ತಾಗಿ ಅನ್ವಯ
ವಿರುವುದರಿಂದ, ಬ್ರಹ್ಮಾಹಿತೃವೇ ಶ್ರುತಾಕ್ಷರಾನುಗುಣವಾಗುವದು ಹೊರತು
ಬ್ರಹ್ಮಾತ್ಮಕತ್ವವು ಅನುಗುಣವಲ್ಲ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಿಶೇಷಚೈತನ್ಯ ಸಿದ್ಧಾಂತಕ್ಕೆ
ಭೋಕ್ತೃತ್ವವು ಅನುಗುಣವಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮಾತ್ಮತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿದವನಿಗೆ ಪರಮತ
ದಲ್ಲಿ ಭೋಗವನ್ನಂಗೀಕರಿಸಿಲ್ಲ

'ನಿಸ್ತೀರ್ಣ' ಎಂಬೀ ವಾಕ್ಯದಿಂದ "ನಿಸ್ತೀರ್ಣೋಽಪಿ ತದಾ ಸರ್ವಾನ್

ದುಃಖದೀಶ್ಚ ಪರಿತ್ಯಜ್ಯ ಜಗದ್ವಾಪಾರವರ್ಜಿತಂ ॥

ಮುಕ್ತೋ ಭೋಗಾನ್ಸದೈವೋಚಾನಿತ್ಯಾಧ್ಯಾತ್ಮಮಗ್ನಾನನ ॥

ಸರ್ವಾನ್ಶೋಕಾನ್ಹದಯಸ್ಯ ಭವತೀತಿ ಶ್ರುತಿಗೃಹ್ಯತೇ । ತದಾ ಸರ್ವಾನ್ ಶೋಕಾನ್ಮನೀರ್ಣೋ
ಮುಕ್ತೋ ಹೃದಯಸ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮಣ ಶೇಷಭೂತೋ ಭವತೀತ್ಯರ್ಥಃ । ಹೃದಯನತ್ವಾನ್ಹೃದಯಂ
ಬ್ರಹ್ಮ । ತದ್ಗುಣಾ ಹೃದ್ಗುಣಾ ದುಃಖಾದ್ಯಾಃ । ಅತ್ರ ಸರ್ವಶೋಕತರ್ಕಣಾತ್ಪರಮಮುಕ್ತಿಸ್ವ-
ಮವಗಮ್ಯತೇ । ದುಃಖದೀಶ್ಚ ಪರಿತ್ಯಜ್ಯೇತ್ಯನೇನ ಜ್ಯೋತೀರ್ಮಯೇಷು ದೇಹೇಷು ಸ್ವೇಚ್ಛಯಾ
ವಿಶ್ವಮೋಕ್ಷಿಣಃ । ಮುಕ್ತೇ ಸುಸುಖಾನ್ಯೇವ ನ ದುಃಖಾದೀನ್ಕದಾಚನೇತ್ಯಾದಿ (ಕಂ)
ಬ್ರಹ್ಮವೈವರ್ತವಾಕ್ಯಂ ಗೃಹ್ಯತೇ । ಅತ್ರ ಬಹುವಚನೇನ ಭೇದೋ ದುಃಖಾದ್ಯಭಾವೇನ ಪರಮ-
ಮುಕ್ತಿಸ್ವಂ ಚಾತ್ರ (ಸೀಯತೇ) ಭಾಸತೇ । ಜಗದ್ವಾಪರೇತ್ಯನೇನ ಸ್ವಾಧಿಕಾನ್ಸಂದ-
ಸಂಪ್ರಾಪ್ತೌ ಸೃಷ್ಟ್ಯಾದಿವ್ಯಾಪೃತಿರ್ವಾಪಿ । ಮುಕ್ತಾನಾಂ ನೈವ ಕಾಮಃ ಸ್ಯಾದನ್ಯಾನ

“ದುಃಖಾದಿಗಳನ್ನು ಪರಿತ್ಯಜಿಸಿ, ಸ್ವಷ್ಟ ಮುಂತಾದ ಜಗದ್ವ್ಯಾಪಾರರಹಿತನಾಗಿ,
ಯಾವಾಗಲೂ ಉತ್ತಮ ಭೋಗಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾನೆ” ಈ ಮುಂತಾದ

— ಪದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ಶೋಕಾನ್ ಹೃದಯಸ್ಯ ಭವತಿ” ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯು ಗೃಹಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ “ತದಾ” -
ಆಗ “ಸರ್ವಾನ್ ಶೋಕಾನ್” ಸಕಲಶೋಕಗಳನ್ನು “ನಿಶ್ಚೀರ್ಣಃ = ದಾಹಿತವ
ನಾಗಿ (ಮುಕ್ತನಾಗಿ) “ಹೃದಯಸ್ಯ” ಹೃದಯನಾಮಕನಾದ ಪರಬ್ರಹ್ಮನ ದಾಸ
ನಾಗುತ್ತಾನೆಂದು ಅರ್ಥವು ಹೃತ್ (ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸಿಗಿ, ನೆ ಆಯನ (ಅಶ್ರಯ)
ವಾದುದರಿಂದ, “ಹೃದಯ”ವೆಂಬ ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಹೆಸರು ಬಂದಿದೆ “ತದ್ಗುಣಾಃ”
ಹೃದಯದ ಗುಣಗಳಾದ ದುಃಖಮುಂತಾದವುಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ವಶೋಕದ ತರ್ಕಣ
ವಿರುವುದರಿಂದ ಪರಮಮುಕ್ತಿಯೆಂಬುದು ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ

‘ದುಃಖಾದೀಂಶ್ಚ ಪರಿತ್ಯಜ್ಯ’ ಎಂಬೀ ವಚನದಿಂದ, “ಜ್ಯೋತಿರ್ಮಯೇಷು
ದೇಹೇಷು ಸ್ವೇಚ್ಛಯಾ ವಿಶ್ವಮೋಕ್ಷಿಣಃ ॥ ಭುಂಜತೇ ಸುಖಾನೈವ ನ ದುಃಖಾ
ದೀನ್ ಕದಾಚನ” (ಮುಕ್ತರು ಜ್ಯೋತಿರ್ಮಯ ದೇಹಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವೇಚ್ಛೆಯಿಂದ
ಸುಖಗಳನ್ನೇ ಭುಂಜಿಸುತ್ತಾರೆ ದುಃಖಾದಿಗಳನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಭುಂಜಿಸುವುದಿಲ್ಲ)
ಇತ್ಯಾದಿಯಾದ ಬ್ರಹ್ಮವೈವರ್ತಪುರಾಣವಾಕ್ಯವು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ
ಬಹುವಚನವಿರುವುದರಿಂದ ಭೇದವೂ, ದುಃಖಾದಿಗಳ ಇಂದಿರುವಿಕೆಯನು ಹೇಳಿ
ದುದರಿಂದ ಪರಮಮುಕ್ತಿಯೂ ತಿಳಿದುಬರುತ್ತದೆ “ಜಗದ್ವ್ಯಾಪಾರ” ಎಂಬೀ
ವಾಕ್ಯದಿಂದ, “ಸ್ವಾಧಿಕಾನಂದಸಂಪ್ರಾಪ್ತೌ ಸೃಷ್ಟ್ಯಾದಿವ್ಯಾಪೃತಿಷ್ಠಿಸಿ” ಮುಕ್ತನಾಂ

ಮುಕ್ತಸ್ಯ ಮೇದಾವಗತೇ- ಕಥಮೇವ ಹ್ಯಭಿನ್ನತಾ ||

ಜೀವೇಶಯೋರ್ನಾನುಮಾ ಚ ತದಭೇದಂ ಪ್ರಮಾಪಯೇತ್ ||

ಕಾಮಾಸ್ತು ಭುಜತ ಇನಿ ವಾರಾಹವಚನಂ ಗೃಹ್ಯತೇ । ಅತ್ರ ಚೈಶ್ವರ್ಯಮರ್ಯಾದಯಾ ಮೇದೋ ಗಮ್ಯತೇ । ಸ್ವಪಕ್ಷಸಾಧನಮುಪಸಂಹರತಿ || ಇತ್ಯಾದೀತಿ । ಮುಕ್ತಸ್ಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣ ಇನಿ ಶೇಷಃ । ಇದಾನಿಂ ಪರಪಕ್ಷಂ ನಿರಾಕರಣ್ಯನೈದುಕ್ತಂ ಶ್ರುತಿಮಿಶ್ಚಾನುಮಾವಲಾ- ದಿತಿ ಶ್ರುತಿಸಾಚಿವ್ಯೇನಾನುಮಾನಂ ತತ್ತಾವನ್ನಿರಾಕರ್ತುಮುಪಕ್ರಮತೇ || ನಾನುಮಾ ಚೇತಿ । ಚಶಬ್ದಃ ಸ್ವಪಕ್ಷಸಾಧನಪರಪಕ್ಷನಿ (ರಸನಸಮು) ರಾಸಸಮುಚ್ಚಯಾರ್ಥಃ । ಪ್ರಮಾ- ಪಯೇತ್ಪ್ರಮಿತಂ ಕುರ್ಯಾನ್ । ಯದ್ವಾ ಜೀವೇಶರಾಭೇದೇ ಪರೋಪನ್ಯಸ್ತಸಮಸ್ತಪ್ರಮಾಣ- ನಿರಸನಪ್ರತಿಕ್ಷೇಯಮ್ । ತಥಾ ಚ ಶ್ರುತಿಃ ಸ್ಮೃತೀ ಚೇತಿ ವಾರ್ತಾಃ ।

ಅಗಮಂ ಪ್ರಮಾಣಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತನಿಗೆ ಈಶನಿಂದ ಭೇದವು ತಿಳಿದುಬರುತ್ತಿರಲು, ಜೀವೇಶ್ವರರಲ್ಲಿ ಅಭೇದವು ಹೇಗೆ ಸಂಭವಿಸುವದು? (ಹೇಗೆಯೂ ಸಂಭವಿಸದದು) ಅನುಮಾನವೂ ಜೀವೇಶ್ವರರ ಅಭೇದವನ್ನು ಯಥಾರ್ಥವಾಗಿ ತಿಳಿಸಲಾರದು.

— ಪದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ನೈವ ಕಾಮಃ ಸ್ಯಾತ್ ಆನ್ಯಾನ್ ಕಾಮಾಂಸ್ತು ಭುಂಜತೇ (ಸ್ವಾಧಿಕೃತನಂದದ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಸ್ವಷ್ಟಾಭಿ ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿಯೂ ಮುಕ್ತರಿಗೆ ಕಾಮನೆಯು ಇರುವುದೇ ಇಲ್ಲ ಇತರ ಕಾಮಗಳನ್ನು ಭೋಗಿಸುತ್ತಾರೆ) ಎಂಬ ವರಾಹವುರಾಣದ ವಚನವು ಗ್ರಹಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಇಲ್ಲಿ- ಐಶ್ವರ್ಯದ ಮರ್ಯಾದೆಯು ಬಂದುದರಿಂದ, ಭೇದವು ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತದೆ ಸ್ವಪಕ್ಷಸಾಧನವನ್ನು “ಇತ್ಯಾದಿ” ಎಂಬೀ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಉಪಸಂಹರಿಸುತ್ತಾರೆ “ಮುಕ್ತಸ್ಯ” ಇಲ್ಲಿ “ಪರಬ್ರಹ್ಮಣಃ” ಎಂಬುದು ಶೇಷವು (ಮುಕ್ತನಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮನಿಂದ ಭೇದವೆಂದು ಅನ್ವಯಾರ್ಥ)

ಈಗ- ಪರಪಕ್ಷವನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸುವವರಾಗಿ-“ಶ್ರುತಿಭಿಶ್ಚಾನುಮಾವಲಾತ್” ಎಂಬುದರಿಂದ ಶ್ರುತಿಸಹಾಯಯುಕ್ತವಾದ ಅನುಮಾನವು ಅಭೇದದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣ ವೆಂದು ಹೇಳಿದುದನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಲು “ನಾನುಮಾ ಚ” ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯಗಳಿಂದ ಉಪಕ್ರಮಿಸುತ್ತಾರೆ “ಚ” ಶಬ್ದವು, ಸ್ವಪಕ್ಷಸಾಧನ ಪರಪಕ್ಷನಿರಾಕರಣ ಸಮುಚ್ಚ ಯಾರ್ಥದಲ್ಲಿದೆ “ಪ್ರಮಾಣಯೇತ್” ಪ್ರಮಿತ (ಯಥಾರ್ಥಜ್ಞಾನವಿಷಯ)ವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿತು ! ಅಥವಾ- ಜೀವೇಶ್ವರರ ಅಭೇದದ ಬಗ್ಗೆ ಉದಾಹರಿಸಿದ ಸಮಸ್ತ ಪ್ರಮಾಣಗಳ ನಿರಸನದ ಪ್ರತಿಕ್ಷೇಯ (ನಾನುಮಾ ಚ ತದಭೇದಂ ಪ್ರಮಾಪ ಯೇತ್”ಎಂಬುದು) ಇದು. ಅದುದರಿಂದ, “ಶ್ರುತಿಸ್ಮೃತಿಗಳು” ಎಂಬುದಾಗಿ “ಚ”

ಮಿಥ್ಯೈವ ಭೇದೋ ವಿಮತೋ ಮೇದ್ವಾಚ್ಚಂದ್ರಭೇದವತ್ ||

ಇತಿ ಚೇತ್ಸಾಧ್ಯಧರ್ಮೋಽಯಂ ಸನ್ನಸನ್ವಾ ನ ಬೋಧಯಮ್ ||

ತತ್ಕಥಮಿತ್ಯತೋಽನುಮಾನಂ ತಾವದನುಬದ್ಧತಿ || ಮಿಥ್ಯೈವೇನಿ | ಭೇದೋ ಮಿಥ್ಯೇತೇನಾವತ್ಯುಕ್ತೇ ಚಂದ್ರಭೇದಾದಿನಾ ಮಿಥ್ಯಾಪಾಧನಂ ಸ್ಯಾದಿತ್ಯತೋ ವಿಮತ ಇತ್ಯುಕ್ತಮ್ | ಜೀವಬ್ರಹ್ಮಣೋರ್ಮೇದ ಇತಿ ಯಾವತ್ | ಸ್ತಮ್ಭಕುಸ್ತುಭಾದಿಭೇದಸ್ಯ ಪಕ್ಷ-
ತುಲ್ಯತ್ವಾನ्न ತತ್ರ ಭೇದತ್ವಹೇತೋರ್ವ್ಯभिचारಃ ಶುಕ್ಲಕುಸ್ಮಿಣಿ ಇತಿ ಜ್ಞಾಪನಾರ್ಥಂ ವಾ |
ಯಾವಾನ್ಕಶ್ಚಿದ್ವಿಮತೋ ಭೇದಃ ಸ ಸರ್ವೋಽಪಿತಿ | ಭೇದಗ್ರಹಣಂ (ವಿ) ಸ್ಪಷ್ಟಾರ್ಥಮ್ |
ಸಾಧ್ಯಾವಧಾರಣೇನಾಸಿದ್ಧ್ಯಾಘಾತಾಭಾಸೋದ್ಧಾರಂ ಸೂಚಯತಿ | ಭೇದಮಿಥ್ಯಾತ್ವಸಿದ್ಧಾವ-
ಭೇದ ಏವ ವಾಸ್ತವಃ ಸಿದ್ಧಯತಿತಿ ಭಾವಃ | ದೂಷಯಿತುಂ ಪೃನ್ಯತಿ || ಸಾಧ್ಯೇನಿ |

“ವಿಮತಭೇದವು, ಭೇದವಾದುದರಿಂದ ಚಂದ್ರಭೇದದಂತೆ ಮಿಥ್ಯಾಭೂತವೇ”
ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದರೆ ಸಾಧ್ಯವಾದ “ಭೇದಮಿಥ್ಯಾತ್ವ” ಧರ್ಮವು ಸತ್ಯವೋ? ಅಸತ್ಯವೋ?
ಸದಸದ್ವಿಲಕ್ಷಣವೋ?

— ಪದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ಶಬ್ದದ ಅರ್ಥವು. ಅದು ಹೇಗೆ? ಎಂದರೆ- ಅನುಮಾನವನ್ನು ಮೊದಲು
“ಮಿಥ್ಯೈವ” ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಅನುವಾದಮಾಡುತ್ತಾರೆ “ಭೇದವು ಮಿಥ್ಯಾ”
ಎಂದಿಷ್ಟೇ ಹೇಳಿದರೆ-ಚಂದ್ರಭೇದಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧವಾದವೋಷವು ಬರುವುದರಿಂದ,
ಅದರ ಸರಿಹಾರಾರ್ಥವಾಗಿ “ವಿಮತ” ಎಂದಿದ್ದಾರೆ “ಜೀವಬ್ರಹ್ಮಣುಗಳ
ಭೇದವು” ಎಂದು ಅರ್ಥ ಸ್ತಂಭ (ಕಂಬ) ಕುಂಭ (ಕೊಡ) ಮುಂತಾದವುಗಳ
ಭೇದವು ಸಕ್ಷಸಮಾನವಾದುದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಭೇದತ್ವ (ಭೇದವಾಗಿರುವುದು) ಎಂಬ
ಯುಕ್ತಿಗೆ ಮಿಥ್ಯಾತ್ವಸಾಧ್ಯವ್ಯಭಿಚಾರವನ್ನು ಶಂಕಿಸತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲವೆಂಬುದರ ಜ್ಞಾನನ
ಕ್ಕಾಗಿ ಅಥವಾ ವಿವಾದವಿಷಯವಾದ ಯಾವುದು ಭೇದವೋ ಅದಿಲ್ಲವೋ” ಎಂಬ
ದರ ಜ್ಞಾನನಕ್ಕಾಗಿ ಭೇದದ ಗ್ರಹಣವು ಸ್ಪಷ್ಟತೆಗಾಗಿ “ಮಿಥ್ಯೈವ” ಎಂಬುದಾಗಿ
ಸಾಧ್ಯ(ವದ)ದೊಡನೆ ಅನ್ವಿತವಾದ ಅವಧಾರಣಾರ್ಥಕ “ವಿವ”ವದಿಂದ, ಅಸಿದ್ಧಿ
ಮುಂತಾದ ದೋಷಗಳ ಉದ್ಧಾರವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತಾರೆ (ಅವಧಾರಣವು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ
ದೋಷತಕವಾದುದರಿಂದ, ಸಾಧ್ಯಾಪ್ರಸಿದ್ಧಾದಿಹೇತುಕವಾದ ಸಕ್ಷಧರ್ಮತಾಸಿದ್ಧಿ,
ವ್ಯಾಪ್ಯತಾಸಿದ್ಧಿ ಮುಂತಾದವುಗಳ ನಿರಾಸವು ದೊರೆಯುವುದು ಅಥವಾ-
ಅಸಿದ್ಧಾದಿಗಳಿದ್ದರೆ ‘ಮಿಥ್ಯೈವ’ ಎಂಬ ಹೇಳಿಕೆಯು ಸರಿಯಾದುದು, ಹಾಗೆ
ಹೇಳುವುದರಿಂದ ಅಸಿದ್ಧಾದಿಗಳ ಉದ್ಧಾರವು ದೊರೆಯುವದೆಂದು ಭಾವ) ಅಂದರೆ
ಭೇದದ ಮಿಥ್ಯಾತ್ವದ ಸಿದ್ಧಿಯಿಂದ ಅಭೇದವೇ ವಾಸ್ತವವೆಂಬುದು ಸಿದ್ಧಿ ಸುವುದೆಂದು

ಅಯಂ ಜೀವಬ್ರಹ್ಮಭೇದಮ್ಯ ಮಿಥ್ಯಾತ್ವಲಕ್ಷಣಃ । ಸನ್ನಿಹಿತ ಸ್ವಮತಾನುಸಾರೇಣ ।
 ನನು ಮಿಥ್ಯಾತ್ವಂ ಸುಚ್ಛೇತ್ತದ್ಯಸ್ಯ ತದಪಿ ಸತ್ಸ್ಯಾನ್ । ನ ಹಿ ಸಂಭವತಿ
 ನಾಸ್ತಿ ಧರ್ಮಿ ಧರ್ಮಶ್ಚಾಸ್ತೀತಿ । ತಥಾ ಚ ವೈಪರೀ (ತ್ಯಮೇವ) ತ್ಯಮ್ ।
 ಮೈವಮ್ । ಮಿಥ್ಯಾತ್ವಂ ಸ್ವಲ್ಪವ್ಯಂತಾಭಾವಪ್ರತಿಯೋಗಿತ್ವಂ ತಚ್ಚ ಬುದ್ಧಿದ್ವಾರೇಣೈವ ।
 ಅತ್ಯಂತಾಸತೋಽಪಿ ಪ್ರತೀತಿಃ ಕ್ಲಿಪ್ತೀಕಿಯತೇ । ತಥಾ ಚ ಮಿಥ್ಯಾತ್ವಮಸ್ತೀ-
 ತ್ಯಸ್ಯ ತತ್ಪ್ರತಿಯೋಗಿಕೋಽತ್ಯಂತಾಭಾವಃ ಸನ್ನಿನ್ಯರ್ಥಃ । ನ ಚಾತ್ರ
 ಕೋಽಪಿ ವಿರೋಧಃ । ಅಸನ್ವೇತಿ ಮಾಧ್ಯಮಿಕಮತಾನುರೋಧೇನ । ನ ಹಿ
 ಪ್ರತಿವಾದಿನ್ಯಾಶ್ವಾಸೋಽಸ್ತಿ । ಯೇನಾಸೌ ಸ್ವಮನಮನಿಪ(ತೋ)ತ್ಯ ನ ವದೇದಿತಿ

— ಪದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ಭಾವವು ದೂಷಿಸಲು 'ಸಾಧ್ಯ' ಎಂಬುದರಿಂದ ಪ್ರಶ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ "ಆಯಂ"—ಜೀವ
 ಬ್ರಹ್ಮಭೇದದ ಮಿಥ್ಯಾತ್ವರೂಪವಾದ ಅರ್ಥವು "ಸನ್" ಎಂಬಕಲ್ಪವು, ತತ್ತ್ವ
 ವಾದಿಮತದಲ್ಲಿ ಮಿಥ್ಯಾತ್ವಕ್ಕೆ ಸತ್ಯತೆಯಿರುವುದರಿಂದ ಸ್ವಮತಾನುಸಾರಿಯಾದುದು
 ಇನ್ನು— ಮಿಥ್ಯಾತ್ವವು ಸತ್ಯವಾದರೆ ಅಂಥ ಮಿಥ್ಯಾತ್ವವು ಯಾವದಕ್ಕೋ
 ಅದುವೂ ಸತ್ಯವಾದೀತು ಏಕೆಂದರೆ "ಧರ್ಮಿಯು ಇಲ್ಲ, ಅಸತ್ಯ, ಅದರೆ ಅದರ
 ಧರ್ಮವು ಸತ್ಯ" (ಇವೆ, ಎಂಬುದು ಸಂಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಅದುದರಿಂದ, ವಿಸರೀತವೇ!
 (ಅಂದರೆ — ಧರ್ಮವು ಸತ್ಯವಾದುದರಿಂದ ಧರ್ಮಸತ್ಯವು ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿರಲೂ,
 ಭೇದಮಿಥ್ಯಾತ್ವವು ಸತ್ಯವಾದರೆ ಭೇದದ ಸತ್ಯತೆಯೇ ಪ್ರಾಪ್ತವಾದುದರಿಂದ, ಭೇದ
 ಮಿಥ್ಯಾತ್ವವು ಸತ್ಯವೆಂಬ ಪಕ್ಷವು ಅಯುಕ್ತ (ವಿರುದ್ಧ) ವಾದುದೆಂದು ಭಾವ) ಹೀಗೆ
 ಶಂಕಿಸಬಹುದು (ಇದು ಶಿಷ್ಯನ ಶಂಕೆಯು) ಏಕೆಂದರೆ ಮಿಥ್ಯಾತ್ವವೆಂದರೆ ಅತ್ಯಂತಾ
 ಭಾವ (ತೈಕಾಲಿಕ ನಿಷೇಧ) ಪ್ರತಿಯೋಗಿತ್ವವೇ! ಆ ಪ್ರತಿಯೋಗಿತ್ವವಾದರೋ
 ಅತ್ಯಂತಾಭಾವದ ಜ್ಞಾನಕಾರಣವಾದ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ವಿಷಯವಾಗಿರುವದೆಂಬ ಬುದ್ಧಿ
 ದ್ವಾರಕಸಂಬಂಧದಿಂದಲೇ! ಅತ್ಯಂತ ಅಸತ್ತಿಗೂ ಸಹ ಜ್ಞಾನವಿಷಯತ್ವವು ಅಂಗೀ
 ಕರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ ಅದುದರಿಂದ, "ಮಿಥ್ಯಾತ್ವಮಸ್ತಿ" ಎಂಬುದಕ್ಕೆ "ಮಿಥ್ಯಾರ್ಥಪ್ರತಿ
 ಯೋಗಿಕ ಅತ್ಯಂತಾಭಾವವು ಸತ್ಯವೆಂದು ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವದೇ ವಿರೋಧವಿಲ್ಲ
 ಇನ್ನು "ಅಸನ್" (ಜೀವಬ್ರಹ್ಮಭೇದಮಿಥ್ಯಾತ್ವವು ಅಸತ್ಯ) ಎಂಬುದು ಮಾಧ್ಯಮಿ
 ಕರ ಮತಾನುಸಾರವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದು ಮಿಥ್ಯಾತ್ವವು ಸತ್ಯವಾದರೂ ಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪ
 ವಾದ್ದರಿಂದ ಅದ್ವೈತಭಂಗವಿಲ್ಲವೆಂಬ ಶಂಕೆಯ ಪರಿಹಾರ— ಪ್ರತಿವಾದಿಯಲ್ಲಿ
 ಆಶ್ಚರ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಇದ್ದರೆ—ಅದರಿಂದ, ಅವನು ಸ್ವಮತವನ್ನು ಅತಿಕ್ರಮಿಸಿ
 ಹೇಳಲಾರನೆಂದು ನಾವು ನಿಶ್ಚಯಿಸಬಹುದಾಗಿತ್ತು "ಸತ್ಯವೂ ಅಲ್ಲ, ಅಸತ್ಯವೂ

ಯತಿ ಸನ್ನಪಸಿದ್ಧಾಂತ ಮ ಎವಮ್ನಿತ್ತಿತಿ ತೇ ॥ ನೊಭಯಂ ಚೇನ ಸಿದ್ಧಿ ತತ್

ನಿಶ್ಚಿನುಮಃ । ಉಭಯಂ ನ ವೇತಿ ಪ್ರತಿವಾದಿಮತಾನುಸಾರೇಣ । ಸದಸದ್ವಿಲಕ್ಷಣ
 ಇತ್ಯರ್ಥಃ । ನನು ಸದಸತ್ವಮಪಿ ಜೈನಾದೀತೀಯಾ ಕುತೋ ನ ಕ್ಲಿಪಿತಮ್ ।
 ಸದಾದಿಪಕ್ಷದ್ವಯಸಾಮ್ಯಾದಿತಿ ಬ್ರೂಮಃ । ಯದ್ವೋಭಯಂ (ವೇನಿ) ವೇನಿ ತೃತೀಯಃ
 ಪಕ್ಷಃ । ನೇತಿ ಚತುರ್ಥಃ । ಉಭಯಂ ನ ವೇತ್ಯರ್ಥಃ । ಆದ್ಯಂ ದೂಷಯತಿ ॥ ಯದೀತಿ ।
 ಯದ್ವಯಂ ಸಾಧ್ಯವರ್ಮಃ ಸನ್ನಿವೃತ್ಯುಚ್ಯತೇ ತದ್ವಾ ಮಾಯಾವಾದಿನೋಽಪಸಿದ್ಧಾಂತಃ ಸ್ಯಾತ್ ।
 ನ ಹಿ ಜೀವಬ್ರಹ್ಮಣೋರ್ಮದಸ್ಯ ಮಿಥ್ಯಾತ್ವಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಯೇನ ನಮ್ಯ ಸನ್ನೇಽಪಿ ಮದ್ವೈತ-
 ವಾದಿನೋ ನಾಪಸಿದ್ಧಾಂತಃ ಸ್ಯಾತ್ । ಬ್ರಹ್ಮಣೋ ನಿರ್ದೇಶಕಲ್ಪಕವಾತ್ । ದ್ವಿತೀಯೇ
 ದೋಷಮಾಹ ॥ ಸ ಏವೇತಿ । ಅಪಸಿದ್ಧಾಂತ ಎವ । ಮಿಥ್ಯಾತ್ವಸ್ಯಾಸತ್ವೇ

ಸತ್ಯ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಅಪಸಿದ್ಧಾಂತವು ಅಸತ್ಯವೆಂದು ಹೇಳಲಾಗದು, ಅದೇ ಅಪಸಿದ್ಧಾಂತವೇ! ಸದಸದ್ವಿಲಕ್ಷಣವಾದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ- ಆ ಸದಸದ್ವಿಲಕ್ಷಣತ್ವವು, ಸಿದ್ಧವಾಗಿಲ್ಲ.

— ಪದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ಅಲ್ಲ"ವೆಂಬುದು ಪ್ರತಿನಾದಿಯಾದ ಮಾಯಾವಾದಿಯ ಮತವು ಸದಸದ್ವಿಲಕ್ಷಣ
 ವೆಂದು ಅರ್ಥವು ಇನ್ನು ಸದಸತ್ಯವೆಂಬ ಪಕ್ಷವನ್ನೂ ಜ್ಞಾನಾದಿರೀತಿಯಿಂದ ಏಕೆ
 ವಿಕಲ್ಪಿಸಲಿಲ್ಲ ? ಎಂದರೆ- ಸತ್ಯ-ಅಸತ್ಯ ಎಂಬ ರೂಪದ ದೋಷವು ಅಲ್ಲಿಯೂ
 ಸಮಾನವಾದುದರಿಂದ, ಆ ಪಕ್ಷದೋಷದಿಂದಲೇ ದೋಷವಾಗಿರುತ್ತದೆಂದು
 ಉತ್ತರ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ ಅಥವಾ- 'ಸತ್ಯವೂ ಅಸತ್ಯವೂ ಇದ್ದಿ' (ಉಭಯರೂಪ)
 ಎಂಬುದು ಮೂರನೆಯ ಕಲ್ಪವು ಉಭಯರೂಪವೆಂಬುದು ನಾಲ್ಕನೆಯ
 ಪಕ್ಷವು ಮೊದಲನೆಯ ಪಕ್ಷವನ್ನು "ಯದಿ" ಇತ್ಯಾದಿ-ಕ್ರದಿಂದ ದೂಷಿಸುತ್ತಾರೆ
 ಒಂದು ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಇದ್ಯವನಿಸಿದ ಈ ಮಿಥ್ಯಾತ್ವಧರ್ಮವು ಸತ್ಯವೆಂದು ಹೇಳಲ್ಪಡು
 ವುದಾದರೆ ಆಗ ಮಾಯಾವಾದಿಗೆ ಅಪಸಿದ್ಧಾಂತದೋಷವು ಬರುತ್ತದೆ ಏಕೆಂದರೆ
 ಜೀವಬ್ರಹ್ಮರ ಭೇದಮಿಥ್ಯಾತ್ವವು ಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪವಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಅದು ಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪ
 ವಾಗಿದ್ದರೆ "ಸತ್ಯವು (ಬ್ರಹ್ಮ) ಒಂದೇ" ಎಂಬ ಸದದ್ವೈತವಾದಿಗೆ ಅಪಸಿದ್ಧಾಂತವು
 ಬಾರದಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಆದರೆ- ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಅಖಂಡತೆಯಿರುವುದರಿಂದ ನಿಷ್ಪ್ರತಿ
 ಯೋಗಿ (ನಿರುಪಾದಿಕತ್ವ) ಕತ್ವವಿರುವುದರಿಂದ ನೋಪಾಧಿಕ ಮಿಥ್ಯಾತ್ವವು ಬ್ರಹ್ಮ
 ಸ್ವರೂಪವಾಗಲಾರದು ಎರಡನೆಯ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ದೋಷವನ್ನು 'ಸ ಏವ' ಎಂಬುದ
 ರಿಂದ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಅಪಸಿದ್ಧಾಂತವೇ! ಮಿಥ್ಯಾತ್ವಕ್ಕೆ ಅಸತ್ಯತೆಯಿರುವುದಾದರೆ

(ಅಪಿ) ಸತ್ವಮೇವ ಜೀವಬ್ರಹ್ಮಭೇದಸ್ಯ ಸ್ಯಾತ್ । ನ चासत्प्रमाणविषय इति
 तेषा पक्षः । अनेन सदसत्त्वपक्षोऽपि निरस्तो वेदितव्यः । अन्तिम-
 मशकरोति ॥ नोभयं चेदिति । तदुभयविलक्षणत्वं च जीवब्रह्मभेद-
 मिथ्यात्वेऽन्यत्र वा क्वापि न सिद्धम् । नन्वनेन किमुक्तं स्यात् ।
 अप्रसिद्धां विशेषणत्वमिति चेन्न । सदसद्वैलक्षण्यस्य पक्षविशेषणत्वा-
 भावात् । मिथ्यात्वमेव पक्षविशेषणमुपन्यस्तं तद्धर्म एव सदसद्वै-
 लक्षण्यम् । न च विमनं बुद्धिमन्कर्तृपूर्वकमिति वद्विशेषणविशेषणेनापि
 प्रसिद्धेन भाव्यमिति वाच्यम् । वैषम्यात् । यद्धि व्यापककोटिनि-
 विष्टं विवादपदं च तस्य प्रसिद्धताऽवश्यम्भाविनी । अन्यथा व्याप्ति-
 ग्रहणपक्ष (त्वं) योरसम्भवात् । अस्ति च बुद्धिमत्त्वस्यापि व्यापक-

— ಪದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ಜೀವಬ್ರಹ್ಮ ಭೇದಕ್ಕೆ ಸತ್ಯತಯೇ ಬರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅಸತ್ಯವು ಪ್ರಮಾಣ
 ವಿಷಯವಲ್ಲವೆಂಬುದು. ಅವರ ಸಿದ್ಧಾಂತವು (ಆದುದರಿಂದ ಅಪಸಿದ್ಧಾಂತವು) ಈ
 ಅಪಸಿದ್ಧಾಂತದೋಷದಿಂದ, ಸದಸತ್ಯವೆಂಬ ಮೂರನೆಯ ವಕ್ಷವೂ ನಿರಾಸಹೊಂದಿ
 ತೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು ಕೊನೆಯ ವಕ್ಷವನ್ನು “ನೋಭಯಂ ಚೇತ್” ಎಂಬ
 ದರಿಂದ ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತಾರೆ ಸದಸದುಭಯವಿಲಕ್ಷಣತ್ವವು, ಜೀವ ಬ್ರಹ್ಮಭೇದದ
 ಮಿಥ್ಯಾತ್ವದಲ್ಲಿ ಹಾಗು ಬೇರೆ ಇನ್ನೆಲ್ಲಿಯೂ ಸಿದ್ಧವಾಗಿಲ್ಲ

ಇನ್ನು-ಇದರಿಂದ (ಈ ಅಪಸಿದ್ಧಾಂತದೋಷದಿಂದ) ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟುದೇನು?
 ಪಕ್ಷವು “ಅಪ್ರಸಿದ್ಧವಿಶೇಷಣ” ವಾಗುತ್ತದೆಂಬುದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ ಸದ
 ಸದ್ವೈಲಕ್ಷಣ್ಯವು ಪಕ್ಷ (ಭೇದ) ವಿಶೇಷಣವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ (ಪಕ್ಷ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ
 ಧರ್ಮವುಳ್ಳದ್ದೆಂಬ ಅರ್ಥವಿವರಣೆ- ಇಲ್ಲಿ “ಧರ್ಮ” ಎಂಬ ಏಕದೇಶಾರ್ಥವಷ್ಟೇ
 ಅಭಿಪ್ರೇತವಾಗಿದ್ದು, ಧರ್ಮಗೆ ವಿಶೇಷಣವಾಗಿಲ್ಲವೆಂದು ಅರ್ಥ) ಮಿಥ್ಯಾತ್ವವೇ
 ಪಕ್ಷವಿಶೇಷಣ (ಸಾಧ್ಯ) ವೆಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ ಸದಸದ್ವೈಲಕ್ಷಣತ್ವವು ಮಿಥ್ಯಾತ್ವದ
 ಧರ್ಮವೇ ! “ವಿಮತಂ ಬುದ್ಧಿಮತಾಕತೃಪೂರ್ವಕಂ” (ವಿನಾದ ವಿಷಯವಾದ
 ವಿಶ್ವವು ಬುದ್ಧಿಮತಾ ಕತೃವಿನಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದುದು) ಎಂಬಲ್ಲಿಯಂತೆ (ಕತೃವಿಶೇಷ
 ಣವಾದ ಬುದ್ಧಿಮತ್ವವು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿರವಂತೆ) ವಿಶೇಷಣವಿಶೇಷಣವೂ ಪ್ರಸಿದ್ಧ
 ವಿರಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಬಾರದು ಏಕೆಂದರೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿರುತ್ತದೆ ಯಾವದು ವ್ಯಾಪಕ
 ಕೋಟಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿದುದೋ- ವಿನಾದವಿಷಯವೋ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯು ಅಸತ್ಯವಾ

ಕೋಟಿ (ಠೌ) ನಿವೇಗಾದಿ ನ ತು ಸದಸದ್ವೈಲಕ್ಷಣ್ಯಮೇತಿ । उच्यते । यो ह्यर्थः
प्रमाणसाध्यः स सम्भावितप्रकारेष्वन्यतमप्रकारवानुपलब्धः । इदं च
जीवब्रह्मभेदस्य मिथ्यात्वं न सदादिप्रकारवदङ्गीकर्तुं शक्यं प्रकारत्रय-
स्यापसिद्धान्नपराहनत्वात् । चतुर्थस्याप्रामाणिकत्वात् । न ह्यप्रामाणि-
केन प्रकारेण प्रकारवत्किञ्चिद्भवति । अनो व्यापकानुपलब्धिवाधिनं
जीवब्रह्मणोर्भेदस्य मिथ्यात्वं न साधयितुं शक्यमिति समुदायार्थो
विवक्षित इति न काचिदनुपपत्तिः । अनेनैवाभिप्रायेण टीकाऽपि

— ಪದಾರ್ಥ ದೀಪಿಕಾ —

ಗಿರಬೇಕು ಹಾಗಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಇಲ್ಲವೆಂದು ಹಾಗೂ ಸಕ್ಷತಾತ್ಮನವು ಸಂಭ-
ವಿಸಲಾರದು ಮತ್ತು 'ಬುದ್ಧಿಮತ್ಸ'ಕ್ಕೂ ವ್ಯಾಪಕಕೋಟಿಯಲ್ಲಿ ನಿವೇಶವೂಸಂದೇಹ
ವಿಷಯತ್ವವೂ ಇರುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಸದಸದ್ವೈ ಲಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಪಕಕೋಟಿನಿವೇಶ
ಸಂದೇಹವಿಷಯತ್ವಗಳು ಇಲ್ಲ" ಹೀಗೆ. (ಅದುದರಿಂದ ಏನು ಹೇಳಿದುದಾಯಿತು?)
ಇದರ ಉತ್ತರವನ್ನು ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ— ಸಮಾಣಸಾಧ್ಯವಾದ ಅರ್ಥವು
ಯಾವದೋ ಅದು ಸಂಭಾವಿತ ಪ್ರಕಾರಗಳಲ್ಲಿನ ಯಾವವಾದರೋಂದು ಪ್ರಕಾರವು
ಒಂದಾದಾಗಿದ್ದರೆ ಕಂಡಿದೆ ಈ ಜೀವಬ್ರಹ್ಮಭೇದದ ಮಿಥ್ಯತ್ವವಾದರೂ ಸತ್ಯತ್ವ
ಮಾತ್ರವಾದ ಪ್ರಕಾರವು ಒಂದೆಂದು ಅಂಗೀಕರಿಸಲು ಶಕ್ಯವಿಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ- ಮೂರು
ಪ್ರಕಾರಗಳಂತೂ ಅವಸಿದ್ಧಾಂತದಿಂದ ಪರಾಹತಗಳಾಗಿವೆ ನಾಲ್ಕನೆಯ ಸಕ್ಷವು
(ಸದಸದ್ವೈಲಕ್ಷಣತ್ವವು) ಅವ್ರಮಾಣಿಕವಾದುದು ಅವ್ರಮಾಣಿಕವ್ರಕಾರದಿಂದ
ಯುಕ್ತವಾಗಿರುವುದು ಯಾವದೂ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಅದುದರಿಂದ, ವ್ಯಾಪಕದ
ಅನುವಲಬ್ಧಿಯಿಂದ ಬಾಧಿತವಾದ, ಭೇದದ ಮಿಥ್ಯತ್ವವನ್ನು ಸಾಧಿಸುವುದು
ಶಕ್ಯವಲ್ಲ" ಹೀಗೆ ಒಟ್ಟು (ಸಮುದಾಯ) ಅಭಿಪ್ರೇತವಾದುದರಿಂದ ಯಾವದೇ
ಅನುಪಪತ್ತಿಯಿಲ್ಲ ಇದೇ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಿಂದಲೇ- (ಸದಸದ್ವೈಲಕ್ಷಣತ್ವವು ಅಪ್ರ-
ಸಿದ್ಧವಾದುದರಿಂದ, ಅವ್ರಮಾಣಿಕವಾದುದರಿಂದ, ಸಾಧ್ಯವು ಅವ್ರಮಾಣಿಕ-
ಸದಸದ್ವೈಲಕ್ಷಣಪ್ರಕಾರವುಳ್ಳದ್ದಾಗುವುದು ಅಸಂಭಾವಿತವಾಗುವುದರಿಂದ, ಸತ್ಯ
ತ್ವಾದಿಪ್ರಕಾರಗಳು ಅವಸಿದ್ಧಾಂತಪರಾಹತವಾಗುವುದರಿಂದ, ಸಂಭಾವಿತ ಪ್ರಕಾರ
ಗಳಲ್ಲಿನ ಯಾವದೇ ಪ್ರಕಾರವಿರುವುದೆಂಬ ವ್ಯಾಪಕದ ಇಲ್ಲದಿರುವಿಕೆಯಿಂದ,
ಮಿಥ್ಯತ್ವಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತ್ವವು ಸಂಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲವಾದುದರಿಂದ, ವಕ್ಷವು ಅಪ್ರಸಿದ್ಧವಿಶೇ-
ಷಣವಾಗುವುದು-ಬಾಧಿತಸಾಧ್ಯ (ವಿಶೇಷಣ) ವುಳ್ಳದ್ದಾಗುತ್ತದೆಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯ
ದಿಂದಲೇ) "ಸಕ್ಷಃ ಅಪ್ರಸಿದ್ಧವಿಶೇಷಣಃ ಸ್ಯಾತ್" ಎಂಬ ಸನ್ನಾಹಿಯ ರತ್ನಾವಲೀ

इति मानस्य दूषणम् ॥

ने व्येति । दूषणान्तरमाह ॥ इति मानस्येति । 'मायत इति मानम् । कृयल्युटो बहुलमिति वचनात् । मिथ्याशब्दार्थ विकल्प्याप्येवं दूषण-
माभधानीयमित्यर्थः । तथा हि । किं मिथ्येत्यसत्त्वमुच्यते । किवा-
अनिर्वाच्यत्वम् । आद्येऽपसिद्धान्तः । द्वितीयेऽपसिद्धविशेषणता
पक्षन्येति । सत्त्वाभावो मिथ्यापदार्थ इति चेन्न । तस्यैवासत्त्व(शब्दार्थ)
पदार्थ-वेनापसिद्धान्तानिस्कारादिति । दोषान्तरमाह ॥ इतीति । मानस्य
लिङ्गस्य । भेदवहेतुगणि सन्ननन्वा सदसन्वाऽनिर्वाच्यो वेति
विकल्प्याद्येऽद्वैतवादिनोऽसिद्धः । दृष्टान्तश्च साधनविकलः । द्वितीय-

ಹೀಗೆ “ಮಿಥ್ಯಾ” ಶಬ್ದಾರ್ಥವನ್ನು ವಿಕಲ್ಪಿಸಿ ದೂಷಣವನ್ನು ಹೇಳತಕ್ಕದ್ದು.

— ಪದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ಗ್ರಂಥವೂ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲ್ಪಡಬೇಕು ಹೀಗೆ (ಉತ್ತರ)

ದೂಷಣಾಂತರವನ್ನು “ಇತಿ ಮಾನಸ್ಯ” ಎಂಬೀ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ
‘ಮೀಯತೇ ಇತಿ’ (ತಿಳಿಯಲ್ಪಡುವುದು) ಎಂಬ ವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿಯಿಂದ “ಮಾನಂ ವೆಂಬ
ರೂಪವಾಗುತ್ತದೆ “ಕೃತ್ಯ ಲ್ಯುಟೋ ಬಹುಲಂ” (ಕೃತ್ಯ ಸಂಜ್ಞಕ ಪ್ರತ್ಯಯಗಳೂ
ಲ್ಯುಟ್ ಪ್ರತ್ಯಯವೂ, ಬಹುಲಂ-ಅನೇಕಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ತೃತೀ
ಯಾಘ್ಯಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ, ಮಾಬ್ಧಾಧಾತುವಿನ ಮುಂದೆ ಕರ್ಮಾರ್ಥದಲ್ಲಿ
ಲ್ಯುಟ್ ಪ್ರತ್ಯಯವು ಬರಲು ‘ಹಲಂತ್ಯಂ, ಲಶಕ್ಷತನ್ಧಿತೇ’ ಈ ಸೂತ್ರಗಳಂತೆ
ಟಕಾರ ಲಕಾರಗಳು ಹೋಗಲು “ಯಮೋರನಾಕಾ” ಎಂಬಂತೆ ಅನಾದೇಶವೂ
ಆಗಿ, “ಮಾನ” (ಮಾನ ಕರ್ಮ)ವೆಂಬ ರೂಪವಾಗಿದೆ “ಮಿಥ್ಯಾ” ಶಬ್ದಾರ್ಥವನ್ನು
ವಿಕಲ್ಪಿಸಿಯೂ ಹೀಗೆ ದೂಷಣವನ್ನು ಹೇಳತಕ್ಕದ್ದು, ಎಂಬುದು ಭಾವ ಅದು ಹೀಗೆ-
ಮಿಥ್ಯಾ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಅಸತ್ತ್ವವೆಂಬ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳುವಿರೋ ? ಅನಿರ್ವಾಚ್ಯತ್ವವೆಂದು
ಹೇಳುವಿರೋ ? ಮೊದಲನೆಯ ಕಲ್ಪದಲ್ಲಿ ಅವಸಿದ್ಧಾಂತವು ಎರಡನೆಯ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ
ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಅಪ್ರಸಿದ್ಧವಿಶೇಷಣತ್ವ ದೋಷವು ಸತ್ಯತೆಯ ಅಭಾವವೇ ‘ಮಿಥ್ಯಾ’ ಶಬ್ದದ
ಅರ್ಥವೆಂದು ಹೇಳುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಸತ್ವಾಭಾವವೇ ಅಸತ್ತ್ವ ಶಬ್ದಾರ್ಥ
ವಾದುದರಿಂದ ಅವಸಿದ್ಧಾಂತವು ತಪ್ಪಿದುದಲ್ಲ”

ದೋಷಾಂತರವನ್ನು “ಇತಿ” ಎಂಬೀ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ “ಮಾನಸ್ಯ” =
ಲಿಂಗಕ್ಕೆ (ಹೇತುವಿಗೆ) ಭೇದತ್ವವೆಂಬ ಹೇತುವೂ ಸತ್ಯವೋ ಅಸತ್ಯವೋ ಅನಿರ್ವಾ

ತೃತೀಯಯೋರ್ವಯೋರಾಪ । ಚತುರ್ಥೇ ದ್ವೈತವಾದಿನ ಇತಿ ದ್ವೂಪಣಮಭಿಧಾತವ್ಯಮಿತ್ಯರ್ಥಃ ।
ನ ಚ ಸದಸದಾದೌ ಭೇದತ್ವಸಾಮಾನ್ಯಮಸ್ತಿ । ಯೇನ ಭೂಮವತ್ವವದಯಂ ಹೇತುಃ
ಸ್ಯಾನ್ । ಜೀವೋ ಬ್ರಹ್ಮಣೋ ನ ಭಿद्यತೇ ಆತ್ಮತ್ವಾತ್ ಬ್ರಹ್ಮವದಿತ್ಯಾದಾವನುಮಾನಾ-
ನ್ವರೇಽಪ್ಯೇವಮೇವ ವಿಕಲ್ಪ್ಯ ದ್ವೂಪಣಾಂತರಮಭಿಧಾತವ್ಯಮಿತ್ಯಾಹ ॥ ಇತಿ ಮಾನಸ್ಯೇತಿ ।
ಯದ್ವಾಽದ್ವೈತವಾದಿಪ್ರಯುಕ್ತೇಷು ವಿರುದ್ಧವಿಷಯೇಷು ಸರ್ವೇಷ್ವಪ್ಯನುಮಾನೇಷ್ವೇವಂ ಸಾಧ್ಯಂ ಹೇತು
ಚ ವಿಕಲ್ಪ್ಯ ದೋಷೋ ವಕ್ತವ್ಯ ಇತ್ಯತಿदिशति ॥ ಇतीತಿ ।

ನ ಸಿದ್ಧಂ ತದಿತ್ಯಯುಕ್ತಮ್ । ಪಕ್ಷೀಕೃತೇ ಭೇದೇ ವಾ ಪ್ರಪञ್ಚೇ ವಾಽವಿಧಾयां
ವಾ ಶುಕ್ತಿರಜನಾದೌ ವಾಽನಿर्वचनीयत्वस्य प्रमाणेन साधयितुं शक्यत्वात्

— ಪದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ಚ್ಯವೋ ? ಹೀಗೆ ವಿಕಲ್ಪಿಸಿ, ಮೊದಲನೆಯ ಕಲ್ಪದಲ್ಲಿ ಅದ್ವೈತವಾದಿಗೆ ಹೇತುವಿನ
ಅಸ್ತಿತ್ವಿಯು ಎರಡು-ಮೂರು- ಈ ಎರಡೂ ಕಲ್ಪಗಳಲ್ಲಿಯಾದರೂ- ದೃಷ್ಟಾಂತವು
ಸಾಧನರಹಿತವಾಗುವದು (ಅದ್ವೈತಮತದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರಭೇದಕ್ಕೆ ಅನಿರ್ವಚನೀಯ
ತ್ವವಿದ್ದುದರಿಂದ, ಹಾಗೂ ಸಿದ್ಧಾಂತದಲ್ಲಿ ಅಸತ್ತ್ವವಿದ್ದುದರಿಂದ, ದೃಷ್ಟಾಂತವು ಸಾಧ್ಯ
ವಿಕಲವು ಸದಸದ್ವಿಲಕ್ಷಣವೆಂಬ ನಾಲ್ಕನೆಯ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ದ್ವೈತವಾದಿಗೆ ದೃಷ್ಟಾಂತವು
ಸಾಧ್ಯವಿಕಲವಾಗುತ್ತದೆ (ಏಕೆಂದರೆ- ದ್ವೈತಮತದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಅನಿರ್ವಚ-
ನೀಯ ಭೇದವನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿಲ್ಲವಾದುದರಿಂದ, ದೃಷ್ಟಾಂತವು ಸಾಧ್ಯ
ವಿಕಲವು) ಹೀಗೆ ದೂಷಣವನ್ನು ಹೇಳತಕ್ಕದ್ದೆಂದು ಅರ್ಥವು ಇನ್ನು- ಸದ್ಭೇದ-
ಅಸದ್ಭೇದಗಳೆರಡರಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಭೇದತ್ವ ಸಾಮಾನ್ಯವಿಲ್ಲ ಇದ್ದರೆ-ಅದರಿಂದ
ಧೂಮವತ್ವ (ಧೂಮ) ಹೇತುವಿನಂತೆ ಈ ಭೇದತ್ವಮಾತ್ರವು ಹೇತುವಾಗಬಹು-
ದಾಗಿತ್ತು! 'ಜೀವನು ಬ್ರಹ್ಮನಿಂದ ಭಿನ್ನನಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಏಕೆ? ಅಕ್ಕನಾದುದರಿಂದ
ಉದಾ-ಪರಮಾತ್ಮನು " ಈ ಮುಂತಾದ ಅನುಮಾನಾಂತರದಲ್ಲಿಯೂ ಹೀಗೆ
ವಿಕಲ್ಪಿಸಿ ದೂಷಣಾಂತರವನ್ನು ಹೇಳತಕ್ಕದ್ದೆಂದು "ಇತಿ-ಮಾನಸ್ಯ" ಎಂಬೀ ವಾಕ್ಯ
ದಿಂದ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಅಥವಾ-ಅದ್ವೈತವಾದಿಗಳು ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದ, ಸಿದ್ಧಾಂತ-
ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಮೇಯವನ್ನು, ವಿಷಯೀಕರಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ಅನುಮಾನಗಳಲ್ಲಿಯೂ, ಹೀಗೆ-
ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದಂತೆ ಹೇತುವನ್ನು ಸಾಧ್ಯವನ್ನು ವಿಕಲ್ಪಿಸಿ ದೋಷವನ್ನು ಹೇಳತಕ್ಕ
ದ್ದೆಂದು ಅತಿರೇಖವನ್ನು "ಇತಿ" ಎಂಬೀ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ತೋರಿಸುತ್ತಾರೆ

ಇನ್ನು- "ನ ಸಿದ್ಧಂ ತತ್" ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದುದು ಅಯುಕ್ತವು. ಏಕೆಂದರೆ
ಷಕ್ಷೀಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಭೇದದಲ್ಲಿಯೋ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿಯೋ ಇಲ್ಲವೆ ಅವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲಿಯೋ
ಅಥವಾ ಶುಕ್ತಿರಜತಾದಿಗಳಲ್ಲಿಯೋ ಅನಿರ್ವಚನೀಯತ್ವವನ್ನು ಪ್ರಮಾಣದಿಂದ

ನ ಚ ಮಾನಾಂತರೇಣೈವಕ್ಷ್ಯಕಯ ಸಾಧಯಿತು ಕ್ವಚಿತ್ ||

ಇತ್ಯತ ಆಹ || ನ ವೇತಿ | ಯದಾ ಭೇದಮಿತ್ಯಾತ್ವಸ್ಯ ಸತ್ತ್ವಾದಿವಿಕಲ್ಪೇನ
ದ್ವಿಷಣಾಭಿಧಾನಂ ತದಾಂತರಶಬ್ದೋ ವಿಶೇಷವಚನಃ | ಯದಾ ತು ಮಿತ್ಯಾಶಬ್ದಾ(ಠಿ)
ರ್ಯವಿಕ (ಲ್ಪ್ಯ ದ್ವ) ಲ್ಪೇನ ದ್ವಿಷಣಾಭಿಧಾನಂ ತದಾಽನ್ಯನ್ಮಾನಂ ಮಾನಾನ್ತರಮ್ |
ಏತದನಿರ್ವಾಚ್ಯತಮ್ | ಕ್ವಚಿದ್ವಿತ್ಯುಕ್ತಸ್ಥಲೇಷು | ತತ್ಕಥಾಮಿತಿ ವೇದಿತಮ್ |
ಕಸ್ಯಚಿತ್ಪದಾರ್ಥಸ್ಯಾನಿರ್ವಾಚ್ಯತವೇ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಂ ವಾ ಪ್ರಮಾಣಮುಚ್ಯತೇಽನುಮಾನಂ ವಾಽಽಗಮೋ

ಪ್ರಮಾಣಾಂತರ(ಅನ್ಯತ್ವಮಾಣ)ದಿಂದ, ಈ ಅನಿರ್ವಾಚ್ಯತ್ವವನ್ನು ಎಲ್ಲಿಯೂ
ಸಾಧಿಸುವುದು ಶಕ್ಯವಲ್ಲ ಅನುಮಾನದಿಂದ ಸಾಧಿಸಲ್ಪಡುವುದಾದರೆ ಅದೇ ಅನವ

— ಪದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ಸಾಧನಮಾಡುವುದು ಶಕ್ಯವಾದುದೆಂಬ ಅಶಂಕೆಯನ್ನು ವರಿಹರಿಸಲು “ನ ಚ”
ಇತ್ಯಾದಿವಚನವು ಹೊರಟಿದೆ ಯಾವಾಗ ಭೇದದ ಮಿಥ್ಯಾತ್ವಕ್ಕೆ ಸತ್ತಾದಿವಿಕಲ್ಪ
ಗಳಿಂದ ದೂಷಣವನ್ನು ಹೇಳುವುದೋ ಆಗ ‘ಅಂತರ’ ಶಬ್ದವು ‘ವಿಶೇಷ’ ವೆಂಬ
(ಮಾನಾಂತರ-ಮಾನವಿಶೇಷ) ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತದೆ ಯಾವಾಗ ‘ಮಿಥ್ಯಾ’
ಶಬ್ದದ ಅರ್ಥವನ್ನು ವಿಕಲ್ಪಿಸಿ, ದೂಷಣ ಹೇಳುವುದೋ ಆಗ ಅನ್ಯನ್ಮಾನಂ
ಮಾನಾಂತರ” (ಬೇರೆ ಪ್ರಮಾಣ) ವೆಂದು ಅರ್ಥ ‘ಏತತ್’=ಅನಿರ್ವಾಚ್ಯತೆಯು,
“ಕ್ಷಚಿತ್”=ಹಿಂದೆ “ವಕ್ಷ್ಯೇತ್ಯತಭೇದ” ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಹೇಳಿದ ಕಲವು ಸ್ಥಲ
ಗಳಲ್ಲ, ಎಂದು ಅರ್ಥ ಮಾನಾಂತರದಿಂದ ಅನಿರ್ವಾಚನೀಯತ್ವವನ್ನು ಸಾಧನ
ಮಾಡುವುದು ಅಶಕ್ಯವೆಂಬುದು ಹೇಗೆ? ಎಂದರೆ, ಹೀಗೆ-ಯಾವದೊಂದು ವದಾರ್ಥದ

— ವಿಶೇಷಾರ್ಥಪ್ರದೀಪಿಕಾ —

‘ತದಾ ಅಂತರ ಶಬ್ದೋ ವಿಶೇಷವಚನಃ’-ಸಾಧ್ಯಧರ್ಮವಾದ ಮಿಥ್ಯಾತ್ವವು
ಸತ್ಯವೋ? ಅಸತ್ಯವೋ? ಉಭಯ ವಿಲಕ್ಷಣವೋ? ಇತ್ಯಾದಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿದ
ಮಿಥ್ಯಾತ್ವದಲ್ಲಿನ ಸತ್ತ್ವ-ಅಸತ್ತ್ವಾದಿ ಪ್ರಕಾರಗಳ ವಿಕಲ್ಪಗಳ ಮೇಲೆ ದೂಷಣವನ್ನು
ಹೇಳಿದ್ದು, ಅದರ ಉದ್ಧಾರಕ್ಕಾಗಿ “ಮಾನಸ್ಯ” ಎಂಬುದು ಈ ಮುಂಚೆ ಹೇಳಲ್ಪ
ಡದಿದ್ದುದರಿಂದ, “ಅಂತರ” ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ಹೇಳಲಾಗುವ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳಬ
ರುವುದಿಲ್ಲವಾದುದರಿಂದ, ವ್ಯತಿರೇಕೀತ್ವ ಮುಂತಾದ ಮಾನವಿಶೇಷಪರವೆಂದು ಭಾವ
“ಯದಾ ಮಿಥ್ಯಾರಬ್ದಾರ್ಥವಿಕಲ್ಪೇನ ದೂಷಣಾಭಿಧಾನಂ”= ‘ಇತಿ ಮಾನಸ್ಯ
ದೂಷಣಂ’ ಎಂಬ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಕರ್ಮವೃತ್ತಿಯಿಂದ “ಮಾನ” ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಅಭಿಪ್ರೇ
ತವಾದ ಮಿಥ್ಯಾಶಬ್ದಾರ್ಥದ ವಿಕಲ್ಪಗಳ ದೂಷಣಗಳ ಹೇಳಿಕೆಯು’ ಹೀಗೆ ಅರ್ಥ

ಅನುಮಾನೇನ ಚೆತ್ಸೇವ ಹ್ಯಾನವಸ್ಥಾ ಭವಿಷ್ಯತಿ ॥

ನ ಚಾಗಮಸ್ತದರ್ಥೋಽಸ್ತಿ ನಾಸದಾಸೀಷ ತದ್ವೇತ್ ॥

ವಾಽರ್ಥಾಪತ್ತಿರ್ವಿಪಮಾನಂ ವಾಽಭಾವೋ ವೇತಿ ಮನಸಿ ವಿಕಲ್ಪಪಾನ್ವಿಧಾಯ ಪರಾಙ್ಗಿ-
ಕಾರಪ್ರಾಚುರ್ಯಾನುರೋಧೇನಾನುಮಾನಂ ತಾವದಪಾಕರೋತಿ ॥ ಅನುಮಾನೇನ ಚೇದಿತಿ ॥
ವಿಮತಮನಿರ್ವಾಚ್ಯಂ ಬಾध्यತ್ವಾದಿತ್ಯಾದ್ಯನುಮಾನೇನ ಶುಕ್ತಿರಜತಾದೇನಿರ್ವಾಚ್ಯತ್ವಂ
ಸಾಧ್ಯತೇ ಚೇದನವಸ್ಥಾ ಭವಿಷ್ಯತಿ । ಕಥಂ ನೈವ ಹ್ಯಪ್ರಸಿದ್ಧವಿಶೇಷಣನಾಪರಿ-
ಹಾರಾರ್ಥಾನುಮಾನಪರಂಪರಾಧಾರಿಕಾ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿವೇತ್ಯರ್ಥಃ । ಯದತ್ರ ವಕ್ತವ್ಯಂ ತತ್ಪ್ರಥಮಸೂತ್ರ
ಎವಾಸ್ಮಾಭಿರಭಿಹಿತಮ್ । ಆಗಮಮಪಾಕರೋತಿ ॥ ನ ಚೇತಿ । ತದರ್ಥೋಽನಿರ್ವಚ-

ಸ್ಥೆಯು. ಆ ಅನಿರ್ವಾಚ್ಯಾರ್ಥಕವಾದ ಆಗಮವೂ ಇಲ್ಲ. “ನಾಸದಾಸೀತ್”
ಇತ್ಯಾದ್ಯಾಗಮವು ಅದನ್ನು ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ಪರಿಶೇಷದಿಂದ ಅನಿರ್ವಚನೀಯ

— ಪದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ಅನಿರ್ವಚನೀಯತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಮಾಣವೆಂದು ಹೇಳಲ್ಪಡುವುದು-ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವೋ ?
ಅನುಮಾನವೋ ? ಆಗಮವೋ ? ಅರ್ಥಾಪತ್ತಿಯೋ ? ಉಪಮಾನವೋ ?
ಅಭಾವವೋ ? ಹೀಗೆ ಏಕಲ್ಪಗಳನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು, ವರರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ
ಅಂಗೀಕರಿಸುವ ಕಾರಣದಿಂದ ಅದನ್ನು, ಅನುಸರಿಸಿ, ಅನುಮಾನವನ್ನು ಮೊದಲು
‘ಅನುಮಾನೇನ ಚೇತ್’ ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತಾರೆ “ವಿನಾದಾ
ಸ್ಪದವಾದುದು ಅನಿರ್ವಚನೀಯವು. ಏಕೆಂದರೆ ಬಾಧ್ಯವಾದುದು.” ಈ ಮುಂತಾದ
ಅನುಮಾನದಿಂದ ಶುಕ್ತಿರಜತಾದಿಗಳ ಅನಿರ್ವಚನೀಯತ್ವವನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಲಾಗು
ವುದೆಂದರೆ- ಅನವಸ್ಥೆಯು ಆಗುವದು. ಹೇಗೆ ? “ಸೈವ ಹಿ”= ಅಪ್ರಸಿದ್ಧವಿಶೇಷ
ಣತ್ವವೆಂಬ ದೋಷದ ಪರಿಹಾರಾರ್ಥಕವಾಗಿ ಹೇಳುವ ಅನುಮಾನಪರಂಪರಾ
ಮುಖಾಂತರವಾದ ಅನವಸ್ಥೆಯು ಪ್ರಸಿದ್ಧವೆಂದು ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಾ
ದುದನ್ನು ಪ್ರಥಮ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿಯೇ ಹೇಳಿದ್ದಾಗಿದೆ (“ಜಿಜ್ಞಾಸಾಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ
ವೈಲಕ್ಷಣ್ಯಂ ಸದಕತೋರಪ್ಯೇತೇನ ನಿಷಿದ್ಧತೇ” ಇತ್ಯಾದಿ ಅನುವ್ಯಾಖ್ಯಾನ
ವಿವರಣ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ‘ಸತ್ತ್ವಾಸತ್ತ್ವೇ ಏಕವಸ್ತುನಿಷ್ಠಾತ್ಯಂತಾಭಾವಪ್ರತಿಯೋಗಿನೀ
ಧರ್ಮತ್ವಾದ್ರೂಪವತ್’ ಎಂಬ ಅನುಮಾನದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಮೇಯತ್ವಾದಿಗಳಲ್ಲಿ
ವ್ಯಭಿಚಾರವನ್ನು ಅಧವಾ “ವೈಲಕ್ಷಣ್ಯಂ ಸತಶ್ಚಾಪಿ ಸ್ವಯಂಸದ್ಭೇದವಾದಿನಃ” ಎಂಬಲ್ಲಿ
ಸಿದ್ಧ ಸಾಧನತ್ವದೋಷವನ್ನು ಹೇಳಿದೆ) ಆಗಮನವನ್ನು “ನ ಚ” ಎಂಬುದರಿಂದ ನಿರಾ
ಕರಿಸುತ್ತಾರೆ “ತದರ್ಥಃ”=ಅನಿರ್ವಚನೀಯ ಅರ್ಥಪ್ರತಿಪಾದಕವಾದ ಆ ಆಗಮವು.

परिगोषादनिर्वाच्यं यदि सि-येत्परात्मन ॥

अनिर्वाच्यत्वमेव स्यात्परिशिष्टो ह्यसौ नदा ॥

ನಿಯಾರ್ಥಃ । ಅನುಪಲಮ್ಭಾದಿತಿ ಭಾವಃ । ನನು ಕಥೆ ನಾಸ್ತಿ । ನಾಸದಾ-
ಸೀತ್ತೋಸದಾಸೀತ್ತದಾನಿಮಿತ್ಯಾಗಮಸ್ಯ ವಿद्यಮಾನತ್ವಾದಿನ್ಯನ ಅದಃ ॥ ನಾಸದಿತಿ ।
ಇತ್ಯಾಗಮ ಇತಿ ಶೇಷಃ । ತದನಿರ್ವಾಚ್ಯಂ ವಸ್ತು । ಅಯಂ ಭಾವಃ । ಪದಸಮನ್ವಯ-
ಬಲೇನ ಪ್ರತಿಪತ್ತಿಃ ಪದಾರ್ಥಸಂಸರ್ಗೋ ಹಿ ವಾಕ್ಯಾರ್ಥೋ ನಾಪರಃ । ಅನ್ಯಥಾಽರ್ಥಾ-
ಪತ್ಯಾದೇರ್ಪ್ಯಾಗಮಾಂತರಭಾವಪ್ರಸಂಗಾತ್ । ಅತ್ರ ಚ ಪ್ರಲಯೇ ಸದಾಶ್ವಭಾವಮಾತ್ರ
ವಾಕ್ಯಾತ್ಪ್ರತೀಯತೇ ನ ಪುನಃನಿರ್ವಾಚ್ಯಂ ವಸ್ತು । ನನೋ ನಾಯಮಾಗಮೋಽನಿರ್ವಾಚ್ಯಾರ್ಥಃ
ಇತಿ । ಮಾ ಭೂದಯಮಾಗಮೋಽನಿರ್ವಚನೀಯಾರ್ಥಃ । ತಥಾಽಪ್ಯೇತದ್ವಚನಬಲೇನಾ-
ನಿರ್ವಚನೀಯಾರ್ಥಃ ಸೇತ್ಸರ್ಯತಿ । ತಥಾ ಹಿ । ಅತ್ರ ತಾವತ್ಪ್ರಲಯೇ ಸದಸದಭಾವಃ
ಪ್ರತಿಪಾಢ್ಯತೇ । ತತ್ಸಾಮರ್ಥ್ಯಾತ್ತದಾ ವಿद्यಮಾನಸ್ಯಾರ್ಥಸ್ಯ ಸತ್ವಾಸತ್ವಪ್ರತಿ-

ವಸ್ತುವು ಸಿದ್ಧಿಸುವುದೆಂದು ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೇ ಅನಿರ್ವಾಚ್ಯವು
ಬರುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಪ್ರಲಯದಲ್ಲಿ ಅವನು ಅವಶಿಷ್ಟನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ

— ಪದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ಆ ಆಗಮವು ಉಪಲಬ್ಧಿಸಿಲ್ಲವಾದುದರಿಂದ, ಹೀಗೆ ಭಾವ ಇನ್ನು ಅದು ಹೇಗೆ ಇಲ್ಲ?
“ನಾಸದಾಸೀತ್ ನೋ ಸದಾಸೀತ್ತ್ವದಾನೀಂ” ಎಂಬ ಆಗಮವು ಇದೆ ಎಂದರೆ-
ಉತ್ತರವನ್ನು “ನಾಸದಾ” ಎಂಬೀ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ “ಇತ್ಯಾಗಮಃ”
ಎಂಬುದು ಶೇಷ “ತತ್” ಅನಿರ್ವಚನೀಯವಾದ ವಸ್ತುವು ಇಲ್ಲಿಯ ಭಾವವಿದು-
“ಪದದಲ್ಲಿನ ಶಕ್ತಿ ಮುಂತಾದ ವೃತ್ತಿ-ತಾತ್ಪರ್ಯಗಳ ಬಲದಿಂದ ಪ್ರತಿಷೇಧ
(ತೋರಿದ) ಪದಾರ್ಥಗಳ ಪರಸ್ಪರ ಸಂಬಂಧವೇ ವಾಕ್ಯಾರ್ಥವು ಬೇರೆಯದು
(ಅನುಪಪತ್ತಿ-ಆಧಾರಪತ್ತಿಯಿಂದ ಲಭಿಸಿದುದು) ವಾಕ್ಯಾರ್ಥವಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ-
ಹಾಗಾದರೆ ಆಧಾರಪತ್ತಿ ಮುಂತಾದುದೂ ಆಗುವುದು ಅಂತರ್ಭಾವ ಹೊಂದುವ
ಪ್ರಸಂಗವು ಬಂದೀತು - ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ “ಸತ್” ಮುಂತಾದುದರ ಅಭಾವವಷ್ಟೇ
ವಾಕ್ಯದಿಂದ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆಯೇ ವಿನಾ ಅನಿರ್ವಾಚ್ಯ ವಸ್ತುವು ತಿಳಿದುಬರುವುದಿಲ್ಲ
ಅದುದರಿಂದ, - ಆಗಮವು ಅನಿರ್ವಚನೀಯ ಅರ್ಥದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಮಾಣವಾಗದು’.
ಎಂಬುದು ಇನ್ನ-ಈ ಆಗಮವು ಅನಿರ್ವಚನೀಯ ಅರ್ಥದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಮಾಣವಾಗದಿ-
ರಲಿ ಆದರೂ ಈ ಆಗಮದ ಅರ್ಥದ ಬಲದಿಂದ ಅನಿರ್ವಚನೀಯ ಪದಾರ್ಥವು ಸಿದ್ಧಿ-
ಸುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆಂದರೆ - ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿಯಂತೂ ಪ್ರಲಯದಲ್ಲಿ ಸತ್ತು- ಅಸತ್ತುಗಳ

ಪೇಧಾವಗತೌ ಪರಿಶೇಷಾದಾನರ್ವಾಚ್ಯತ್ವಾವಗತೇಃ । ನ ಚ ತದಾ ವಸ್ತುಮಾತ್ರಾಭಾವಃ ।
ಪುನಃ ಸೃಷ್ಟ್ಯನುಪಪತ್ತೇಃ । ಅಭಾವಸ್ಯಾಙ್ಗೀಕಾರ್ಯತ್ವಾच्च । ಪರಿಶೇಷಶ್ಚಾರ್ಥಾಪತ್ತಿ-
ಗ್ನುಪಾನಂ ವೇತ್ಯಾಶङ್ಕನೆ ॥ ಪರಿಶೇಷಾದಿತಿ । ಪರಿಶೇಷಾದಿನಿರ್ವಾಚ್ಯಂ ವಸ್ತು
ಸಿಧ್ಯೇದಿತಿ ಯದ್ವಚ್ಯನ ಇತಿ ಸಂಬಂಧಃ । ಅತ್ರ ಬ್ರೂಮಃ । ಭವೇದಿದಂ ಯತ್ರ
ಸದಸಚ್ಚಿದೌ ಪ್ರತಿನಾಥೌ ಸ್ಯಾತಾಮ್ । ನ ಚೈವಮ್ । ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಾಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಪञ್ಚ-
ಮಹಾಭೂತಪರತ್ವಾತ್ । ನ ಸತ್ತನ್ನಾಸದುಚ್ಯತ ಇತ್ಯಾದೌ ತತ್ರ ಪ್ರಯೋಗಾತ್ । ಕುತ
ಏತದಿತಿ चेತ್ಪ್ರತಿನಾಥತ್ವೇಽನಿಷ್ಠಪ್ರಸङ್ಗಾದಿತ್ಯಾಶಯವಾನಾಹ ॥ ಪರಾತ್ಮನ ಇತಿ ।

— ಪದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ಅಭಾವವು ಸ್ರತವಾದಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ ಅದರ ಬಲದಿಂದ, (ಅನ್ಯಥಾಅನುಪಪತ್ತಿಯ
ಬಲದಿಂದ) ಆಗ ಇರುವ ಅರ್ಥಕ್ಕೆ, ಸತ್ಯತೆ-ಅಸತ್ಯತೆಯ ಪ್ರತಿಷೇಧವು (ನಿರಾಕ
ರಣವು) ತಿಳಿದು ಬಂದಿರಲು, ಪರಿಶೇಷದಿಂದ ಅನಿರ್ವಚನೀಯತ್ವವು, ತಿಳಿದು
ಬರುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯಾವದೇ ವಸ್ತುವಿನ ಅಭಾವವೆಂದು
ಹೇಳಬಾರದು ಏಕೆಂದರೆ ಪುನಃಸೃಷ್ಟಿಯು ಸಮಂಜಸವೆನಿಸಲಾರದು ಹಾಗೂ
ಅಭಾವವನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಪರಿಶೇಷವಾದರೋ ಅರ್ಥಾಪತ್ತಿ ಇಲ್ಲವೆ
ಅನುಮಾನರೂಪವು, ಹೀಗೆ 'ಪರಿಶೇಷಾತ್' ಎಂಬೀ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಶಂಕಿಸುತ್ತಾರೆ
“ಪರಿಶೇಷಾತ್-ಅನಿರ್ವಾಚ್ಯಂ ವಸ್ತು ಸಿದ್ಧೀತ್ ಇತಿ ಯದಿ ಉಚ್ಯತೇ” (ಪರಿಶೇ
ಷದಿಂದ ಅನಿರ್ವಾಚ್ಯ ವಸ್ತುವು ಸಿದ್ಧಿಸುವುದೆಂದರೆ) ಎಂಬುದಾಗಿ ಅನ್ವಯವು
ಇದರ ಮೇಲೆ ಸಮಾಧಾನ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ— ಈ ಆಶಂಕೆಯು (ಅನಿರ್ವಚನೀ
ಯಾರ್ಥ ಸಿದ್ಧಿಯು) ಇಲ್ಲಿನ ಸದಸತ್ ಪದಗಳಿಗೆ ಆಪಾತ ತೋರಿದ ಅರ್ಥವು ಇದ್ದರೆ
ಸರಿಯಾಗಬಹುದು ಆದರೆ ಆಪಾತ ಪ್ರತೀತಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ತಾತ್ಪರ್ಯವಿಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ
ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಪಂಚಮಹಾಭೂತಪರಗಳಾಗಿವೆ ಏಕೆಂದರೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ
ಪಂಚಮಹಾಭೂತರೂಪ ವಸ್ತುವಿನ ಬಗ್ಗೆ. “ನ ಸತ್ತನ್ನಾಸದುಚ್ಯತೇ” ಇತ್ಯಾದಿ
ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಗವಿರುತ್ತದೆ (ಮೂರ್ತಾಮೂರ್ತವ್ಯತೀತತ್ವಾನ್ ಸನ್ನೈಃ
ವಾಸದುಚ್ಯತೇ ॥ ಮೂರ್ತಂ ಸದವಗಮ್ಯತ್ವಾದಜ್ಞೇಯತ್ವಾಚ್ಚ ಸತ್ಪರಂ ॥
ಪುಂಸಾಮಧ್ಯಾದಿಗಮ್ಯತ್ವಾತ್ ಸರ್ವವೇದಪ್ರಸಿದ್ಧಿತಃ ॥ ವಿಲಕ್ಷಣಃ ಸದಸತೋ
ರ್ಭಗವಾನ್ ವಿಷ್ಣುರವ್ಯಯಃ” ಎಂಬ ತಾತ್ಪರ್ಯಾನುಸಾರವಾಗಿ “ಅನಾದಿ
ಮತ್ಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ನ ಸತ್ತನ್ನಾಸದುಚ್ಯತೇ” ಎಂಬುದಿನ್ನೇ ಆಗೀತಾದಿ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ
ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ತೋರಿಸಿರುತ್ತಾರೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು) ಇದು ಮೂರ್ತಾ
ಮೂರ್ತಪರವೆಂಬುದು ಏಕೆ? ಎಂದರೆ ಆಪಾತತಃ ತೋರಿದ (ಸದಸದಭಾವರೂಪ)

ತರ್ಹಿ ಸತ್ತೇನಾಙ್ಗೀಕೃತಸ್ಯ ಪರಮಾತ್ಮನ ಏವಾನಿರ್ವಾಚ್ಯತ್ವಂ ಸ್ಯಾದಿತೀರ್ಥಃ । ಕುತ
 ಇತ್ಯತ ಆಹ ॥ ಪರಿಶಿಷ್ಟೋ ಹೀತಿ । ಸದಸಪ್ರತಿಪೇಧಸಾಮರ್ಥ್ಯಾತ್ಸರ್ವಕಾರ್ಯ-
 (೨) ಲಯೇಽವಶಿಷ್ಟಸ್ಯ ಖಲ್ವನಿರ್ವಾಚ್ಯತ್ವಮೇವೇಷ್ಟವ್ಯಮ್ । ಅಸೌ ಪರಮಾತ್ಮಾ
 ಯಸ್ಮಾತ್ತದಾ ಪ್ರಲಯವೇಲಾಯಾಮಲೀನತಯಾಽವಶಿಷ್ಟಸ್ತಸ್ಮಾತ್ತಸ್ಯಾನಿರ್ವಾಚ್ಯತ್ವಂ ಭವೇ-
 ದಿತಿ । ನ ಚ ವಾಚ್ಯಂ ಯದಪಿ ಪ್ರಲಯೇ ಪರಮಾತ್ಮಾ ವಿಧತ ಏವ । ತಥಾಽಪಿ
 ತಮ ಆಸೀದಿತಾದಿಸನ್ನಿಹಿತವಾಕ್ಯಾತ್ತಮೋಽವಿಧಾಖ್ಯಂ ಬುದ್ಧಿಸನ್ನಿಹಿತಮಿತಿ
 ತದ್ವಿಶೇಷಪ್ರಮಾಣಮಪಿ ತಮಸ ಏವಾನಿರ್ವಾಚ್ಯತಾಮಾಧಾಸ್ಯ-
 ತೀತಿ । ಆನೀದವಾತಮಿತಿ ವಾಕ್ಯೇನ ಬ್ರಹ್ಮಣೋಽಪಿ ಬುದ್ಧಿಸನ್ನಿಧಾನಾತ್ ।
 ಸತ್ಯಂ ಜ್ಞಾನಮಿತಿ ತಸ್ಯ ಸತ್ಯತ್ವಾವಗಮಾದಪವಾದ ಇತಿ चेತ್ । ನ ।
 ಆಸೀದಿತಿ ತಮಸೋಽಪಿ ಸತ್ತ್ವಾವಗಮಾದಪವಾದಃ ಸ್ಯಾತ್ । ಸಾವ್ಯಾವಹಾರಿಕಂ

— ಸದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ಅರ್ಥವನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿದರೆ ಅನಿಷ್ಟಪ್ರಸಂಗವೆಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯದವರಾಗಿ
 “ಪರಮಾತ್ಮನಃ” ಎಂಬೀ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ “ತರ್ಹಿ”= ಹಾಗಾದರೆ
 ಸತ್ಯವೆಂದಂಗೀಕೃತ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೇನೇ ಅನಿರ್ವಚನೀಯತೆಯು ಬರಲಿ, ಹೀಗೆ
 ಅರ್ಥ ಏಕೆ? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಯ ಉತ್ತರವು-“ನಿಶ್ಚಿಷ್ಟೋಹಿ”ಎಂಬುದು ಸತ್ಯಅಸತ್ಯ
 ಗಳ ನಿರ್ವೇಧ ಮಾಡಿರುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಿಂದ, ಸರ್ವಕಾರ್ಯಗಳ ಪ್ರಲಯವಾಗಲೂ
 ಉಳಿದುದಕ್ಕೇ ಅನಿರ್ವಾಚ್ಯತೆಯನ್ನು ಒಪ್ಪತಕ್ಕದ್ದಷ್ಟೇ! ‘ಅಸೌ’= ಈ ಪರಮಾ-
 ತ್ಮನು, “ಹಿ”= ಯಾವ ಕಾರಣದಿಂದ, “ತದಾ” ಪ್ರಲಯಕಾಲದಲ್ಲಿ ವಿಲಯ-
 ಹೊಂದದೆಯೇ-ಅಪಶಿಷ್ಟ (ಉಳಿದವ)ನಾಗಿರುವನೋ “ತಸ್ಮಾತ್” ಆ ಕಾರಣದಿಂದ
 ಅವನಿಗೆ ಅನಿರ್ವಾಚ್ಯತೆಯು ಬರುತ್ತದೆ” ಹೀಗೆ (ಉತ್ತರ)

ಇನ್ನು- ಯದ್ಯಪಿ ಪರಮಾತ್ಮನು ಪ್ರಲಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತಾನೆ ಆದರೂ
 “ತಮಃ ಆಸೀತ್” (ತಮಸ್ಸು ಇತ್ತು) ಈ ಮುಂತಾದ ಸನ್ನಿಹಿತ (ಸಮೀಪದ
 ಲ್ಲಿರುವ) ವಾಕ್ಯದಿಂದ, ಅವಿದ್ಯಾರೂಪವಾದ ತಮಸ್ಸು ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ಪ್ರಸಕ್ತವಾಗಿ
 ಬಂದುದರಿಂದ ಅವಿದ್ಯಾರೂಪ ತಮೋ ವಿಷಯಕವಾದ ಬುದ್ಧಿಯು ಬಂದಿರಲು
 ಪರಿಶೇಷಪ್ರಮಾಣವೂ ತಮಸ್ಸಿನ ಅನಿರ್ವಚನೀಯತೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿಕೊಡುತ್ತ
 ವೆಂದು ಹೇಳಬಾರದು. ಏಕೆಂದರೆ “ಆನೀದವಾತಂ” ಎಂಬ ವಾಕ್ಯದಿಂದ, ಬ್ರಹ್ಮವೂ
 ಬುದ್ಧಿ ಪ್ರಸಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಇನ್ನು- “ ಸತ್ಯಂ ಜ್ಞಾನಮನಂತ ಬ್ರಹ್ಮ ” ಎಂಬೀ
 ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಸತ್ಯತೆಯು ತಿಳಿದುಬರುವುದರಿಂದ ಅದರ ಅಪವಾದವೆಂದು

ಸತ್ತ್ವಂ ತದಿತಿ चेನ್ । ಬ್ರಹ್ಮಣೋಽಪಿ ತಯಾ ಕಿನ್ನ ಸ್ಯಾತ್ । ಕಿಶ್ಚಾಸ್ಮಿನ್
ವ್ಯಾಖ್ಯಾನೇ ತದಾನಿಮಿತಿ ವ್ಯರ್ಥ ಸದಾ ತಮಸೋಽನಿರ್ವಾಚ್ಯನ್ವಾತ್ । ಅನ್ಯಪರಂ
ವಾಕ್ಯಮಿತಿ ಚೇತ್ । ತಯಾಽಪ್ಯಸಜ್ಜಾಸೀದಿತಿ ವ್ಯರ್ಥಮೇವ । ಪ್ರಾಪ್ತಭಾವಾತ್ ।
ನ ತಂ ವಿದಾಥ ಯ ಇಮಾ ಜಜ್ಞಾನಾನ್ಯದ್ವಿಷ್ಣುಮಾಕಮನ್ತರಂ ಬಭೂವ । ನಿಹಾರೆಣ ಪ್ರಾಪ್ತಾ

— ಸದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ಹೇಳಿದರೆ “ತಮಃ ಅಸೀತ್” ಎಂಬುದಾಗಿ ತಮಸ್ಸಿಗೂ ಸತ್ಯತೆಯು ತಿಳಿದುಬರುವುದರಿಂದ ಅಸವಾದವಾಗಲಿ ಅದು ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಸತ್ಯತೆಯೆಂದರೆ- ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೂ ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಸತ್ಯತೆಯೇ ಏಕೆ ಆಗಬಾರದು? ಮತ್ತು ಈ “ತಮಸ್ಸಿನ ಅನಿರ್ವಚನೀಯತೆಯೆಂಬ” ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ “ತದಾನೀಂ” ಎಂಬುದು ವ್ಯರ್ಥವು. ಏಕೆಂದರೆ ತಮಸ್ಸಿಗೆ ಸದಾ ಅನಿರ್ವಚನೀಯತೆಯು ಇದೆ ಇನ್ನು “ತದಾನೀಂ”= ಪ್ರಲಯಕಾಲದಲ್ಲಿ ‘ಯತಮಃ ಅಸೀತ್’ (ಯಾವ ತಮಸ್ಸು ಇರುತ್ತದೆಯೋ,) “ತತ್” ಆ ತಮಸ್ಸು “ನ ಅಸತ್ ಅಸೀತ್”= ಅಸತ್ಯವಾದುದಲ್ಲ ” ಎಂಬುದಾಗಿ ಅನುವಾದಪರವಾಗಿದೆ. ಅದುದರಿಂದ ಸತ್ಯೋಕ್ತಿಯ ವಿರೋಧವಿಲ್ಲ. ಹಾಗೂ ವ್ಯರ್ಥತೆಯೂ ಇಲ್ಲ. ಹೀಗೆ (ಪ್ರಲಯದಲ್ಲಿ ಸದಾದಿಧರ್ಮಿ ನಿಷೇಧಪರ) ಅನ್ಯಪರವು ಆ ವಾಕ್ಯವು, (ಸರ್ವದಾಪಿ ಸತ್ಯಾಸತ್ಯನಿಷೇಧಪರವು) ಹೀಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಇಷ್ಟಾದರೂ “ಅಸನ್ನಾಸೀತ್” ಎಂಬುದು ವ್ಯರ್ಥವೇ! ಏಕೆಂದರೆ- “ಅಹಮಜ್ಞಃ” ಎಂಬುದಾಗಿ ತಮಸ್ಸಿಗೆ ಸತ್ಯಪ್ರತೀತಿಯು ಇರುವಂತೆ ಅಸತ್ತಿಗೆ-ಯಾವಾಗ್ಯೂ ಪ್ರತೀತಿಯಿಲ್ಲದ್ದರಿಂದ ಸತ್ಯತೆಯ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯು ಇರುವುದಿಲ್ಲ

— ವಿಶೇಷಾರ್ಥಪ್ರದೀಪಿಕಾ —

ಇನ್ನು- “ಹೇ ಜನಾಃ”= ಎಲೈ ಜನರುಗಳೇ! “ಯಃ”= ಯಾವ ವಿಶ್ವಕರ್ಮನು, “ಇಮಾಃ” ಈ ಲೋಕಗಳನ್ನು “ಜಜ್ಞಾನ”= ಹುಟ್ಟಿಸಿದನೋ “ತಂ”= ಅಂಥ ವಿಶ್ವಕರ್ಮವನ್ನು “ನ ವಿದಾಥ”= ತಿಳಿಯಲಾರಿರಿ. ಏಕೆ? ಎಂದರೆ “ಅನ್ಯತ್”= ಸತ್ಯ-ಅಸತ್ಯಗಳಿಂದ ಭಿನ್ನವಾದುದು “ಯುಷ್ಮಾಕಂ”= ನಿಮ್ಮಗಳಿಗೆ “ಅಂತರಂ” ವ್ಯವಧಾನವು, “ಬಭೂವ”= ಆಯಿತು ಹೇಗೆಂದರೆ- “ನೀಹಾರೆಣ”= ಹಿಮಸದೃಶವಾದ ಅಜ್ಞಾನದಿಂದ, “ಪ್ರಾವೃತಾಃ”= ಚನ್ನಾಗಿ ಆವರಿಸಲ್ಪಟ್ಟವರು, ಜಲ್ಪಾಃ= ‘ಮನುಷ್ಯನು ನಾನು, ದೇವತೆಯು ನಾನು’ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅನ್ಯತ ಜಲ್ಪನಸ್ವಭಾವದವರು “ಅಸುತ್ಯಪಃ”=ಪ್ರಾಣದ ತರ್ಪಣಪರರು “ಉಕ್ತಶಾಸಃ” ಉಕ್ತನಾಮಕ ಸ್ತೋತ್ರಶಂಸಕರು, ಯಜ್ಞಾನುಷ್ಠಾತೃರಾಗಿ “ಚರಂತಿ” ಸಂಸಾರ ಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ಭ್ರಮಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಜಲ್ಪ್ಯಾ ಚಾಸುತೃಪ ಉತ್ಯಗಾಸಶ್ವರಂತಿ । ತ ಇಮೇ ಸತ್ಯಾಃ ಕಾಮಾ ಅನೃತಾ-
ಪಿಧಾನಾ ಇತ್ಯಾದ್ಯಾಗಮಸ್ತರ್ಹಜ್ಞಾನಸ್ಯಾನಿರ್ವಾಚ್ಯತ್ವೇ ಪ್ರಮಾಣಮಿತ್ಯನ ಆಹ ॥ ನ
चेति । तत्रानिर्वाच्येऽर्थे मानमिति शेषः । अन्यानृतशब्दाभ्याम-
निर्वचनीयाज्ञानाभिधानात्कथं नेत्यतोऽनिर्वाच्यत्वं निर्वक्ति ॥ सदस
दिति । सदसती प्रतियोगिनी यस्य तत्तथोक्तम् । यन्न सन्नापि

— ಪದಾರ್ಥ ದೀಪಿಕಾ —

“ನ ತಂ ವಿದಾಥ ಯ ಇಮಾ, ತ ಇಮೇ ಸತ್ಯಕಾಮಾಃ ಅನ್ಯತಾಪಿಧಾನಾಃ”
ಈ ಮುಂತಾದ ಆಗಮವು ಅಜ್ಞಾನದ ಅನಿರ್ವಚನೀಯತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಮಾಣ
ವೆಂಬ ಆಶಂಕೆಯನ್ನು “ನ ಚ” ಶತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಪರಿಹರಿಸುತ್ತಾರೆ “ತತ್ರ”=
ಅನಿರ್ವಾಚ್ಯಾರ್ಥ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, “ಮಾನಂ” ಎಂಬುದು ಶೇಷವು ಇನ್ನು-ಇಲ್ಲಿ
ಅನ್ಯ-ಅನ್ಯತ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ, ಅನಿರ್ವಚನೀಯ-ಅಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೇಳಿದುದರಿಂದ,
ಪ್ರಮಾಣವಿಲ್ಲವೆಂಬುದು ಹೇಗೆಂಬ ಆಶಂಕೆಯು ಬರುವುದರಿಂದ ಅನಿರ್ವಚನೀಯ
ತೆಯನ್ನು “ಸದಸತ್ಯತೀಯೋಗಿನೀ” ಎಂಬುದರಿಂದ ನಿರ್ವಚನ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ

— ವಿಶೇಷಾರ್ಥಪ್ರದೀಪಿಕಾ —

“ತ ಇಮೇ ಸತ್ಯಾಃ ಕಾಮಾಃ” ಇತ್ಯಾದ್ಯಾಗಮಃ— ‘ತ ಇಮೇ ಸತ್ಯಾಃ
ಕಾಮಾಃ ಅನ್ಯತಾಪಿಧಾನಾಃ ತೇಷಾಂ ಸತ್ಯಾನಾಂ ಸತಾವನ್ಯತಮಪಿಧಾನಂ
ಯೋ ಯೋ ಹೃಸ್ತೇತಃ ವೈತಿ ನ ತಮಿಹ ದರ್ಶನಾಯ ಲಭತೇ” ಎಂಬುದು
ಛಾ ಆ ೮ ಖ ೩ ೧ನೇ ವಾಕ್ಯ ಮುಕ್ತನಿಗೆ ‘ತ ಇಮೇ’=ಮುಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತ
ಗಳಾದ “ಕಾಮಾಃ”= ಪೂರ್ವೋಕ್ತ ಕಾಮಗಳು, ‘ಸತ್ಯಾಃ’= ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿಯೂ
ಇರತಕ್ಕವುಗಳೇ! “ಅನ್ಯತಾಪಿಧಾನಾಃ”= “ಅಜ್ಞಾನಮನ್ಯತಂ ಪ್ರೋಕ್ತಂ
ಋಗತಾವಿತಿ ಧಾತುತಃ” ಎಂಬ ಭಾಷ್ಯ ದ್ವಾರಾಕೃತೆ ಮುಕ್ತಿಯ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ
ಅನಾದಿ ಅಜ್ಞಾನಾವರಣದಿಂದ ಅವೃತವಾದವುಗಳು “ಹಿ”= ಯಾವ ಕಾರಣ
ದಿಂದ, “ಅಸ್ಯ”= ಅಜ್ಞಾನಾವೃತ ಸತ್ಯಕಾಮನಾದ ಅಮುಕ್ತಪುರುಷನ “ಯಃ
ಯಃ”= ಯಾವನು ಯಾವನು ತಂದೆಯೋ ಅಣ್ಣ ಮುಂತಾದವನೋ “ಇತಃ”
ಈ ಲೋಕದಿಂದ ಹೋಗುತ್ತಾನೋ “ತಂ”= ಅಂಥ ಪ್ರೇತ (ಮೃತನಾದ)
ಸಿತ್ತಾದಿ ಜನವನ್ನು “ದ್ರಷ್ಟುಂ”= ನೋಡಲು “ಇಹ ನ ಲಭತೇ”= ಾ ಲೋಕದಲ್ಲಿ
ಶಕ್ತನಾಗುವುದಿಲ್ಲವೋ ತಸ್ಮಾತ್”= ಆಕಾರಣದಿಂದ, ಅಜ್ಞಾನಾವೃತ ಸತ್ಯಕಾಮ
ವುಳ್ಳವನು ಸಂಸಾರೀ ಜೀವನು, ಅಜ್ಞಾನಾವೃತ ಸತ್ಯಕಾಮನಾದುದರಿಂದಲೇ
ಮೃತಸಿತ್ತಾದಿಗಳ ದರ್ಶನವನ್ನು ಪಡೆಯಲಾರನು, ಹೀಗೆ ಅರ್ಥ

ನ ವಾನ್ಯ ಆಗಮನ್ಯ ಸತ್ಯಮತ್ರನಿಯಾನಿನಿ ||

ನ ನ ಪ್ರವ್ಯಕ್ಷಮತ್ರಾಸ್ತಿ ನ ವಾತ್ಯಾಪ್ತಿಸ್ತಿಗ್ವಿನೇ ||

ಅಸನಾನ್ವನಿವಾಚ್ಯಮ್ | ನ ಚಾತ್ರ ನತ್ರನಿಪಾಡ್ಯಕಃ ಸ್ವತಃ | ಅಸ್ಮಿನ್ ದಿಗ್ವಂಶ
ಸ್ಯತ್ವನ್ವಯಾ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಾದಿನಿ | ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಂ ಪ್ರನಿಶ್ಚಯತಿ || ನ ಚೇತಿ | ನ
ಪ್ರೀತಮಾನೇರ್ವಾಚ್ಯಮಿನಿ ಕೌಶಿಲ್ಯಲೌಕಿಕಃ ಪರಿಚ್ಛೇದೋ ವಾ ಚಕ್ಷುರಾದಿನೇಕ್ಷತಃ |
ವಾಚೋತ್ತರಕಾಂಕ್ಷೆ ಮಿಥ್ಯೈವ ರಜನಂ ಪ್ರವ್ಯಾಪ್ತಾನ್ವಯವುಕ್ತವಾನ್ವಯೇ ನೇಷಾ ರ್ವನಿವೇಶ |
ಮಿಥ್ಯಾಪ್ರವೃತ್ತಿಮಾನ್ವಯಾರ್ಥತ್ವಾನ್ | ಅರ್ಥಾಪ್ತಿಸ್ತಿಪಾಪೋತಿ || ನ ಚೇತಿ | ಅನು-

ಸತ್ಯ-ಅಸತ್ಯ ಪ್ರತಿಯೋಗಿಸಂಖ್ಯೆ ಅನಿವಾರ್ಯವಾದುದು ಇನ್ನೊಂದು
ಅಗಮವು ಪ್ರವಾಣವಿಲ್ಲ ಈ ಅನಿವಾರ್ಯವಾದ ವಿಷಯವು ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಪ್ರವಾಣವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೂ ಅರ್ಥಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಅನುಮಾನದಿಂದ ಪುಷ್ಟಕೃತ್ಯಾಗಿ
ಆಂಶಿಕವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.

— ಪದಾರ್ಥಸಂಕೇತ —

ಸತ್ಯ-ಅಸತ್ಯ ಸಂಖ್ಯೆ, ಯಾವುದರ ಪ್ರತಿಯೋಗಿಸಂಖ್ಯೆ ಅದು ಸತ್ಯಪ್ರತಿಯೋಗಿಸಂಖ್ಯೆ
ಅನುಮಾನದ ಯಾವುದು ಸತ್ಯವಲ್ಲವೋ ಅಸತ್ಯವೂ ಅನುಮಾನದ ಅನಿವಾರ್ಯವೆ
ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಪ್ರವಾಣವಿಲ್ಲ ಇಂತ ಅರ್ಥ ಹೇಗೆ ನಡವಿಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ 'ಅನ್ಯ-
ಅನ್ಯತ' ಪ್ರಕೃತಿ ದುಷ್ಟಮರ್ಮ ಮುಂತಾದುದು ಮಾತ್ರವೇ ಅರ್ಥವೆಂದು
ಬೇರೆಯಾದ 'ನಚ' ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಸತ್ಯಮು-ದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯೋಗಿಸಂಖ್ಯೆ 'ಅನ್ಯತ'
ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ದುಷ್ಟಮರ್ಮವೆಂದೂ 'ಅನ್ಯತಂ ಪರಿಣಾಮತ' ಎಂಬ ವಚನದಿಂದ
ಪರಿಣಾಮ (ಪ್ರಕೃತಿ-ಪ್ರಾಕೃತ)ಯೆಂದೂ ಅರ್ಥವಿದೆ 'ಅನ್ಯ' ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಸಮ
ಪ್ರಸಿದ್ಧ ರೂಪಾದ್ಯವೇವೆಯೂ "ಅನ್ಯ"ವೆಂದೂ ಅರ್ಥವಾದ ಅರ್ಥಾನೇ ಪ್ರಕೃತಿ
ದುಷ್ಟವೇ ಎಂಬಂತೆ ದುಷ್ಟ ಪ್ರಕೃತಿಯೆಂದು ಅರ್ಥವಿಲ್ಲ 'ನಚ' ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ
ಅನಿವಾರ್ಯವಾದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವನ್ನು ನಚ' ಎಂಬ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತಾರೆ
ಸುತಾರಾ 'ಇದು ಅನಿವಾರ್ಯವಾದುದು' ಎಂಬುದಾಗಿ ಅರ್ಥವಾಗಲಿ ಸರೀರವು
ನಾಗಲಿ ಯಾವನೂ ಚಕ್ಷುರಾದಿಗಳಿಂದ ನೋಡಲಾರದು ಇನ್ನು-ಬಾಧಕ ಚಿತ್ತ
ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಿಥ್ಯಾಭೂತರಜತವೇ ತೋರಿತು' ಎಂಬ ಅನುವಾದವಿರುವುದರಿಂದ,
"ನೋಡಲಾರದು" ನೆಂಬುದು ಹೇಗೆ? ಎಂಬುದು ಸ್ವಯಂ ಸಿಕ್ಕಿದರೆ-"ಮಿಥ್ಯಾ"
ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಅಸತ್ಯವೆಂಬ ಅರ್ಥವಿದೆ (ಅನಿವಾರ್ಯವಾದುದು ಅರ್ಥವಿಲ್ಲ) ಅರ್ಥ
ವತ್ತಿಯನ್ನು "ನಚ" ಎಂಬೀವಾಕ್ಯದಿಂದ ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತಾರೆ "ಅರ್ಥವತ್ತಿಃ
ಅನುಮಾನಾತ್ ವೃಥಾ ನಚ ಇಷ್ಯತೇ" (ಅರ್ಥವತ್ತಿಯು ಅನುಮಾನದಿಂದ

ವಾಧಾಯೋಗಾತ್ಸತ ಇತಿ ವಾಧಾಭಾವನಾ ಎನ ಹಿ ||

ಮಾನಾತ್ಪೃಥಕ್ ಪ್ರಾಸಾಂಗಿಕೈರिति ಶೇಷ । ಅನುಮಾನಂ ಚಾಪ್ರಸಿದ್ಧವಿಶೇಷಣತಯಾ
ನಿರಸ್ತಮಿತಿ ಭಾವಃ । ಕಿಂಚ ನಾಸ್ತಿಸ್ತಾವನುಪಪದ್ಯಮಾನೋಽರ್ಥೋ ಯೇನ ಕಸ್ಯ-
ಚಿದ್ವರ್ತಸ್ಯಾನಿರ್ವಾಚ್ಯತಾಪತ್ತಿಃ ಸ್ಯಾತ್ ।

ಅಥ ಮನಮ್ । ಯದಿ ವಿಯದಾದಿವಿಶ್ವಂ ವಾ ಶುಕ್ತಿರಜನಾದಿಕಂ ವಾ
ಸತ್ಸ್ಯಾತ್ಸದಾ ನ ವಾಚ್ಯೇತ । ಸತೋ ವಾಧಾಯೋಗಾನ್ । ನ ಹಿ (ಸಂಶ್ವಿಡಾತ್ಮಾ)
ಸನ್ನಾತ್ಮಾ ವಾಚ್ಯೇತೇ । ಯದಿ ವಾಽಸತ್ಸ್ಯಾತ್ಸಹಿಂ ನ ಪ್ರತೀಯೇತ । ಅಸತಃ
ಪ್ರತೀಯಯೋಗಾನ್ । ನ ಹಿ ನರಿ ಶೃಂಗಂ ಭಾತಿ ಗವೀವ । ಅನೌ ವಾಧಪ್ರತೀತ್ಯೋ-
ನುಪಪತ್ತಯಾಽನಿರ್ವಾಚ್ಯತ್ವಂ ಗಮ್ಯತ ಇತ್ಯತ ಆಹ || ವಾಧೇನಿ || ಅರ್ಥಾಪತ್ತಿನೇಷ್ಯತ

“ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಬಾಧವಿಲ್ಲದಿರುವುದೆಂದ” ಇತ್ಯಾದಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿದ ಅರ್ಥಾಪತ್ತಿಯು
ಅನಿರ್ವಾಚ್ಯವನ್ನು ಹೇಳಲು ಶಕ್ತವಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ವಿಯದಾದಿರೂಪ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಬಾಧವು

— ಪದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ಬೇರೆಯದಾಗಿ ಅಂಗೀಕರಿಸಲ್ಪಡುವುದಿಲ್ಲ) ಇಲ್ಲಿ “ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕೆ” (ಪ್ರಮಾಣಿಕ
ರಿಂದ) ಎಂಬುದು ಶೇಷವು ಅನುಮಾನವಾದರೋ ಅಪ್ರಸಿದ್ಧವಿಶೇಷಣತ್ವ
ದೋಷದಿಂದ ನಿರಾಸಗೊಂಡಿದೆಯೆಂದು ಭಾವ ಮತ್ತು— ಅನುಪಪದ್ಯಮಾನ
ಅರ್ಥದರ್ಶನದಿಂದ ತದ್ವಪಪಾದಕವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಬೇಕು ಆದರೆ ಅನಿರ್ವಾಚ್ಯತ್ವವಿಲ್ಲ
ದೆಯೇ ಅನುಪಪದ್ಯಮಾನ ಅರ್ಥವಿಲ್ಲ ಅದು ಇದ್ದರೆ ತದ್ವಪಪಾದಕಕ್ಕಾಗಿ ಅನಿರ್ವಾ
ಚ್ಯತ್ವವು ಸಿದ್ಧವೆಂಬುದಿತ್ತು ಆದುದರಿಂದ, ಅನಿರ್ವಾಚ್ಯತ್ವವಿಲ್ಲದೆಯೇ ಅನುಪಪ
ದ್ಯಮಾನವೆಂಬ ಅರ್ಥಾಪತ್ತಿ ಪ್ರಮೇಯವೇ ಇಲ್ಲವಾದುದರಿಂದ ಯಾವುದಕ್ಕೂ
ಅನಿರ್ವಾಚ್ಯತೆಯು ಸಿದ್ಧಿಯಿಲ್ಲ ಇನ್ನು—ವಿಯದಾದಿ ವಿಶ್ವವೇ ಶುಕ್ತಿರಜತಾದಿಯೇ
ಸತ್ಯವಾದರೆ ಬಾಧಹೊಂದದಿರಲಿ ಏಕೆಂದರೆ ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಬಾಧವಿರುವುದಿಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ
ಸತ್ಯನಾದ ಆತ್ಮನು ಬಾಧಹೊಂದುವುದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಅಸತ್ಯವಾದರೆ ಪ್ರತೀತವಾಗ
ದಿರಲಿ ಏಕೆಂದರೆ— ಅಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರತೀತಿಯಿರುವುದಿಲ್ಲ ಉದಾ— ಗೋವಿನಲ್ಲಿ
ಹೇಗೋ ಹಾಗೆ ನರನಲ್ಲಿ ಶೃಂಗವು ತೋರುವುದಿಲ್ಲ ಆದುದರಿಂದ, ಬಾಧ ಪ್ರತೀತಿ
ಗಳೆರಡೂ, ಅನಿರ್ವಾಚ್ಯತೆಯಿಲ್ಲದೆಯೇ ಸಂಭವಿಸಲಾರವಾದುದರಿಂದ, ಈ ಬಾಧ
ಪ್ರತೀತಿಗಳೆರಡರ ಅನ್ಯಥಾಅನುಪಪತ್ತಿ ಯುಕ್ತಿಯಿಂದ ಅನಿರ್ವಾಚನೀಯತೆಯು
ತಿಳಿದುಬರುವುದೆಂಬ ಅಶಂಕೆಯನ್ನು ಬಾಧ ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ನಿವಾರಿಸುತ್ತಾರೆ
“ಅರ್ಥಾಪತ್ತಿನೇಷ್ಯತೇ” ಎಂಬುದು ಅನುವೃತ್ತವಾಗಿದೆ ಏಕದೇಶವನ್ನು ಒತ್ತಿ
ಹೇಳಿ(ಉಕ್ತೀರ್ತನಮಾಡಿ)ದುದರಿಂದ, ಹಿಂದೆ “ನಹಿ ಸನ್ನಾತ್ಮಾ” ಇಲ್ಲಿದೆ “ಗಮ್ಯತೇ”

ಇಥಾಪತ್ತಿರ್ನ ಹಿ ಆಂತಾವಪಿ ಬಾಧೋಽವಗಮ್ಯತೇ ||

ಇತಿ ವರ್ತತೇ । ಏಕದೇಶೋತ್ಕರ್ಷೋಕ್ತಂ ಸರ್ವಮುಪಾಂತಂ ವೇದಿತವ್ಯಮ್ । ಸ್ವತಃ
ಬಾಧಾಯೋಗಾದಿತ್ಯಾಶ್ಚುಕ್ತಾರ್ಥಾಪತ್ತಿರ್ನಾನಿರ್ವಾಚ್ಯತ್ವಂ ಗಮಯಿತುಮಲಾಭಮನ್ಯಥಃ । ವಿಯ-
ದಾದೇಃ ಸತ್ತ್ವೇ ಶುಕ್ತಿರಜತಾದೇಶ್ವಾಸತ್ತ್ವೇಽನುಪಪತ್ತಿಭಾವಾದಿತಿ ಭಾವಃ । ನನು
ಯದಿ ವಿಯದಾದಿಕಂ ಸತ್ತ್ವಮುಪಾಂತದಾ ಬಾಧೋ ನ ಸ್ಯಾದಿತುಕ್ತಮಿತ್ಯನು ಆಹ ||
ಬಾಧಾಭಾವತಃ ಇತಿ । ವಿಯದಾದೇವೈಶ್ವಸ್ಯ ಬಾಧಾಭಾವನು ಏವ ಸತ್ತ್ವೇ ಬಾಧೋ ನ
ಸ್ಯಾದಿನಿಷ್ಠಾಪಾದನಮೇತನ್ । ನೇಹ ನಾನಾಽಸ್ತಿತಿ ಶ್ರೋತೃನಿಪೇಧಾತ್ಮಾ ಬಾಧೋಽ-
ಸ್ತಿತಿ ಚೇನ್ । ತಸ್ಯ ಪ್ರಾ (ಙ್ನಿಪಿ) ಗೇವ ನಿಪಿಚ್ಛತ್ವಾನ್ । ತಾದೇವಮಾಹ
ಹಿಶಬ್ದೇನ । ಅನೇನಾಕ್ಷೇಪಕಾಸಿದ್ಧಿಶ್ಚೋಕ್ತಾ ಭವತಿ । ವಿಮನಂ ಬಾಧ್ಯಂ ದೃಶ್ಯ-
ತ್ವಾಙ್ಗಾಂತಿವದಿತಿ ವಿಯದಾದೌ ಬಾಧಃ ಪ್ರಮಿತಃ ಇತ್ಯನು ಆಹ || ನ ಹೀತಿ ।

ಸಂಭವಿಸದಿರುವುದರಿಂದಲೇ, ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಬಾಧವಿಲ್ಲವಾಗಲೆಂಬುದು ಇಷ್ಟಾವಾದನವು.
ಭ್ರಾಂತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಬಾಧವು, ಯಾವುದರಿಂದ? (ಯಾವುದರಿಂದಲೂ ಇಲ್ಲ) ಬಾಧೋ

— ಸಮರ್ಪಣದೀಪಿಕಾ —

ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗಿನ ಗ್ರಂಥದಿಂದ ಹೇಳಿದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆಯೆಂದು
ತಿಳಿಯಬೇಕು ಅಂದರೆ— “ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಬಾಧವು ಸಂಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲವೆಂಬುದಾಗಿ ಹಿಂದೆ
ಹೇಳಿದ ಅರ್ಥಾವತ್ತಿಯು ಅನಿರ್ವಾಚ್ಯತೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸಲು ಸಮರ್ಪಣವು” ಎಂದು
ಅರ್ಥವು ಏಕೆಂದರೆ ನಿದೇಶಗಳಿಗೆ ಸತ್ಯತೆಯೂ ಹಾಗೂ ಶುಕ್ತಿರಜತಾದಿಗಳಿಗೆ
ಅಸತ್ಯತೆಯೂ ಇವೆರಡೂ ಇವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವದೇ ಅನುವಸ್ಥಿತಿಯು ಇಲ್ಲವೆಂಬುದು
ಇಲ್ಲಿನಭಾವ ಇನ್ನಾವುದಾದಿವಿಶ್ವವು ಸತ್ಯವಾದರೆಬಾಧವು ಸಂಭವಿಸಲಾರದೆಂದು
ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದುದಾಗಿದೆಯೆಂದರೆ— ಶುಕ್ತಿರವನ್ನು “ಬಾಧಾಭಾವತಃ” ಎಂಬುದ
ರಿಂದ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದಾದಿವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಬಾಧವಿಲ್ಲದ್ದರಿಂದಲೇ, ಸತ್ಯವಾದರೆ
ಬಾಧವು ಬಾರದಿರಲಿ, ಎಂಬೀ ಅಸಾದನವು ಇಷ್ಟಾವಾದನವೇ! ‘ನೇಹ ಸಾನ್ತಾ-
ಕಿಂಚನ’ ಈ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ನಿಷೇಧರೂಪಬಾಧವು ಸ್ವಮಿತವಾಗಿರುವುದರಿಂದ
ಇಷ್ಟಾವಾದನವು ಹೇಗೆ? ಎಂಬ ಶಂಕೆಯು ಆಯುಕ್ತವು ಏಕೆಂದರೆ ಅದನ್ನು
ಹಿಂದೆ ಜಿಜ್ಞಾಸಾಧಿಕರಣದಲ್ಲಿಯೇ “ಮಿಥ್ಯಾತ್ವಂ ಯದಿ ದುಃಖಾದೇಃ ತತ್ತ್ವಾತ್ಮ-
ಸ್ಯಾಗ್ರತೋ ಭವೇತ್” ಇತ್ಯಾದ್ಯನುಪಪತ್ತಿಪ್ರಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ (ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಾಧಿಕರಣದಲ್ಲಿಯೂ)
ನಿರಾಕರಿಸಿದುದಾಗಿದೆ. ಈ ಸಂಗತಿಯನ್ನು “ಹಿ” ಶಬ್ದದಿಂದ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇದರಿಂದ
(ಇಷ್ಟಾವಸ್ಥಿತಿಯೆಂಬ ಹೇಳಿಕೆಯಿಂದ) ಸತ್ವಾಭಾವದ ಅಕ್ಷೇಪಕ (ಉಪಪಾದಕ)ವಾದ
ಬಾಧದ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಗುತ್ತದೆ ಇನ್ನು— ವಿನಾದವಿಷಯವಾದುದು.

ವಿಷಯಃ ಕುತೋ ವಾಚೋ ವಿद्यಮಾನಂ ಹಿ ಬಾध्यತೇ ॥

ನ ಮಾನ್ ದೃಶ್ಯಾಃ ಸಾಧ್ಯಾಃ ಸಾಧ್ಯಃ । ಕಯಾಮಿತಿ ಚೇತ್ । ವಕ್ತವ್ಯಂ
(ಹೆ ಕ) ತರ್ಹಿ ಕಾಂಚ ವಾಚ ಇತಿ । ಕಿ ಜ್ಞಾನಸ್ತೋತ ವಿಷಯಸ್ಯ । ನಾಥಃ ।
ಅಧಿಷ್ಠಾನಜ್ಞಾನನಾಶ್ಯನ್ವಲಕ್ಷಣಸ್ಯ ಪರಾಭಿಮತಸ್ಯ ವಾಚಸ್ಯ ತತ್ರ ಸ್ವಭಾವ-
ಭಕ್ತುರೇಷಾಭಾವಾನ್ । ಅನ್ಯಥಾ ಪ್ರಾಪ್ತೇರ್ಗಾಪಿ ತತ್ಪ್ರಸಂಗಾತ್ । ಪರಮೇ ಜ್ಞಾನಸ್ಯ
ಸಾಕ್ಷಿತ್ವೇನ ವಿನಾಶಾಯೋಗಾತ್ । ದ್ವಿತೀಯಂ ಪ್ರತಿಪೇದಯತಿ ॥ ವಿಷಯಃ ಕುತೋ
ಕುತೋಽಪೀತ್ಯರ್ಥಃ ಕುತೋ ನೇತಿ ಚೇತ್ । ವಿಷಯಃ ಕೋಽಭಿಮತಃ ಕಿ ಶ್ರುತಯಾದಿಃ

ತುರದಲ್ಲಿಯೂ ಇರುವಂಥದು ಬಾಧಹೊಂದುವುದೇ " ಲ್ಲ. (ಶುಕ್ಲಾದಿಗಳಿಗೆ
ಬಾಧವಿಲ್ಲ) ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದೇ ಬಾಧ ಹೊಂದಲಾರ್ಹವು. (ಅವಿದ್ಯಮಾನ

— ಪರಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

(ಶುಕ್ತಿರಜತಾದಿ, ಬಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ ಏಕೆ? ದೃಶ್ಯವಾದುದರಿಂದಲಾದಾ- ಭ್ರಾಂತಿಯು,
ಎಂಬ ಅನುಮಾನದಿಂದ ಬಾಧವು ಪ್ರಮಿತವೆಂದರೆ ಉತ್ತರವನ್ನು " ಸಹಿ" ಇತ್ಯಾದಿ
ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಹೇಳುತ್ತಾ ಭ್ರಾಂತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಬಾಧವು ಕಂಡಿರುವುದರಿಂದ,
ದೃಷ್ಟಾಂತದಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯವೆಂಬ ದೋಷವು, ಹೀಗೆ ಅರ್ಥ ಹೇಗೆ? ಎಂದರೆ-
ಭ್ರಾಂತಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಧವಿರುವುದಾದರೆ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಬಾಧವೆಂಬುದನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು
ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಬಾಧವೋ? ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಾಧವೋ? ಮೊದಲನೆಯ ವಕ್ತವು
ಯುಕ್ತವಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ- ಕ್ಷಣಿಕವಾದುದರಿಂದ ಸ್ವಭಾವದಿಂದಲೇ ನಾಶಹೊಂದುವ
ಆ ಭ್ರಾಂತಿಗೆ- ಅಧಿಷ್ಠಾನಜ್ಞಾನದಿಂದ(ಪ್ರಯುಕ್ತ ನಾಶ ಹೊಂದುವುದೆಂಬ ಪರಾಭಿ
ಪ್ರೇತವಾದ ಬಾಧ್ಯತ್ವವು, ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ ಹಾಗಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಜ್ಞಾನದಿಂದ
ನಾಶಹೊಂದುವುದೇ ಬಾಧವೆಂದರೆ, (ಉತ್ತರಜ್ಞಾನ ನಾಶವಾದುದರಿಂದ) ಸಮ್ಯಕ್
ಜ್ಞಾನಕ್ಕೂ ಬಾಧ್ಯತೆಯು ಬರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು " ಇಂದ್ರಿಯೇಣ
ಅಧಿಕರಣಗ್ರಹಣಂ, ರಜತಗ್ರಹಣಂ ಚ ಸಾಕ್ಷಿಣಾ " ಎಂದು ಹೇಳುವ ಪರಮ
ತದಲ್ಲಿ ರಜತಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ, ಸಾಕ್ಷಿ (ಚಿದ್) ರೂಪತ್ವವನ್ನು ಒಪ್ಪಿರುವುದರಿಂದ,
(ಅದು ಶುದ್ಧಚೈತನ್ಯರೂಪವಾದುದರಿಂದ) ನಾಶವು ಬರಲಾರದು (ಅದು
ರಜತಾಕಾರಾವಿದ್ಯಾ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿತಚೈತನ್ಯವೇ ! ರಜತಜ್ಞಾನವು ಶುದ್ಧಚೈತನ್ಯ
(ಸಾಕ್ಷಿರೂಪ)ವಲ್ಲವೆನ್ನಬಾರದು ಏಕೆಂದರೆ- ಹಾಗಾದರೆ ರಜತವು ಜ್ಞಾತೃಕಸತ್ಯ
ವಾಗಲಾರದು ಹಾಗೂ ಅವಿದ್ಯಾವೃತ್ತಿ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿತ ಚೈತನ್ಯವೇ ಜ್ಞಾನವೆಂದರೆ-
ಅನವಸ್ಥೆಯು. ಶುದ್ಧಚೈತನ್ಯಕ್ಕೆ ಜ್ಞಾನರೂಪತೆಯು ಅವಶ್ಯಕವಾದುದರಿಂದ,
ಲಾಘವವಿದ್ದುದರಿಂದ ರಜತವನ್ನು ಕುರಿತು ಅವಿದ್ಯಾಪ್ರತಿಬಿಂಬಿತವಾಗದ ಶುದ್ಧ

ನ ಹಿ ವನ್ಧ್ಯಾಸುತೋ ಬಾಧ್ಯೋ ಯಜ್ಞದತ್ತೋ ಹಿ ಬಾಧ್ಯತೇ ||

ಕ್ವಿವಾ ರಜತಾದಿಃ । ಆಗ್ರೇ ಹೇತುಮಾಹ || ವಿಧಿಮಾನಂ ಹೀತಿ । ನ ಹಿ ಆನ್ತಾ-
ವಿತೃತೋ ಮಣ್ಡುಕಪ್ಪುತ್ಯಾ ನೇತೃನುವರ್ತತೇ । ವಿಧಿಮಾನಂ ಯಥಾರ್ಥಜ್ಞಾನೋದಯಾನಂತರ-
ಮಪ್ಯನುವರ್ತಮಾನಂ ನ ಹಿ ಬಾಧ್ಯತೇ । ತಥಾ ಸತ್ಯಾತ್ಮನೋಽಪಿ ಬಾಧಪ್ರಸಂಗಾದಿತಿ
ಭಾವಃ । ದ್ವಿತೀಯೇ (ಶ್ರುತಿಮಾ) ಹೇತುಮಾಹ || ವಿಧಿಮಾನಂ ಹೀತಿ । ಯನ್ಪೂರ್ವ-
ವಿಧಿಮಾನಂ ತದೇವ ಕೇನಚಿನ್ನಾಶೃತೇ (ನ ತ್ವವಿ) ನಾವಿಧಿಮಾನಮ್ । ಶ್ರುತಿರಜತಾ-
ದಿಕಂ ಚಾವಿಧಿಮಾನಮಿತಿ ತಸ್ಯ ನಾಶೃತತ್ವಾಯೋಗಾತ್ತದ್ವಿಷಯೋ ಬಾಧಃ ಸುತರಾಮಯುಕ್ತ-
ಃ । ಅಸತೋ ನಾಶೃತತ್ವಂ ನಾಸ್ತಿ ಕಿಂತು ವಿಧಿಮಾನಸ್ಯೈವೇತೃತ್ವದೃಷ್ಟಾಂತಾವಾಹ ||
ನ ಹೀತಿ । ಅಯಮತ್ರ ಪ್ರಯೋಗಃ । ಶ್ರುತಿರಜತಂ ನ ನಾಶೃತಮಸತ್ತ್ವಾತ್ । ಯದ-

ಶುಕ್ತಿ ರಜತಾದಿಗಳಿಗೆ ಬಾಧವಿಲ್ಲ.) ಉದಾ- ವಂಧ್ಯಾ ಪುತ್ರನು ಬಾಧಿಸಲ್ಪಡಲಾರನು;
ಯಜ್ಞದತ್ತನು ಬಾಧಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಾನೆಂಬುದು ಪ್ರಸಿದ್ಧವು.

— ಪದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ಜೈತನ್ಯವೇ ಜ್ಞಾನವಾಗುವುದೆಂಬ ಅಂಗೀಕಾರವು ಯುಕ್ತವೆಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯವಿದೆ.
ಎರಡನೆಯದನ್ನು “ವಿಷಯಸ್ಯ” ಎಂಬ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಯಾವುದೇ ಕಾರಣದಿಂದಲೂ ಬಾಧವಿಲ್ಲವೆಂದು ಅರ್ಥ. ಬಾಧವೇಕೆ ಇಲ್ಲ
ವೆಂದರೆ ಅಭಿಷುತವಾದ ವಿಷಯವು ಯಾವುದೆಂದು ಮರುಪ್ರಶ್ನೆ- ಶುಕ್ತಿಮುಂತಾ
ಹುದೋ ? ಶುಕ್ತಿ ರಜತಮುಂತಾದುದೋ ? ಮೊದಲನೆಯ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ನಿರಾಕರಣ
ಕಾರಣವನ್ನು “ವಿದ್ಯಮಾನಂ ಹಿ” ಎಂಬೀ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ “ನಹಿ
ಭ್ರಾಂತಿಃ” ಎಂಬಲ್ಲಿಂದ, “ನ” ಎಂಬುದು “ಮಂಡೂಕಪ್ಪುತಿ”ಯಿಂದ ಅನುವೃತ್ತ
ವಾಗಿ ಬಂದಿದೆ. “ವಿದ್ಯಮಾನಂ”= ಯಥಾರ್ಥಜ್ಞಾನವು ಬಂದ ನಂತರದಲ್ಲಿಯೂ
ಅನುಷ್ಠಾನಮಾನವಾದುದು ಬಾಧಹೊಂದುವುದಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆಹಾಗಾದರೆ-ಅತ್ಮನಿಗೂ
ಭಾರ್ತವು ಬರಬೇಕಾದೀತು; ಹೀಗೆ ಭಾವವು. ಎರಡನೆಯದರ ಮೇಲೆ ನಿರಾಕರಣದ
ಕಾರಣವನ್ನು “ವಿದ್ಯಮಾನಂ ಹಿ” ಎಂಬುದರಿಂದ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ
ಯಾವುದು ಇರುವುದೋ ಅದೇ ಯಾವುದೋ ಒಂದರಿಂದ ನಾಶಹೊಂದುವದೇ
ವಿಷಯ ಅವಿದ್ಯಮಾನವು ನಾಶಹೊಂದುದು. ಶುಕ್ತಿ ರಜತಮುಂತಾದುದು ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ
ಇಲ್ಲದ್ದರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ನಾಶವು ಸಂಭವಿಸಲಾರದು; ಆದುದರಿಂದ, ಭ್ರಾಂತಿವಿಷಯ
ವಾದ ಶುಕ್ತಿ ರಜತಕ್ಕೆ ಬಾಧವು ಅತ್ಯಂತ ಅಯುಕ್ತವೆಂಬುದು ಭಾವ “ಅಸತ್ತಿಗೆ
ಪಾಶವಿಲ್ಲ” ಇದ್ದುದಕ್ಕೆ ನಾಶ, ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಎರಡು ದೃಷ್ಟಾಂತಗಳನ್ನು
“ನಹಿ” ಎಂಬೀ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿಯ ಪ್ರಯೋಗವು ಇದು- ಶುಕ್ತಿ

ಬಾಧಾಯೋಗಾತ್ಸತ ಇತಿ ವ್ಯಾಪ್ತೀರ್ಷಾ ಕ ದೃಶ್ಯತೇ ॥

ಸತ್ತನ್ನ ನಾಶಯಂ ಯಥಾ ಬಂಧ್ಯಾಸುತಃ । ಯದ್ವಾ ಯನ್ನಾಶಯಂ ನ ತದಸದೃಶಾ ಯಜ್ಞದತ್ತ
ಇತಿ । ಸ್ಯಾದೇನತ್ । ಬಾಧಾನಭ್ಯುಪಗಮೇ ಲೌಕಿಕವೈದಿಕವ್ಯವಹಾರವಿರೋಧೋಪ-
ಸಿದ್ಧಿನ್ನಶ್ಚ ಸ್ಯಾತಿತ್ಯನಃ ಸರ್ವಥಾಽಙ್ಗೀಕರಣ್ಯೇ ಬಾಧೇ ತದ್ವಿಶ್ವಾಂತೇನ ವಿಯದಾ-
ದೇರಪಿ ಬಾಧಾಸದ್ವೌ ಸನೌ ಬಾಧಾಯೋಗಾತ್ಸತ್ತಾನುಪರ್ಪಾತ್ತಿರೀತಯತ ಆಹ ॥
ಬಾಧೇನಿ । ಕೇಯಾಕ್ಷೇಪೇ । ಇದಮುಕ್ತಂ ಭವನಿ । ಸಮ್ಯಮಙ್ಗೀಕ್ರಿಯತ ಏವ ಬಾಧಃ
ಅಮ್ನಾಃ । ಕಿಂತ್ವನ್ಯಥಾವಿಜ್ಞಾತಸ್ಯ ಸಮ್ಯಗ್ವಿಜ್ಞಾನಗೋಚರತ್ವಲಕ್ಷಣಃ ।
ಸ ತು ಭ್ರಾನ್ತಾವಿವ ತ್ರಿಯದಾದಾವಪ್ಯಸ್ಯೇವ । ಕ್ಷಣಿಕತ್ವಬ್ರಹ್ಮಪರಿಣಾಮತ್ವಾದಿ-
ರೂಪೇಣ ವಿಜ್ಞಾತಸ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿತ್ವಾದಿರೂಪೇಣಾವಗಮಾನ್ । ಅಧಿಷ್ಠಾನಯಾತ್ಯಾತ್ಮಜ್ಞಾನ
ನಾಶಯತ್ವಸ್ಯೈವ ಪ್ರಾಙ್ನಿರಸ್ತತ್ವಾತ್ । ತತ್ಸಾಧನೇ ಸಿದ್ಧಿಸಾಧನತಾ ಸ್ಯಾತ್ ॥

ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಬಾಧವಿಲ್ಲವೆಂಬೇ ನಿಯಮವು ಎಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ?

— ಪದಾರ್ಥದೀಕ್ಷಿಕಾ —

ರಜತವು ನಾಶಹೊಂದುವುದಿಲ್ಲ ಎಕೆ ? ಅಸತ್ಯವಾದುದರಿಂದ ಯಾವುದು
ಅಸತ್ಯವೋ ಅದೇಲ್ಲ ನಾಶಹೊಂದುದು ಉದಾ- ಬಂಜೆಯ ಮಗ ಅಥವಾ
ಯಾವುದು ನಾಶಹೊಂದುವದೋ ಅದು ಅಸತ್ಯವಲ್ಲ ಉದಾ- ಯಜ್ಞದತ್ತನು
ಹೀಗೆಂಬುದು ಇದು ಇರಲಿ ! ಶುಕ್ತಿರಜತಾದಿಗಳಿಗೆ ಬಾಧವನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸ
ದಿದ್ದರೆ- ಲೌಕಿಕ ವೈದಿಕವ್ಯವಹಾರ ವಿರೋಧವೂ ಅಪಸಿದ್ಧಾಂತವೂ ಬರುವುದೆಂಬ
ಕಾರಣದಿಂದ, ಶುಕ್ತಿರಜತಕ್ಕೆ ಬಾಧವು ಸರ್ವಧಾ ಅಂಗೀಕರಿಸಲ್ಪಡಬೇಕಾದು
ದರಿಂದ, ಅದರ ದೃಷ್ಟಾಂತದಿಂದ ವಿಯದಾದಿಗಳಿಗೂ ಬಾಧವು ಸಿದ್ಧವಾಗು
ತ್ತಿರಲು ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಬಾಧವು ಸಂಭವಿಸದಿದ್ದರಿಂದ, ಸತ್ಯತೆಯ ಅನುಪಪ
ತ್ತಿಯೆಂಬ ಅಶಂಕೆಯನ್ನು “ಬಾಧ” ಎಂಬೇ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಪರಿಹರಿಸುತ್ತಾರೆ
“ಕ್ಷ” ಎಂಬುದು ಅಕ್ಷೇಪಾರ್ಥದಲ್ಲಿದೆ (ಎಲ್ಲಿಯೂ ಕಂಡಿಲ್ಲವೆಂದು ಅರ್ಥ)

ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದುದು ಇದು- ನಾವು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಬಾಧವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಯೇ
ಒಪ್ಪುತ್ತೇವೆ ಅದರೆ ಅನ್ಯಧಾ ವಿಜ್ಞಾತವಾದುದರ ಬಗೆಗಿನ ಸಮ್ಯಗ್ ಜ್ಞಾನರೂಪ
ವಾದ ಬಾಧವನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿದ್ದೇವೆ ಅದು ಭ್ರಾಂತಿಯಲ್ಲವೆಂತೆ ವಿಯದಾದಿ
ಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಇದ್ದೇ ಇದೆ ಎಕೆಂದರೆ ಕ್ಷಣಿಕತ್ವ-ಬ್ರಹ್ಮಪರಿಣಾಮತ್ವ ರೂಪದಿಂದ
ತಿಳಿಯಲ್ಪಟ್ಟ ಆ ವಿಯದಾದಿ ವಿಶ್ವದ ಸ್ಥಾಯಿತ್ವಾದಿರೂಪದಿಂದ ಜ್ಞಾನವಾಗುತ್ತದೆ
ಆದರೆ ಅಧಿಷ್ಠಾನ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ನಾಶಹೊಂದೋಣವೆಂಬ (ಪರಾಭಿಪ್ರೇತ) ಬಾಧ

ನ ಚ ತೇನ ವಿಯದಾದೌ ಸತ್ವಪ್ರತೀಕ್ಷೇಪಃ ಸಮ್ಭವತಿ । ಯತ್ಸತ್ತನ್ನ ಬಾಧ್ಯತ
ಇತಿ ವ್ಯಾಪ್ತೇರನವಗತತ್ವಾನ್ । ಸ (ತೋಽಪ್ಯಾ) ನ್ಯಸ್ಯಾಪ್ಯಾತ್ಮನೋಽನ್ಯಾಕಾರೇಣ
ವಿದಿತಸ್ಯ ಸಮ್ಯಗ್ವಿಜ್ಞಾನಗೋಚರತ್ವಸ್ಯೋಭಯಸಿದ್ಧವಾನ್ । ನ ಚಾರ್ಥಾಪತ್ತೇಃ
ಪೃಥಕ್ ಪ್ರಮಾಣತ್ವೇ ಕಿ ವ್ಯಾಪ್ತೇತಿ ವಾಚ್ಯಮ್ । ನ ಹಿ ವಯಮನುಪಪದ್ಯಮಾನ-
ಸ್ಯಾರ್ಥಸ್ಯೋಪಪಾದಕೇನಾರ್ಥೇನ ವ್ಯಾಪ್ತೇರಭಾವಂ ಚೋದಯಾಮಃ । ಕಿಂತು ಸತ್ತಸ್ಯ
ಬಾಧಾಭಾವೇನ ಬಾಧಸ್ಯ ವಾ ಸತ್ತ್ವಾಭಾವೇನ । ನ ಹಿ ಬಾಧ ಏವಾನುಪಪದ್ಯಮ ತೋಽರ್ಥಃ ।
ಕಿಂತು ಪ್ರಣೀತವೇ ಸತಿ ಬಾಧಃ । ತಸ್ಯ ಚಾನ್ಯಥಾಽನುಪಪತ್ತಿ ವ್ಯುತ್ಪಾದಯನಾ
ಸರ್ವಥಾಽಸತ್ತೇ ಬಾಧೋ ನ ಸ್ಯಾದಿತಿ ಪ್ರಸಕ್ತೋ ವಾ ಬಾಧಾತ್ಸನ್ನ ಭವತೀತ್ಯನುಮಾನ
ವಾ ವಾಚ್ಯಮ್ । ತದ್ಬುಭಯಂ ಚ ವ್ಯಾಪ್ಯಪೇಕ್ಷಮೇವ । ಯದಾ ತು ಪ್ರಮಾಣದ್ವಯ-
ವಿಗೋಧೋಽರ್ಥಾಪತ್ತಿಸ್ತದಾ ಸ್ಪಷ್ಟ ಏವ ವ್ಯಾಪ್ಯಭಾವೋ ದೋಷಃ ಇತಿ । ನನು ಬಾಧಾ-

— ಪದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ವನ್ನು ಹಿಂದೆ ನಿರಾಕರಿಸಿದುದಾದಾಗಿದೆ ನಾವು ಒಪ್ಪಿದ ಬಾಧವನ್ನು ಸಾಧನಮಾ
ಡಿದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಸಾಧನದೋಷವು ಬರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇಂಥ ಬಾಧದಿಂದ ವಿಯದಾ
ದಿಗಳಲ್ಲಿ ಸತ್ಯತೆಯ ನಿಷೇಧವು ಸಂಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ- ಸತ್ಯನಾದ
ವಿಪರೀತವಾಗಿ ತೋರಿದ ಆತ್ಮನಿಗೂ, ಸಮ್ಯಕ್ ಜ್ಞಾನವಿಷಯತೆಯು ಉಭಯ
ವಾದಿಗಳಿಗೂ ಒಪ್ಪಿತ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ ಇನ್ನು- ಅರ್ಥಾಪತ್ತಿಯು ಸ್ವಾಧಿಕಾರವು
ವ್ಯಾಪ್ತಿಯೇಕೆ ? ಎಂದು ಹೇಳಬಾರದ ಏಕೆಂದರೆ ನಾವು ಪ್ರತೀ
ತವಾಗಿದ್ದು ಬಾಧಹೊಂದುವುದೆಂಬ ಅನುಪಪದ್ಯಮಾನ ಅರ್ಥಕ್ಕೆ, ಸದಸದ್ವೈಲಕ್ಷ
ಣ್ಯವೆಂಬ ಉಪಪಾದಕದೊಡನೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಿಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ ಅದರೆ-
ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಬಾಧದಅಭಾವದೊಡನೆ ಇಲ್ಲವೆ ಬಾಧಕ್ಕೆ ಸತ್ತ್ವಾ ರವದೊಡನೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯು
ಇಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ ಬಾಧವೇ ಅನುಪಪದ್ಯಮಾನ ಅರ್ಥವಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ
ಅನುಪಪದ್ಯಮಾನ ಅರ್ಥವೆಂದರೆ 'ಪ್ರತೀತವಾಗಿದ್ದು ಬಾಧಹೊಂದುವುದು' ಇದಕ್ಕೆ
(ಅನಿರ್ವಚನೀಯತೆಯಿಲ್ಲದೆ) ಅನ್ಯಧಾನುಪಪತ್ತಿಯನ್ನು ಹೇಳುವವನು, ಸರ್ವಧಾ
"ಸತ್ಯತೆಯಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಬಾಧವು ಉಂಟಾಗದಿರಲಿ" ಎಂಬ ತರ್ಕವನ್ನೋ 'ಬಾಧವಿ
ವುದರಿಂದ ಸತ್ಯತೆಯಿಲ್ಲ'ವೆಂಬ ಅನುಮಾನವನ್ನೋ ಹೇಳತಕ್ಕದ್ದು ಈ ತರ್ಕ
ಹಾಗೂ ಅನುಮಾನ, ಇವುಗಳೆರಡೂ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಸಾರ್ವೇಕ್ಷಗಳೇ ! ಆದರೆ- 'ಬಾಧ
ಹೊಂದುವುದರಿಂದ ಸತ್ಯವಾಗಲಾರದು, ಪ್ರತೀತಿಯು ಮಾನವಾಗುವುದರಿಂದ ಅಸತ್ಯ
ವಾಗಲಾರದು" ಎಂಬ ಅನುಮಾನ ರೂಪ ಪ್ರಮಾಣ ದ್ವಯ ವಿರೋಧವು-ಅಥವಾ
ಸತ್ಯನಾದರೆ ಬಾಧಹೊಂದುದಿರಲಿ, ಅಸತ್ಯನಾದರೆ ಪ್ರತೀತಿಯು ಮಾನವಾಗದಿರಲಿ,

ಕಶ್ಚಾಯ ಬಾಧ ಉದ್ವಿಷ್ಟೋ ನ ಹಿ ನಾಶೋಽಸತೋ ಭವೇತ್ ॥

ಯೋಗಾದಿತಿ ಪञ್ಚಮೋ ಕಿಮರ್ಥಃ । ಉಚ್ಯತೇ । ಸತೋ ಬಾಧಾಯೋಗಾದ್ವಾಘ್ಯಮಾನಾಮಿದಂ
ನ ಸದಿನ್ಯನುಮಾನೇ ವ್ಯಾಪ್ತೀಣಾ ಕ್ವ ದೃಶ್ಯತ ಇತಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾಯತೇ । ಯದ್ವಾಽಸದ-
ಭಿಮತಬಾಧಾಭ್ಯುಪಗಮೇ ಬಾಧಾಯೋಗಾತ್ಸತ ಇತ್ಯಾದಿಕಂ ನೋಪಪದ್ಯತ ಇತಿ ನಜಃ
ಅನುವೃತ್ತ್ಯಾ ವ್ಯಾಖ್ಯಾಯ ಕುತ ಇತ್ಯಾಶಂಕಾयां ವ್ಯಾಪ್ತೀರಿತ್ಯಾದಿಕಂ ವ್ಯಾಖ್ಯೇಯಮ್ ।
एवं विनाशलक्षणं बाधं सिद्धवत्कृत्य शुक्तिरजनादौ वियदादौ च बाधस्या-
सिद्धिरभिहिता । इदानीं तामेव विवरितुं बाधस्वरूपं परं पृच्छति ॥
कश्चेति । योऽयं वियदादेः शुक्तिरजतादेश्च सत्त्वाभावसिद्ध्यर्थं बाधः

ಉದ್ವಿಷ್ಟು ಈ ಬಾಧವಾದರೂ ಯಾವದು ? ಅಸತ್ಯಕ್ಕೆ ನಾಶವು ಆಗುವುದೇ ಇಲ್ಲ.

— ಪದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ಎಂಬ ತರ್ಕರೂಪಪ್ರಮಾಣದ್ವಯ ವಿರೋಧವು— ಸದಸದ್ವಿಲಕ್ಷಣತ್ವ ಸಾಧಕ
ಅರ್ಥಾಪತ್ತಿಯೆಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯವಿರುವದೋ ಆಗ ಸತ್ಯಅಬಾಧ-ಅಸತ್ಯ ಅಪ್ರತಿತಿ
ಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಿಲ್ಲವೆಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವೇ ! ಎಂಬುದು “ವ್ಯಾಪ್ತಿರೇಷಾಕ್ಷದೃಶ್ಯತೇ”
ಎಂಬಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಕಾರಣತ್ವವು ಸಂಭವಿಸದಿರುವದರಿಂದ “ಬಾಧಾಯೋ
ಗಾತ್” ಎಂಬಲ್ಲಿ ಪಂಚಮೀ ವಿಭಕ್ತಿಯು ಏಕೆ ? (ಹೇಗೆ) ಎಂದರೆ ಹೇಳುವೆವು—
“ಸತೋ ಬಾಧಾಯೋಗಾತ್” (ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಬಾಧವು ಬಾರದಿರುವದರಿಂದ) “ಬಾಧ್ಯ
ಮಾನವಿದಂ ನ ಸತ್” (ಬಾಧಹೊಂದುವ ಇದು ಸತ್ಯವಲ್ಲ) ಎಂಬ ಅನುಮಾನದಲ್ಲಿ
“ವ್ಯಾಪ್ತಿರೇಷಾಕ್ಷದೃಶ್ಯತೇ” ಎಂಬುದಾಗಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ “ಸತೋ
ಬಾಧಾಯೋಗಾತ್” ಎಂಬುದು ಪರಾಭಿವ್ರೇತ ಅನುಮಾನ ಸಂಗ್ರಹಕವೆಂದು
ಭಾವ ಅಥವಾ— ನಾವು ಒಪ್ಪಿದ— ಅನ್ಯಥಾ ವಿಜ್ಞಾತಸ್ಯಸಮ್ಯಗ್ ವಿಜ್ಞಾನ
ವೆಂಬ ಬಾಧವನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿದರೆ— “ಬಾಧಾಯೋಗಾತ್ ಸತಃ, ಇತ್ಯಾದಿಕಂ
ನೋಪಪದ್ಯತೇ” (ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಬಾಧವಿರುವುದಿಲ್ಲವಾದುದರಿಂದ ಬಾಧ್ಯವಾದ ಇದು
ಸತ್ಯವಲ್ಲ, ಎಂಬುದು ಸರಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ— ಯುಕ್ತವಲ್ಲ) ಎಂಬುದಾಗಿ ನೆಹು ಪದ
ವನ್ನು ಅನುವರ್ತನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸ, “ಏಕೆ” ಎಂಬ ಅಶಂಕೆಯು
ಬರಲು, ಅದರ ಸರಿಹಾರಕವಾಗಿ “ವ್ಯಾಪ್ತಿರೇಷಾಕ್ಷದೃಶ್ಯತೇ” ಎಂಬುದನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿ
ಸಬೇಕು ಹೇಗೆ (ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ—) ವಿನಾಶರೂಪಬಾಧವನ್ನು ಸಿದ್ಧವತ್ಕೃತಿಗೈ
ಕೊಂಡು, ಶುಕ್ತಿರಜತಾದಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ವಿಯದಾದಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಬಾಧಕ್ಕೆ ಅಸಿದ್ಧಿ
ಯನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾಯಿತು ಈಗ ಆ ಅಸಿದ್ಧಿಯನ್ನೇ ವಿವರಿಸಲು ಬಾಧಸ್ವರೂಪ

ಉದ್ದಿಷ್ಟೋಽಯಂ ಕಃ । ಕಿಂ (ವಿ) ಜ್ಞಾನೇನ ವಿನಾಶಃ । ಕಿಂ ನಿವೃತ್ತಿಯದ್ವಾ
ನಾಸೀನ್ನಾಂತ ನ ಭದ್ರಿಷ್ಯತೀತಿ ಕಾಲತ್ರಯಸತ್ತಾನಿಷೇಧ ಇತಿ ಭಾವಃ । ನನು
ವಿನಾಶನಿವೃತ್ತಯೋಃ ಕೋ ಭೇದಃ । ಉಚ್ಯತೇ । ಕೇಚಿತ್ತವಲು ಮಾಯಾವಾದಿನೋ ವದಂತಿ ।
ಅಧಿಷ್ಠಾನಯಾತ್ಮಜ್ಞಾನೇನ ಸವಿಲಾಸಾಽವಿಧ್ಯಾ ವಿನಶ್ಯತಿ । ಯಾವಂತಿ
ಜ್ಞಾನಾ ನ ತಾವತ್ಯೋ ಹ್ಯವಿಧ್ಯಾ ಇತಿ ತನ್ಮತರೀತ್ಯಾ ವಿನಾಶ ಇನ್ಯುಕ್ತಮ್ । ಅಪರೇ
ತ್ವೇಕೈವಾವಿಧ್ಯಾ ತದ್ವತ್ಯಾವಿಶೇಷಾ ಎವ ರಜತಾದ್ವಿಪಾದಾನಾನಿ ಭವಂತೀತಿ ಮನ್ವಾನಾ
ಅಧಿಷ್ಠಾನನಂದಜ್ಞಾನೇನ ಸಹ ಕಾರ್ಯೇವಿಧ್ಯಾ ತಿರೋಧತು ಇತಿ ತನ್ಮಸಮಾನುಸಾರೇಣ
ನಿವೃತ್ತಿರिति । ಯದ್ವಾಽವಿಧ್ಯಾಯಾ ವಿಧ್ಯಯಾ ವಿನಾಶೋ ಭವತಿ । ಕಾರ್ಯಂ ತು
ರಜತಾದಿಕಮುಪಾದಾನವಿನಾಶೋ ಸ್ವಯಮೇವ ವಿಲೀಯತ ಇತಿ ಪರೇಷಾ ಮತಮ್ ।

— ಸದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ವನ್ನು ಪರನನ್ನು ಕುರಿತು “ಕಚ್ಚ” ಎಂಬೀ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಪ್ರಶ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ ವಿಷಯದ
ದಿಗಳಿಗೂ ಶುಕ್ತಿ ರಜತಾದಿಗಳಿಗೂ ಸತ್ವಾಭಾವದ ಸಿದ್ಧಿಗೋಸ್ಕರ ಬಾಧವು
ಯಾವದು ಉದ್ದಿಷ್ಟವಾದುದೋ ಅದು ಯಾವದು? ಅದು ಜ್ಞಾನದಿಂದ ನಾಶವೋ?
ನಿವೃತ್ತಿಯೋ? ಇಲ್ಲವೆ “ನಾಸ್ತಿ-ನಾಸೀತ್-ನ ಭವಿಷ್ಯತಿ” ಎಂಬುದಾಗಿ ಕಾಲತ್ರ
ಯದಲ್ಲಿ ಸತ್ವಾ (ಅಸ್ತಿತ್ವ) ನಿಷೇಧವೋ? ಹೀಗೆ ಭಾವವು ಇನ್ನು ವಿನಾಶ ಹಾಗೂ
ನಿವೃತ್ತಿ, ಇವುಗಳಲ್ಲಿನ ಭೇದವು ಯಾವದು? ಎಂದರೆ ಉತ್ತರವು ಹೇಳಲ್ಪಡುತ್ತದೆ,
ಕೆಲವು ಮಾಯಾವಾದಿಗಳು (ಇಷ್ಟಸಿದ್ಧಿಕಾರರು) “ ಅಧಿಷ್ಠಾನದ ಯಥಾರ್ಥ
(ತತ್ತ್ವ) ಜ್ಞಾನದಿಂದ, ಸ್ವೇತಜ್ಞಾನಕಾರ್ಯಸಹಿತವಾದ ಅಜ್ಞಾನವು ವಿನಾಶ
ಹೊಂದುತ್ತದೆ ಎಷ್ಟು ಜ್ಞಾನಗಳಿವೆಯೋ ಅಷ್ಟೇ ಅವಿದ್ಯೆಗಳಿರುತ್ತವೆ” ಎಂದು
ಹೇಳುವುದರಿಂದ, ಅವರ ಮತರೀತ್ಯಾ “ವಿನಾಶ”ವೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾಗಿದೆ ಇನ್ನಿತರ
ಮಾಯಾವಾದಿಗಳು (ವಿವರಣಾಕಾರರು) “ಅವಿದ್ಯೆಯು ಒಂದೇ, ಅದರ ಅದರ
ಬಗೆಬಗೆಯ ಅವಸ್ಥೆಗಳೇ ರಜತಾದಿಗಳ ಉಪಾದಾನಗಳಾಗುವ”ವೆಂದು ಬಗೆಯು
ವವರಾಗಿ, ಅಧಿಷ್ಠಾನದ ತತ್ತ್ವಜ್ಞಾನದಿಂದ ಕಾರ್ಯಸಹಿತವಾಗಿ ಅವಿದ್ಯೆಯು
ತಿರೋಧಾನಹೊಂದುತ್ತದೆ” ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಅವರ ಪ್ರಕ್ರಿಯಾನುಸಾರ
ವಾಗಿ “ನಿವೃತ್ತಿ” ಎಂದೆಂದಿದ್ದಾರೆ ಹೀಗೆ, ಅಥವಾ ಅವಿದ್ಯೆಗೆ ವಿಜ್ಞೇಯವೆಂದ
ನಾಶವಾಗುತ್ತದೆ ಅದರ ಕಾರ್ಯವಾದ ರಜತ ಮುಂತಾದುದು ಉಪಾದಾನದ
ವಿನಾಶವಾಗಲು ತಾನೇ ವಿಲಯ ಹೊಂದುತ್ತದೆಂಬುದು ಪರರ ಮತ ಇವೆರಡನ್ನು
(ವಿಜ್ಞಾನದಿಂದ ಅವಿದ್ಯೆಯ ನಾಶ ಹಾಗೂ ಉಪಾದಾನದ ನಾಶವಾಗಲು
ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಸ್ವಯಂ ವಿಲಯನರೂಪ ನಿವೃತ್ತಿ, ಎಂಬ ಪಕ್ಷವನ್ನು) ಅನುಸರಿಸಿ,

ತದ್ಭಯಾನುಸಾರೇಣೇದಂ ಕಲ್ಪದ್ವಯಮ್ । ಅಥವಾಽಲೌಕಿಕರಜನೋತ್ಪಾದವಾದಿನಾಂ
ಮತಮನುಸ್ಮृतಯ ವಿನಾಶ ಇತಿ । ಮಾಯಾವಾದಿನಾಂ ತು ಮನಮನುಕುಲ್ಯ ನಿವೃತ್ತಿರिति ।
ಯದಿ ವಾ ವಿನಾಶ ಇತಿ ಮಾಯಾವಾದಿನಾಂ ಮನಮ್ । ವಿವೇಕಾಗ್ರಹಾತ್ಪ್ರವೃತ್ತಸ್ಯ
ವಿವೇಕಾಗ್ರಹೇ ಸತಿ ನಿವೃತ್ತಿರिति ಪ್ರಾಭಾಕರಮತಮिति । ಆದ್ಯಂ ದೂಷಯತಿ ॥ ನ
ಹೋತಿ । ಅತ್ರನ ಇತ್ಯುಪಲಬ್ಧಮ್ । ಅಸೇವ ರಜತಂ ಪ್ರಯಮಾದಿನ್ಯುತ್ತರಾನುಭವ-
ಬಲಾದಸೇವ ತಾವಚ್ಛುಕ್ತಿರಜತಮ್ । ನ ಚಾಸತಃ ಗಣವಿಷಾಣವಾದಿನಾಶಃ
ಸಮ್ಮಭವತಿ । ಸ್ವರೂಪನಿವೃತ್ತಿರ್ಹಿಂ ವಿನಾಶಃ । ನ ಚಾನತಃ ಸ್ವರೂಪಮಸ್ತಿ ।
ವ್ಯಾಧಾತಾತ್ । ನಾಪಿ ವಿಯದೇವಿನಾಶಃ ಸಮ್ಮಭವತಿ । ನಿಯತತ್ವಾತ್ । ಘಟಾ-
ದೇರಾಪಿ ಮುಕ್ತರಾಭಿಧಾತಾದಿನೈವ ವಿನಾಶೋ ನಾಧಿಷ್ಠಾನತತ್ವಜ್ಞಾನೇನೇತಿ । ಪೂರ್ವೋಕ್ತಂ
ಸ್ಮಾರಯಿತುಮೇತದ್ಭೂತಮिति ಹಿಶಬ್ದಃ । ದ್ವಿನೀಯಂ ನಿಗಾಕರೋತಿ ॥ ನಿವೃತ್ತಿಶ್ಚೇತಿ ॥

— ಪದಾರ್ಥ ದೀಪಿಕಾ —

ಈ ಕಲ್ಪಗಳೆರಡನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾಗಿದೆ ಅಥವಾ-ಅಲೌಕಿಕ ರಜತದ ಉತ್ಪತ್ತಿ
ಯನ್ನು ಹೇಳುವವರ (ಭಾಸ್ಕರಾದಿಗಳ) ಮತವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ, 'ವಿನಾಶ' ವೆಂದೂ
ಮಾಯಾವಾದಿಗಳ ಮತವನ್ನನುಸರಿಸಿ "ನಿವೃತ್ತಿ" ಎಂದೂ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲವೆ
"ವಿನಾಶ" ವೆಂಬುದು ಮಾಯಾವಾದಿಗಳ ಮತವು ವಿವೇಕಾಗ್ರಹದಿಂದ ಪ್ರವೃತ್ತ
ನಾದವನಿಗೆ ವಿವೇಕಾಗ್ರಹ ಉಂಟಾಗಲು ನಿವೃತ್ತಿಯೆಂಬುದು ಪ್ರಾಭಾಕರರ ಮತ
(ಇವೆರಡು ಮತವನ್ನನುಸರಿಸಿ ಹಾಗೆ ವಿಕಲ್ಪಿಸಿದುದು) ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆಯ
ಕಲ್ಪವನ್ನು "ನಹಿ" ಎಂಬೀ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ದೂಷಿಸುತ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲ "ಅಸತಃ"
ಎಂಬುದು ಘಟಾದಿಗಳಿಗೂ ವಿಯದಾದಿಗಳಿಗೂ ಸಂಗ್ರಾಹಕವು ಹೇಗೆಂದರೆ-
"ಅಸದೇವ ರಜತಂ ಪ್ರತ್ಯಭಾತ್" ಎಂಬ ಉತ್ತರ ಕಾಲದ ಅನುಭವದ ಬಲದಿಂದ
ಶುಕ್ತಿರಜತವಂತೂ ಅಸತ್ಯವೇ ಆದುದು ಮತ್ತು ಅಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಶಶವಿಷಾಣಾದಿ
ಗಳಂತೆ ವಿನಾಶವು ಸಂಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ ಸ್ವರೂಪದ ಇಲ್ಲದಿರುವಿಕೆಯಾ
ಗುವುದೇ ವಿನಾಶವು ಆದರೆ ಅಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಸ್ವರೂಪವೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ-
ಇರುವುದಾದರೆ ನಿಸ್ವರೂಪತ್ವರೂಪ ಅಸತ್ಯದಿಂದ ವಿರೋಧ ಬರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು
ವಿಯದಾದಿಗಳಿಗೂ ವಿನಾಶವು ಸಂಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ ವಿಯದಾದಿಗಳಿಗೆ
ನಿತ್ಯತೆಯಿದೆ ಘಟಾದಿಗಳಿಗೂ ಸಹ ಮುದ್ದರ ಪ್ರಕಾರಾದಿಗಳಿಂದಲೇ ವಿನಾಶವು,
ಹೂರತಾಗಿ ಅಧಿಷ್ಠಾನತತ್ತ್ವಜ್ಞಾನದಿಂದಲ್ಲ" ಎಂಬುದಾಗಿ ಹಿಂದೆ "ವಿದ್ಯಮಾನಂ
ಹಿ ಬಾಧ್ಯತೇ, ನಹಿ ವಂಧ್ಯಾ ಸುತೋ ಬಾಧ್ಯಃ" ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ ಅಸತ್ತಿಗೆ
ನಾಶವಿಲ್ಲವೆಂಬ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಸ್ಮರಣೆಗೆ ತಂದುಕೊಡಲು ಇದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದೆಂದು

ನಿವೃತ್ತಿಶ್ಚಾಪ್ರವೃತ್ತಸ್ಯ ಕಥಮೇವೋಪಪದ್ಯತೇ ॥

ತಿರೋಭಾವಾದಿರೂಪಾ ನಿವೃತ್ತಿಃ ಖಲ್ವಾವಿರ್ಭಾವಾದಿರೂಪಪ್ರವೃತ್ತಿಮನೋ ಭವೇತು । ಸದ್ಧರ್ಮಶ್ಚ ವಿರ್ಭಾವಃ । ಶುಕ್ತಿರಜತಾದಿಕಂ ಚಾಸದಿತ್ಯುಕ್ತಮ್ । ಅತಃಪ್ರವೃತ್ತಸ್ಯ ತಸ್ಯ ನಿವೃತ್ತಿಶ್ಚ ಕಥಮೇವೋಪಪದ್ಯತೇ । ಯದ್ವಾಽವಿಧಯಾ ಪ್ರವೃತ್ತಸ್ಯ ತದ್ವಾಪಾದಾನಕಸ್ಯ ಹಿ ವಿಧಯಾ ನಿವೃತ್ತಿರೂಪೋಪಪದ್ಯತೇ । ನ ಚ ಶುಕ್ತಿರಜತಾದಿಕಮವಿಧೋಪಾದಾನಕಮ್ । ಅಸತ್ತ್ವಾತ್ । ಅತಃಪ್ರವೃತ್ತಸ್ಯ ನಿವೃತ್ತಿಶ್ಚ ಕಥಮೇವೋಪಪದ್ಯತೇ । ಏತೇನ ವಿದ್ಯದಾದಾವಪಿ ಬಾಧಾಸಿದ್ಧಿರೂಪಾ ವೇದಿತವ್ಯಾ । ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯಂ ಪ್ರತಿ ರಜತಾರ್ಥಿತಾಽಭಾವಾದಿನಾ ಪ್ರವೃತ್ತಸ್ಯ ಪುರುಷಸ್ಯ ನಿವೃತ್ತಿರ್ನೋಪಪದ್ಯತೇ ಇತಿ ತತ್ರಾ-
ವ್ಯಾಪ್ತೇರ್ನೇದಂ ಬಾಧಲಕ್ಷಣಮಿತಿ ವ್ಯಾಖ್ಯೇಯಮ್ ।

ತಿರೋಭಾವಾದಿರೂಪಾ ನಿವೃತ್ತಿಯು ಅವಿರ್ಭಾವಾದಿಪ್ರವೃತ್ತಿಯಿಲ್ಲದಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ತಾನೆ ಸಲ್ಲುವದು ?

— ಪದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

“ನಹ” ಎಂಬಲ್ಲಿ “ಹ” ಶಬ್ದವನ್ನು ಸ್ವಯೋಗಿಸಿದುದು

ಎರಡನೆಯ ಕಲ್ಪವನ್ನು “ನಿವೃತ್ತಿಶ್ಚ” ಎಂಬೀ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತಾರೆ ಜ್ಞಾನಜನ್ಯ ತಿರೋಭಾವಾದಿರೂಪ ನಿವೃತ್ತಿಯು, ಅವಿರ್ಭಾವಾದಿರೂಪ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯುಳ್ಳದ್ದಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತದೆ ಅವಿರ್ಭಾವವು ಸತ್ಯದ ಧರ್ಮವು? ಶುಕ್ತಿರಜತ ಮುಂತಾದುದಂತೂ ಅಸತ್ಯವೆಂದು “ಅನ್ಯಥಾತ್ವಮಸತ್ತ್ವಸ್ಮಾತ್ ಭ್ರಾಂತಾನೇವ ಪ್ರತೀಯತೇ” ಎಂಬ ಜಿಜ್ಞಾಸಾಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾಗಿದೆ (ವಿಯದಾದಿಗಳ ನಿತ್ಯತೆಯು ವಿಯದಧಿಕರಣದಲ್ಲಿಯೂ ಘಟಾದಿಗಳ ಸತ್ಯತೆಯು ಪ್ರಕೃತ್ಯಧಿಕರಣದಲ್ಲಿಯೂ ಹೇಳಿದುದಾಗಿದೆ) ಅದುದರಿಂದ, ಅವಿರ್ಭಾವಾದಿರೂಪ ಪ್ರವೃತ್ತಿರಹಿತವಾದ ಶುಕ್ತಿರಜತಾದಿಗಳಿಗೆ ನಿವೃತ್ತಿಯಾದರೂ ಹೇಗೆ ತಾನೆ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ— ಯುಕ್ತವೆನಿಸುತ್ತದೆ? ಅಥವಾ ಅವಿದ್ಯೆಯಿಂದ ಪ್ರವೃತ್ತವಾದ— ಅವಿದ್ಯೋಪಾದಾನಕಾರಣದಿಂದಾದುದಕ್ಕೇ ಅವಿದ್ಯಾನಿವೃತ್ತಿರೂಪವಾದ, ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ ಉಪಾದಾನನಾಶ ಪ್ರಯುಕ್ತವಾದ ನಿವೃತ್ತಿಯು ಯುಕ್ತವೆನಿಸುತ್ತದೆ ಶುಕ್ತಿರಜತ ಮುಂತಾದುದಾದರೂ ಅವಿದ್ಯೋಪಾದಾನಕವಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ ಅಸತ್ಯವಾದುದು ಏಕೆಂದರೆ, ಇಂಥ ಪ್ರವೃತ್ತಿರಹಿತವಾದುದಕ್ಕೆ ನಿವೃತ್ತಿಯಾದರೂ ಹೇಗೆ ತಾನೇ ಯುಕ್ತವಾದೀತು ? ಇದರಿಂದ, (ಶುಕ್ತಿರಜತಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ ನಿವೃತ್ತಿರೂಪ ಬಾಧವು ಇಲ್ಲವೆಂಬುದರ ಉಪಪಾದನದಿಂದ) ನಿತ್ಯವಾದ ವಿಯದಾದಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸತ್ಯವಾದ ಘಟಾದಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಬಾಧದ ಅಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಹೇಳಿದುದು

ನಾಸೀದಸ್ತಿ ಭವಿಷ್ಯತ್ವ ತದಿತಿ ಜ್ಞಾತಮೇಯತಾ ॥

ಯದಿ ಬಾಧಸ್ತದಾಽಸತ್ವಂ ತೇನೈವಾಙ್ಗೀಕೃತಂ ಪುನ ॥

ತೃತೀಯಂ ದೃಢಯಿತುಮನುವದತಿ ॥ ನಾಮೀದಿತಿ । ಯದೇತಾವಂತಂ ಕಾಲಂ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಾತ್ತಜ್ಞಾಸೀತ್ತಾಸ್ತಿ ನ ಭವಿಷ್ಯತಿತಿ ತ್ರೈಕಾಲಿಕಸತ್ತ್ವನಿವೇಶರೂಪಜ್ಞಾನ-ವಿಷಯತಾ (ಯದಿ) ಬಾಧ ಇತ್ಯರ್ಥಃ । ಯದ್ವಪ್ಯೇವಂವಿಧಂ ಜ್ಞಾನಂ ಬಾಧ ಇತಿ ವಕ್ತವ್ಯಂ ತಥಾಽಪಿ ತಸ್ಯ ರಜನಾದಿಸಮ್ಬಂಧಿನಾಜ್ಞಾಪನಾರ್ಥಂ ಜ್ಞಾನಮೇಯೇತ್ಯುಕ್ತಮ್ । ದೃಢಯತಿ॥ ತದೇತಿ । ಯಥೇವಂ ತ್ರೈಕಾಲಿಕಸತ್ತ್ವನಿವೇಶಲಕ್ಷಣೋ ಬಾಧೋ ವಿವಿಧಾದೇಃ ಶುಕ್ತಿ-ರಜತಾದೇಶ್ಚಾಙ್ಗೀಕೃತೀವೇ । ತದಾಽಸತ್ತ್ವಲಕ್ಷಣ್ಯಮುರರೀಕುರ್ವತಾ ತೇನೈವ ಪುನರಸತ್ತ್ವ-

“ಇದ್ದಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ, ಇರುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂಬ ಜ್ಞಾನವು ವಿಷಯವಾಗುವುದೇ ಬಾಧವೆಂದೂ ಅಂಗೀಕರಿಸುವ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಆಗ ಅವನಿಂದಲೇ ಅಸತ್ತ್ವತೆಯು ಪುನಃ ಅಂಗೀಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟದ್ದಾಗುತ್ತದೆ !

— ಪದಾರ್ಥದೀಕ್ಷಿಕಾ —

ದಾಯಿತೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಪ್ರಾಭಾಕರನನ್ನು ಕುರಿತು-- ರಜತದ ಬಗ್ಗೆ ಇಷ್ಟೆ ಯ್ಬಿಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದಾಗಲೀ, ವ್ಯಾಸಂಗಧಿದಾಗಲೀ ಇಲ್ಲವೆ ಕರಣಪಾಟವವಿಲ್ಲ ಧಿರುವುದರಿಂದಾಗಲೀ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಬವನಿಗೆ ಪ್ರವೃತ್ತಿವಿರೋಧಿ ಯುತ್ಪಾದಕರೂಪವಾದ ನಿವೃತ್ತಿಯು ಸಂಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲವಾದುದರಿಂದ, ಅಂಥ ನಿವೃತ್ತಿಯು ಬಾಧಕವೆಂದುದಾದರೆ ಅಂಥ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಅವ್ಯಾಪ್ತಿಯು ಬರುವುದರಿಂದ ಅದು ಬಾಧಲಕ್ಷಣವಾಗಲಾರದೆಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಬೇಕು

ಮೂರನೆಯ ಪಕ್ಷವನ್ನು ದೂಷಿಸಲು “ನಾಸಿದಸ್ತಿ” ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಅನುವಾದ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. “ಇಷ್ಟು ಹೊತ್ತಿನವರೆಗೆ ಯಾವದು ತೋರಿತೋ ಅದು (ಹಿಂದೆ) ಇದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಈಗ ಇಲ್ಲ ಮುಂದೆಯೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ,” ವೆಂಬುದಾಗಿ ತ್ರೈಕಾಲಿಕ ಸತ್ತ್ವನಿಷೇಧ ರೂಪ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ವಿಷಯವಾಗುವುದು ಬಾಧವೆಂದಾದರೆ, ಹೀಗೆ ಅರ್ಥ ಯದ್ಯಪಿ- ಇಂಥ- “ನಾಸ್ತಿ ನಾಸೀನ್ಮ ಭವಿಷ್ಯತಿ” ಎಂಬ ಜ್ಞಾನವು ಬಾಧ ವೆಂದು ಹೇಳತಕ್ಕದ್ದು. ಆದರೂ ಅದಕ್ಕೆ (ಇಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ) ರಜತ ಸಂಬಂಧಿತ್ವ (ರಜತ ವಿಷಯಕತ್ವ)ವನ್ನು ತಿಳಿಸುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ “ಜ್ಞಾನಮೇಯತಾ” ಎಂದೆಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು “ತದಾ” ಎಂಬುದರಿಂದ ದೂಷಿಸುತ್ತಾರೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ತ್ರೈಕಾಲಿಕ ಸತ್ತ್ವನಿಷೇಧ ರೂಪವಾದ ಬಾಧವನ್ನು ವಿಯದಾದಿಗಳಿಗೂ ಶುಕ್ತಿರಜತಾದಿಗಳಿಗೂ ಅಂಗೀಕರಿಸುವುದಾದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ- ಆಗ- ಅಸದ್ವೈಲಕ್ಷಣ್ಯವನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸುತ್ತಿರುವ ಅವನಿಂದಲೇ (ಪರನಿಂದಲೇ) ಪುನಃ ಅಸತ್ತ್ವತ್ವವು ಅಂಗೀಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟದ್ದಾಗುತ್ತದೆ !

ಪ್ರತೀತಿರ್ನಾಸತ ಇತಿ ವದ್ಬ್ರಹ್ಮೀಕರೋತಿ ತಾಮ್ ॥

ನಿಪೇಧೋ ಹ್ಯಪ್ರತೀತಸ್ಯ ಕಥಶ್ಚಿತ್ತೋಪಪದ್ಯತೇ ॥ ನ ಚೋಗ್ಮಾ ಭವೇದ್ವ

ನಿಪೇಧಸ್ಯ ಸತ್ವೋತ್ಸಾರಣಮಾತ್ರ ಏವ ಪರ್ಯವಸಾನೋಪಪತ್ತೇಃ । ಯದಪ್ಯತ್ರೋಕ್ತಂ ಸತ್ತಾ-
ವಿರಹವ್ಯತಿರೇಕೇಣಾಸತ್ವಂ ನಾಮ ದುರ್ನಿರೂಪಮಿತಿ ತಚ್ಚಾಯುಕ್ತಮ್ । ನಿರೂಪಾಖ್ಯತ್ವಮಸ-
ತ್ವಮಿತಿ ನಿರೂಪಣಾದಿನ್ರಿ ಚೇನ್ನಾಸತಃಪ್ರತೀತೃಭಾವೇ ಖಲ್ವಿದಮ್ಬವಸ್ಯಾತ್ನಾನ ಚೈದಂ ।

ಅಸತಃ ಪ್ರತೀತಿನಿರಾಕುರ್ವತಾ ತ್ವಯೈವ ತಮ್ಯಾ ಅಭ್ಯೀಕಾರ್ಯತ್ವಾದಿನ್ಯಾಶಯವಾನಾಹ ॥

ಪ್ರತೀತಿರिति । 'ವದನ್ವಿತ್ಯುಪಲಕ್ಷಣಮ್ । ಜಾನನ್ವಿತ್ಯಪಿ ದ್ರಷ್ಟವ್ಯಮ್ । ಅಸತಃ

ಪ್ರತೀತಿರ್ನಾಸ್ತೀತಿ ನಿಪೇಧಂ ಕುರ್ವತಾ ಕುತೋಽಸತಃ ಪ್ರತೀತಿರಭ್ಯೀಕಾರ್ಯೇತ್ಯನ ಆಹ ॥

ನಿಪೇಧೋ ಹೀತಿ । ಪ್ರತೀತಿರ್ನಾಸತ ಇತಿ ಕಿಮಸತಃ ಪ್ರತೀತಿನಿರ್ನಿವಿಧ್ಯತೇ ಕಿವಾ

ಪ್ರತೀತೀರ್ಮದ್ವಿಷಯತ್ವಮ್ । ಆದ್ಯೇ ಪ್ರನಿಪೇಧವಿಷಯತಯಾ ದ್ವಿತೀಯೇ ಪ್ರನಿಪೇಧನಿವಿಧಿ-

ಅಸತ್ತಿಗೆ ಪ್ರತೀತಿಯಿಲ್ಲವೆಂದು ನುಡಿಯುವವನು ಅಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರತೀತಿಯನ್ನು
ಅಂಗೀಕರಿಸಿರುತ್ತಾನೆ. ಏಕೆಂದರೆ ತಿಳಿಯಲ್ಪಡದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಷೇಧವು ಯಾವದೇ
ರೀತಿಯಿಂದಲೂ ಯುಕ್ತವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅನಿರ್ವಾಚ್ಯದ ಇರುವಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಉಪ
ನಾನವೂ ಪ್ರಮಾಣವಾಗಲಾರದು

ಪದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ

ಸಂಭವಿಸದಿರುವಾಗ- "ನಾನ್ರಿ ನಾನ್ರಿನ್ನ ಭವಿಷ್ಯತಿ" ಎಂಬ ನಿಷೇಧಕ್ಕೆ ಸತ್ಯತೆಯ
ನಿಷೇಧದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವೇ ವರ್ಯವನಾನವಿರುತ್ತದೆ ಹಾಗು ಸತ್ಯತೆಯ ಅಭಾವ
ವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆಯಾದ ಅಸತ್ಯತೆಯನ್ನು ನಿರೂಪಿಸುವುದು ಅಶಕ್ಯವೆಂಬುದಾಗಿ
ಹೇಳಿದುದೂ ಅಯುಕ್ತವೇ! ಏಕೆಂದರೆ- ನಿರೂಪಾಖ್ಯತ್ವ, ಪ್ರತೀತಿಯಲ್ಲಿ ತೋರದಿ
ರುವುದು) ಎಂಬ ಅಸತ್ಯವನ್ನು ನಿರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ" ಹೀಗೆ ಹೇಳುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ
ಏಕೆಂದರೆ- ಅಸತ್ತಿಗೆ ಪ್ರತೀತಿಯು ಇಲ್ಲವೆಂದಾದರೆ- ಇದೆಲ್ಲವು ಸರಿಹೊಂದ
ಬಹುದು ಆದರೆ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ- ಅಸತ್ತಿನ ಪ್ರತೀತಿಯನ್ನು ನಿರೂಪಿಸುವ
ನಿನ್ನಿಂದಲೇ ಅಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರತೀತಿಯು ಅಂಗೀಕರಿಸಲ್ಪಡಬೇಕಾಗುವುದೆಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾ
ಯದವರಾಗಿ "ಪ್ರತೀತಿಃ" ಎಂಬೀ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ "ವದನ್" ಎಂಬುದು
ಸಂಗ್ರಾಹಕವು 'ಜಾನನ್' (ತಿಳಿಯುವವನು) ಎಂಬುದನ್ನೂ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯಬೇಕು

ಅಸತ್ತಿಗೆ ಪ್ರತೀತಿಯಿಲ್ಲವೆಂದು ನಿಷೇಧಮಾಡುವವನಿಂದ ಅಸತ್ತಿನ
ಪ್ರತೀತಿಯು ಏಕೆ ಅಂಗೀಕರಿಸಲ್ಪಡಬೇಕೆಂಬುದರ ಉತ್ತರವನ್ನು "ನಿಷೇಧೋ ಹಿ"
ಎಂಬೀ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ "ಪ್ರತೀತಿಃ ನ ಹಿ ಅಸತಃ" (ಅಸತ್ತಿಗೆ ಪ್ರತೀತಿ
ಯಿಲ್ಲ) ಎಂಬುದಾಗಿ ಅಸತ್ತಿನ ಪ್ರತೀತಿಯನ್ನು ನಿರೂಪಿಸುವುದೋ? ಅಥವಾ
ಪ್ರತೀತಿಗೆ ಅಸತ್ತು ವಿಷಯವಲ್ಲವೆಂಬುದಾಗಿ ಅಸದ್ವಿಷಯಕತ್ವವನ್ನು ನಿರೂಪಿ

ತಯಾಽವಶ್ಯಮಸ್ಯ ಪ್ರತೀತಿರङ್ಗೀಕರಣೀಯಾ । ತಸ್ಮಾತ್ಕಥञ್ಚಿದುಕ್ತಪ್ರಕಾರದ್ವಯೇನ
ಅಪ್ರತೀತಸ್ಯ ಸಮ್ಬಂಧಿ ನಿಪೇಧೋ ನೋಪಪದ್ಯತೇ । ನ ಹ್ಯಪ್ರತೀತೇ ಭೂತಲೇ ಘಟೇ ವಾ
ಭೂತಲೇ ಘಟೋ ನಾಸ್ತೀತಿ ಪ್ರತಿಪೇಧೋ ದೃಢಃ । ತದನೇನ ವಿಮನೋಽಸತ್ಪ್ರತೀತಿಮಾನ್
ತನ್ಸಮ್ಬಂಧಿನಿಪೇಧಕರ್ತೃತ್ವಾತ್ತದ್ವ್ಯವಹರ್ತೃತ್ವಾದ್ವಾ ಸಮ್ಪನ್ವದದಿತಿ ಪ್ರಮಾಣಂ ಸೂಚಿತಂ
ಭವತಿ । ಅವಶ್ಯಂ ಚ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕಂ ಪರೀಕ್ಷಕೇಣಾಭ್ಯುಪಗಮಂತವ್ಯಮ್ । ಮನನ್ಯಭ್ಯು-
ಪಗಮೋ ವಾಽಪಿ ನಿಪೇಧ ಇತಿ ಸ್ವಾಕ್ರಿಯಾವಿರೋಧೋ ವಾಽನೇನ ಸೂಚಿತ ಇತಿ ।

एवमर्थपत्तिरित्योपमानं च निरस्यति ॥ न चेति । अत्रानि-
र्वचनीयार्थसङ्गात्रे प्रमाणमिति शेषः । तस्याः सादृश्यादिनियत

— ಪದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ಸುವುದೋ ? ಹೀಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೊದಲನೆಯದಾದ ಪ್ರತೀತಿಯಿಲ್ಲವೆಂಬ ಕಲ್ಪದಲ್ಲಿ
ನಿಷೇಧದ (ಧರ್ಮ) ವಿಷಯವಾಗುವುದರಿಂದಲೂ, ಅಸದ್ವಿಷಯಕತ್ವವೆಂಬ
ಪ್ರತೀತಿಗತ ಧರ್ಮವಿಲ್ಲವೆಂಬ ಎರಡನೆಯ ಕಲ್ಪದಲ್ಲಿ, ನಿಷೇಧದ ಆಧಾರವಾದುದು
ರಿಂದಲೂ ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ಅಸತ್ತಿನ ಪ್ರತೀತಿಯು ಅಂಗೀಕರಿಸಲ್ಪಡತಕ್ಕದ್ದು
ಆದುದರಿಂದ, ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ “ಅಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತೀತಿವಿಷಯತ್ವವು ಇಲ್ಲ ಹಾಗೂ
ಪ್ರತೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಸದ್ವಿಷಯಕತ್ವವಿಲ್ಲ” ಎಂಬ ಎರಡು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳಿಂದ, ಹೇಗೋ
ಒಂದು ರೀತಿಯಿಂದ ಪ್ರತೀತವಾಗದಿರುವದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನಿಷೇಧವು ಯುಕ್ತವಾ
ಗುವುದಿಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ ಭೂತಲವಾಗಲೀ ಘಟವಾಗಲೀ ಪ್ರತೀತವಾಗದಿರಲು-
ಭೂತಲದಲ್ಲಿ ಘಟವು ಇಲ್ಲವೆಂಬುದಾಗಿರುವ ನಿಷೇಧವು ಕಂಡಿರುವುದಿಲ್ಲ ಹೀಗೆ
ಹೇಳುವ ಈ ಗ್ರಂಥದಿಂದ, ವಿವಾದವಿಷಯವಾದ ಪುರುಷನು- ಅಸತ್ತಿನವಿಷಯಕ
ಜ್ಞಾನವುಳ್ಳವನು, ಏಕೆ ? ಅಸತ್ತಿನ ಸಂಬಂಧಿಯಾದ ನಿಷೇಧವನ್ನು ಮಾಡುವವ
ನಾದುದರಿಂದ ಹಾಗೂ ಅಸತ್ತಿನ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಸಮ್ಯಕ್ತಪುರುಷನು
ದೃಷ್ಟಾಂತನು ” ಎಂಬ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಸೂಚಿಸಿದುದಾಗುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು
ಪ್ರಮಾಣಿಕವಾದುದು ಪರೀಕ್ಷಕನಿಂದ ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ಅಂಗೀಕರಿಸಲ್ಪಡತಕ್ಕದ್ದು
ಅಥವಾ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅಸತ್ತಿನ ಪ್ರತೀತ್ಯಂಗೀಕಾರವು, ಹಾಗೂ ವಚನದಲ್ಲಿ ಅಸತ್ಪ್ರ-
ತೀತಿಯ ನಿಷೇಧವು, ಆದುದರಿಂದ, ಸ್ವಕ್ರಿಯಾವಿರೋಧವು(ಮೂಕೋಽಹಂ ಎಂಬ
ಲ್ಲಿಯಂತೆ) ಇದರಿಂದ ಸೂಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾಗುತ್ತದೆ

ಹೀಗೆ (ಇದುವರೆಗೆ) ಅರ್ಥಪತ್ತಿಯನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿ, ಉಪಮಾನವನ್ನು
“ನಚ” ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತಾರೆ “ಆತ್ರ” = ಅನಿರ್ವಚನೀಯ
ಅರ್ಥದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ. “ಪ್ರಮಾಣಂ” (ಪ್ರಮಾಣವು) ಎಂಬುದು ಶೇಷವು ಆ

ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಾತ್ಸತ್ತವೇವ ಚ ॥

ವಿಷಯತ್ವಾದಿತಿ भावः । अभावमपानुगेति ॥ प्रत्यक्षमिति ॥ विगृह्यादौ
शुक्तिरजतादौ वा प्रत्यक्षेणानुपलम्भेन वा सत्त्वासत्त्वयोरभावसिद्धाव-
निर्वचनीयार्थानिद्धिरिति वक्तव्यम् । न च तद्युक्तम् । यतो विषय
दादौ प्रत्यक्षात्सत्त्वमेव निश्चीयते । चशब्दाच्छुक्तिरजतादावसत्त्वं च
निश्चीयत इति गृह्यते । प्रत्यक्षं विपरीतमनुपलम्भश्चाभिद्ध इत्यर्थः ।
एवमनुमानादीनामप्येकं रूपमभिधाय साधारणं रूपममाह ॥ प्रत्यक्षा-
दिनि । प्रत्यक्षेण गगनादौ सत्त्वमेव शुक्तिरजतादौ तत्सत्त्वमेव निश्ची-
यते । सद्गगनम् । अस्ति मेऽज्ञानममेव रज्जनं प्रगभादिति सर्व-

ವಿಯದಾದಿಗಳಿಗೆ ಸತ್ಯವೇ ಹಾಗೂ ಶುಕ್ತಿರಜತಾದಿಗಳಿಗೆ ಅಸತ್ಯತೆಯೇ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ
ದಿಂದ ನಿಶ್ಚಯಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ.

— ಸದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ಉಪಮಾನವು ಸಾದೃಶ್ಯ (ಸಂಜ್ಞಾ-ಸಂಜ್ಞೆ, ಮುಂತಾದ ನಿಯತ/ನಿರ್ದಿಷ್ಟ-ಕೃತ್ಯವು)
ವಿಷಯಗಳನ್ನು ವಿಷಯೀಕರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದುಕಂಡು ಅನರ್ವಚನೀಯಾರ್ಥದ-
ಅದು ಪ್ರಮಾಣವಾಗಲಾರದು, ಹೀಗೆ ಅರ್ಥ ಅಭಾವವನ್ನು 'ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಾತ್'
ಎಂಬೀ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತಾರೆ. ವಿಷಯವಿಷಯಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ಪರಿ-
ದಿಗಳಲ್ಲಿ- ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದಿಂದಾಗಲೀ, ಅನುಲಬ್ಧಿ (ಪ್ರಾಣೋಣ-ಮೋರಣ)ಯಿಲ್ಲದಿ-
ರುವುದರಿಂದಾಗಲೀ, ಸತ್ಯ-ಅಸತ್ಯಗಳ ಅಭಾವದ ಸಿದ್ಧಿಯಾದರೂ ಅನಿರ್ವಚನೀ-
ಯವಾದ ಅರ್ಥದ ಸಿದ್ಧಿಯಾಗುವುದೆಂದು ಹೇಳತಕ್ಕದ್ದು. ಆದರೂ ಅದು
ಕರಿಯಾದುದಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ- ವಿಯದಾದಿ (ಅಜ್ಞಾನ ಮುಂತಾದುದು)ಗಳಲ್ಲಿ
ಸತ್ಯತೆಯೇ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದಿಂದ ನಿಶ್ಚಯಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ "ಜ" ಶಬ್ದದಿಂದ ಶುಕ್ತಿರಜತಾ-
ದಿಗಳನ್ನು ಅಸತ್ಯತೆಯೂ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದಿಂದ ನಿಶ್ಚಯಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ" ಎಂಬ ವಿಷಯವೂ
ತಿಳಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವು, ವಿಪರೀತ/ಅಸತ್ಯಗ್ರಾಹಕವು ಮತ್ತು ಅನುವ-
ಲಂಭವು ಅಸಿದ್ಧವು, ಹೀಗೆ ಅರ್ಥ

ಹೀಗೆ ಇದುವರೆಗೆ ಅನುಮಾನಾದಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ-ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ದೂಷಣ
ವನ್ನು ಹೇಳಿ ಸಾಧಾರಣವಾದ ದೂಷಣವನ್ನು 'ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಾತ್' ಎಂಬೀವಾಕ್ಯ
ದಿಂದ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದಿಂದ, ಗಗನ ಮುಂತಾದುದರಲ್ಲಿ ಸತ್ಯತೆಯೇ
ಹಾಗೂ ಶುಕ್ತಿರಜತಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಸತ್ಯತೆಯೇ ನಿಶ್ಚಯಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ ಏಕೆಂದರೆ-
“ ಸದಾ ಗಗನಂ ” ಅಸ್ತಿ ಮೇಷಜ್ಞಾನಂ, ಅಸದೇವ ರಜತಂ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಾತ್ ”

ಲೋಕಸಾಕ್ಷಿಣಃ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರಿಪ್ರತ್ಯಯಸ್ಯ ದುರಪನ್ಹವನ್ವಾನ್ । ಅತಸ್ತದ್ವಾನರ್ವಾ
 ಚ್ಯತಾಯಾಮಾಗಡ್ಕಯಮಾನಾನ್ಯನುಮಾನಾದೀನಿ ಪ್ರನ್ಯಕ್ಷಾಪಹ್ನನವಿಷಯಾಣೀತಿ ನೊ-
 ಭಯಂ ಚೇನ್ ಸಿದ್ಧಂ ನದಿತಿ ಯುಕ್ತಮ್ । ಯದ್ವಾ ಜೀವೇಶ್ವರಯೋರ್ಮೇದೋ ಮಿಥ್ಯಾ ಭೇದನ್ವಾ-
 ದಿನ್ಯಾಯನುಮಾನಸ್ಯ ದೂಷಣಾಂತರಗಮಾಹ ॥ ಪ್ರನ್ಯಕ್ಷಾದಿತಿ । ಜೀವೇಶ್ವರಭೇದಸ್ಯಾವಧಾ-
 ರ್ಯತ ಇತಿ ಶೇಷಃ । ತತಃ ಪ್ರನ್ಯಕ್ಷಾವಿರುದ್ಧತ್ವೇನ ಕಾಲಾತ್ಯಯಪದಿಷ್ಟತ್ವಂ ಜೀವೇಶ್ವರ-
 ಭೇದಾಮಿಥ್ಯಾತ್ವಾದಿಸ್ತಥಕಾನುಮಾನಸ್ಯೇತಿ ಭಾವಃ । ✓

ಸ್ಯಾದೇತನ್ । ಇಶ್ವರಸ್ತಾವನ್ನ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಸಿದ್ಧಃ । ಗ್ರಾಹ್ಯಯೋನಿತ್ವಸ್ಯಾ-
 ಭ್ಯುಪಗತತ್ವಾನ್ । ನಾಪಿ ಸರ್ವೇ ಜೀವಾಃ । ಪರಾತ್ಮನಾಂ ಪರಾತ್ಮಾನಂ ಪ್ರತಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ-
 ತ್ವಸ್ಯಾನಭ್ಯುಪಗಮಾನ್ । ನ ಚಾಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಸ್ತುಭೇದಃ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಸಿದ್ಧೋ ದೂರೇ ತತ್ಸ-
 ತ್ಯತ್ವಮಿತ್ಯತ ಆಹ ॥ ಶಾಸ್ತ್ರೇತಿ । ಔಯೇ ಪ್ರನ್ಯಕ್ಷೇಣೇತಿ ಶೇಷಃ । ಉಕ್ತಂ ತಾವನ್

— ಸದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ಎಂಬುದಾಗಿ ಸರ್ವಲೋಕಾನುಭವಸಿದ್ಧವಾದ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರಿ ಪ್ರತ್ಯಯವನ್ನು ಅಲ್ಲಗಳೆಯಲು ದುಃಸಾಧ್ಯವು ಆದುದರಿಂದ, ವಿಯದಾದಿಗಳ ಅನಿರ್ವಚನೀಯತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಆಶಂಕಿಸಲ್ಪಡುವ ಅನುಮಾನ ಮುಂತಾದವುಗಳು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದಿಂದ ಬಾಧಿತವಾದ ವಿಷಯಗಳುಳ್ಳವುಗಳು, ಆದುದರಿಂದ “ನೋಭಯಂ ಜೇನ್ಮ ಸಿದ್ಧಂ ತತ್” (ಸದಸದ್ವಿಲಕ್ಷಣವೆಂದರೆ ಅದು ಅಸಿದ್ಧವು) ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದುದು ಯುಕ್ತವು ಅಥವಾ “ಜೀವೇಶ್ವರರ ಭೇದವು ಮಿಥ್ಯೆಯಾಗಿದೆ-ಏಕೆ? ಭೇದವಾದುದರಿಂದ” ಎಂಬೀ ಮುಂತಾದ ಅನುಮಾನಗಳ ಮೇಲೆದೂಷಣಾಂತರವನ್ನು ‘ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಾತ್’ ಎಂಬುದರಿಂದ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ “ಜೀವೇಶ್ವರಭೇದಸ್ಯ ಅವಧಾರ್ಯತೇ” (ಜೀವೇಶ್ವರ ಭೇದದ ಸತ್ಯತೆಯು ನಿರ್ಣಯಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ) ಎಂಬುದು ಶೇಷವು ಆದುದರಿಂದ, ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಿರುದ್ಧವಾದುದರಿಂದ, ಜೀವೇಶ್ವರಭೇದ ಮಿಥ್ಯಾತ್ವಸಾಧಕ ಅನುಮಾನಕ್ಕೆ ಬಾಧ(ಪ್ರಬಲ ಪ್ರಮಾಣವಿರೋಧ)ವೆಂದು ಭಾವವು

ಇನ್ನು— ಈಶ್ವರನಂತೂ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಸಿದ್ಧನಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ— ಅವನು ಕೇವಲ ಶಾಸ್ತ್ರದಿಂದ ತಿಳಿಯಲ್ಪಡತಕ್ಕವನೆಂದು ಅಂಗೀಕರಿಸಿದ್ದಾಗಿದೆ ಹಾಗೂ ಸಕಲ ಜೀವರೂ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಸಿದ್ಧರಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ— ಬೇರೊಬ್ಬ ಆತ್ಮರುಗಳು, ತಮ್ಮಿಂದ ಭಿನ್ನರಾದ ಆತ್ಮರುಗಳ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಿಷಯರೆಂಬುದನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿಲ್ಲ ಹಾಗೂ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಗೋಚರವಾಗದ ವಸ್ತುವಿನಲ್ಲಿನ ಭೇದವು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಸಿದ್ಧವಾಗಲಾರದು ಆ ಭೇದದ ಸತ್ಯತೆಯು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಗೋಚರವಾಗುವುದಂತೂ ದೂರದಲ್ಲಿಯೇ ಉಳಿಯಿತು. ಈ ಆಶಂಕೆಯನ್ನು “ಶಾಸ್ತ್ರ”ಒತ್ತಾಡಿ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಸರಿಹರಿಸುತ್ತಾರೆ

ಶಾಸ್ತ್ರಗಮ್ಯಪರೇಶಾನಾಡ್ವೈತ್ಯ ಸ್ವಾತ್ಮನ ಓದತೇ ॥

ತೇಕ ಎವ್ ಭೇದೋಽನೇಕತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಯ ದೇತೇ ಕಿಂತೇಕಪ್ರತಿಯೋಗಿಕೋಽಪ್ರಾ-
ಮಿಕ ಡಾನ ದಪ್ರತ್ಯಕ್ಷನಾಥಾ ಚ ಭೂಮಿಣ ಎವ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷನೋಪಯುಜ್ಯತೇ । ಪ್ರತಿಯೋ-
ಗಿನಸ್ತದ್ವಗಮಮಾತ್ರ ತಥಾ ಲೋಕೇ ದರ್ಶನಾನ್ । ತತ್ರೇಶ್ವರಸ್ಯಾತ್ಮಾಂತರಾಣಾಂ
ಚಾಪ್ರತ್ಯಕ್ಷತ್ವೇನ ತದ್ಭೂಮಿಕಸ್ಯ ಭೇದಸ್ಯ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷೇಣ ಜ್ಞಾತುಮಶಕ್ಯತವೇಽಪಿ ಪರಮೇ-
ಶ್ವರಪ್ರತಿಯೋಗಿಕಃ ಸ್ವಾತ್ಮಭೂಮಿಕೋ ಭೇದಃ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷೇಣ ಜ್ಞಾತುಂ ಶಕ್ಯತ ಎವ ।
ಸ್ವಾತ್ಮನಃ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷತ್ವಾನ್ । ಪರೇಶಾನಸ್ಯ ಚ ಶಾಸ್ತ್ರೇಣಾವಗತತ್ವಾನ್ । ಯಸ್ತು
ಶಾಸ್ತ್ರೇಣೇಶ್ವರಃ ನ ಜಾನಾನಿ ತನ ಮಾ ತ್ರಿಜ್ಞಾಪಿ ತನ್ಪ್ರತಿಯೋಗಿಕಃ ಸ್ವಾತ್ಮನೋ
ಭೇದಃ । ಶಾಸ್ತ್ರಾದ್ವಿದಿತೇಶ್ವರಸ್ಯೈವ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಂ ತನಃ ಸ್ವಾತ್ಮನೋ ಭೇದೇ ಪ್ರಮಾಣಮುಕ್ತ-

ಶಾಸ್ತ್ರದಿಂದಲೇ ಗಮ್ಯನಾದ ಪರಮೇಶ್ವರ (ಹರಿ) ನಿಂದ ತನಗೆ(ಜೀವನಿಗೆ) ಭೇದ
ವು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದಿಂದ ತಿಳಿಯಲ್ಪಡುತ್ತದೆ.

ಪದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ

“ಏಯತೇ” (ತೀರುಬರುತ್ತದೆ) ಇಲ್ಲಿ “ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷೇಣ” (ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದಿಂದ) ಎಂಬುದು
ಶೇಷವು ಒಂದೇ ಭೇದವು ಅನೇಕ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ-ವ್ಯಾಸಜ್ಯವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ, ಆದರೆ
ಅದು ಒಂದನ್ನು ಪ್ರತಿಯೋಗಿಯುಳ್ಳದ್ದಾಗಿಯೂ ಇನ್ನೊಂದು ಧರ್ಮಿಯುಳ್ಳದ್ದಾಗಿಯೂ
ಇರುವುದನ್ನು ಪ್ರತಿಯೋಗಾಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಸಂಯೋಗಶ್ಚ ವಿಭಾಗಶ್ಚ
ಭೇದಶ್ಚ ಸ್ಪರ್ಧಾ ಸ್ಪರ್ಧಾ “ಅನ್ಯೋನ್ಯಪ್ರತಿಯೋಗೇನ ಹ್ಯಭಯೋರಪಿ
ದೃಶ್ಯತೇ” ಎಂಬಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೇ ಆಗಿದೆ ಹಾಗೂ ಆ ಭೇದದ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಿಷಯತೆಯಲ್ಲಿ
ಧರ್ಮಿಯು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಿಷಯವಾಗುವುದೇ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಪ್ರತಿಯೋಗಿಯು
ಬಗಗಾದರೂ ಕೇವಲ ಜ್ಞಾನವೇ (ಸ್ಮರಣರೂಪ) ಸಾಕು ಏಕೆಂದರೆ ಲೋಕದಲ್ಲಿ
“ಸ್ತಂಭ ಸ್ಥಿತಿಚೋನಭವತಿ” ಇತ್ಯಾದಿ ಸ್ಥಲದಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಕಂಡಿದೆ (ಪ್ರತಿಯೋ-
ಗಿಯ ಸ್ಮರಣ (ಜ್ಞಾನ, ವಿದ್ಯರೂಪ ಸ್ತಂಭ ಧರ್ಮಿಗೆ ಮಾತ್ರವೇ) ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ವಿಷಯತ್ವ
ವಿರುವುದರಿಂದ, ಸ್ತಂಭಸ್ಥಿತಿಚೋನಭವದ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವು ಕಂಡಿದೆ. ಅಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾದುದರಿಂದ,
ಏಶ್ವರ ಧರ್ಮಕ ಹಾಗೂ ಆತ್ಮಾಂತರಧರ್ಮಕ (ಅಲ್ಲಿರುವ) ಭೇದವನ್ನು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದಿಂದ
ತಿಳಿಯಲು ಸಕ್ಯವಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಪರಮೇಶ್ವರ ಪ್ರತಿಯೋಗಿಕವಾದ ತನ್ನ ಧರ್ಮಿಕವಾದ
(ತನ್ನ ಧರ್ಮ, ಭೇದವನ್ನು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದಿಂದ ತಿಳಿಯಲು ಶಕ್ಯವೇ ಇದೆ ಏಕೆಂದರೆ-
ಸ್ವಾತ್ಮನು (ತಾನು) ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಿಷಯನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಹಾಗೂ ಪರಮೇಶ್ವರನ
ಬಗ್ಗೆಯಂತೂ ಶಾಸ್ತ್ರದಿಂದ ಜ್ಞಾನವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಯಾವನು ಶಾಸ್ತ್ರದಿಂದ
ಈಶ್ವರನನ್ನು ತಿಳಿದಿಲ್ಲವೋ ಅವನಿಗೆ ಪರಮೇಶ್ವರನೇ ಪ್ರತಿಯೋಗಿಯುಳ್ಳ

ಅನುಭೂತಿವಿರೋಧೇನ ಕಥಮೇಕತ್ವಮುಚ್ಯತೇ ||

ಮಿತಿ । ತಥಾಽಪಿ ಕಥಮನುಮಾನಸ್ಯ ಕಲಾನ್ಯಯಾಪಿ ಷಟ್ತ್ವಂ ಭೇದಗ್ರಾಹಕಸ್ಯ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಸ್ಯ ಪ್ರಾಬಲ್ಯಾನಿರೂಪಣಾದಿತ್ಯನು ಆಹ|| ಅನುಭೂತಾತಿ | ಅತ್ರಾನುಭೂತಿಗೃಹ್ಯೇನ ಸಾಕ್ಷಿ ಗೃಹ್ಯತೇ । ಉಚ್ಯತೇಽನುಮೀಯತೇ । ಪರಾರ್ಥಾನುಮಾನಪ್ರಯೋಗಸ್ಯ ವಚನಾನ್ಮಕ-ತ್ವಾದುಚ್ಯತೇ ಇತ್ಯುಕ್ತಮ್ । ಅನುಮಾನೇನೇತ್ಯಧ್ಯಾಹಾರೋ ವಾ । ಏನದ್ಭವಂತಿ ಭವಂತಿ । ಸಾಕ್ಷಿಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಂ ಖಲು ಸ್ವಾತ್ಮನಃ ಪರ್ಮಾತ್ಮಭೇದಗ್ರಾಹಕಮಿಷ್ಠಮ್ । ತತ್ರಾನುಮಾನತ ಪ್ರಬಲಮೇವ । ತತ್ಪ್ರಕಾರಪ್ರಾಮಾಣ್ಯಯೋರೈಕೋದಿತಿವಿಷಯಸ್ಯ ಜೀವಸ್ಯ ಚ ಗ್ರಾಹವತ್ವೇನೋಪಜೀವ್ಯತ್ವಾನ್ । ಅನಂತಾದಿವಿರೋಧೇನ ಕಾರ್ಣೇನ ಜೀವತ್ರಹ್ಯಣೋರೇಕತ್ವಂ ನಾನುಮಾತುಂ ಶಕ್ಯತೇ ಇತಿ ।

ಸಾಕ್ಷಿರೂಪ ಅನುಭವ ವಿರೋಧವಿರುವುದರಿಂದ, ಅನುಮಾನದಿಂದ ಜೀವೇಶ್ವರ ರವಿತ್ಯವು ಹೇಗೆ ಹೇಳಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. (ಉಹಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ) ಕಿಂಚಿತ್ಕರ್ತೃನಾ ದುಃ

— ಪದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ಸಾಕ್ಷ್ಯಧರ್ಮಿಕಭೇದವು (ತನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಭೇದವು) ಗೊತ್ತುಗೊದಿರಿ ಸಾಕ್ಷ್ಯದಿಂದ ಪತ್ತೆರನನು ತಿಳಿದವನಿಗೇ ಈಶ್ವರನಿಂದ ತನ್ನ ಭೇದವು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವು ಪ್ರಮಾಣವೆಂದು ಹೇಳಿದುದು ಅರ್ಥ

ಆದರೂ- ಭೇದಮಿಧ್ಯಾತ್ಮದ ಅನುಮಾನಕ್ಕೆ ಕಾಲಾತ ಯಾನವಿಷ್ಣುತ್ವವು ಹೇಗೆ ? ಏಕೆಂದರೆ- ಭೇದವನ್ನು ಗ್ರಹಿಸುವ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಬಲ್ಯವನ್ನು ನೀಡಬೇಕು ಈ ಅಕ್ಷೇಪವನ್ನು ಕೇಳಲು-“ಅನುಭೂತಿ”ಎಂಬೀ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ- ‘ಅನುಭೂತಿ’ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ “ಸಾಕ್ಷಿ”ಯೆಂಬ ಅರ್ಥವು ಹೇಳಲ್ಪಡುತ್ತದೆ “ಉಚ್ಯತೇ”= ಅನುಮಾನಮಾಡಲ್ಪಡುತ್ತದೆ, ಉಹಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ, ವಾರ್ಧಕ ಅನುಮಾನಪ್ರಯೋಗವು ನಡೆಸುವುದಾದುದರಿಂದ, ‘ಉಚ್ಯತೇ’ ಎಂದೆಂದಿದ್ದಾರೆ ಅರ್ಥವಾ- “ಅನುಮಾನೇನ” ಎಂಬುದರ ಅಧ್ಯಾಹಾರವನ್ನಾವಲೂ ಮಾಡಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದುದು ಇದು- “ಸಾಕ್ಷಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾದರೂ ಸ್ವಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನಿಂದ ಭೇದವನ್ನು ಗ್ರಹಿಸುವುದೆಂಬುದಂತೂ ಇಷ್ಟವೇ- ಒಪ್ಪಿತವೇ” ಹಾಗೂ ಅದು ಅನುಮಾನಕ್ಕಿಂತ ಪ್ರಬಲವಾದುದು ಏಕೆಂದರೆ- ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಸ್ವರೂಪ-ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯ ಇವುಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಜೀವಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಗ್ರಹಿಸುವುದರಿಂದ, ಸಾಕ್ಷಿಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವು ಉಪಜೀವ್ಯವಾಗಿದೆ. ಆದುದರಿಂದ, ಈ ಸಾಕ್ಷಿಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ವಿರೋಧವೆಂಬ ಕಾರಣ ದಿಂದ, ಜೀವಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಅಭೇದವನ್ನು ಅನುಮಾನದಿಂದ ತಿಳಿಯುವುದು ಶಕ್ಯವಲ್ಲ” ಎಂಬುದು ಇನ್ನು ಸಾಕ್ಷಿಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವು ಅನುಮಾನಕ್ಕಿಂತ ಪ್ರಬಲವಾಗಲಿ, ಆದರೆ

ಕಿञ್ಚಿದ್ವಿಕ್ತಾರ್ತಾ ಚ ತು ಖೀತಿ ಸರ್ವೇಶ್ವಾನುಭೂತೇ ॥

ಸರ್ವಜ್ಞೋ ಭಗವಾನ್ವಿಷ್ಣುಃ ಸರ್ವಶಕ್ತೀರಿತ ಶ್ರುತ ॥

ಅಸ್ತು ಸಾಕ್ಷಿಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಮನುಮಾನಾನ್ವವಲಂ ತಸ್ಯೇಶ್ವರಾತ್ಸ್ವಾತ್ಮನೋ ಭೇದ-
ಗ್ರಾಹಕತ್ವಂ ತು ಕುತೋ ನಿಶ್ಚಿತಂ येनಾನುಮಾನं बाधितविषयं स्यादन्यत आह ॥
किञ्चिदिति । उपलक्षणमेतत् । अल्पज्ञोऽल्पशक्तिश्चेत्यपि पूर्वार्धे
ग्राह्यम् । तथा सर्वकर्ता निर्दुःख इत्यपरार्धे । अनुभूयते स्वात्मेति
शेषः । श्रुतः यः सर्वज्ञः पराऽस्य शक्तिः स हि सर्वस्य कर्ता निरनिष्ट
इत्यादाविति शेषः । अयमभिसन्धिः । यो हि यमर्थमत्र (धि) गम्य
तद्विरुद्धधर्माणं यमध्यक्षीकरोति स तस्मात्तस्य भेदं प्रत्यक्षतः पश्यत्ये-
वेति सर्वसाक्षिकम् । यद्यपि भेदः प्रत्यक्षसिद्धस्तथाऽपि प्रतियोगिनो

ಖಿಯು, ಇಂತೆಂದು ತಾನು (ಜೀವನು) ಸರ್ವರಿಂದಲೇ ಅನುಭೂತನಾಗುತ್ತಾನೆ.
ಹಾಗೂ ಭಗವಾನ್ ವಿಷ್ಣುವು ಸರ್ವಜ್ಞನು, ಸರ್ವಶಕ್ತನು; ಇಂತೆಂದು ಶ್ರುತಿಗಳಲ್ಲಿ
ಶ್ರುತನಾಗಿದ್ದಾನೆ

— ಸದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ಈಶ್ವರನಿಂದ ಸ್ವಾತ್ಮನಲ್ಲಿ (ತನ್ನಲ್ಲಿ) ಭೇದವನ್ನು ಗ್ರಹಿಸುವುದೆಂಬುದು ಏಕೆ ?
ಹಾಗೆ ಅದು ಗ್ರಹಿಸುವುದಾದರೆ ಅನುಮಾನವು ಬಾಧಿತ ಸಾಧ್ಯವುಳ್ಳದ್ದಾಗಿಬಹುದು
ದಿತ್ತು ಈ ಆಶಂಕೆಯನ್ನು “ಕಿಂಚಿತ್” ಎಂಬೇ ವಚನದಿಂದ ಪರಿಹರಿಸುತ್ತಾರೆ
ಇದು ಸಂಗ್ರಾಹಕವು ಅಲ್ಪಜ್ಞೋಽಲ್ಪ ಶಕ್ತಿಶ್ಚ” ಎಂಬುದನ್ನೂ ಪೂರ್ವಾರ್ಧದಲ್ಲಿ
ಗ್ರಹಿಸಬೇಕು ಹಾಗೂ ‘ಸರ್ವಕರ್ತಾ, ನಿರ್ದುಃಖಃ” ಎಂಬುದನ್ನು ಉತ್ತರಾ
ರ್ಧದಲ್ಲಿ ಗ್ರಹಿಸಬೇಕು “ಅನುಭೂಯತೇ” ಇಲ್ಲಿ “ಸ್ವಾತ್ಮನಾ” ಎಂಬುದು
ಶೇಷವು (ತನ್ನಿಂದ ಅನುಭವಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆಂದು ಅರ್ಥ) “ಶ್ರುತಃ”= “ಯಃ
ಸರ್ವಜ್ಞಃ, ಪರಾಸ್ಮಶಕ್ತಿಃ, ಸ ಹಿ ಸರ್ವಸೃಕರ್ತಾ, ನಿರನಿಷ್ಠಃ” ‘ಈ ಮುಂತಾದ
ಶ್ರುತಿಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರುತನು, ಎಂದು ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲಿಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯವಿದು— ಯಾವನು
ಯಾವ ವಿಷಯವನ್ನು ತಿಳಿದು, ಅದರ ವಿರುದ್ಧ ಧರ್ಮವುಳ್ಳ ಇನ್ನೊಂದು (ಯಾವ)
ವಸ್ತುವನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾನೋ ಅವನು ಆ ವಿಷಯದಿಂದ, ಆ ಇನ್ನೊಂದು
ವಸ್ತುವಿಗೆ ಭೇದವನ್ನು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ (ಕಣ್ಣಿನಿಂದ)ದಿಂದ ನೋಡಿಯೇ ನೋಡುವ
ನೆಂಬುದು ಸರ್ವತಃ ಅನುಭವದ ಒಂದುದು ಯದ್ಯಪಿ ಭೇದವು- ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಸಿದ್ಧ
ವಾದುದು ಅದರೂ ಪ್ರತಿಯೋಗಿಯಿಂದ ವೈಧರ್ಮ್ಯ (ವಿರುದ್ಧ ಧರ್ಮದ)
ದರ್ಶನವು, ಭೇದದ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡುವುದರಿಂದ ದೋಷವಿಲ್ಲ-

ಅನುಭೂತಾಙ್ಗಿ ಭೇದೇನ ಶ್ರುತಿರೇಷಾ ವದತ್ಯಮುಃ ॥

ವೈಧರ್ಮ್ಯದರ್ಶನಂ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಸಾಚಿವ್ಯಮಾಚರಣೀನಿ ನ ದೋಷಃ । ದೃಢಂ ಹಿ ರತ್ನನತ್ವ-
ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರೇ ಗಾಸ್ತ್ರಾಯಲಕ್ಷಣಜ್ಞಾನಮ್ಯ ಸಾಚಿವ್ಯಮ್ । ತದಿಹಾಪಿ ಗಾಸ್ತ್ರಾವಗತ-
ಸಾರ್ವಜ್ಞಾದಿಮದೀಶ್ವರಃ ಪುರುಷಃ ಸ್ವಾತ್ಮಾನಂ ತದ್ವಿರುದ್ಧಾಲ್ಪಜ್ಞತ್ವಾದಿಧರ್ಮವಂತಂ ಸಾಕ್ಷಿ-
ಗಾಽನುಭವಂತನಃ ಸ್ವಾತ್ಮನೋ ಭೇದಂ ಕಥಂ ನಾಧ್ಯಕ್ಷೀಕುರ್ಯಾದಿತಿ । ಅಸ್ತ್ವಕಸ್ಯ
ಜೀವಮ್ಯೇಶ್ವರಾಙ್ಗೇದಃ ಸಾಕ್ಷಿಸಿದ್ಧಃ । ತಥಾಽಪಿ ನ ವಿಹಾಯಾನ್ಯತ್ರೇಶ್ವರಾಭೇದಾನು-
ಮಾನೇ ನ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಙ್ಗಿ ಇತ್ಯತ ಉಕ್ತಂ ಸರ್ವೇವೇತಿ । ಏಕಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಙ್ಗಿಭಾವೇಽಪಿ
ತತ್ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಙ್ಗಿ ದುಷ್ಪರಿಹರ ಇತಿ ಭಾವಃ । ನನು ಜೀವಂ ಪಕ್ಷೀಕೃತ್ಯೇಶ್ವರಾಭೇದ-
ಸಾಧನೇ ಭವೇದಯಂ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಿರೋಧಃ । ನ ಚೈವಮನುಮೀಯತೇ । ಕಿಂತವೀಶ್ವರಂ ಪಕ್ಷೀ-
ಕೃತ್ಯ ಜೀವಾಭೇದ- ಇತ್ಯತ ಆಹ ॥ ಅನುಭೂತಾಙ್ಗೀತಿ । ಇಶ್ವರಂ ಪಕ್ಷೀಕುರ್ವತಾ ಹಿ

ಈ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು, ಅನುಭವವಿಷಯಜೀವನಿಂದ ಭಿನ್ನನೆಂದು ಶ್ರುತಿಯು ಹೇಳುತ್ತದೆ.

— ಪದಾರ್ಥ ದೀಪಿಕಾ —

ರತ್ನತತ್ವದ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಸಾಪ್ತದಿಂದಂಟಾದ ಜ್ಞಾನವು ಸಹಾಯವಾ ಗುವುದು ಕಂಡಿದೆ ಆದುದರಿಂದ, ಇಲ್ಲಿಯೂ ಸಾಪ್ತದಿಂದ ಸರ್ವಜ್ಞತ್ವಾದಿಗುಣ ವುಳ್ಳವನೆಂದು ಈಶ್ವರನನ್ನು ತಿಳಿದ ಪುರುಷನು, ತನ್ನನ್ನು ಈಶ್ವರನಲ್ಲಿನ ಧರ್ಮದಿಂದ ವಿರುದ್ಧವಾದ ಅಲ್ಪಜ್ಞತ್ವ ಮುಂತಾದ ಧರ್ಮವುಳ್ಳವನನ್ನಾಗಿ ಸಾಕ್ಷಿಯಿಂದ ಕಂಡು ಕೊಂಡಿರುವಾಗ ಆ ಈಶ್ವರನಿಂದ ತನಗೆ ಭೇದವನ್ನು ಹೇಗೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದಿಂದ ಕಾಣಲಾರನು? ಎಂಬುದು

ಇನ್ನು- ಒಬ್ಬ ಜೀವನಿಗೆ ಈಶ್ವರನಿಂದ ಭೇದವು ಸಾಕ್ಷಿಸಿದ್ಧವಾಗಲಿ ! ಆದರೂ- ಅವನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದವರಲ್ಲಿ ಈಶ್ವರಾಭೇದವನ್ನು ಅನುಮಾನದಿಂದ ಸಾಧನಮಾಡಿದರೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಬಾಧವು ಬಾರದೆಂಬ ಆಶಂಕೆಯನ್ನು ಕಳೆಯಲು “ಸರ್ವೈರೇವ” ಎಂದೆಂದಿದ್ದಾರೆ ಒಬ್ಬನ (ಒಂದು) ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಬಾಧವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಆಯಾಯ (ಅವರವರ) ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಬಾಧವು ದುಷ್ಟರಹರವೆಂಬುದು ಭಾಷೆ

ಇನ್ನು- ಜೀವನನ್ನು ಪಕ್ಷೀಕರಿಸಿ ಈಶ್ವರಾಭೇದಸಾಧನ ಮಾಡಿದಲ್ಲಿ, ಈ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಿರೋಧವು ಬರಬಹುದು ಆದರೆ ಹಾಗೆ ಸಾಧನಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈಶ್ವರನನ್ನು ಪಕ್ಷೀಕರಿಸಿ, ಜೀವಾಭೇದವನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತೇವೆಂಬ ಆಶಂಕೆಯನ್ನು ಅನುಭೂತಾಙ್ಗಿ ಎಂಬುದರಿಂದ ಪರಿಹರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈಶ್ವರನನ್ನು ಪಕ್ಷೀಕರಿಸು

೩ ಜೀವ್ಯವಿರುದ್ಧ ತು ಕಥಮೈಕ್ಯ ಶ್ರುತಿವಿವೇಕಃ ॥

ತಾತ್ಪರ್ಯವಶ್ಯಂ ವಕ್ತವ್ಯಾ । ನ ಚ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಾದಿನಾ ಸ ಸಿದ್ಧಯೀತಿ ಶ್ರುತಿರೇವ
ನದ್‌ಗ್ರಾಹಿಕಾ ಗ್ರಾಹ್ಯಾ । ಏಷಾ (ಹಿ) ಚ ಧರ್ಮಿಪ್ರಮಾಣಭೂತಾ ಯಃ ಸರ್ವಜ್ಞ ಇತ್ಯಾ-
ದಿಕಾ ಶ್ರುತಿಃ ಸುಶ್ರೀಷ್ಣಮಲ್ಪಜ್ಞತ್ವಾದಿನಾಽನುಭೂತಾಜ್ಞಿವಾದ್ವೇದೇನ ವದತಿ । ತಸ್ಮಾ-
ತ್ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಬಾಧಾಭಾವೇಽಪ್ಯುಪಜೀವ್ಯಶ್ರುತಿವಿರೋಧೇನ ಕಾಲಾತ್ಯಯಾಪದಿಷ್ಟತಾ ದುರ್ವಿ-
ಹರೈವ । ಸದಾವಗತಾಲ್ಪಜ್ಞತ್ವಾದಿಮಜ್ಞಿವಸ್ವರೂಪಂ ಪ್ರತಿ ಸಾರ್ವಜ್ಞಾದಿಮದೀಶ್ವರಸ್ವರೂಪಂ
ಪ್ರತಿಪಾದಯಂತಿ ಶ್ರುತಿಃ ಸ್ತುತಸ್ತಂ ಭಿನ್ನಮೇವ ಪ್ರತಿಪಾದಯತಿ । ಅನುಭವಸ್ಯಾಪಲಾಪ-
ತುಮಶಕ್ಯತ್ವಾನ್ । ಅನೇನೈವೋಭಯಪಕ್ಷೀಕಾರೋಽಪಿ ಪರಾಸ್ತಃ । ಉಪಜೀವ್ಯಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ-
ಶ್ರುತಿಬಾಧಿತವಾದಿತಿ ।

ಎವಮನುಮಾನಂ ನಿರಾಕೃತ್ಯೇದಾನಿ ತಥೋಽಹಮಿತ್ಯಾದಿಶ್ರುತಿ ನಿರಾಕರೋತಿ ॥

ಉಪಜೀವ್ಯಪ್ರಮಾಣ ವಿರುದ್ಧವಾದ ಜೀವಬ್ರಹ್ಮಭೇದವನ್ನು ಶ್ರುತಿಯು ಹೇಗೆ
ಹೇಳಿತು?

— ಸದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ವವನು, ಈಶ್ವರನ ಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳಲೇಬೇಕು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಾದಿಗಳಿಂದ
ಈಶ್ವರನು ಸಿದ್ಧಿಸುವುದಿಲ್ಲವಾದುದರಿಂದ, ಶ್ರುತಿಯನ್ನೇ ಈಶ್ವರಗ್ರಾಹಕ ಪ್ರಮಾಣ
ವೆಂದು ಒಪ್ಪಬೇಕು. “ಏಷಾ” = ಧರ್ಮ (ಈಶ್ವರ) ಗ್ರಾಹಕ ಪ್ರಮಾಣವಾದ “ಯಃ
ಸರ್ವಜ್ಞಃ” ಇತ್ಯಾದಿಯಾದ ಶ್ರುತಿಯು, ಈಶ್ವರನನ್ನು ಅಲ್ಪಜ್ಞತ್ವ-ದುಃಖಿತ್ವಾದಿ
ಧರ್ಮಗಳಿಂದ ಅನುಭವವಿಷಯವಾದ ಜೀವನಿಂದ ಭೇದದಿಂದ (ಭಿನ್ನನೆಂದು)
ಹೇಳುತ್ತದೆ ಆದುದರಿಂದ, ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಬಾಧಾವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಉಪಜೀವ್ಯವಾದ ಶ್ರುತಿ
ವಿರೋಧವು ಬರುವುದರಿಂದ, ಬಾಧವು ತಪ್ಪಿದುದೇ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಪಜ್ಞತ್ವಾದಿಧರ್ಮ
ಗಳುಳ್ಳವನೆಂದು ಸದಾ ತಿಳಿಯಲ್ಪಟ್ಟ ಜೀವಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಕುರಿತು, ಸರ್ವಜ್ಞ
ತ್ವಾದಿಗುಣವುಳ್ಳ ಈಶ್ವರನ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುವ ಶ್ರುತಿಯು, ಪರಮಾ
ತ್ಮನನ್ನು ಜೀವನಿಂದ ಭಿನ್ನನೆಂದೇ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ, ಏಕೆಂದರೆ- ಅನುಭವವನ್ನು
ಅಲ್ಲಗಳೆಯಲು ಶಕ್ಯವಿಲ್ಲ ಇದರಿಂದ, “ಜೀವೇಶ್ವರೋ ಅಭಿನ್ನಃ” ಎಂಬುದಾಗಿ
ಉಭಯತರ ಪಕ್ಷೀಕರಣವೂ ನಿರಾಸವಾಗಿದೆ ಏಕೆಂದರೆ- ಉಪಜೀವ್ಯ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ
ಶ್ರುತಿಗಳಿಂದ ಬಾಧಿತವಾದುದು ಹೀಗೆ ಅನುಮಾನವನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿ, ಈ-
“ತದ್ವ್ಯಾಸಹಂ” ಎಂಬ ಮುಂತಾದ ಶ್ರುತಿಯನ್ನು “ಉಪಜೀವ್ಯ” ಎಂಬೀ
ವಾಕ್ಯದಿಂದ ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತಾರೆ. “ತು” ಶಬ್ದವು, ವಿಶೇಷಾರ್ಥಕವು. “ದೋಷ

ಉಪಜೀವ್ಯೇತಿ । ತುಗಬ್ದೋ ವಿಶೇಷಾರ್ಥಃ । ದುಷ್ಟಂ ಹ್ಯನುಮಾನಮಪ್ರಮಾ (ಉಮೇವ ಭ)ಂ
 ಭವತಿ । ಶ್ರುತೇಸ್ತು ಪ್ರನೀತಾರ್ಥಪ್ರಚ್ಯಾವನಮಾತ್ರಮಿತಿ । ಏಕಯಂ ಜೀವೇಶ್ವರಗ್ರಾಹ್ಯಃ ।
 ಶ್ರುತ್ಯಾ ಹಿ ಯದಿ ಜೀವಮನುಷ್ಯ ತಸ್ಯೇಶ್ವರೈಕಯಂ ಬೋಧ್ಯತೇ ತದಾ ಜೀವಗ್ರಾಹಕಂ
 ಸಾಕ್ಷಿಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಮುಪಜೀವ್ಯಂ ಸ್ಯಾತ್ । ತच्च ಭೇದಗ್ರಾಹಕಮಿತ್ಯುಕ್ತಮಿತ್ಯುಪಜೀವ್ಯ-
 ವಿರೋಧಃ । ಯದಿ ಚೇಶ್ವರಾನುವಾದೇನ ತಸ್ಯ ಜೀವಾಭೇದೋ ವಿಧೀಯತೇ ತದಾ ಯಃ
 ಸರ್ವಜ್ಞ ಇತ್ಯಾದಿಕಂ ಶ್ರುತ್ಯಂತರಗ್ರಾಹಕಮುಪಜೀವ್ಯಂ ಭವೇತ್ । ತच्च ಭೇದಗ್ರಾಹಕಮಿ-
 ತ್ಯುಕ್ತತ್ವಾದುಪಜೀವ್ಯವಿರೋಧ ಉಪಜೀವ್ಯವಿರೋಧ ಉಪಜೀವ್ಯವಿರೋಧಃ ಸ್ಫುಟಃ ಉಪಜೀವ್ಯವಿರೋಧಃ
 ತದೋಭಯಮುಪಜೀವ್ಯಮಿತ್ಯುಪಜೀವ್ಯಪ್ರಮಾಣವಿರೋಧಃ ಸ್ಫುಟಃ ಉಪಜೀವ್ಯವಿರೋಧಃ
 ಪ್ರಥಮಸೂತ್ರ ಉಪಜೀವ್ಯವಿರೋಧಃ । ತಥಾಽಪಿ ಪ್ರಪಂಚನಾರ್ಥಂ ಪುನಃಪುನಃ ಇತ್ಯದೋಷಃ ।

ನನುಪಜೀವ್ಯವಿರೋಧೋಪಜೀವಕಂ ಬಾಧ್ಯತ ಇತ್ಯತ್ರ ಕಿ ನಿಯಾಮಕಂ ।

— ಪದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ಯುಕ್ತವಾದ ಅನುಮಾನವು ಅಪ್ರಮಾಣವಾಗುತ್ತದೆ ಆದರೆ- ಶ್ರುತಿಗೆ ಮಾತ್ರ
 ಅಪಾರತತಃ ತೋರಿದ ಅರ್ಥದ ಪರಿತ್ಯಾಗವು, ಎಂಬುದು ವಿಶೇಷವು “ಏಕೈಕಂ”
 ಜೀವೇಶ್ವರರ ಅಭೇದವು ಶ್ರುತಿಯಿಂದ, ಜೀವನನ್ನು ಅನುವಾದಿಸಿ ಅವನಿಗೆ
 ಅಶ್ವರಾಭೇದವು ತಿಳಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಿದ್ದರೆ- ಆಗ ಜೀವಗ್ರಾಹಕ ಸಾಕ್ಷಿಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವು
 ಉಪಜೀವ್ಯವಾದೀತು ಮತ್ತು ಅದು ಭೇದಗ್ರಾಹಕವು, ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಉಪ
 ಜೀವ್ಯವಿರೋಧವು (ಶ್ರುತಿಗೆ ಏಕೈಕಾರ್ಥದಲ್ಲಿ) ಬರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅಶ್ವರನನ್ನು
 ಅನುವಾದಿಸಿ, ಅವನಿಗೆ ಜೀವಾಭೇದವು ಶ್ರುತಿಯಿಂದ ವಿಧಿಸಲ್ಪಡುವುದಾದರೆ-
 ಆಗ “ಯಃ ಸರ್ವಜ್ಞಃ ಸರ್ವವಿತ್” ಇತ್ಯಾದಿ ಬೇರೆ ಶ್ರುತಿಯೇ ಉಪಜೀವ್ಯವಾ
 ಗುವದು ಅದುವೂ ಭೇದಗ್ರಾಹಕವಾದುದರಿಂದ ಉಪಜೀವ್ಯವಿರೋಧವೇ (ಏಕೈಕ
 ಶ್ರುತಿಗೆ) ಬರುತ್ತದೆ. ಹಾಗೂ ಜೀವ-ಅಶ್ವರ-ಇವರಿಬ್ಬರನ್ನೂ ಅನುವಾದಿಸಿ, ಕೇವಲ
 ಅಭೇದವನ್ನು ತಿಳಿಸುವುದಾದರೆ ಆಗ ಸಾಕ್ಷಿಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಸರ್ವಜ್ಞತ್ವಾದಿಶ್ರುತಿ ಇವುಗಳ
 ಕೆರಡೂ ಉಪಜೀವ್ಯವಾದುದರಿಂದ ಏಕೈಕಶ್ರುತಿಗೆ ಉಪಜೀವ್ಯಪ್ರಮಾಣವಿರೋಧವು
 ಸ್ಪಷ್ಟವೇ ! ಇನ್ನು- ಇದೆಲ್ಲವು ಪ್ರಥಮ (ಜಿಜ್ಞಾಸಾ) ಸೂತ್ರವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಸಂದರ್ಭ
 ದಲ್ಲಿಯೇ “ ಸತ್ಯತ್ವಾತ್ತೇನ ಡುಃಖಾದೇಃ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷೇಣ ವಿರೋಧತಃ ” ನ ಬ್ರಹ್ಮತಾಂ
 ಪದೇದ್ದೇದೋ ಜೀವಸ್ಯ ಹಿ ಕಥಂಜನ ” ಎಂಬಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾಗಿದೆ ಆದರೂ
 ಅದರ ವಿವರಣಕ್ಕಾಗಿ ಪುನಃ ಇದನ್ನು ಹೇಳಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದುದು.

ಇನ್ನು- ಉಪಜೀವ್ಯವಿರೋಧವಿಂದ, ಉಪಜೀವಕವು ಬಾಧಿತವಾಗುವು
 ಬಾಧಿತವಾಗುವುದು ? ಆ ನಿಯಾಮಕವಿರುವುದಾದರೆ- ಅದರಿಂದ

ಯೇನ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಾಗಮವಿರೋಧಾದ್ಬುದ್ಧಿಮಾನಾಗಮಯೋರಪ್ರಾಮಾಣ್ಯಮುಕ್ತಮ್ । ಉಚ್ಯತೇ । ಇಹ
 ಹಿ ಭೇದಾಭೇದವಿಷಯಯೋರಪಜ್ಜೀವ್ಯೋಪಜ್ಜೀವಕಯೋರಭಯೋರ್ಗಪಿ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯಮೇವ
 ವಾಽಪ್ರಾಮಾಣ್ಯಮೇವ ವಾ । ಏಕಸ್ಯ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯಮಪಗ್ರಹ್ಯಾಪ್ರಾಮಾಣ್ಯಂ ವಾ । ತತ್ರಾಪ್ಯುಪ-
 ಜ್ಜೀವಕಸ್ಯ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯಮುಪಜ್ಜೀವ್ಯಸ್ಯಾಪ್ರಾಮಾಣ್ಯಂ ವಾ । ಉಪಜ್ಜೀವ್ಯಸ್ಯ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯ-
 ಮುಪಜ್ಜೀವಕಸ್ಯಾಪ್ರಾಮಾಣ್ಯಮಿತಿ ಪಕ್ಷಾಃ ಸಮ್ಮಭವಂತಿ । ತತ್ರ ನ ತಾವತ್ಪ್ರಥಮ ।
 ವಿರುದ್ಧಯೋಃ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯಾನುಪಪತ್ತೇಃ । ಉಪಪತ್ತೌ ವಾ ವಸ್ತುನೋ ದ್ವೈರೂಪ್ಯಾಪತ್ತೇಃ ।
 ಭ್ರಾಂತಿವಾಚ್ಯವ್ಯವಸ್ಥಾಭಾವಪ್ರಸಂಗಾच्च । ನ ಚ ಭೇದಾಭೇದಾಭ್ಯಾಮುಪಪತ್ತಿಃ ।
 ನಿರಾಕರಣ್ಯಮಾಣವಾನ್ । ಅಸಾರ್ವತ್ರಿಕತ್ವಾच्च । ನ ಚಾನೈಕಾಂತವಾದೇನ

— ಪದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಾಗಮವಿರೋಧದಿಂದ ಅನುಮಾನಾಗಮಗಳಿಗೆ ಅವ್ರಾಮಾಣ್ಯವು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಇದರ ಉತ್ತರವನ್ನು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ- ಇಲ್ಲಿ- ಜೀವಬ್ರಹ್ಮದ ಭೇದ-ಅಭೇದಗಳನ್ನು ವಿಷಯೀಕರಿಸಿದ, ಉಪಜೀವ್ಯ ಉಪಜೀವಕಗಳಾದ ಎರಡಕ್ಕೂ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯವೇ ಇರುವುದೋ? ಅಥವಾ- ಅಪ್ರಾಮಾಣ್ಯವೇ ಇರುವುದೋ? ಅಥವಾ ಒಂದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯವಿದ್ದು ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ಅಪ್ರಾಮಾಣ್ಯವೋ? ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಉಪಜೀವಕಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯವಿದ್ದು ಉಪಜೀವ್ಯಕ್ಕೆ ಅಪ್ರಾಮಾಣ್ಯವೋ? ಅಥವಾ ಉಪಜೀವ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯವಿದ್ದು ಉಪಜೀವಕಕ್ಕೆ ಅಪ್ರಾಮಾಣ್ಯವೋ? ಹೀಗೆ ಹಕ್ಷಗಲು ಸಂಭವಿಸುತ್ತವೆ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಕಲ್ಪವು ಯುಕ್ತವಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ- ವಿರುದ್ಧವಾದವುಗಳಿಗೆ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯವು ಸಂಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಸಂಭವಿಸುವುದಾದರೆ- ವಸ್ತುವಿಗೆ ದ್ವಿಸ್ವರೂಪತ್ವವು ಬರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಭ್ರಾಂತಿಬಾಧಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಇಲ್ಲವಾಗುವ ಪ್ರಸಂಗವು ಬರುತ್ತದೆ (ಏಕೆಂದರೆ- ಎರಡಕ್ಕೂ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯದ ಸಂಭವವಿರುತ್ತದೆ) ಇನ್ನು- ಜೀವೇಶ್ವರರಲ್ಲಿ ಭೇದಾಭೇದವನ್ನು ಒಪ್ಪಿದುದರಿಂದ, ಅದರಿಂದ- ಎರಡಕ್ಕೂ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯವು ಸಂಭವಿಸುವುದೆಂಬುದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ- “ಅತಃ ಏವ ಜೋಷಮಾ ಸೂರ್ಯಾಽದಿವತಃ” ಎಂಬ ಸೂತ್ರವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ- “ನ ಚ ಚಿತ್ವಾದಭಿನ್ನತ್ವಂ ಜೀವಸ್ಯೇಶವದಾಪ್ಯತೇ” ಎಂಬಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಲಾಗುವುದು ಮತ್ತು ಸಾರ್ವತ್ರಿಕವಾಗುವುದಿಲ್ಲ (ಜೀವೇಶ್ವರರಲ್ಲಿ ಭೇದಾಭೇದಾಂಗೀಕಾರದಿಂದ, ಭೇದಾಭೇದ ಶ್ರುತಿಪ್ರಾಮಾಣ್ಯ ಸಂಭವಿಸಿದರೂ ಉಪಜೀವ್ಯ-ಉಪಜೀವಕಭಾವವಿರುವ ಎಲ್ಲ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಭೇದಾಭೇದವನ್ನು ಒಪ್ಪಿ, ಉಪಜೀವ್ಯೇಶ್ವರಃ

ಅಪ್ರಾಮಾಣ್ಯಂ ಯದಾ ಭೇದವಾಚಕಸ್ಯ ಭವಿಷ್ಯತಿ ||

ಸ ಏವ ಧರ್ಮಿಣೋ ಗ್ರಾಹೀ ತದಭೇದಃ ಕಥಂ ಭವತ್ ||

ನಿस्तಾರಃ । ದ್ವಯೋರಪಿ ಸಾವಧಾರಣತ್ವಾಸಮ್ಮಭವಾನ್ । ನಾಪಿ ದ್ವಿತೀಯಃ ।
ವಸ್ತುನೋ ನಿರಸ್ವಭಾವವಾಪತ್ತೇಃ । ನ ಚಾನಿರ್ವಾಚ್ಯತಾಮ್ಬೀಕಾರೇಣ ನಿರ್ವಾಹಃ ।
ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಪಿ ಸಮ್ಮವಾದಿತಿ ಪಕ್ಷದ್ವಯಮತಿಸ್ಫುಟದೋಷವಾದನಿರಾಕೃತ್ಯ ತೃತೀಯಂ
ದೂಷಯತಿ || ಅಪ್ರಾಮಾಣ್ಯಮಿತಿ ।' ಭೇದವಾಚಕಸ್ಯಾಗಮಸ್ಯೇತ್ಯುಪಲಕ್ಷಣಮ್ ।

ಭೇದ ಬೋಧಕ ಆಗಮ- ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಅಪ್ರಾಮಾಣ್ಯವು ಬರುವುದೋ ಆಗ
ಆ ಭೇದ ಬೋಧಕ ಆಗಮ ಇಲ್ಲವೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವೇ ಧರ್ಮಿಯ (ಜೀವ-ಈಶ್ವರ) ಗ್ರಾಹಕ
ಕವಾದುದರಿಂದ, ಆ ಜೀವೇಶ್ವರೈಕ್ಯವು, ಹೇಗೆ ಬೋಧಿಸಲ್ಪಡಲರ್ಹವಾದೀತು?

— ಪದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ಜೀವಕಗಳೆರಡಕ್ಕೂ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯಾಂಗೀಕಾರವು ಸಂಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ) ಇನ್ನು-
ಅನೇಕಾಂತವಾದ ರೀತಿಯಿಂದ, ಕಾಲಾದಿ ಭೇದದಿಂದ, ಭೇದಾಭೇದಗಳೆರಡೂ
ಇರುವುದರಿಂದ (ಸರ್ವತ್ರ ಉಪಜೀವ್ಯ ಉಪಜೀವಕ ಪ್ರಮಾಣಗಳೆರಡರ ಅರ್ಥ
ವಿರುವುದರಿಂದ) ಉಪಜೀವ್ಯಉಪ ಜೀವಕಗಳಲ್ಲಿ ವಿರೋಧದ ಪರಿಹಾರವೆಂಬುದೂ
ಸರಿಯಲ್ಲ ಏಕೆ ಎರಡು ಪ್ರಮಾಣಗಳಿಗೂ ಸಾವಧಾರಣತ್ವವು ಸಂಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
(ಭೇದಾಭೇದ ಪ್ರಮಾಣಗಳಿಗೆ ಸಾವಧಾರಣತ್ವವಿರುವುದರಿಂದ, ಅಭೇದ-ಭೇದಗಳ
ನಿಷೇಧಕತ್ವವಿರುವುದರಿಂದ, ಭೇದಾಭೇದಪನ್ನೋಪ್ಪಲು ಬಾರದಿರುವುದರಿಂದ ಉಭಯ
ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯವು ಸಂಭವಿಸದು)

ಎರಡನೆಯ ಪಕ್ಷವೂ (ಉಭಯಾಪ್ರಾಮಾಣ್ಯಪಕ್ಷ) ಸರಿಯಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ
ವಸ್ತುವಿಗೆ ಸ್ವಭಾವಹೀನತೆಯು ಬರುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಅನಿರ್ವಚನೀಯತ್ವವನ್ನು
ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದರಿಂದ ನಿರ್ವಾಹವೆಂದು ಹೇಳಬಾರದು. (ಉಪಜೀವ್ಯೋಪಜೀವಕ
ಗಳೆರಡಕ್ಕೂ ಅಪ್ರಾಮಾಣ್ಯವಿದ್ದರೆ ಇವೆರಡರಿಂದ ತಿಳಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಅರ್ಥದ್ವಯವೈಲ
ಕ್ಷಣ್ಯವು ಲಭಿಸುವುದರಿಂದ, ಅದೇ ಅನಿರ್ವಚನೀಯವೆನಿಸುವುದರಿಂದ, ನಿರ್ವಾಹ
ವೆಂಬುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ- ಉಪಜೀವ್ಯೋಪಜೀವಕ ಭಾವಹೊಂದಿದ ವಿರು
ದ್ಧ ಪ್ರಮಾಣಗಳೆರಡೂ ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿಯೂ ಸಂಭವಿಸುವುದರಿಂದ ಎರಡಕ್ಕೂ ಅಪ್ರಾ
ಮಾಣ್ಯವಿರುವುದಾದರೆ- ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೂ ಅನಿರ್ವಚನೀಯತೆಯು ಬರುವದು, ಹೀಗೆ-
ಉಭಯದಪ್ರಾಮಾಣ್ಯ- ಅಪ್ರಾಮಾಣ್ಯಪಕ್ಷಗಳೆರಡನ್ನು- ಸ್ಪಷ್ಟದೋಷ ವಿರುವುದ
ರಿಂದ, ನಿರಾಕರಿಸದೆ- ಮೂರನೆಯ ಪಕ್ಷವನ್ನು "ಅಪ್ರಾಮಾಣ್ಯ" ಎಂಬೀವಾಕ್ಯ
ದಿಂದ ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತಾರೆ. "ಭೇದವಾಚಕಸ್ಯ" = ಭೇದವಾಚಕಆಗಮಕ್ಕೆ ಇದು-

ಭೇದಗ್ರಾಹಿಣಃ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಸ್ಯೇತ್ಯಪಿ ದೃಷ್ಟವ್ಯಮ್ । एवं ತದಾ ಸ ಏವೇತ್ಯತ್ರಾಪಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾತ-
ವ್ಯಮ್ । ಧರ್ಮಿಣೋ ಜೀವಸ್ಯೇಶ್ವರಸ್ಯ ಚ । ಇತಿಶಬ್ದೋಽಧ್ಯಾಹಾರ್ಯಃ ಕಥಂ ಬೋಧ್ಯ ಇತಿ
ಶೇಷಃ । ಇದಮುಕ್ತಂ ಭವತಿ । ಯದ್ವಿಜ್ಞಾನಾದಿವಿಶಿಷ್ಟಸ್ಯ ಜೀವಸ್ಯ ಸಾರ್ವಜ್ಞಾದಿವಿಶಿಷ್ಟಸ್ಯ
ಪರಮಾತ್ಮನೋ ಗ್ರಾಹಕಂ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಮಾಗಮವಾಕ್ಯಂ ವಾಽಪ್ರಮಾಣಂ ಸ್ಯಾತ್ । ತದಾ ಜೀವ-
ೇಶ್ವರಯೋರಸಿದ್ಧೌ ತತ್ತ್ವಮಸ್ಯಾಧ್ಯಾಗಮೈರನುಮಾನೈಶ್ಚ ತದಭೇದಬೋಧನಂ ನ ಸ್ಯಾತ್ ।
ನಿರ್ವಿವಿಷಯತ್ವಾತ್ । ತಥಾ ಚ ಕಸ್ಯ ವಿರೋಧಾತ್ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಾದೇರಪ್ರಾಮಾಣ್ಯಂ ಸ್ಯಾತ್ ।

— ಪದಾರ್ಥಪ್ರದೀಪಿಕಾ —

ಭೇದವನ್ನು ಗ್ರಹಿಸುವ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಕ್ಕೆ “ಎಂಬುದರ ಸಂಗ್ರಾಹಕವೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು
ಹಾಗೂ ‘ತದಾ ಸ ಏವ’ ಎಂಬಲ್ಲಿಯೂ ಇದರಂತೆ— “ಸಃ” ಭೇದಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಹಾಗೂ
ಭೇದವಾಚಕ ಆಗಮವು” ಎಂಬುದಾಗಿ “ತತ್” ಶಬ್ದದ ಅರ್ಥವನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿ-
ಸಬೇಕು “ಧರ್ಮಿಣ” = ಧರ್ಮಿಯಾದ- ಜೀವನ ಹಾಗೂ ಈಶ್ವರನ. ಇಲ್ಲಿ
“ಇತಿ” ಶಬ್ದದ ಅರ್ಥಾಹಾರವಿದೆ “ಕಥಂ ಬೋಧ್ಯಃ” (ಹೇಗೆ ತಿಳಿಯಲ್ಪಡತ-
ಕ್ಕುದು?) ಎಂಬುದನ್ನು ಅರ್ಥಾಹರಿಸಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದುದು ಇದು—
“ಅಜ್ಞಾನಾದಿಗಳುಳ್ಳ ಜೀವನನ್ನು ಇಲ್ಲವೆ ಸರ್ವಜ್ಞತ್ವಾದಿಗಳುಳ್ಳ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು
ಗ್ರಹಿಸುವ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವು ಅಥವಾ ಆಗಮವು ಅಪ್ರಮಾಣವಾದರೆ- ಆಗ ಜೀವೇಶ್ವರರ
ಸಿದ್ಧಿಯೇ ಇಲ್ಲದಿರುವಾಗ ತತ್ತ್ವಮಸ್ಯಾದಿ ಆಗಮಗಳಿಂದಲೂ ಅನುಮಾನಗ-
ಳಿಂದಲೂ ಜೀವೇಶ್ವರಾಭೇದ ಬೋಧನವು ಆಗದಿರಲಿ ಏಕೆಂದರೆ ವಿಷಯವಿರು-
ವುದಿಲ್ಲ. ಆದುದರಿಂದ, ಯಾವುದರ ವಿರೋಧದಿಂದ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಾದಿಗಳಿಗೆ ಅಪ್ರಾಮಾ-
ಣ್ಯವು ಬಂದೀತು? ಈ ಅರ್ಥವು ಜ್ಞಾಪಕವೇ ವಿನಾ ಕಾರಕವಲ್ಲ “ಗಂಗಾಯಾಂ

— ವಿಶೇಷಾರ್ಥಪ್ರದೀಪಿಕಾ —

“ಜ್ಞಾಪಕಶ್ಚಾಯಮರ್ಥೋ ನ ಕಾರಕಃ” = “ಭೇದ ವಾಚಕಸ್ಯ,
‘ಧರ್ಮಿಣೋ ಗ್ರಾಹೀ’ ಇವೆರಡು ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಧರ್ಮಗ್ರಾಹಕ
ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಮುಂತಾದ ಅರ್ಥವು, “ಜ್ಞಾಪಕ-ಏವ ನ ಕಾರಕಃ” = ಭೇದಾದಿಗಳ
ಜ್ಞಾಪಕವೇ ವಿನಾ ಉತ್ಪಾದಕವಲ್ಲ ಆದುದರಿಂದ, ಆಗಮಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಾದಿಗಳ ಅಪ್ರಾ-
ಮಾಣ್ಯವಿದ್ದರೆ, ‘ವಿಷಯವಿಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ ಅಭೇದದ ಬೋಧನವು ಆಗಮಾದಿ-
ಗಳಿಂದ ಆಗಲಾರದು ಹೀಗೆ ‘ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಬೇಕು ಆದರೆ ಅವುಗಳ ಅಪ್ರಾ-
ಮಾಣ್ಯವಿದ್ದರೆ ವಿಷಯವಿಲ್ಲದ್ದರಿಂದ ಅಭೇದವುಂಟಾಗದಿರಲೆಂಬ ಅರ್ಥವಿಲ್ಲ ಆದು-
ದರಿಂದ, “ಅಭೇದ”ವೆವು, ಅಭೇದಬೋಧನವೆಂದರೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಬೇಕು,
ಹೀಗೆ ಕೆಲವರು ಅರ್ಥ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ‘ಧರ್ಮಿಣೋಪಪಾದ ಅರ್ಥವು, ಅಭೇದಾದಿಗಳ

ಜ್ಞಾಪಕಶ್ಚಾಯಮರ್ಥೋ ನ ಕಾಸ್ಕ. | ಅಖಂಡಾರ್ಥಬೋಧನಮಪಿ ಲೌಕಿಕವಾಕ್ಯನ್ಯಾ-
ಯಮನುಸ್ಮृतಯ ಪಶ್ಚಾಲ್ಲಕ್ಷಣಯಾ ಪರೇಣಾಭ್ಯುಪಗತಮ್ | ನ ಪುನರೇವಮೇವ | ಅಲೌಕಿಕ-
ಪ್ರಕಾರಸ್ಯ ಬೋಧಾನಕ್ಷಮತ್ವಾನ್ | ತಸ್ಮಾದುಪಜೀವಕವಿರೋಧೇನೋಪಜೀವ್ಯಸ್ಯಾಪ್ರಾಮಾ-
ನ್ಯಾಯೋಗಾನ್ಪರಿಶೇಪನಶ್ಚತುರ್ಥಪ್ರಕಾರ ಏವ ಚ ಸಿದ್ಧಯನೀತಿ |

— ಪದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ಘೋಷಃ” ಎಂಬಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನಪೂರ್ವಕತ್ವವು ಕಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಲೌಕಿಕ
ವಾಕ್ಯದನ್ಯಾಯ(ವ್ರಕಾರ)ವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಮೊದಲು ಸಾರ್ವಜ್ಞಾದಿ ಪ್ರತೀತಿಯು
ಅವಶ್ಯವಾದ್ದರಿಂದ ಭೇದವನ್ನು ತಿಳಿಯಬೇಕಾಗಿದ್ದು, ಅನಂತರ ಲಕ್ಷಣಾವೃತ್ತಿ
ಯಿಂದ ಅಖಂಡಾರ್ಥ ಬೋಧನವನ್ನು ಪರಮ ಒಪ್ಪಿರುತ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಹಾಗೆಯೇ
ಒಪ್ಪಿಲ್ಲ ಎಕೆಂದರೆ- ಅಲೌಕಿಕವಾದ (ಪ್ರಕಾರವು ಮೊದಲೇ ಲಾಕ್ಷಣಿಕಬೋಧ
ಪ್ರಕಾರವು,) ಬೋಧ(ಶಾಬ್ದ ಬೋಧ)ವನ್ನು ಕುರಿತು ಅಂಗವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಆದುದ
ರಿಂದ, ಉಪಜೀವಕದ ವಿರೋಧದಿಂದ ಉಪಜೀವ್ಯಕ್ಕೆ ಅಪ್ರಾಮಾಣ್ಯವು ಯುಕ್ತವಾ
ಗದಿರುವುದರಿಂದ, ಪರಿಶೇಷದಿಂದ ನಾಲ್ಕನೆಯ ಪ್ರಕಾರವೇ ಸಿದ್ಧಿಸುತ್ತದೆ”
ಎಂಬುದು.

— ವಿಶೇಷಾರ್ಥಪ್ರದೀಪಿಕಾ —

ಜ್ಞಾಪಕವೇ ವಿನಾ ಕಾರಕವಲ್ಲವೆಂದು ಇತರರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ “ಅಯಮರ್ಥಃ”=
ಅಧ್ಯಾಹರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ- ಹೇತ್ವರ್ಥಕ ಇತಿ ಶಬ್ದಾಂತವಾದ ತೃತೀಯಪಾದೋಕ್ತ ಈ
ಅರ್ಥವು, ಹೀಗೆ ಇನ್ನಿತರರು. ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿಯೇ ಹೇಳುವು, ಆದರ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ
ಕಾರಣವಲ್ಲ ಆದುದರಿಂದ, ಅದೇ ಧರ್ಮಗ್ರಾಹಕವು ಈ ಕಾರಣದಿಂದ,
“ತತ್ತ್ವಮಸಿ” ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯಗಳಿಂದ ಅಭೇದಬೋಧನವು ಹೇಗೆ ಆದೀತು ?
ಹೀಗೆ ಪೃಷ್ಟಾನ್ವಯಿಸಬೇಕೆಂದು ಮತ್ತೆ ಹೇಳುವರು. ಮತ್ತಾವನಾಗಿ ಧರ್ಮಗ್ರಾಹಕ
ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಾನ್ವಯಾದಿಗಳಿಗೆ ಅಪ್ರಾಮಾಣ್ಯವಾದರೆ ಧರ್ಮಸ್ವರೂಪದ ಆಸಿದ್ಧಿಯು
ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಕೆಂದರೆ ಧರ್ಮಗ್ರಾಹಕವು ಧರ್ಮಯ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸಿ
ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಧರ್ಮಗ್ರಾಹಕವಾದುದರಿಂದ, ಧರ್ಮಯ ಬಗ್ಗೆ ಅನಿರ್ಣ
ಯವು ಬರುತ್ತದೆ ಧರ್ಮಯ ನಿರ್ಣಯವಾಗದಿದ್ದರೆ, ವಾಕ್ಯಾದಿಗಳಿಂದ ತಥಾಭೇದ
ಜ್ಞಾಪನವು ಹೇಗೆ ಆದೀತು ? ಹೀಗೆ ಅರ್ಥ. ಅಥವಾ ವೃತ್ತಿಕಶಟ್ರಪ್ (ಎಡಿ)
ಮುಂತಾದ ಉಪಜೀವ್ಯದ ನಾಶವಾದರೂ ಉಪಜೀವಕವಾದ ತತ್ತ್ವಂಜ್ಞಾನದ
ಉತ್ಪಾದನವು ಕಂಡಿದೆಯೆಂಬುದರ ಉತ್ತರವಾಗಿ “ಜ್ಞಾಪಕಶ್ಚ” ಎಂಬುದು ಹೊರಟಿದೆ
“ಅಯಮರ್ಥಃ”= ಉಪಜೀವ್ಯವಾದ ಹಿರಣ್ಯ. ಇದು ಉತ್ಪಾದಕವಾದರೆ ವೃತ್ತಿಕಾದಿ
ಗಳಂತೆ ಉಪಜೀವಕ(ಸಂತಾಪ)ದಿಂದ ಸಾಧಿತವಾದೀತು ; ಹೀಗೆ ಭಾಷೆ.

ಭವೇದೋಪಜೀವಕಾದುಪಜೀವ್ಯಂ ಬಲವತ್ತದಿರೋಛೋ ಚೋಪಜೀವಕಸ್ಯಾಪ್ರಾಮಾ-
 ಣ್ಯಮ್ । ಕಿನ್ನಾಮಾಸ್ತಿ ತತ್ರ ವಿಶೇಷಃ । ಅನೇಕಪ್ರಕಾರೋ ಹ್ಯುಪಜೀವ್ಯೋಪಜೀವಕ-
 ಭಾವಃ । ಕ್ವಚಿದ್ಭಿರ್ಮಿಗ್ರಾಹಕ (ತಥೇತಿ) ತ್ವೇನ । ಕ್ವಚಿತ್ಸಾಧ್ಯಗ್ರಾಹಕನಯಾ ।
 ಕ್ವಚಿತ್ತದ್ಗ್ರಹಣೋಪಯುಕ್ತನಯಾ । ಕ್ವಾಪಿಸ್ವರೂಪಗ್ರಹಣೇನ । ಕ್ವಚಿತ್ತಪ್ರಾಮಾಣ್ಯೋ-
 ಪಪಾದೇನ । ಕ್ವಚಿದ್ವ್ಯಾಪ್ತಾಽಪ್ಯಧ್ವಪ್ರತಿಪಾದಕತ್ವೇನೇತಿ । ತತ್ರ ಸರ್ವತ್ರೋಪಜೀವ್ಯ-

— ಪದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ಉಪಜೀವಕಕ್ಕಿಂತ ಉಪಜೀವ್ಯವು ಪ್ರಬಲವಾಗಿಯೇ ಆಗುವದು ಹಾಗೂ
 ಆ ಉಪಜೀವ್ಯದ ವಿರೋಧದಿಂದ ಉಪಜೀವಕಕ್ಕೆ ಅಪ್ರಮಾಣ್ಯವೇ ಬರುತ್ತದೆ
 ಆದರೆ- ಈ ಅಭೇದಾನುಮಾನ ಭೇದಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಿರುತ್ತದೆ
 ಹೇಗೆಂದರೆ- ಉಪಜೀವ್ಯ-ಉಪಜೀವಕಭಾವವು ಅನೇಕ ಪ್ರಕಾರವುಳ್ಳದ್ದು. ಕೆಲವು
 ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಧರ್ಮಿಗ್ರಾಹಕವಾಗುವುದರಿಂದ, ಉಪಜೀವ್ಯೋಪಜೀವಕ ಭಾವವು
 (ಉದಾ- “ ಘಟಃ ವಿಭುಃ ದ್ರವ್ಯತ್ವಾತ್ ” ಎಂಬ ಅನುಮಾನವನ್ನು ಕುರಿತು
 ಘಟಿಗ್ರಾಹಕವಾದ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವು ಧರ್ಮಿಗ್ರಾಹಕರೂಪ ಉಪಜೀವ್ಯವು “ ಪರಮಾಣುಃ
 ಅವಯವೀ ದ್ರವ್ಯತ್ವಾತ್ ” ಎಂಬಲ್ಲಿ ಅನುಮಾನವು ಧರ್ಮಿಗ್ರಾಹಕವು “ ಅಗ್ನಿ
 ಹೋತ್ರಂ ನ ಸುಖಹೇತುಃ ಕ್ರಿಯಾತ್ವಾತ್ ” ಎಂಬಲ್ಲಿ ಆಗುವವು ಧರ್ಮಿಗ್ರಾಹ
 ಕವು) ಕೆಲವು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯಗ್ರಾಹಕವಾಗುವುದರಿಂದ ಉಪಜೀವ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ
 ಉದಾ- “ ಸೃಥಿವೀ ಉಷ್ಣ ಸ್ಪರ್ಶವತೀ ದ್ರವ್ಯತ್ವಾತ್ ತೇಜೋವತ್ ” ಎಂಬಲ್ಲಿ
 ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವೂ “ ತೂಲಸಿಂಡಂ ಗುರು, ಸಾರ್ಥವತ್ವಾತ್ ಘಟವತ್ ” ಎಂಬಲ್ಲಿ
 ಅನುಮಾನವೂ “ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಹಿಂಸಾ ಧರ್ಮಃ ಹಿಂಸಾತ್ವಾತ್ ಅಗ್ನಿಷೋಮೀಯ
 ಪಶುಹಿಂಸಾವತ್ ” ಎಂಬಲ್ಲಿ ಧರ್ಮ ಪದಾರ್ಥಗ್ರಾಹಕವಾದ ಆಗುವವೂ ಸಾಧ್ಯ
 ಗ್ರಾಹಕ ಉಪಜೀವ್ಯವಾಗಿದೆ) ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಧರ್ಮಿಗ್ರಾಹಣ ಹಾಗೂ
 ಸಾಧ್ಯಗ್ರಾಹಣಗಳಲ್ಲಿ, ಉಪಯುಕ್ತವಾಗುವುದರಿಂದ, ಉಪಜೀವ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ
 (ಉದಾ- ಪರಮಾಣ್ವಾದಿಗಳ ಗ್ರಾಹಣದಲ್ಲಿ ಉಪಯುಕ್ತವಾದ ದ್ವೈಣುಕಾದಿ
 ಸಾಧಕ ಅನುಮಾನವು, ಹಾಗೂ ಗುರುತ್ವದ ಸ್ಪರ್ಶೋಪಯುಕ್ತವಾದುದರಿಂದ,
 ವ್ಯಾಪ್ತಾದಿಜ್ಞಾನವು ಉಪಜೀವ್ಯವು) ಇನ್ನು ಹಲವೆಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಲಿಂಗ-ಶಬ್ದ ಸ್ವರೂಪ
 ವನ್ನು ಗ್ರಹಿಸುವುದರಿಂದ ಉಪಜೀವ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ (ಉದಾ- ಶಬ್ದಾದಿ ಸ್ವರೂಪ
 ಗ್ರಾಹಕ ಶ್ರವಣಾದಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವು ಶಬ್ದಾದಿಗಳಿಗೆ ಉಪಜೀವ್ಯವು) ಕೆಲವು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ
 ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯವನ್ನು ಉಪಪಾದಿಸುವುದರಿಂದ (ಉದಾ- ದೂರದಲ್ಲಿನ ಜಲಾದಿ
 ಜ್ಞಾನಾದಿಗಳ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯವನ್ನು ಉಪಪಾದಿಸುವುದರಿಂದ, ಯುಕ್ತನುಸಂಧಾನ

ವಿರುದ್ಧಮುಪಜೀವಕಂ ಬಾध्यತ ಎವ । ಆಶ್ರಯಾದಿಹೀನಸ್ಯೋತ್ಥಾನವಿರಹಾಪತ್ತೇ ।
ಯತ್ರ ಪುನಃ ಪ್ರತಿವೇಧಕಸ್ಯೋಪಜೀವಕಸ್ಯ ಪ್ರತಿವೇಧ್ಯಸಮರ್ಪಕಮುಪಜೀವ್ಯಂ ಭವಾಂತ ।
ತದಾ ನಾಯಂ ನ್ಯಯಃ । ತತ್ರ ಚೋಪಜೀವಕೇನೈವೋಪಜೀವ್ಯಸ್ಯ ಬಾಧಃ । ನಿವೇಧಾರ್ಥಮೇವ
ತೇನ ತದುಪಜೀವನಾತ್ । ದೃಷ್ಟಂ ಹೌದಂ ರಜತಮಿತಿ ಜ್ಞಾನಸ್ಯ ನೇದಂ ರಜತಮಿತಿ ಜ್ಞಾನೇನ
ಬಾध्यತ್ವಮ್ । ತದಿದರ್ಹಾಪಿ । ಯದುಕ್ತಮಭೇದಪ್ರಮಾಣಯೋರ್ನುಮಾನಾಗಮಯೋರೂಪಜೀವ್ಯಾ-
ಭ್ಯಾಂ ಪ್ರत्यಕ್ಷಾಗಮಾಭ್ಯಾ ವಿರೋಧಾದಪ್ರಾಮಾಣ್ಯಮಿತಿ ತದಯುಕ್ತಮ್ । ಪ್ರत्यಕ್ಷಾಗಮ-
ಯೋರ್ನುಮಾನಾಗಮೌ ಪ್ರಾನಿನಿವೇಧ್ಯಸಮರ್ಪಕನಯೋಪಜೀವ್ಯತ್ವಾತ್ । ಭೇದನಿವೇಧೋ ಹಿ
ನ ತತ್ಪ್ರಾಪ್ತಿ ವಿನಾ ಸಂಭವತಿ । ತೇನಾತ್ರೋಪಜೀವಕವಿರೋಧಿನೋರೂಪಜೀವ್ಯಯೋಃ ।

— ಸದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ರೂಪ ಪರೀಕ್ಷೆಯು ಉಪಜೀವ್ಯವು ಅಥವಾ ಅನುಮಿತಿ ಶಾಬ್ದಾದಿ ಜ್ಞಾನಗಳ
ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯಗ್ರಾಹಕವಾದ ಸಾಕ್ಷಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವು) ಕೆಲವು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದಿ
ಅಂಗಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುವುದರಿಂದ, (ಉದಾ- “ ಪರ್ವತೋಽಗ್ನಿಮಾನ್ ”
ಇತ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಾದಿಗಳು) ಹೀಗೆ ಇಂಥಲ್ಲಲ್ಲಿ ಉಪಜೀವ್ಯವಿರುದ್ಧವಾದ
ಉಪಜೀವಕವು ಬಾಧೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿಯೇ ಹೊಂದುತ್ತದೆ ಏಕೆಂದರೆ- ಆಶ್ರಯ
(ಸಕ್ಷ) ಸಾಧ್ಯ ಹೇತು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದಿಗಳಿಲ್ಲದುದಕ್ಕೆ ಉದಯವಿರಲಾರದಾಗುತ್ತದೆ.
ಆದರೆ ಪ್ರತಿಷೇಧ ಮಾಡುವ ಉಪಜೀವಕಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಷೇಧಿಸಲ್ಪಡಬೇಕಾದುದನ್ನು
ತಿಳಿಸಿಕೊಡುವ ಉಪಜೀವ್ಯವು ಯಾವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿರುವದೋ ಅಂಥಲ್ಲಿ- ಈ “ಉಪ
ಜೀವ್ಯವಿರೋಧದಿಂದ ಉಪಜೀವಕವು ಬಾಧಹೊಂದುವು”ದೆಂಬ ನ್ಯಾಯವು
ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಇಂಥಲ್ಲಿ ಉಪಜೀವಕದಿಂದಲೇ ಉಪಜೀವ್ಯಕ್ಕೆ ಬಾಧವಿ
ರುತ್ತದೆ ಏಕೆಂದರೆ- ನಿಷೇಧದ ಸಲುವಾಗಿಯೇ ಆ ಉಪಜೀವಕವು, ಉಪಜೀ
ವ್ಯವನ್ನು ಉಪಜೀವಿಸುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ “ ಇದಂ ರಜತಂ ” ಎಂಬ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ
(ಉಪಜೀವ್ಯಕ್ಕೆ) “ನೇದಂ ರಜತಂ” ಎಂಬ (ಉಪಜೀವಕ) ಜ್ಞಾನವು ಬಾಧಕ
ವಾಗಿರುವುದು ಕಂಡಿದೆ ಅದುದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯೂ “ಅನುಮಾನ ಆಗಮರೂಪ
• ಅಭೇದಗ್ರಾಹಕ ಪ್ರಮಾಣಗಳಿಗೆ ಉಪಜೀವ್ಯ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಆಗಮಗಳಿಂದ ವಿರೋಧ
ವಿರುವುದರಿಂದ, ಅಪ್ರಾಮಾಣ್ಯ”ವೆಂದು ಹೇಳಿದುದು ಅಯುಕ್ತವು ಏಕೆಂದರೆ-
ಆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಆಗಮಗಳು, ಆ ಅನುಮಾನ ಆಗಮಗಳಿಗೆ ನಿಷೇಧಿಸಲ್ಪಡಬೇಕಾ
ದುದನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುವುದರಿಂದ ಉಪಜೀವ್ಯವಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಭೇದದ ನಿಷೇಧ
ವಾದರೂ ಭೇದದ ಪ್ರಸಕ್ತಿಯಿಲ್ಲದೆ ಸಂಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಈ ಕಾರಣದಿಂದ, ಇಲ್ಲಿ
ಉಪಜೀವಕ ವಿರೋಧಿಗಳಾದ ಉಪಜೀವ್ಯಗಳಾದ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಆಗಮಗಳಿಗೆ

ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಾಗಮಯೋರೇವಾಪ್ರಾಮಾಣ್ಯಮುಚಿತಮಿತ್ಯನೋ ಯಃ ಸರ್ವಜ್ಞ ಇತ್ಯಾದೇಗಾಗಮಸ್ಯ
ತಾವದಪ್ರಾಮಾಣ್ಯಮಪಾಕರೋತಿ || ಅಪ್ರಾಮಾಣ್ಯಮಿತಿ | ಭೇದವಚಕಸ್ಯ ಭೇದಕ-
ಸಾರ್ವಜ್ಞಾದಿವಿಶಿಷ್ಟಪರಮಾತ್ಮಪ್ರತಿಪಾದಕಸ್ಯಾಗಮಸ್ಯ | ಏತದ್ಭುತಂ ಭವತಿ |
ಸಮುತ್ಥಾನವತಾ ಸ್ವಲ್ಪವನುಮಾನೇನಾಗಮೇನ ವಾ ವಿರೋಧಿನಾ ಯಃ ಸರ್ವಜ್ಞ ಇತ್ಯಾದಿ-
ಗಮಸ್ಯಾಪ್ರಾಮಾಣ್ಯಮೇಶ್ವರವ್ಯಮ್ | ಅಸ್ಯಾಪ್ರಾಮಾಣ್ಯೇ ತ್ವನುಮಾನಾದೇಕುತ್ಥಾನಮೇವ
ದುರ್ಲಭಮ್ | ದೂರೇ ತದ್ವಾಚನಮ್ | ಪರಮಾತ್ಮಲಕ್ಷಣಸ್ಯ ಧರ್ಮಿಣಸ್ತದೇಕಗಮ್ಯತ್ವಾತ್ |
ನಿರಾಶ್ರಯಸ್ಯಾನುಮಾನಾದೇಃ ಪ್ರವೃತ್ತಯನುಪಪಾತ್ತೀರಿತಿ | ನನ್ವೇವಂ ತರ್ಹಿ ನೇದಂ ರಜತ-
ಮಿತಿ ಜ್ಞಾನವಿರೋಧೇನೇದಂ ರಜತಮಿತಿ ಜ್ಞಾನಸ್ಯಾಪ್ರಾಮಾಣ್ಯಂ ನ ಸ್ಯಾತ್ | ನ ನ
ಸ್ಯಾತ್ | ನ ಹಿ ನೇದಂ ರಜತಮಿತಿ ಜ್ಞಾನಂ ರಜತನಾಗಿತಿಶಿಷ್ಟಂ ವಸ್ತು ಧರ್ಮೀಕೃಯೋ-
ತ್ಪದ್ಯತೇ ಕಿಂತು ಸ್ವರೂಪಮಾತ್ರಮ್ | ಸರ್ವಮಪಿ ಹಿ ಜ್ಞಾನಂ ಧರ್ಮಿಣಿ ಪ್ರಮಾಣಂ ಪ್ರಕಾರೇ

— ಪದಾರ್ಥ ದೀಪಿಕಾ —

ಅಪ್ರಾಮಾಣ್ಯವು ಉಚಿತವು, ಹೀಗೆ ಅಪರಂಕಯು ಬಹು ವಾದರಿಂದ, ಅದರ ಪರಿಹಾ-
ರಕ್ಕಾಗಿ 'ಯಃ ಸರ್ವಜ್ಞಃ' ಇತ್ಯಾದಿ ಆಗಮಗಳ ಅಪ್ರಾಮಾಣ್ಯವನ್ನು ಮೊದಲು
“ಅಪ್ರಾಮಾಣ್ಯಂ” ಎಂಬ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಸರಿಹರಿಸುತ್ತಾರೆ (ನಮಃ ಪಾನ್ಯಭವಃ
ಕ್ಲಾಪಿ ” ಇತ್ಯಾದಿ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಅಪ್ರಾಮಾಣ್ಯವನ್ನು ಸರಿಹರಿಸುತ್ತಾರಾ
ದ್ದರಿಂದ) “ಭೇದವಾಚಕಸ್ಯ”= ಭೇದವಾದ ಸರ್ವಜ್ಞತ್ವ ಮುಂತಾದ ಧರ್ಮಗಳ
ಈ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುವ ಆಗಮಕ್ಕೆ

ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದು — ಉತ್ಥಾನ (ಉದಯ) ಹೊಂದಿದುದೇ ಆದವಿರೋಧಿ-
ಅನುಮಾನದಿಂದ ಇಲ್ಲವೆ ಆಗಮದಿಂದ 'ಯಃ ಸರ್ವಜ್ಞಃ' ಇತ್ಯಾದಿ ಆಗಮಕ್ಕೆ
ಅಪ್ರಾಮಾಣ್ಯವನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು (ಅಂಗೀಕರಿಸಬೇಕು) ಆದರೆ “ಯಃ ಸರ್ವಜ್ಞಃ”
ಇತ್ಯಾದಿ ಆಗಮಗಳಿಗೆ ಅಪ್ರಾಮಾಣ್ಯವಿದ್ದರೆ ಅನುಮಾನಾದಿಗಳಿಗೆ ಉದಯವೇ
ದೂರಭ (ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ) ಸರ್ವಜ್ಞತ್ವಾತ್ಮಗುಣಭಾವನೆಯಂತೂ ದೂರದಲ್ಲಿಯೇ
ಎಕೆಂದರೆ ಪರಮಾತ್ಮನಿಲ್ಲ ಈ ಧರ್ಮಯು ಆಗಮಮಾತ್ರಗಮ್ಯವಾದುದು,
ಧರ್ಮಿ (ಆಶ್ರಯ) ರಹಿತವಾದ ಅನುಮಾನಾದಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೃತ್ತಿ (ಉತ್ಥಾನ)ಯು
ಸಂಭವಿಸಲಾರದು' ಎಂಬುದು ಹಾಗಾದರೆ 'ನೇಪಂರಜತಂ' ಎಂಬ ಜ್ಞಾನವಿರೋಧಿ!
ಏಕೆಂದರೆ, “ಇದಂ ರಜತಂ”, ಎಂಬ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಅಪ್ರಾಮಾಣ್ಯವು, ಬಾರದಿರಲಿ!
ಎಂದರೆ ಒಂದೇ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದರೆ “ನೇಪಂ ರಜತಂ”, ಎಂಬ ಜ್ಞಾನವು ರಜತ
ತ್ವವುಳ್ಳ ವಸ್ತುವನ್ನು ಧರ್ಮಿತ್ವವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಪ್ರವೃತ್ತವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಆದರೆ

ತು ವಿಪರ್ಯಯಃ । (ಧರ್ಮಿಣ್ಯಭ್ರಾಂತಮಶ್ವಿಲಂ ಜ್ಞಾನಮಿच्छन्ತಿ ವಾಡಿನಃ । ವಿಪರ್ಯಯಂ ಪ್ರಕಾಶೇ ತು ವರ್ತನಿ ರಜನಾಡಿಕೇ । ಇತಿ ಸ್ವಾಯಮಗ್ನಿಶ್ಚಾಮಾಪ್ಯೇ ವಾಣಿಕಕಾರ-
ವಚನಮ್ । ಅತ್ರಾಪಿ ತುನಿಗ್ರಾಧ್ಯಾಯೇ ಚತುರ್ಥಪಾಠೇ ತಥಾಽಪ್ಯೇತದ್ಭಾವಃ ಸರ್ವಂ ಜ್ಞಾನಂ
ಧರ್ಮಿಣಿ ಪ್ರಮಾಣಂ ಪ್ರಕಾಶೇ ತು ವಿಪರ್ಯಯ ಇತಿ) । ತದ್ವಾಪಿಽಂ ರಜಾ ಇತಿ ಜ್ಞಾನ
ಮಿದಮಂಶೇ ಪ್ರಮಾಣಮಿತಿ ತನ್ನಿಷ್ಟಮಿದಮಾಕಾರಸ್ಯಾಶ್ರಿತೃ ಪ್ರವೃತ್ತೇನ ವಾಚಕಪ್ರತ್ಯ-
ಯೇನ ವಿರೋಧಾತ್ ರಜನಾಶೇ ಪೂಜೆ ನಮ್ಯಾಪ್ರಮಾಣ್ಯ ಯುಜ್ಯತಾ ಎವ ।

ನನ್ವೇನೈವ ನ್ಯಾಯೇನಾಭೇದಾನುಮಾನಗಮಾವಿರೋಧೇನ ಯಃ ಸರ್ವಜ್ಞಃ ಇತ್ಯಾದಿ
ಶ್ರುತೇ ಪ್ರಾಯಾಪ್ಯಂ ಉಕ್ತವ್ಯಾಪಪಾದನಮ್ । ಇಯಮಪಿ ಹಿ ಶ್ರುತಿವಿರೋಧಾತ್ ಪ್ರಮಾ-
ಣಮಿತಿ ತನ್ಮಾತ್ರಮುಪಜ್ಞೇಯಾನುಮಾನಾಗಮಾಭ್ಯಾಂ ಸರ್ವಜ್ಞಾತಿಭೇದಕವಸೇವಾಪ್ರತ್ಯಾಶೇ
ಅಪ್ರಮಾಣಿ ಕರಣೀಯೇ । ತಥಾ ವ ಯನ್ಮಿಗ್ರಾಹಕಂ ನ ತದ್ವಿರೋಧಾಽನುಮಾನಃ ।

— ಪದಾರ್ಥವಿವೇಕಿಕಾ —

ಸ್ವರೂಪವನ್ನು (ಪುರೋವರ್ತಮಾನವಾದ ಇದಮಂಶವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಧರ್ಮಿಯನ್ನಾ-
ಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಭ್ರಮಜ್ಞಾನವೂ ಧರ್ಮಸ್ವರೂಪ ಬಗ್ಗೆ
ಪ್ರಮಾಣವು ಪ್ರಕಾರ (ಧರ್ಮಾಂಶದಲ್ಲಿ) ದ್ವಂದ್ವಮಾತ್ರ ಅನುಭವಾರ್ಥವಾಗಿದೆ. ತದೇ
ಆದುದರಿಂದ ಈ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿಯೂ ಇದಂ ರಜತಂ' ಎಂಬ ಜ್ಞಾನವು ಇದಮಂಶದಲ್ಲಿ
ಪ್ರಮಾಣವಾಗಿದೆ ಆದುದರಿಂದ ಸಿದ್ಧಿಸಿದ "ಇದಂ" ಎಂಬ ಅಕಾರ (ಅಂಶ)ವನ್ನು
ಧರ್ಮಿಯನ್ನಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಹೊರಟ ಬಾಹ್ಯಕಪ್ರತ್ಯಯದಿಂದ ವಿರೋಧವಿರುವುದರಿಂದ,
ರಜತವೆಂಬ ಪ್ರಕಾರಾಂಶದ ಬಗ್ಗೆ ಹಿಂದಿನ "ಇದಂ ರಜತಂ" ಎಂಬ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ
ಅಪ್ರಾಮಾಣ್ಯವು ಯುಕ್ತವೇ ಸರಿ

ಇನ್ನು "ಇದೇ ನ್ಯಾಯದಿಂದಲೇ, ಅಭೇದ ವಿಷಯಕ ಅಗಮಾನುಮಾನಗಳ
ವಿರೋಧದಿಂದ 'ಯಃ ಸರ್ವಜ್ಞಃ' ಇತ್ಯಾದಿ ಶ್ರುತಿಗಳ ಅಪ್ರಾಮಾಣ್ಯವನ್ನು ಆ ಪಪಾ-
ದಿಸುವುದು ಶಕ್ಯವು ಏಕೆಂದರೆ ಈ "ಯಃ ಸರ್ವಜ್ಞಃ" ಇತ್ಯಾದಿ ಶ್ರುತಿಯೂ ಬ್ರಹ್ಮಸ್ವ-
ರೂಪಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣವಾಗಿದ್ದು ಆ ಸ್ವರೂಪಾಂಶವನ್ನು ಮಾತ್ರವೇ ಉಪಜೇ-
ವಿಸಿ, ಅಭೇದ ವಿಷಯಕ ಅಗಮಾನುಮಾನಗಳಿಂದ, ಸಾರ್ವಜ್ಞ್ಯವಿ ಭೇದಕಧರ್ಮ-
ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಾಂಶದಲ್ಲಿ ಅಪ್ರಮಾಣವಾಗಿ ನೋಡಲ್ಪಡುತ್ತದೆ ಆದುದರಿಂದ, ಯಾವಹು-
ಧರ್ಮಗ್ರಾಹಕವೇ ಆದರ ವಿರೋಧವು ಅನುಮಾನಾದಿಗಳಿಗಿಲ್ಲ ಹಾಗೂ

ಯತ್ಸ್ವರೂಪಗ್ರಹೇ ಮಾನಂ ತದ್ಧರ್ಮೇ ನ ಕಥ್ಯಮೇವ ॥

ಯच्च विरोधि न तद्धर्मिप्रमाणमित्यत आह ॥ यदिति । यत् श्रुति-
वाक्यं ब्रह्मस्वरूपग्रहणार्थं मानमङ्गीक्रियते । तद्धर्मं सार्वज्ञादिधर्मवैशि-
ष्ट्याकारे कथं न मानं भवेत् । अयमभिसन्धिः । श्रुतिरजतादिज्ञान
हीदमंशे प्रमाणं रजनत्ववैशिष्ट्याशे त्वप्रमाणमिति युक्तम् । वैशिष्ट्यांशस्य
बाधकप्रमाणविरुद्धत्वात् । इदमाकारस्योत्तरप्राप्यनुवृत्ते । इदं न रजत-
मिति हि बाधकज्ञानमुत्पद्यते न पुनर्नेदं न रजतमिति चेति । न चायमत्र
न्यायः । स्वरूपवद्विशिष्टाशेऽपि बाधकाभावात् । न चाभेदानुमाना-
गमौ बाधकौ । अन्योन्याश्रयत्वात् । बाधितत्वेन श्रुतेः प्रामाण्ये

ಯಾವ ಶ್ರುತಿನಾಕೃತ್ವ, ಧರ್ಮಿ (ಬ್ರಹ್ಮ) ಸ್ವರೂಪದ ಜ್ಞಾನಾರ್ಥವಾಗಿ ಪ್ರಮಾ
ಣವೆಂದು ಅಂಗೀಕರಿಸಲ್ಪಡುವದೋ ಅದು ಆ ಸಾರ್ವಜ್ಞ್ಯದ ಬ್ರಹ್ಮ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ
ಹೇಗೆ ಪ್ರಮಾಣವಾಗಲಾರದು ?

— ಪದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ಯಾವದು ಅನುಮಾನಾದಿಗಳ ವಿರೋಧಿಯೋ ಅದು ಧರ್ಮಗ್ರಾಹಕವಲ್ಲ, ಈ ಆಶಂ
ಕೆಯನ್ನು “ಯತ್ ಇತ್ಯಾದಿನಾಕೃದಿಂದ ಪರಿಹರಿಸುತ್ತಾರೆ “ಯತ್” ಯಾವಶ್ರುತಿ
ವಾಕ್ಯವು “ಸ್ವರೂಪಗ್ರಹೇ ಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪದ ಗ್ರಹಣವಾಗುವುದಲ್ಲಿ “ಮಾನಂ”
ಪ್ರಮಾಣವೆಂದು ಅಂಗೀಕರಿಸಲ್ಪಡುವದೋ ಅದು, “ತದ್ಧರ್ಮೇ” ಸರ್ವಜ್ಞತ್ವಾದಿ
ಧರ್ಮಯುಕ್ತವಾಗಿರುವುದೆಂಬ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ “ಕಥಂ ಮಾನಂ ನ ಭವೇತ್” ಹೇಗೆ
ಪ್ರಮಾಣವಾಗಲಾರದು ಇಲ್ಲಿಯ ಭಾವವಿದು—“ಶುಕ್ತಿರಜತಾದಿಜ್ಞಾನವು “ಇದಂ
ಅಂಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣವಿದ್ದು, ರಜತತ್ವ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಂ” ಶದಲ್ಲಿ ಅಪ್ರಮಾಣವೆಂಬುದುಯು
ಕ್ತವು ಏಕೆಂದರೆ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಂಶವು ಬಾಧಕವ್ರಮಾಣದಿಂದ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ “ಇದಂ”
ಆಕಾರವು, ಬಾಧೋತ್ತರಕಾಲದಲ್ಲಿಯೂ ಅನುವೃತ್ತವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಏಕೆಂದರೆ
“ಇದಂ ನ ರಜತಂ” ಎಂಬುದಾಗಿಯೇ ಬಾಧಕಜ್ಞಾನವು ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆಯೆ ವಿನಾ
“ನೇದಂ” (ಇದು ಅಲ್ಲ) “ನ ರಜತಂ” (ರಜತವಲ್ಲ) ಎಂಬುದಾಗಿ ಹುಟ್ಟುವದಿಲ್ಲ ಈ
ನ್ಯಾಯವು ಇಲ್ಲಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ ಸ್ವರೂಪಕ್ಕೆ ಬಾಧಕವಿಲ್ಲದಿರುವಂತೆ ವೈಶಿ
ಷ್ಟ್ಯಂಶಕ್ಕೂ ಬಾಧಕವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜ್ಞ್ಯದ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಂಶಕ್ಕೆ ಅಭೇ
ದಾಗಮಾನುಮಾನಗಳು ಬಾಧಕಗಳಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ-ಅಭೇದಾನುಮಾನಾಗಮಗಳಿಂದ
ಬಾಧಿತವಾಗುವುದೆಂಬ ಕಾರಣದಿಂದ ಈ ಶ್ರುತಿಗೆ ಅಪ್ರಾಮಾಣ್ಯವು ಸಿದ್ಧಿಸಿದನಂತರ

ಸತ್ಯುಪಜೀವ್ಯವಿರೋಧರಹಿತಸ್ಯಾನುಮಾನಾದೇರ್ಬಾಧಕತ್ವಂ ಸತಿ ಚ ತस्ಮಿಸ್ತದ್ವಿರೋ-
ಧಿನ್ಯಾಃ ಶ್ರುತೇರಪ್ರಾಮಾಣ್ಯಮಿತಿ । ಕಥಂ ಚಾನುಮಾನಾದೇಃ ಶ್ರುತಿರ್ಬಾಧಕತ್ವಂ । ನ
ತಾವದ್ವಿರೋಧಿತ್ವಮಾತ್ರೇಣ । ವೈಪರೀತ್ಯಸ್ಯಾಪಿ ಸುಖಚತ್ವಾತ್ । ನಾಪಿ ವಿರೋಧ್ಯುಕ್ತ-
ರಜ್ಞಾನತ್ವೇನ । ಶ್ರುತಿರಿಯಮಿತಿ ಜ್ಞಾನಾನನ್ವರಂ ರಜತಮಿದಮಿತಿ ಜ್ಞಾನಸ್ಯ ದರ್ಶ-
ನಾತ್ । ಅನುತ್ತರವಿರೋಧಿಜ್ಞಾನಂ ಬಾಧಕಮಿದಂ ತು ಸೋತ್ತರಗಮಿನಿ ಪ ನ । ಕದಾ-
ಚಿದನುತ್ತರಸ್ಯಾಪಿ ರಜತಜ್ಞಾನಸ್ಯ ಸಂಭವಾತ್ । ಕಿಂತು ಯಾವಚ್ಛಕ್ತಿ ಪರೀಕ್ಷ-
ತಮುತ್ತರಂ ವಿರೋಧ್ಯಪರೀಕ್ಷಿತಸ್ಯ ಪೂರ್ವಸ್ಯ ಬಾಧಕಂ ಭವತಿ । ನ ಚೈವಮತ್ರಾಸ್ತಿತಿ ।

— ಪದಾರ್ಥವಿವರಣೆ —

ಉಪಜೀವ್ಯವಿರೋಧವಿಲ್ಲದ ಅನುಮಾನಾದಿಗಳಿಗೆ ಬಾಧಕತ್ವವು ಬರುತ್ತದೆ ಅನು-
ಮಾನಾದಿಗಳಿಗೆ ಬಾಧಕತ್ವವು ಬಂದಮೇಲೆ ಅದರ ವಿರೋಧದಿಂದ ಶ್ರುತಿಗೆ
ಅಪ್ರಾಮಾಣ್ಯವು ಬರುವುದೆಂದು ಅನ್ಯೋನ್ಯಾಶ್ರಯವು ಬರುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಅಭೇದ
ಅನುಮಾನಾದಿಗಳಿಗೆ ಶ್ರುತಿಯ ಬಾಧಕತ್ವವಾದರೂ ಹೇಗೆ? ವಿರೋಧಿಯಾದ
ದೇವ ಕಾರಣಮಾತ್ರದಿಂದಂತೂ ಬಾಧಕತ್ವವಿಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ ವೈಪರೀತ್ಯವೂ
(ವಿರೋಧಿಯೆಂಬ ಕಾರಣದಿಂದ ಶ್ರುತಿಯೇ ಅಭೇದಾನುಮಾನಾದಿಗಳ ಭಾದಕವೆಂ-
ಬುದಾಗಿ) ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ವಿರೋಧಿಯಾದ ಉತ್ತರಜ್ಞಾನವಾಗಿರುವ
ದೇವ ಕಾರಣದಿಂದಲೂ ಬಾಧಕವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ “ಶುಕ್ತಿರಿಯಂ” (ಇದು
ಶುಕ್ತಿಯು) ಎಂಬ ಜ್ಞಾನವಾದಮೇಲೆ “ರಜತವಿದಂ” ರಜತವಿದು) ಎಂಬ
ಜ್ಞಾನವು ಕಂಡಿರುತ್ತದೆ (ಅದುದರಿಂದ, ಉತ್ತರವಿರೋಧಿರಜತಜ್ಞಾನವು ಪೂರ್ವದ
ಶುಕ್ತಿಜ್ಞಾನ ಬಾಧಕವಾದೀತು) ಮುಂದೆ ವಿರೋಧಿಜ್ಞಾನರಹಿತವಾದ (ಅಸಂಜಾತ
ವಿರೋಧಿಯುಳ್ಳ) ಜ್ಞಾನವು ಬಾಧಕವು ಈ ರಜತಜ್ಞಾನವು, ಮುಂದೆ ವಿರೋಧಿ
ಜ್ಞಾನವುಳ್ಳದ್ದು” (ಮುಂದೆ “ನೇದಂರಜತಂ” ಎಂಬ ಬಾಧಕವಾಗುವುದರಿಂದ) ಹೀಗೆ
ಹೇಳುವುದೂ ಸರಿಯಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಸಂಗದಲ್ಲಿ ಅಸಂಜಾತಬಾಧ
ಭ್ರಮವೂ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ (ಅಸಂಜಾತಬಾಧ ಸ್ಥಲದಲ್ಲಿ ಭ್ರಮದ ಅನಂತರ
ವಿರೋಧಿಬಾಧಕವು ಬಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂಥ ರಜತಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಶುಕ್ತಿಜ್ಞಾನಬಾಧ
ಕತ್ವವು ಬರಬೇಕಾದೀತು) ಆದರೆ- ಯಾವಜ್ಞಾಪ್ತಿ (ಶಕ್ತಿಯು) ಪರೀಕ್ಷಿತವಾದ,
ಉತ್ತರಕಾಲದಲ್ಲಾದ ವಿರೋಧಿಯಾದ ಜ್ಞಾನವು, ಪರೀಕ್ಷಿತವಾಗದ ಪೂರ್ವಕಾಲದ
ಲ್ಲುಂಟಾದ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಬಾಧಕವಾಗುತ್ತದೆ. ಭೇದ-ಅಭೇದಸ್ಥಲದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಸ್ಥಿತಿ
ಇರುವುದಿಲ್ಲ. (ಅಭೇದಗ್ರಾಹಕ ಅನುಮಾನ ಅಗಮಗಳಿಗೆ ಸಜಾತೀಯಸಂವಾದ
ವಿಜಾತೀಯ ಸಂವಾದಾದಿರೂಪ ಪರೀಕ್ಷಾಪರೀಕ್ಷಿತತ್ವವಿರುವುದಿಲ್ಲ) ಎಂಬುದು

एकविज्ञानविह्वल्य द्रव्यं मानं भविष्यति ॥

ನ ಕೇವಲಂ ಬಾಧಕಾಭಾವಸಾಮ್ಯಾದಯं ವಿभागो न युक्तः । किं तर्ही
न्यन आह ॥ ऐभेति । एकविधमेवेदं य सर्वज्ञ इत्यादिश्रुतिजनितं
विज्ञानं न पुनः शुक्तिरजनादिज्ञानमिव स्वरूपमात्रे प्रमाणं विशिष्टाकारे
त्वप्रमाणमित्यनेकविधमित्येवं परीक्षासहकृतसाक्षिरूपविज्ञप्त्यापीदं
ज्ञानद्वयं धर्मधर्मिद्वयगर्भं विशिष्टाकारं प्रत्यपि मानं भवत्येव । वक्ष्यते
चायमर्थः प्रपञ्चेन । यद्वा द्वयं प्रतीतिस्वरूपवद्भेदेऽपीति योज्यं ।
अथवा यः सर्वज्ञ इत्यादिश्रुतेर्ब्रह्मस्वरूपमात्रे प्रामाण्यमप्रामाण्यं तु
सार्वज्ञादिविशिष्टाकार इति वदतः कोऽभिप्रायः । किं शुक्तिरजतादि-

ಏಕವಿಧವೇ ಈ ಶ್ರುತಿಜನಿತ ಜ್ಞಾನವೆಂಬ ಸಾಕ್ಷಿರೂಪ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಈ ಜ್ಞಾನವು ಧರ್ಮ
ಧರ್ಮಗಳೆರಡರಿಂದ ಸಹಿತವಾದ ವಿಶಿಷ್ಟಾಕಾರದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಪ್ರಮಾಣವಾಗುವದು.

— ಸದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ಕೇವಲ ಬಾಧಕವಿಲ್ಲದಿರುವುದು ಸಮಾನವೆಂಬ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ,
“ಈಶ್ವರಸ್ವರೂಪ ಧರ್ಮ್ಯಂಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣವು ಸರ್ವಜ್ಞತ್ವಾದಿ ಧರ್ಮ್ಯಂಶದಲ್ಲಿ
ಅಪ್ರಮಾಣ” ಎಂಬೀ ವಿಭಾಗವು ಯುಕ್ತವಲ್ಲವೆಂದಿಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಬಾಧಕಾಭಾವ
ಸಾಮ್ಯವಲ್ಲದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾರಣದಿಂದಲೂ ಈ ವಿಭಾಗವು ಅಯುಕ್ತವು ಅದು
ಯಾವುದು ? ಎಂದರೆ- “ಏಕ” ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ “ಏಕ ವಿಜ್ಞಾನ
ವಿಜ್ಞಪ್ತಾ”= ಏಕ ವಿಧವೇ ಅದ ಈ “ಯಃ ಸರ್ವಜ್ಞಃ” ಇತ್ಯಾದಿ ಶ್ರುತಿ
ಯಿಂದಂಟಾದ ವಿಜ್ಞಾನವು ಅದರೆ ಶುಕ್ತಿರಜತಾದಿಗಳ ಜ್ಞಾನದಂತೆ ಧರ್ಮ್ಯಂಶ
ದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಮಾಣವು, ರಜತಾದಿ ವಿಶಿಷ್ಟಾಕಾರ(ಪ್ರಕಾರಾಂಶ)ದಲ್ಲಿ ಅಯಧಾ
ರ್ಥವು ಎಂಬೀ ಬಗೆಯಿಂದ ಅನೇಕ ವಿಧವಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಪರೀಕ್ಷಾಸಹಕಾರ ಪಡೆದ
ಸಾಕ್ಷಿರೂಪ ವಿಜ್ಞಪ್ತಿ(ಜ್ಞಾನ)ಯಿಂದಲೂ, ಈ ಜ್ಞಾನವು. “ದ್ವಯಂ”= ಧರ್ಮ-
ಧರ್ಮಗಳೆರಡರಿಂದ ಗರ್ಭಿತ(ಕೂಡಿದ) ಈ ವಿಶಿಷ್ಟಾಕಾರವನ್ನೂ ಕುರಿತು ಪ್ರಮಾಣ
ವಾಗಿಯೇ ಆಗುತ್ತದೆ ಧರ್ಮ್ಯಂಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣವಾದರೂ ಧರ್ಮ್ಯಂಶದಲ್ಲಿಯೂ
ಪ್ರಮಾಣವೇಕೆಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಯ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಮುಂದೆ “ನ
ಜೇದೇಕಂ” ಎಂಬಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗುವದು. ಅಥವಾ “ದ್ವಯಂ”= ಇಲ್ಲಿ “ಪ್ರತೀತಿ
ಸ್ವರೂಪವತ್ ಧರ್ಮೇಷು” (ಪ್ರತೀತಿ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಹೇಗೋ ಹಾಗೆ ಧರ್ಮದ
ವಿಷಯದಲ್ಲಿಯೂ) ಎಂಬುದಾಗಿ ಯೋಚಿಸಬೇಕು. ಅಥವಾ- “ಯಃ ಸರ್ವಜ್ಞಃ”

ಜ್ಞಾನಮಿವಕಮೇವೇದಂ ಜ್ಞಾನಂ ವಿಷಯಭೇದನ ಪ್ರಮಾಣಮಪ್ರಮಾಣಂ चेति । किंवा ज्ञानद्वय-
मेतत्तत्रैकं प्रमाणमपरं चाप्रमाणमिति । आद्यं दूषयति ॥ यदिति ।
पूर्वं एवाभिप्रायः । द्वितीयं निराकरोति ॥ एकेति । एकमेवेदं विज्ञान-
मिति साक्षिविज्ञप्त्या नानेकत्वं कल्प्यमिति शेषः । अन्यथा स्तम्भो-
ऽयमित्यादावपि ज्ञानद्वयकल्पनापत्तिः । तथा च सामानाधिकरण्यं न
केनापि ज्ञायेत । अस्तु वेदं ज्ञानद्वयं तथाऽपि नैकस्याप्रामाण्यं वक्तुं
शक्यते । स्वरूपज्ञानस्यैव धर्मज्ञानस्याप्यबाधितत्वादित्याह ॥ द्वय-
मिति । ज्ञानद्वयमपीत्यर्थः । धर्मज्ञानमपीति (च) वक्तव्ये द्वयमिति

— ಪದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ಈ ಮುಂತಾದ ಶ್ರುತಿಗಳಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪ ಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯವು, ಆದರೆ
ಸರ್ವಜ್ಞತ್ವಾದಿ ವಿಶಿಷ್ಟಾಕಾರದಲ್ಲಿ ಅಪ್ರಾಮಾಣ್ಯವೆಂದು ಹೇಳುವವನ ಅಭಿಪ್ರಾ-
ಯವು ಯಾವದು ? ಶುಕ್ತಿರಜತಾದಿ ಜ್ಞಾನದಂತೆ ಒಂದೇ ಜ್ಞಾನವಾಗಿದ್ದು ಇದು
ವಿಷಯಭೇದದಿಂದ ಪ್ರಮಾಣವೂ ಅಪ್ರಾಮಾಣವೂ ಆಗುವದೆಂಬುದೋ ?
ಅಥವಾ ಇದು ಎರಡು ಜ್ಞಾನರೂಪವು (ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಜ್ಞಾನಗಳು) ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು
ಜ್ಞಾನವು ಪ್ರಮಾಣವು ಇನ್ನೊಂದು ಅಪ್ರಮಾಣವು, ಎಂಬುದೋ ? ಇದರಲ್ಲಿ
ಮೊದಲನೆಯ ಕಲ್ಪವನ್ನು “ಯತ್” ಎಂಬೀ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ದೂಷಿಸುತ್ತಾರೆ
ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಹೇಗೋ ಹಾಗೆ ವಿಶಿಷ್ಟಾಕಾರದಲ್ಲಿ ಬಾಧವಿಲ್ಲದಿರುವುದು ಸಮಸಂಬ-
ಹದಿನದೇ ಅಭಿಪ್ರಾಯವಿಲ್ಲದೆ ಎರಡನೆಯ ಕಲ್ಪವನ್ನು “ಏಕ” ಇತ್ಯಾದಿ
ವಾಕ್ಯದಿಂದ ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತಾರೆ “ಈ ವಿಜ್ಞಾನವು ಒಂದೇ” ಎಂದು ಸಾಕ್ಷಿಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ
ವಿಜ್ಞಾಪ್ತಿಯಿರುವುದರಿಂದ, ಅನೇಕತ್ವವನ್ನು (ಜ್ಞಾನಗಳೆರಡೆಂಬುದನ್ನು) ಕಲ್ಪಿಸಿ
ಬಾರದೆಂದು (ಅನೇಕತ್ವಂ ನ ಕಲ್ಪ್ಯಂ) ಎಂಬುದಾಗಿ ಶೇಷ ಪೂರೈಸಬೇಕು
ಹಾಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ- “ಸ್ತಂಭೋಽಯಂ” ಎಂಬಲ್ಲಿಯೂ ಜ್ಞಾನಗಳೆರಡೆಂಬ ಕಲ್ಪನೆಯು
ಪ್ರಸಂಗವು ಬರುತ್ತದೆ ಆದುದರಿಂದ (ಹಾಗಾದರೆ) ಸಾಮಾನಾಧಿಕರಣ್ಯವು,
(ಇದಂತ್ವಕ್ಕೆ ಸ್ತಂಭತ್ವಾದಿಗಳೊಡನೆ ಇಲ್ಲವೆ ‘ಘಟೋ ದ್ರವ್ಯಂ’ ಇತ್ಯಾದಿ ಸ್ಥಲದಲ್ಲಿ
ಘಟತ್ವಾದಿಗಳಿಗೆ ದ್ರವ್ಯತ್ವಾದಿಗಳೊಡನೆ) ಯಾರಿಂದಲೂ ತಿಳಿಯಲ್ಪಡದಿರಲಿ.

ಇನ್ನು- ಇಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನಗಳೆರಡೆಂದಾಗಲಿ ಅದರೂ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಕ್ಕೆ
ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯವೆಂದೂ ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ಅಪ್ರಾಮಾಣ್ಯವೆಂದೂ ಹೇಳಲು ಶಕ್ಯವಿಲ್ಲ
ಏಕೆಂದರೆ- ಸ್ವರೂಪಜ್ಞಾನದಂತೆ ಧರ್ಮಜ್ಞಾನವೂ ಅಬಾಧಿತವಾಗಿದೆಯೆಂಬುದಾಗಿ
‘ದ್ವಯಂ’ ಎಂಬೀ ವಾಕ್ಯದಿಂದಹೇಳುತ್ತಾರೆ ‘ಜ್ಞಾನದ್ವಯಮಪಿ’ (ಜ್ಞಾನಗಳೆರಡೂ)

ನಚೇದೇಕಂ ಪ್ರಮಾಣಂ ತದ್ವ್ಯಯಮಪ್ಯತ್ರ ನೋ ಭವೇತ್ ॥

ವಚನಂ ನ್ಯಾಯಸಾಮ್ಯಸೂಚನಾರ್ಥಮ್ । एवं ಬಾಧಾಭಾವಪರೀಕ್ಷಿತವಸಾಮ್ಯೇಽಪಿ
ಶ್ರೋತಮೇಕಂ ಜ್ಞಾನದ್ವಯಂ ವಾಽಙ್ಗೀಕೃತ್ಯಾಶತಃ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯಾಪ್ರಾಮಾಣ್ಯೇ ವದಂತೋಽತಿ-
ಪ್ರಸङ್ಗಮಾಹ ॥ ನ ಚೇದಿತಿ । ತच्छ್ರೋತಂ ಜ್ಞಾನಂ ದ್ವಯಂ ವಿಶಿಷ್ಟಾಕಾರಂ ಪ್ರತಿ ಪ್ರಮಾಣಂ
ನ ಚೇತ್ತದಾಽತ್ರ ವಿಷಯೇ ಏಕಂ ಸ್ವರೂಪಾಶಂ ಪ್ರತ್ಯಪಿ ಪ್ರಮಾಣಂ ನ ಭವೇತ್ । ಅವಿ-
ಶೇಷಾನ್ತಃ । ತಥಾ ಚ ಪುನರನಾಶ್ರಯಯೋರ್ನುಮಾನಾಗಮಯೋರ್ನುತ್ಥಾನಮೇವ । ಯದ್ವಾ
ತದ್ವಿಜ್ಞಾನಮತ್ರ ವಿಷಯೇ ಏಕಂ ವಿಶಿಷ್ಟಾಕಾರಂ ಪ್ರತಿ ಪ್ರಮಾಣಂ ನ ಚೇತ್ತದಾ ದ್ವಯಂ
ಪ್ರತ್ಯಪಿ ನೋ ಭವೇತ್ । ವಿಶಿಷ್ಟಾಕಾರವತ್ಸ್ವರೂಪೇಽಪಿ ಪ್ರಮಾಣಂ ನ ಭವೇತ್ ಅವಿ-
ಶೇಷಾದಿತಿ ತ್ವಾನ್ತಃ । ಜ್ಞಾನದ್ವಯಾಙ್ಗೀಕಾರವಾದೇ ತ್ವತ್ರ ಜ್ಞಾನದ್ವಯೇ ತದ್ವಿಶಿಷ್ಟವಿಷಯಂ

ಆ ಶ್ರುತಿಜನ್ಯಜ್ಞಾನವು, ವಿಶಿಷ್ಟಾಕಾರವನ್ನು ಕುರಿತು ಪ್ರಮಾಣವಾಗದಿದ್ದರೆ
ಸ್ವರೂಪಾಂತದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಪ್ರಮಾಣವಾಗಲಾರದು

— ಪದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ಎಂಬುದಾಗಿ ಅರ್ಥ “ಧರ್ಮಜ್ಞಾನಮಸಿ” ಎಂದು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿರುವಾಗ
“ದ್ವಯಂ” ಎಂದು ಹೇಳಿದುದು, “ಬಾಧವಿಲ್ಲದಿರುವುದು” ಎಂಬ ನ್ಯಾಯ (ಯುಕ್ತಿ)
ಸಾಮ್ಯದ ಸೂಚನೆಗೋಸ್ಕರ ಹೀಗೆ, ಬಾಧವಿಲ್ಲದಿರುವುದು, ಪರೀಕ್ಷಿತತ್ವ ಇವು
ಗಳು ಸಮಾನವಾಗಿದ್ದರೂ, ಯಃಸರ್ವಜ್ಞಃ ಇತ್ಯಾದಿ ಶ್ರುತಿಯಿಂದಂಟಾದುದು
ಒಂದು ಜ್ಞಾನವು-ಇಲ್ಲವೆ ಎರಡು ಜ್ಞಾನವೆಂದು ಅಂಗೀಕರಿಸಿ, “ಧರ್ಮ್ಯಾಂತದಲ್ಲಿ,
ಧರ್ಮಾಂತದಲ್ಲಿ” ಹೀಗೆ ಅಂತಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯ ಅಪ್ರಾಮಾಣ್ಯಗಳನ್ನು ಹೇಳು
ವವನ ಮೇಲೆ ಅತಿಪ್ರಸಂಗವನ್ನು “ನಚೇತ್” ಇತ್ಯಾದಿ ವಚನದಿಂದ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ
“ತತ್” “ಯಃಸರ್ವಜ್ಞಃ” ಇತ್ಯಾದಿ ಶ್ರುತಿಜನ್ಯ ಜ್ಞಾನವು, “ದ್ವಯಂ”=ಜ್ಞಾನ
ದ್ವಯವು ವಿಶಿಷ್ಟಾಕಾರವನ್ನು ಕುರಿತು “ಪ್ರಮಾಣಂ ನ ಚೇತ್” ಪ್ರಮಾಣವಾಗದಿ
ದ್ದರೆ ಆಗ “ಅತ್ರ” ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ-“ಏಕಮಸಿ” ಸ್ವರೂಪ ಅಂತವನ್ನಾದರೂಕುರಿತು
‘ಪ್ರಮಾಣಂ ನೋಭವೇತ್’ ಪ್ರಮಾಣವಾಗಲಾರದು ಏಕೆಂದರೆ- ವಿಶೇಷ (ವೈಲ
ಕ್ಷಣ್ಯ- ವಿಶೇಷವ್ಯಾಪ್ತಿ)ವು ಇರುವುದಿಲ್ಲ (ಜ್ಞಾನತ್ವವು ಸಮಾನವು) ಆದುದರಿಂದ,
ಆಶ್ರಯ (ಧರ್ಮ) ರಹಿತವಾದ ಅನುಮಾನವಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಉತ್ಥಾನವೇ ಇಲ್ಲ
ಅಥವಾ ‘ತತ್’ ಆ ಜ್ಞಾನವು, ‘ಅತ್ರ’ ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ “ಏಕಂ” ವಿಶಿಷ್ಟಾಕಾರ
ವನ್ನು ಕುರಿತು ‘ಪ್ರಮಾಣಂ ನ ಚೇತ್’ ಪ್ರಮಾಣವಾಗದಿದ್ದರೆ ಆಗ ‘ದ್ವಯಂ’=
ಧರ್ಮ ಧರ್ಮಾಂತಗಳೆರಡರ ಬಗ್ಗೆಯೂ ‘ಪ್ರಮಾಣಂ ನ ಭವೇತ್’= ಪ್ರಮಾ

ಜ್ಞಾನಂ ಪ್ರಮಾಣಂ ನ ಚೇತ್ತರ್ಹಿ ಜ್ಞಾನದ್ವಯಮಪಿ ಪ್ರಮಾಣಂ ನ ಭವೇತ್ । ವಿಶಿಷ್ಟಜ್ಞಾನ-
ಮಿವ ಸ್ವರೂಪಜ್ಞಾನಮಪ್ಯಪ್ರಮಾಣಂ ಸ್ಯಾದ್ವಿಶೇಷಾದಿತಿ । ಏವಮಭೇದಾನುಮಾನಗಮೌ
ಪ್ರತಿ ಯಃ ಸರ್ವಜ್ಞ ಇತಿ ಶ್ರುತೋರ್ನಿಷೇದ್ಯಸಮರ್ಪಕತ್ವೇನೋಪಜೀವ್ಯತ್ವಂ ಪ್ರನ್ಯುಕ್ತಮ್ ।
ತಥಾಽಪಿ ನಾನುಮಾನಾಗಮಯೋರೂಪಜೀವ್ಯಪ್ರಮಾಣವಿರೋಧೋಽಸ್ತಿ । ಯಃ ಸರ್ವಜ್ಞ ಇತ್ಯಾ-
ದಿಶ್ರುತಿಸಿದ್ಧಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪಮಾತ್ರಾಶ್ರಯಣೇನ ಪ್ರವೃತ್ತತ್ವಾನ್ । ನ ಹಿ ಸಾರ್ವಜ್ಞಾದಿವಿಶಿ-
ಷ್ಟಾಕಾರಮವಲಮ್ಬ್ಯಾನುಮಾನಾದಿನಾ ಪ್ರವರ್ತಿತವ್ಯಮಿತ್ಯತ್ರ ನಿಯಾಮಕಮಸ್ತಿ । ತನೌ
ವಿರುದ್ಧಾಕಾರಸ್ಯಾನುಪಯೋಗಿನಯಾ ಅನುಪಜೀವನಾದುಪಜೀವ್ಯಸ್ಯ ಚ ಸ್ವರೂಪ-
ಮಾತ್ರಸ್ಯಾವಿರೋಧಿತವಾನ್ತೋಪಜೀವ್ಯಪ್ರಮಾಣವಿರೋಧೋಽನುಮಾನಾದೇಃ ಪ್ರಮಾಣವಿರೋ-
ಧಸ್ತು ಕಥञ್ಚಿತ್ಸ್ಯಾದಿತ್ಯಾಶङ್ಕಾಂ ಪರಿಹರನ್ತುಪಸಂಹರಾನ್ ॥ ಧರ್ಮೀತಿ । 'ತು'ಶಬ್ದೋ

— ಪದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ಇವಾಗಲಾರದು ಏಕೆಂದರೆ- ವಿಶೇಷವಿರುವುದಿಲ್ಲ ಹೀಗೆ ಭಾವ ಜ್ಞಾನಗಕೆರಡೆಂಬ
ಅಂಗೀಕಾರವಾದದಲ್ಲಿ- 'ಆತ್ಮ' = ಜ್ಞಾನ ದ್ವಯದಲ್ಲಿ- 'ತತ್' ವಿಶಿಷ್ಟ ಆಕಾರ ವಿಷ-
ಯಕ ಜ್ಞಾನವು ಪ್ರಮಾಣವಾಗದಿದ್ದರೆ ಆಗ 'ದ್ವಯಂ' ಜ್ಞಾನಗಕರಡೂ ಪ್ರಮಾ-
ಣವಾಗಲಾರದು (ಪ್ರಮಾಣಂ ನೋ ಭವೇತ್) ವಿಶಿಷ್ಟ ಜ್ಞಾನದಂತೆ ಸ್ವರೂಪಜ್ಞಾನ-
ವು, ಅಪ್ರಮಾಣವಾಗಲಿ, ಏಕೆಂದರೆ ವೈಲಕ್ಷಣ್ಯವಿಲ್ಲ ಹೀಗೆ ಭಾವ

ಹೀಗೆ, ಈವರೆಗಿನ ಗ್ರಂಥದಿಂದ, ಅಭೇದಗ್ರಾಹಕ ಅನುಮಾನ ಆಗಮಗ
ಳನ್ನು ಕುರಿತು "ಯಃ ಸರ್ವಜ್ಞಃ" ಇತ್ಯಾದಿ ಶ್ರುತಿಗಳಿಗೆ ನಿಷೇಧ್ಯ ಸಮರ್ಪಕತ್ವರೂಪ
ದಿಂದ ಉಪಜೀವ್ಯತ್ವವೆಂಬುದನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದಾಯಿತು ಅದರೂ ಅಭೇದ ಅನು-
ಮಾನ ಆಗಮಗಳಿಗೆ ಉಪಜೀವ್ಯಪ್ರಮಾಣವಿರೋಧವಿಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ "ಯಃ
ಸರ್ವಜ್ಞಃ" ಇತ್ಯಾದಿ ಶ್ರುತಿಸಿದ್ಧವಾದ ಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಮಾತ್ರವೇ ಆಶ್ರಯಿಸಿ
ಅನುಮಾನಾದಿಗಳು ಹೊರಟಿವೆ ಸರ್ವಜ್ಞತ್ವಾದಿ ವಿಶಿಷ್ಟ ಆಕಾರವನ್ನು ಅವಲಂ-
ಬಿಸಿ, ಅನುಮಾನಾದಿಗಳು ಹೊರಡಬೇಕೆಂಬಲ್ಲಿ ನಿಯಮವಿಲ್ಲ ಅದುದರಿಂದ,
ವಿರುದ್ಧಾಕಾರಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗವಿಲ್ಲವಾದುದರಿಂದ ಅದನ್ನು ಉಪಜೀವಿಸುವು-
ದಿಲ್ಲವಾದುದರಿಂದ, ಉಪಜೀವ್ಯವಾದ ಸ್ವರೂಪಾಂಶಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ವಿರೋಧಿತ್ವವಿಲ್ಲ
ವಾಡುದರಿಂದ, ಅನುಮಾನಾದಿಗಳಿಗೆ ಉಪಜೀವ್ಯಪ್ರಮಾಣ ವಿರೋಧವಿಲ್ಲ
ಇದರಿ ಪ್ರಮಾಣವಿರೋಧವು ಕಥಂಚಿತ್ತಾಗಿ ಆಗಬಹುದು (ಧರ್ಮಾಂಶದಲ್ಲಿ
ಷಾತ್ಪರ್ಯವಿಲ್ಲದ್ದರಿಂದ ಉಪಜೀವ್ಯವಾಗದಿದ್ದುದರಿಂದ ಪ್ರಾಬಲ್ಯವು ಸಿದ್ಧಿಸದಿ-
ದ್ದುದರಿಂದ ಬಾಧವಾಗಲಾರದೆಂದು ಭಾವ,) ಎಂಬ ಆಶಂಕೆಯನ್ನು ಪರಿಹ

धर्मिग्राहिविरोधस्तु तस्मान्मानस्य दूषणम् ॥

विशेषार्थः । प्रमाणमात्रविरोधाद्व्यवच्छिनन्ति । धर्मिग्राहिण्या श्रुत्या विरोधः । मानस्याभेदप्रमाणस्यानुमानागमरूपस्य । अयमाशयः । परमाणवः साव्यवा इत्यादिः अनुमानस्य वाक्यस्य च कथमुपजीव्य-विरोध इति वक्तव्यम् । परमाणुग्राहकेण प्रमाणेन निरवयवतयैव तेषां सिद्धत्वादिति चेन्न । तत्रापि परमाणुत्वस्यानुपयोगिनोऽनुपजीव्यत्वं किन्तु स्वरूपमात्रस्येति वक्तुं शक्यत्वात् । नैव युक्तम् । निरवयवत्वा-दिना विना परमाणोर्धर्मीकरणासम्भवात् । स्वरूपमात्रधर्मीकरणे सिद्धार्थतापत्तिरिति चेत् । समं प्रकृतेऽपि । न हि ब्रह्मापि सार्वज्ञादिना

ಅದುದರಿಂದ ಅಭೇದ ಏಕತೆಯು ಅನುಮಾನಾಗಮರೂಪ ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕೆ ಧರ್ಮಿಗ್ರಾಹಕ-ಶ್ರುತಿವಿರೋಧದೂಷಣವು ಬಂದೇ ಬರುತ್ತದೆ.

— ಪದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ಸುತ್ರ “ಧರ್ಮಿ” ಇತ್ಯಾದಿವಾಕ್ಯದಿಂದ ಉಪಸಂಹಾರಮಾಡುತ್ತಾರೆ “ತು” ಶಬ್ದವು ವಿಶೇಷಾರ್ಥಕವು, ಪ್ರಮಾಣಮಾತ್ರ (ಸಾಮಾನ್ಯ) ವಿರೋಧದಿಂದ ವ್ಯವಚ್ಛೇದಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ “ಧರ್ಮಿಗ್ರಾಹಿವಿರೋಧಃ”-ಧರ್ಮಿಯನ್ನು ಗ್ರಹಿಸುವ ಶ್ರುತಿಯಿಂದ, ವಿರೋಧವು “ಮಾನಸ್ಯ”-ಅಭೇದಗ್ರಾಹಕ ಅನುಮಾನ-ಆಗಮಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯವಿದು-“ಪರಮಾಣುಗಳು ಸಾವಯವಗಳು” ಈ ಮುಂತಾದ ಅನುಮಾನಕ್ಕೂ ಆಗಮಕ್ಕೂ ಉಪಜೀವ್ಯದಿಂದ ವಿರೋಧವು ಹೇಗೆಂಬುದನ್ನು ಹೇಳತಕ್ಕದ್ದು ಏಕೆಂದರೆ ಪರಮಾಣುಗಳನ್ನು ಗ್ರಹಿಸುವ ಪ್ರಮಾಣದಿಂದ ಅವುಗಳಿಗೆ ನಿರವಯವತ್ವರೂಪ ಧರ್ಮ-ಪ್ರಕಾರದಿಂದಲೇ ಸಿದ್ಧಿಯಾಗುತ್ತದೆ ” ಎಂದು ಹೇಳುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ ಅಲ್ಲಿಯೂ ಅನುಪಯೋಗಿಯಾದ ಪರಮಾಣುತ್ವ ಪ್ರಕಾರವು (ನಿರವಯವತ್ವವು) ಉಪಜೀವ್ಯವಲ್ಲ ಹಾಗು ಸ್ವರೂಪಮಾತ್ರವಷ್ಟೇ ಉಪಜೀವ್ಯವು! ಹೀಗೆ ಹೇಳಲು ಶಕ್ಯವಿದೆ “ಇನ್ನು ಇದುವು ಯುಕ್ತವಲ್ಲ -ಏಕೆಂದರೆ “ನಿರವಯವಃ ಕ್ರಿಯಾವಾನ್ ಪರಮಾಣುಃ”-ಎಂಬುದಾಗಿ ಲಕ್ಷಣವಿರುವುದರಿಂದ, ನಿರವಯವತ್ವಾದಿಗಳಲ್ಲದೆಯೇ ಪರಮಾಣುವನ್ನು ಧರ್ಮಿ (ಪಕ್ಷ)ಯನ್ನಾಗಿಸುವುದು ಸಂಭವಿಸುವದಿಲ್ಲ ಸ್ವರೂಪಮಾತ್ರ (ದ್ರವ್ಯತ್ವಾದಿ)ದಿಂದ ಧರ್ಮಿಯನ್ನಾಗಿಸಿದರೆ ಸಿದ್ಧಸಾಧನ-ಸಿದ್ಧಾರ್ಥತಾ ದೋಷವು ಬರುತ್ತದೆ” (ಅನುಮಾನಾಗಮಗಳಿಗೆ) ಹೀಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಇದು ಪ್ರಕೃತ

ವಿನಾ ಶಕ್ಯಂ ಧರ್ಮೀಕರ್ತುಮ್ । ಸ್ವರೂಪಮಾತ್ರಧರ್ಮೀಕರಣೇ ಸಿದ್ಧಸಾಧನಾನ್ । ಆಗೋ-
ಪಿಣೇನ ಸಾರ್ವಜ್ಞಾದಿನಾ ವ್ಯಾವೃತ್ತಸ್ಯ ಧರ್ಮೀಕರಣೇ ಕೋ ದೋಷಃ । ಯೋಽಯಂ ಸ್ಥಾಪುಃ
ಸ ಪುರುಷ ಇತಿವದಿತಿ ಚೇನ್ । ಆಗೋಪಿಣೇನ ನಿರವಯವತ್ವಾದಿನಾ ವ್ಯಾವೃತ್ತಸ್ಯ
ತತ್ರಾಪಿ ಧರ್ಮೀಕರಣಸಮ್ಮಭವಾನ್ । ನಿರವಯವತ್ವಾದಿಗ್ರಾಹಕಂ ಪ್ರಮಾಣವ್ಯಾಽವಧೃ-
ತಮ್ । ನಾರೋಪಿನ್ ಇತಿ ಚೇನ್ । ತುಲ್ಯಮತ್ರಾಪಿ । ಶ್ರುತೇರಪಿ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯನಿಶ್ಚ-
ಯಾನ್ । ತದೇವಂ ಪ್ರಮಾಣಸಿದ್ಧೇನ ನಿರವಯವತ್ವಾದಿನಿ ವಿಶಿಷ್ಟಸ್ಯೈವ ಯಥಾ ಧರ್ಮೀ-
ಕರಣಂ ತತ್ಪ್ರಾಪಿ ಸಾರ್ವಜ್ಞಾದಿನಾ ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕೇನೈವ ವಿಶಿಷ್ಟಸ್ಯೈವ ಧರ್ಮೀಕರಣ
ಮಿತೃತೌ ಧರ್ಮಿಗ್ರಾಹಿವಿರೋಧೋ ದುಷ್ಪರಿಹರ ಇತಿ । ಸ್ಯಾದೇತನ್ । ಯಥಾ ಸ್ವಲ್ಪ-

— ಪದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

(ಅಭೇದಾನುಮಾನಾಗಮಗಳಿಗೂ) ಸಮಾನವು ಹೇಗೆಂದರೆ ಸರ್ವಜ್ಞತ್ವಾದಿ
ಧರ್ಮಗಳಿಲ್ಲದೆಯೇ ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ಧರ್ಮಿಯನ್ನಾಗಿರುವುದು ಶಕ್ಯವಲ್ಲ ಸ್ವರೂಪ
(ಜೇತನತ್ವಾದಿ) ಮಾತ್ರದಿಂದ ದರ್ಮೀಕರಿಸಿದರೆ ಸಿದ್ಧವಾದವನವು ಇನ್ನು 'ಯೋಃ
ಯಂಸ್ಥಾಣುಃಸಃಪುರುಷಃ' ಯಾವನು ಸ್ಥಾಣುವೆಂದು ಕಂಡಿರುವನೋ ಅವನು
ಪುರುಷನು) ಎಂಬಲ್ಲಿಯಂತೆ ಆರೋಪಿತವಾದ ಸರ್ವಜ್ಞತ್ವಾದಿಗಳಿಂದ ಇತರಭಿನ್ನ
ನಾಗಿ ನಿಶ್ಚಿತವಾದ ಬ್ರಹ್ಮವನ್ನು ಧರ್ಮೀಕರಿಸಿದರೆ ದೋಷವೇನು' ಎಂದು ಶಂಕೆ
ಸುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ ಆರೋಪಿತವಾದ ನಿರವಯವತ್ವಾದಿ ಧರ್ಮಗಳ
ಿಂದ ಇತರವ್ಯಾವೃತ್ತವಾದುದನ್ನು (ಪರಮಾಣುವನ್ನು) ಪರಮಾಣುಗಳ ಸಾವ
ಯವತ್ವಸಾಧಕ ಅನುಮಾನ ಅಗಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಪಕ್ಷೀಕರಿಸಲು ಶಕ್ಯವಿರುತ್ತದೆ
ಇನ್ನು ನಿರವಯವತ್ವಾಗ್ರಾಹಕವಾದುದು ಪ್ರಮಾಣವೆಂದು ನಿರ್ಣೀತವಾದುದ
ರಿಂದ, ನಿರವಯವತ್ವಾದಿಗಳು ಆರೋಪಿತವಲ್ಲ ವೆಂಬುದಾದರೆ ಇದು ಸರ್ವಜ್ಞ
ತ್ವಾದಿ ವಿಶಿಷ್ಟಾಕಾರದಲ್ಲಿಯೂ ಸಮಾನವು (ಸರ್ವಜ್ಞತ್ವಾದಿಗಳೂ ಪ್ರಮಾಣ
ಪ್ರಮಿತವಾದುದರಿಂದ ಆರೋಪಿತವಲ್ಲ) ಏಕೆಂದರೆ ಸರ್ವಜ್ಞತ್ವಾದಿಗ್ರಾಹಕ ಶ್ರುತಿ
ಗಳಿಗೂ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯದ ನಿರ್ಣಯವಾಗಿದೆ, ಹೀಗೆ ಈ ಪ್ರಮಾಣಸಿದ್ಧವಾದ ನಿರವ
ಯವತ್ವಾದಿ ಧರ್ಮಗಳಿಂದಲೇ ವಿಶಿಷ್ಟ (ಸಹಿತವಾದುದಕ್ಕೆ) ಅಂಥ ಪರಮಾಣು
ವಿಗೇ) ಪಕ್ಷೀಕರಣವು ಹೇಗೋ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಅಭೇದಾನುಮಾನಾಗಮಗಳ
ಲ್ಲಿಯೂ ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕವೇ ಆದ ಸರ್ವಜ್ಞತ್ವಾದಿ ಧರ್ಮಗಳಿಂದ ಸಹಿತವೇ
ಆದ ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ಪಕ್ಷೀಕರಿಸುವುದು ಆದುದರಿಂದ ಧರ್ಮಿಗ್ರಾಹಕ ಪ್ರಮಾಣ
ವಿರೋಧವನ್ನು ಅಭೇದಾನುಮಾನಗಳಿಗೆ ಪರಿಹರಿಸಲು ಶಕ್ಯವಿಲ್ಲ' ಎಂಬುದು

ಅಭೇದಪ್ರಮಾಣಯೋರ್ನುಮಾನಾಗಮಯೋರೂಪಜೀವ್ಯವಿರೋಧಾನಾಭೇದಸಾಧಕತ್ವಂ ತಥೋದಾ-
ಹನಾಯಾ ಮಿತ್ರೋಽಚಿಂತ್ಯ ಇತ್ಯಾದಿಭೇದಶ್ರುತೇರ್ಪ್ಯುಪಜೀವ್ಯವಿರೋಧಾನಾ ಭೇದಸಾಧ-
ಕತ್ವಂ ಸಂಭವತಿ । ತಾದಾತ್ಮ್ಯಪ್ರತಿಯೋಗಿಕಃ ಪ್ರತಿಪೇಧೋ ಹಿ ಭೇದೋ ನಾಮ । ನ
ಚಾಪ್ರಾಪ್ತೇ ತಾದಾತ್ಮ್ಯೇ ತತ್ಪ್ರತಿಪೇಧಬೋಧನಂ ಯುಕ್ತಮಿತ್ಯಭೇದಪ್ರಾಪಕಂ ಪ್ರಮಾಣಸುಪಜೀವ್ಯ
ಪ್ರವೃತ್ತಾ ಭೇದಶ್ರುತಿಃ ಕಥಂ ನೋಪಜೀವ್ಯವಿರುದ್ಧಾ । ಕಿಂಚ ನಿರ್ಮೇದಂ ಸ್ವರೂಪಮಾ-
ಶ್ರಿತೃ ನಸ್ಯ ಭೇದೋ ಬೋಧನೀಯಃ । ತಥಾ ಚ ಕಥಂ ನೋಪಜೀವ್ಯವಿರೋಧಃ ।
ಯಥೋಕ್ತಮ್ । ಅಭೇದಂ ನೋಲ್ಲೇಖಂತಿ ಧೀರ್ನ ಭೇದೋಲ್ಲೇಖನಕ್ಷಮಾ । ತಥಾ ಚಾಘ್ರೇ
ಪ್ರಮಾ ಸಾ ಸ್ಯಾನ್ಮಾನೇ ಸ್ವಾಪೇಕ್ಷ್ಯವೈಶಸಾದ್ವಿತೀಯತ ಅಹ ॥ನೆತಿ ॥ ಹಿಶಬ್ದೋ ಯುಕ್ತಿ-

— ಸದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ಇದು ಆಗಲಿ-ಅಭೇದಗ್ರಾಹಕ ಪ್ರಮಾಣಗಳಾದ ಅನುಮಾನ ಆಗಮಗಳಿಗ
ಉಪಜೀವ್ಯಪ್ರಮಾಣ ವಿರೋಧವಿರುವುದರಿಂದ ಹೇಗೆ ಅಭೇದಸಾಧಕತ್ವವಿ-
ಲ್ಲವೋ, ಹಾಗೆ-೧ ಸಾಹಸಪಲ್ಪಪ್ಪ ಭಿನ್ನೋಪಚಿಂತ್ಯಃ” ಇತ್ಯಾದಿಯಾದ ಭೇದ
ಶ್ರುತಿಗೂ ಉಪಜೀವ್ಯವಿರೋಧವು ಬರುವುದರಿಂದ, ಭೇದಸಾಧಕತ್ವವು ಬರುವುದಿಲ್ಲ
ಎಕೆಂದರೆ- ಭೇದವೆಂಬುದು ತಾದಾತ್ಮ್ಯದ ನಿರಾಕರಣವೇ ಹಾಗೂ ಅಪ್ರಸಕ್ತ
ವಾಗಿರಲಿ-ತಾದಾತ್ಮ್ಯದ ನಿಷೇಧವನ್ನು ಬೋಧಿಸುವುದು ಯುಕ್ತವಲ್ಲ ಅದುದ-
ರಿಂದ, ಅಭೇದವನ್ನು ತೋರಿಸುವ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಉಪಜೀವಿಸಿ ಹೊರಟಿರುವ
ಜೀವೇಶ್ವರ ಭೇದಶ್ರುತಿಯು ಉಪಜೀವ್ಯ ಪ್ರಮಾಣದಿಂದ ಹೇಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗದು ?
ಮತ್ತು-ಭೇದರಹಿತವಾದ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿ (ಭೇದಸಹಿತವಾದರೆ ಆತ್ಮಾ-
ಶ್ರಯ-ಸಿದ್ಧ ಸಾಧನಾದಿಗಳು ಬರುವುದರಿಂದ) ಆ ಸ್ವರೂಪಕ್ಕೆ ಭೇದವನ್ನು ಶ್ರುತಿಯು
ಬೋಧಿಸತಕ್ಕದ್ದು ಅದುದರಿಂದ (ಪ್ರಾಪ್ತಿಸಂಪಾದಕತ್ವರೂಪ ಉಪಜೀವ್ಯತ್ವವು
ಪ್ರಾಬಲ್ಯದ ಕಾರಣವಾಗದಿದ್ದರೂ ಧರ್ಮಗ್ರಾಹಕತ್ವರೂಪ ಉಪಜೀವ್ಯತ್ವವು
ಪ್ರಾಬಲ್ಯಕಾರಣವಾದ್ದರಿಂದ) ಧರ್ಮಗ್ರಾಹಕ ಉಪಜೀವ್ಯವಿರೋಧವು ಹೇಗೆ
ಇಲ್ಲ? ಇದನ್ನು-“ಅಭೇದಂ”=ಅಭೇದವನ್ನು “ನ ಉಲ್ಲೇಖಂತೀ” ಎಷಯೀಕರಿಸದಿರುವ
“ಧೀಃ” ಜ್ಞಾನವು, “ಭೇದೋಲ್ಲೇಖನ ಕ್ಷಮಾ ನ”= ಭೇದವನ್ನು ಎಷಯೀಕರಿಸಲು
ಶಕ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ (ಎಕೆಂದರೆ ಭೇದವು ತಾದಾತ್ಮ್ಯದ ನಿಷೇಧರೂಪವಾದುದು)
“ತಥಾಚ”=ಅದುದರಿಂದ, ಭೇದಜ್ಞಾನವು ಅಭೇದಭೇದಉಭಯವಿಷಯಕವಾಗಲು-
“ಅದ್ಯೇ” ಅಭೇದವಿಷಯದಲ್ಲಿ “ಪ್ರಮಾ ಸ್ಯಾತ್” ಪ್ರಮಾಣವಾಗುವುದು “ಅಂತೇ
ನ” ಭೇದದಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಮಾಣವಾಗದು ಏಕೆ? “ಸ್ಯಾಪೇಕ್ಷ್ಯವೈಶಸಾತ್” ಸ್ವೋಪಜೀವ್ಯ
ಅಭೇದಪ್ರಮಾಣವಿರೋಧವು ಬರುವುದರಿಂದ ” ಎಂಬುದಾಗಿ-ಖಂಡನಕಾರನು

ನೋಪಜೀವ್ಯೋ ಛಾಮೇದೋಽತ್ರ ಕವಚಿಛೇದಶ್ರುತೇರ್ಬಲಾತ್ ||

ಸೂಚಕಃ । ಅಮೇದ ಇತಿ ತದ್ಗ್ರಾಹಕಮ್ । ಅತ್ರ ಕವಚಿದಿತಿ ಧರ್ಮಿತ್ವಾದಾವಿತ್ಯರ್ಥಃ । ತದಯಮರ್ಥಃ । ಮೇದಶ್ರುತೇರ್ಹಿ ನ ಧರ್ಮಿಸಮರ್ಪಕತ್ವೇನಾಮೇದಜ್ಞಾನೋಪಜೀವಕತ್ವಂ ತಾವತ್ । ಜೀವೇಶ್ವರಸ್ವರೂಪಸ್ಯೈವ ಧರ್ಮಿತ್ವಾತ್ । ನಾಪಿ ಸ್ವರೂಪಪ್ರಾಮಾಣ್ಯಗ್ರಾಹಕತ್ವೇನ । ಪ್ರತ್ಯ-
ಕ್ಷಣೈವ ತಾತ್ಪರ್ಯಃ । ಅತಃ ನಿಷೇಧ್ಯಪ್ರಾಪಕತಯೈವೇತಿ ವಕ್ತವ್ಯಮ್ । ನ ಚ
ತದ್ವಿಗೋಧೋಽಪ್ರಾಮಾಣ್ಯಮಾವಹತಿ । ನಿಷೇಧಶಾಸ್ತ್ರಾಪಲಾಪಪ್ರಸಂಗಾತ್ । ನ ಚ

ಅಭೇದಾಗಮ್ಯಮವು, ಧರ್ಮಿತ್ವಾದಿ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ (ಎಲ್ಲಿಯೂ) ಭೇದಶ್ರುತಿಗೆ
ಉಪಜೀವ್ಯವಾಗುವದಿಲ್ಲ. ಆದುದರಿಂದ, ನಿರಪೇಕ್ಷತ್ವರೂಪವೆಂಬುದಿಂದ, ಅದಕ್ಕೆ ಭೇದ
ಸಾಧಕತ್ವವು ಯುಕ್ತವು

— ಪದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ಸಮ್ಪ್ರತಿಸಿದ್ಧಾಂತೇ 'ಈ ಆಕ್ಷೇಪವನ್ನು "ನೋಪಜೀವ್ಯೋಹಿ" ಇತ್ಯಾದಿವಾಕ್ಯದಿಂದ
ಪರಿಹರಿಸುತ್ತಾರೆ "ಹಿ" ಶಬ್ದವು ("ಅಭೇದ ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕೆ ಭೇದಶ್ರುತಿಯನ್ನು
ಕುರಿತುಧರ್ಮಿಗ್ರಾಹಕತ್ವರೂಪ ಉಪಜೀವ್ಯತ್ವವಿಲ್ಲ "ಎಂಬಲ್ಲಿ) "ತದಯಮರ್ಥಃ"
ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯೋಕ್ತಿಯುಕ್ತಿಯ ಸೂಚಕವಾಗಿದೆ. "ಅಭೇದ" ಎಂದರೆ- ಅಭೇದ
ಗ್ರಾಹಕನೆಂದು ಅರ್ಥವು "ಅತ್ರಕ್ಷಚಿತ್" ಎಂದರೆ ಧರ್ಮಿತ್ವಾದಿ (ಧರ್ಮದಿ)
ಗಳಬಗ್ಗೆ ಎಂದು ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಅರ್ಥವಿದು-ಭೇದಶ್ರುತಿಯು, ಧರ್ಮಿಯು
ಸಮರ್ಪಣಮಾಡುವುದೆಂಬ ಕಾರಣದಿಂದ ಅಭೇದಗ್ರಾಹಕ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಉಪ
ಜೀವಿಸುವದಿಲ್ಲ (ಎಂಬುದು ಪ್ರಸಿದ್ಧವೇ) ಏಕೆಂದರೆ ಜೀವೇಶ್ವರ ಸ್ವರೂಪವೇ
ಧರ್ಮಿಯಾಗಿದೆ (ಆದ್ದರಿಂದ, ಉಭಯತರ ಸ್ವರೂಪವು-ಕ್ರಮವಾಗಿ ಅಲ್ಪಜ್ಞ
ತ್ವಾದಿಗ್ರಾಹಕ ಸಾಕ್ಷಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ "ಯಃಸರ್ವಜ್ಞಃ" ಇತ್ಯಾದಿವಾಕ್ಯದಿಂದ ಸಿದ್ಧಿಸಿರು
ತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಭೇದ ಶ್ರುತಿಯು ಧರ್ಮಿಗ್ರಾಹಕವಾಗದು) ಇನ್ನು "ಯಃ
ಸರ್ವಜ್ಞಃ" ಇತ್ಯಾದಿ ಭೇದಶ್ರುತಿಸ್ವರೂಪದ ಹಾಗೂ ಅದರ ಪ್ರಮಾಣ್ಯದ ಗ್ರಾಹ
ಕತ್ವರೂಪ ಪ್ರಕಾರದಿಂದಲೂ ಉಪಜೀವಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ ಶ್ರಾವಣಾದಿ
ಸಾಕ್ಷಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದಿಂದಲೇ ಅವುಗಳ ಜ್ಞಾನವಾಗುತ್ತದೆ ಆದುದರಿಂದ, ನಿಷೇಧಿ
ಸಲ್ಪಡಬೇಕಾದ (ಅಭೇದ) ವಿಷಯವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸುವುದೆಂಬ ಕಾರಣ
ದಿಂದಲೇ ಉಪಜೀವ್ಯವಾಗುವುದು ಅಭೇದಶ್ರುತಿಯು, ಎಂದು ಹೇಳಬೇಕು ಆಹರೆ
ಪ್ರತಿವೇಧ್ಯ ವಿಷಯಸಮರ್ಪಕತ್ವ ಮೂಲಕ ಉಪಜೀವ್ಯವಿರೋಧವು ಉಪಜೀ
ವಕದ ಅವ್ರಾಮಾಣ್ಯವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ ಹಾಗಾದರೆ ನಿಷೇಧಶಾಸ್ತ್ರ
ವನ್ನು ಅಲ್ಲಗಳೆಯುವ ಪ್ರಸಂಗವು ಬರುವುದು (ಏಕೆಂದರೆ- ನಹಿಂಸ್ಯಾತ್ ಸರ್ವಾ

ಪ್ರಮಾಣಪ್ರಾಪ್ತಸ್ಯಾಯಂ ಪ್ರತಿಪೇಧಃ । ಕಿಂತು ತತ್ವಮಸ್ಯಾದಿಶ್ರುತಿತಾತ್ಪರ್ಯಾಪರಿಜ್ಞಾನ-
ಪ್ರಾಪ್ತಸ್ಯೈವ । ಯದಪಿ ನಿರ್ಮದಂ ಸ್ವರೂಪಮಾದಾಯ ಭೇದೋ ಬೋಧ್ಯವ್ಯ ಇತಿ । ತತ್ರಾಪಿ
ನ ಯಯೋರಭೇದೋ ಬೋಧನೀಯಸ್ತಯೋರಭೇದ ಆಶ್ರಯಣೀಯಃ । ಕಿಂತು ಸ್ವಗತಾಭೇದಂ
ವಸ್ತು ಧರ್ಮಿತಯೋಪಾದಾಯ ತಸ್ಯಾನನ್ಯತೋ ಭೇದೋ ಬೋಧ್ಯವೇ ? ಅನೌ ಜೀವೇಶಭೇದ-
ಶ್ರುತೇಸ್ತದಭೇದೋ ಜೀವನಾಭಾವಾದನಪೇಕ್ಷತ್ವಲಕ್ಷಣಾದ್ವಿಲಾಘ್ರತಂ ಭೇದಸಾಧಕತ್ವಮिति
ಶೇಷಃ । ಕಿಂಚ ತಿಷ್ಠತು ತಾವದ್ಯಃ ಸರ್ವಜ್ಞ ಇತ್ಯಾದಿಶ್ರುತೇಶ್ವರರೂಪಜೀವ್ಯತ್ವಮ್ । ತಥಾ-
ಽಪ್ಯಭೇದಾನುಮಾನಾಗಮವಾಚಕತ್ವಂ ಭವೇದೇವ । ಇಯಂ ಖಲು ಶ್ರುತಿಃ ಸಾರ್ವಜ್ಞಾದಿ-
ವಿಶಿಷ್ಟಮಿಶ್ವರಂ ಪ್ರತಿಪಾದಯಂತೀ ನ ಕಿಂಚಿದಪೇಕ್ಷತೇ । ಅನುಮಾನಾಗಮೌ ತು

— ಪದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ಭೂತಾನಿ 'ಇತ್ಯಾದಿ ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೂ ನಿಷೇಧ್ಯ (ಹಿಂಸಾ) ಸಮರ್ಪಕ ಪ್ರಮಾಣಸಾಪೇ-
ಕ್ಷತೆಯಿರುವುದರಿಂದ, ಅಲ್ಲಿಯೂ ಉಪಜೀವ್ಯವಿರೋಧವು ತಪ್ಪಿದುದಲ್ಲ) ಇನ್ನು
ಈ ಅಭೇದನಿಷೇಧವು-ಪ್ರಮಾಣಪ್ರಾಪ್ತವಾದುದರ ನಿಷೇಧವಲ್ಲ ('ನಹಿಂಸ್ಯಾತ್'
ಎಂಬಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣಾರ್ಥಸದಿಂದ ಇಲ್ಲವೆ ರಾಗಾದಿಗಳಿಂದ ಪ್ರಾಪ್ತವಾದ ಹಿಂಸೆಯು
ನಿಷೇಧವಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣಪ್ರಾಪ್ತವಾದುದರ ನಿಷೇಧವು, ಅದುದರಿಂದ ವೇಷ-
ಮೃತ್ವು ಎಂದು ಹೇಳುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ) ಆದರೆ 'ತತ್ತ್ವಮಸಿ' ಮುಂತಾದ ಶ್ರುತಿ-
ಗಳ ತಾತ್ಪರ್ಯದ ಅಜ್ಞಾನದಿಂದ ಹಾಗೂ ವಾದಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಮುಂತಾದುದರಿಂದ
ಪ್ರಾಪ್ತವಾದುದರ (ಅಭೇದದ) ನಿಷೇಧವಾಗಿದೆ (ಅದುದರಿಂದ, ಅಜ್ಞಾನಾದಿ
ಮೂಲಕ ಪ್ರಸ್ತುತವಾದುದರಿಂದ ಅಭೇದದ ನಿಷೇಧವನ್ನು ಮಾಡುವ ಭೇದಶ್ರು-
ತಿಯು ಅಪ್ರಮಾಣವಲ್ಲ-ಪ್ರಮಾಣವೇ ಎಂದು ಭಾವ) ಇನ್ನು 'ನಿರ್ಭೇದಂ
ಸ್ವರೂಪಮಾದಾಯ ಭೇದೋ ಬೋಧ್ಯವ್ಯಃ' ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿಕೆಯು- ಅಲ್ಲಿಯೂ
ಯಾವ ಎರಡು ಪದಾರ್ಥಗಳಿಗೆ ಭೇದವು ತಿಳಿಸಲ್ಪಡಬೇಕೋ-ಅವೆರಡರ ಅಭೇದವು
ಧರ್ಮಿತಾವಚ್ಛೇದಕವಾಗಿ- ಅಂಗೀಕರಿಸಲ್ಪಡಬೇಕಾದುದಿಲ್ಲ ಅಪೇಕ್ಷಿಸಲ್ಪಡುವುದಿಲ್ಲ
ಆದರೆ ತನಗೂ ತನ್ನಲ್ಲಿನ ಗುಣ ಕ್ರಿಯಾದಿಗಳಿಂದಲೂ ಭೇದರಹಿತವಾದ
ವಸ್ತುವನ್ನು ಧರ್ಮಿಯಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು, ಆ ವಸ್ತುವಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಸ್ತುವಿನಿಂದ
ಭೇದವು ತಿಳಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ ಅದುದರಿಂದ, ಜೀವೇಶ್ವರರ ಭೇದಪ್ರತಿಪಾದಕ
ಶ್ರುತಿಯು, ಜೀವೇಶ್ವರಾರ್ಥಭೇದಗ್ರಾಹಕ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಉಪಜೀವಿಸುವುದಿಲ್ಲವಾದುದರಿಂದ,
ತದನವೇಕ್ಷೆತ್ವ ರೂಪಬಲದಿಂದ, ಭೇದಸಾಧಕವಾಗುವುದು ಯುಕ್ತವೇ
(ಭೇದಸಾಧಕತ್ವಂ ಯುಕ್ತಂ) ಎಂಬುದಾಗಿ ಶೇಷವು. ಎಂಬುದು.

ಇದು-ಅಲ್ಲದೆ- 'ಯೇಸರ್ವಜ್ಞಃ' ಇತ್ಯಾದಿಶ್ರುತಿಗಳಿಗೆ ಉಪಜೀವ್ಯತ್ವವು

ನ ಚ ಮಾನಾಂತರೋಪೇಯಂ ಬ್ರಹ್ಮ ನೈವದ್ವಯವತಿ ಕ್ವಚಿತ್ ॥

ಸಾಪೇಕ್ಷೌ । ಸಾಪೇಕ್ಷನಿರಪೇಕ್ಷಯೋಶ್ಚ ನಿರಪೇಕ್ಷಸ್ಯ ಪ್ರಾವಲ್ಯಾದಿತ್ಯಾಶಯವಾನಾಹ ॥
ನೊಪಜೀವ್ಯೋ ಹೀತಿ । ಅತ್ರ ಭೇದಾಭೇದಪ್ರಮಾಣಯೋರ್ಮಧ್ಯೆ । ಭೇದಶ್ರುತೇರ್ಭೇದಕ-
ಧರ್ಮವಿಶಿಷ್ಟಧರ್ಮಿಶ್ರುತೇಃ । ಅಭೇದ ಇತ್ಯಭೇದಪ್ರಮಾಣಮ್ । ಅನಪೇಕ್ಷತ್ವೋಪಲಕ್ಷಣ-
ಮೇತತ್ । ಅತಃ ಬಲಾದಭೇದಪ್ರಮಾಣಬಾಧಕತ್ವಮಿತಿ ಶೇಷಃ ।

ಸ್ಯಾದೇತತ್ । ಯಃ ಸರ್ವಜ್ಞ ಇತ್ಯಾದಿಶ್ರುತಿರ್ನ ಜೀವಭೇದಕಧರ್ಮವಿಶಿಷ್ಟಂ ಬ್ರಹ್ಮ
ಪ್ರತಿಪಾದಯಾನ್ । ಕಿಂತವನುವದತ್ಯೇವ । ಅತಃ ನಾನುಮಾನಾದೇಸ್ತದ್ವಾಧ ಇತ್ಯತ
ಆಹ ॥ ನ ಚೇತಿ ॥ ಉಪೇಯಂ ಜ್ಞೇಯಮ್ । ತದಿತಿ ಸಾರ್ವಜ್ಞಾಘ್ರಾಪೇನಮ್ । ಕ್ವಚಿದಿತಿ

ಸಾರ್ವಜ್ಞಾದಿವಿಶಿಷ್ಟವಾದವು ಎಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರಮಾಣಾಂತರದಿಂದನೇದ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

— ಪದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ಒಂದು ಬದಿಗಿರಲಿ ಇಷ್ಟಾದರೂ ಅಭೇದಗ್ರಾಹಕ ಅನುಮಾನ ಆಗಮಗಳನ್ನು
ಕುರಿತು ಬಾಧಕತ್ವವು ಬಂದೇಬರುತ್ತದೆ ಹೇಗೆಂದರೆ ಸರ್ವಜ್ಞತ್ವಾದಿಧರ್ಮಸಹಿತ
ನಾದ ಈಶ್ವರನನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತಿರುವ ಈ ಶ್ರುತಿಯು ಯಾವುದನ್ನೂ ಅಪೇ-
ಕ್ಷಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಅನುಮಾನ ಆಗಮಗಳಾದರೂ ಸಾಪೇಕ್ಷಗಳು (ಭೇದವ
ನ್ನೋ ಈಶ್ವರನನ್ನೋ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುವ ಪ್ರಮಾಣಸಾಪೇಕ್ಷಗಳು) ಮತ್ತು ಸಾಪೇಕ್ಷ
ನಿರಪೇಕ್ಷಗಳೆರಡರಲ್ಲಿ ನಿರಪೇಕ್ಷಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಬಲ್ಯವಿರುವುದೆಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯದವರಾಗಿ
“ನೋಪಜೀವ್ಯೋಹಿ” ಎಂಬ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ “ಅತ್ರ”= ಭೇದಾಭೇದ
ಗ್ರಾಹಕ ಪ್ರಮಾಣಗಳನಡುವೆ “ಭೇದಶ್ರುತೇಃ”= ಭೇದಕ ಧರ್ಮಸಹಿತವಾದ
ಧರ್ಮಿಯನ್ನು (ಸರ್ವಜ್ಞತ್ವಾದಿ ಧರ್ಮವಿಶಿಷ್ಟ ಈಶ್ವರನನ್ನು) ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುವ
ಶ್ರುತಿಗೆ ‘ಅಭೇದ’ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಅಭೇದಗ್ರಾಹಕ ಪ್ರಮಾಣವೆಂದು ಅರ್ಥ.
ಇದರಿಂದ ನಿರಪೇಕ್ಷತ್ವ” ರೂಪ ಬಲದ ಸಂಗ್ರಹವಿದೆ ಇಂಥ ನಿರಪೇಕ್ಷತ್ವ
ರೂಪ ಬಲದಿಂದ, ಅಭೇದ ಪ್ರಮಾಣಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ಬಾಧಕತ್ವವು ಇದೆ.
(ಅಭೇದಪ್ರಮಾಣಬಾಧಕತ್ವಂ) ಹೀಗೆ ಶೇಷವು,

ಇದು ಇರಲಿ—“ಯಃ ಸರ್ವಜ್ಞಃ” ಇತ್ಯಾದಿ ಶ್ರುತಿಯು, ಜೀವದಿಂದ ಭಿನ್ನ
ನೆಂದು ತೋರಿರುವ ಸರ್ವಜ್ಞತ್ವಾದಿ ಧರ್ಮವಿಶಿಷ್ಟ ಈಶ್ವರನನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸು
ವುದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಅವನನ್ನು ಅನುವಾದಮಾಡುತ್ತದೆ ಅದುದರಿಂದ ಅದರಿಂದ,
ಅಭೇದಾನುಮಾನಾದಿಗಳಿಗೆ ಬಾಧವಿಲ್ಲವೆಂಬ ಅಕ್ಷೇಪವನ್ನು “ನಜ್” ಇತ್ಯಾದಿ
ವಾಕ್ಯದಿಂದ ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತಾರೆ ‘ಉಪೇಯಂ’ ಜ್ಞೇಯ ತಿಳಿಯಲ್ಪಡಬೇಕಾದುದು

ಭ್ರಾಂತಿಪ್ರತಿಪಕ್ಷಮಪಿ ನ ಭವತೀತಿ ಸೂಚಯತಿ । ನ ತಾವತ್ಸಾರ್ವಜ್ಞಾದಿವಿಶಿಷ್ಟ
 ಬ್ರಹ್ಮ ಶ್ರುತಿವ್ಯತಿರಿಕ್ತಪ್ರಮಾಣಗಮ್ಯಮ್ । ಶಾಸ್ತ್ರೈಕಯೋನಿತ್ವಸ್ಯ ಸಮರ್ಥಿತತ್ವಾತ್ ।
 ನಾಪಿ ಭ್ರಾಂತಿಪ್ರತಿಪಕ್ಷಮ್ । ಕ್ವಚಿತ್ಪ್ರಮಿತಸ್ಯೈವಾನ್ಯತ್ರಾರೋಪಾತ್ । ನ ಚ
 ಪ್ರಮಾಣೇನ ಭ್ರಾಂತ್ಯಾ ವಾಽಪ್ರಾಪ್ತಸ್ಯಾನುವಾದಃ ಸಮ್ಭವತಿ । ಅತಃ ನೇಯಂ ಶ್ರುತಿ-
 ರನುವಾದಿನಿ । ಕಿಂನಾಮ ಪ್ರತಿಪಾದಯತೀವೋಕ್ತರೂಪಂ ಬ್ರಹ್ಮೇತಿ । ನನು ತಥಾರ್ಥಾಪಿ
 ನೋಪಜೀವ್ಯಪ್ರಮಾಣವಿರೋಧೋಽನುಮಾನಾದಃ । ಶ್ರುತ್ಯುಪಜೀವನೇ ಹಿ ಸಃ ಸ್ಯಾತ್ ।
 ನ ಚೈವ ತದ್ವ್ಯತಿರಿಕ್ತಪ್ರಮಾಣೋಪಜೀವನಾದಿತೃತೀಯಾ ಆಹ ॥ ನ ಚೇತಿ । ವಸ್ತು-
 ವ್ಯವಹಿತೋ ವಹ್ನಿರಧೂಮಸ್ಯಲೇ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಾಘವೇದೋಽಪಿ ಕ್ವಚಿದೇಶೇ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷೇಣಾನುಮಾನೇನ

— ಪದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

“ತತ್” ಎಂದರೆ ಸರ್ವಜ್ಞತ್ವಾದಿಧರ್ಮೋಪೇತವು ‘ಕ್ಷುಚಿತ’ ಎಂಬುದರಿಂದ
 ಭ್ರಾಂತಿಯಿಂದ ತಿಳಿದುಬಂದಿರುವುದೂ ಅಲ್ಲ (ಅಂಥ ವಿಶಿಷ್ಟಬ್ರಹ್ಮವು) ಎಂಬುದನ್ನು
 ಸೂಚಿಸುತ್ತಾರೆ ಹೇಗೆಂದರೆ - ಈ ಸರ್ವಜ್ಞತ್ವಾದಿ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಬ್ರಹ್ಮವು
 ಶ್ರುತಿವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾದ ಪ್ರಮಾಣದಿಂದ ತಿಳಿಯಲ್ಪಡತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲ ಎಕೆಂದರೆ
 ಅದು ಶಾಸ್ತ್ರೈಕಪ್ರಮಾಣದಿಂದ ಸಮರ್ಥಗಮ್ಯವೆಂಬುದನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಿದುದಾಗಿದೆ
 ಮತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮವು ಭ್ರಾಂತಿಯಲ್ಲಿ ತೋರಿದುದೂ ಅಲ್ಲ ಎಕೆಂದರೆ ಒಂದು ಕಡೆ
 ಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಿತವಾದುದನ್ನೇ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿಸುತ್ತಾರೆ (ಆರೋ-
 ಪಕ್ಕೆ ಅಧಿಷ್ಠಾನ ಪ್ರಧಾನಗಳ ಸಾಪೇಕ್ಷತೆಯಿರುವುದರಿಂದ, ಪ್ರಧಾನದ ಸತ್ಯ-
 ತೆಯು ಇದರಿಂದ ಅಭಿಪ್ರೇತವಾಗಿದೆ ಎಕೆಂದರೆ ಪ್ರಧಾನದ ಅನುಭವದಿಂದಂ-
 ಟಾದ ಸಂಸ್ಕರಾದಿಗಳ ಸಹಾಯಪಡೆದ ಚಕ್ಷುರ್ದ್ರಿಯಾದಿಗಳು, ಪ್ರಧಾನ ಸದೃ-
 ಶವಾದ ಅಧಿಷ್ಠಾನವನ್ನು ಅಸತ್ಯವಾದ ಅನ್ಯ ಆಕಾರದಿಂದ (ತಾದೃಶ ಆಕಾರವು
 ಕೃದ್ವನ್ನಾಗಿ) ತೋರಿಸುವುದೆಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯವಿದೆ) ಮತ್ತು ಪ್ರಮಾಣದಿಂದಾಗಲೀ
 ಭ್ರಾಂತಿಯಿಂದಾಗಲೀ ಪ್ರಸಕ್ತ (ಪ್ರಾಪ್ತ) ವಾಗದಿರುವುದರ ಅನುವಾದವು ಸಂಭ-
 ವಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಆದುದರಿಂದ, ಈ ಶ್ರುತಿಯು ಅನುವಾದಕವಲ್ಲ ಆದರೆ ಬ್ರಹ್ಮವನ್ನು
 ಸರ್ವಜ್ಞತ್ವಾದಿಗಳುಳ್ಳವನೆಂದು ಪ್ರತಿಪಾದನವನ್ನೇ ಮಾಡುತ್ತದೆ” ಹೀಗೆ

ಇಷ್ಟಾದರೂ - “ಅಭೇದಾನುಮಾನಾಗಮಗಳಿಗೆ ಉಪಜೀವ್ಯ ಪ್ರಮಾಣದಿಂದ
 ವಿರೋಧವಿಲ್ಲ ಎಕೆಂದರೆ ಶ್ರುತಿಯನ್ನು ಉಪಜೀವಿಸಿದರೆ ಆ ಉಪಜೀವ್ಯವಿರೋ-
 ಧವು ಬರಬಹುದಿತ್ತು ಆದರೆ ಅಭೇದಶ್ರುತಿಯು, ಶ್ರುತಿಯನ್ನು ಉಪಜೀವಿಸು-
 ವುದಿಲ್ಲ ಶ್ರುತಿವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾದ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಉಪಜೀವಿಸುತ್ತದೆ ಈ ಆಶಂಕೆ-
 ಯನ್ನು “ನ ಚ” ಇತ್ಯಾದಿವಾಕ್ಯದಿಂದ ಪರಿಹರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನಿಂದ

येन मानेन चोपेयं मेवस्तेन'वगम्यते ॥

वाऽवगम्यते । प्राक् पतनोत्पत्तेरगम्यमपि गुरुत्वं क्वचित्कालेऽनुमानेन गम्यते । न चैवं ब्रह्म क्वचिन्मानान्तरोपेयम् । येन तदुपजीव्यानुमानादिप्रवृत्तिः स्यात् । अस्तु वा ब्रह्म प्रमाणान्तरवेद्यम् । तथाऽप्यभेदानुमानादेरुपजीव्यप्रमाणविरोधो दुष्परिहरः । श्रुतिवत्तस्यापि प्रमाणस्य भेदप्रत्यायकत्वादित्याभिप्रायवानाह ॥ येनेति ॥ उपेयं ब्रह्मेति शेषः । तत्कथमित्यत आह ॥ स (सा) वर्ज्येति । धर्मादिकं कस्यचित्प्रत्यक्षं प्रमेयत्वाद्धटवदित्यादिकया सा (स) वर्ज्यसाधकयाऽनुमया । सर्वकर्तृत्वाद्यनुमानोपलक्षणं चैतत् । एवेति प्रत्यक्षं व्यावर्तयति ।

ಬ್ರಹ್ಮವು ಯಾವ ಪ್ರಮಾಣದಿಂದ ವೇದ್ಯವೋ ಆ ಪ್ರಮಾಣದಿಂದ ಭೇದವು ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತದೆ. ಸರ್ವಜ್ಞತ್ವಸಾಧಕ ಅನುಮಾನದಿಂದಲೇ ಕಥಂಚಿತ್ತಾಗಿ ಈಶ್ವರನು

— ಪದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ವ್ಯವಧಾನಹೊಂದಿದ ಅಗ್ನಿಯು ಧೂಮವಿಲ್ಲದ ಸ್ಥಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಾದಿಗಳಿಂದ ವಿಷಯೀಕರಿಸಲ್ಪಡದಿದ್ದರೂ, ಕೆಲವು ಸ್ಥಲಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದಿಂದಾಗಲೀ ಅನುಮಾನದಿಂದಾಗಲೀ ತಿಳಿಯಲ್ಪಡುತ್ತದೆ ಪತನಕ್ರಿಯೆಯ ಉತ್ಪತ್ತಿಯ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯಲ್ಪಡದಿದ್ದರೂ ಗುರುತ್ವವು, ಕೆಲವೊಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅನುಮಾನದಿಂದ ತಿಳಿಯಲ್ಪಡುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಬ್ರಹ್ಮವು ಪ್ರಮಾಣಾಂತರದಿಂದ ತಿಳಿಯಲ್ಪಡತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲ. ಹಾಗೇ ಪ್ರಮಾಣಾಂತರವೇದ್ಯವಾಗಿದ್ದರೆ ಆ ಪ್ರಮಾಣಾಂತರವನ್ನು ಉಪಜೀವಿಸಿ ಅಭೇದಗ್ರಾಹಕ ಅನುಮಾನಾಗಮಗಳ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯಾಗಬಹುದಿತ್ತು ಅಥವಾ ಬ್ರಹ್ಮವು ಪ್ರಮಾಣಾಂತರದಿಂದ ತಿಳಿಸಲ್ಪಡುವಂತಹದಾಗಿರಲಿ ಆದರೂ ಅಭೇದಾನುಮಾನಾದಿಗಳಿಗೆ ಉಪಜೀವ್ಯಪ್ರಮಾಣವಿರೋಧವನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವುದು ಅಶಕ್ಯವು. ಏಕೆಂದರೆ ಶ್ರುತಿಯಂತೆ ಆ ಬೇರೆ ಪ್ರಮಾಣವೂ ಭೇದವನ್ನೇ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯದವರಾಗಿ “ಯೇನ” ಎಂಬೀ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ “ಉವೇಯಂ” (ತಿಳಿಯಲ್ಪಡಬೇಕಾದುದು) ಇಲ್ಲಿ “ಬ್ರಹ್ಮ” (ಬ್ರಹ್ಮವು) ಎಂಬುದು ಶೇಷವು. ಅದು ಹೇಗೆಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು “ಸಾರ್ವಜ್ಞ” ಎಂಬೀ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಪರಿಹರಿಸುತ್ತಾರೆ. “ಸಾರ್ವಜ್ಞಾನುಮಯಾ”=“ಧರ್ಮಮುಂತಾದುದು ಯಾವನೋ ಒಬ್ಬನ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಕ್ಕೆ ವಿಷಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಏಕೆ? ಪ್ರಮೇಯವಾದುದರಿಂದ ಉದಾ ಘಟಾದಿಗಳು.” ಇತ್ಯಾದಿಯಾದ, ಸರ್ವಜ್ಞ

ಸಾರ್ವಜ್ಞಾನಮಯೈವೇಶೋ ಯದ್ವುಪೇಯ ಕಥञ್ಚನ ॥

ಸರ್ವಜ್ಞತ್ವಗುಣೇನೈವ ತಯಾ ಸೇದೋಽವಗಮ್ಯತೇ ॥

ಕಥञ್ಚನೇತ್ಯಭ್ಯುಪಗಮವಾದೋಽಯಮಿತಿ ಸೂಚಯತಿ । ಸರ್ವಜ್ಞತ್ವೇತ್ಯುಪಲಕ್ಷಣಮ್ । ತಯೈವೇತ್ಯನ್ವಯಃ । ಇತ್ಯಥೇ ತಾವತ್ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಂ ಶಾಙ್ಕಾರ್ಹಮೇವ ನ ಭವತಿ । ಅತೋಽನು-
ಮಾನಮೇವ ವಕ್ತವ್ಯಮ್ । ಪ್ರತಿಪಕ್ಷಾದಿನಾ ಪರಾಹತಸ್ಯಾಪಿ ತಸ್ಯ ಕಥञ್ಚಿच्छ-
ಜ್ಞಾರ್ಹತ್ವಾನ್ । ಅನುಮಾನಂ ಚ ಕಿञ್ಚಿತ್ತೇನಚಿದ್ವಿಶಿಷ್ಟಮೇವ ಪ್ರತಿಪಾದಯತಿ । ನ
ತು ನಿಷ್ಕೃಷ್ಟಂ ವಸ್ತು । ನ ಚ ಜೀವಾದಿಸಾಧಾರಣಧರ್ಮವಿಶಿಷ್ಟಾರ್ಥಸಿದ್ಧಿವಿಶ್ವರಃ
ಸಿದ್ಧಯತಿ । ತಸ್ಮಾದ್ವೇದಕಧರ್ಮವೈಶಿಷ್ಟ್ಯೇನೈವ ತನ್ತಿಸಿದ್ಧಿರ್ವಕ್ತವ್ಯಾ । ತಥಾ
ಚಾನುಮಾನಾದೇರೂಪಜೀವ್ಯವಿರೋಧೋ ವಜ್ರಲೇಪಾಯಿತಃ । ಯದ್ವಪ್ಯನುಮಾನಂ ಸ್ವತಃ

ನೇದ್ಯನೆಂದು ಹೇಳುವ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ- ಅದೇ ಅನುಮಾನದಿಂದಲೇ ಸರ್ವಜ್ಞತ್ವಾದಿಗುಣಗಳಿಂದ ಭೇದವು ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತದೆ.

— ಪದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ಸಾಧಕ ಅನುಮಾನದಿಂದ. ಇದು ಸರ್ವಕರ್ತೃತ್ವಾದಿ ಸಾಧಕ ಅನುಮಾನದ ಸಂಗ್ರಾಹಕವು “ಏವ” ಕಾರದಿಂದ, ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವನ್ನು ವ್ಯವಚ್ಛೇದ ಗೊಳಿಸುತ್ತಾರೆ (ಅಂದರೆ—ಸಾರ್ವಜ್ಞಾದಿ ಗ್ರಾಹಕವಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ) “ಕಥಂಚನ” ಎಂಬುದು, “ಅನುಮಾನದಿಂದ ಈಶ್ವರನ ಸಾರ್ವಜ್ಞಾದಿ ಜ್ಞಾನವೆಂಬುದು ಅಭ್ಯುಪಗಮವಾದವು” (ಏಕೆಂದರೆ ಸಿದ್ಧಾಂತದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಕೇವಲ-ಆಗಮಸಹಾಯವಿಲ್ಲದ, ಅನುಮಾನವು ಈಶ್ವರಗ್ರಾಹಕವಾಗದೆಂದು ಹೇಳಿದೆ) ಎಂಬುದನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಸರ್ವಜ್ಞತ್ವ ಪದವು, ಸರ್ವಕರ್ತೃತ್ವಾದಿಗಳಿಗೂ ಸಂಗ್ರಾಹಕವು. (ಉಪಲಕ್ಷಕವು) “ತಯೈವ”= ಎಂಬುದಾಗಿ ಅನ್ವಯವು ಈಶ್ವರನ ಬಗ್ಗೆ ಆಪಾತತಃ ತದಭಾವಾವೇದಕವಾದ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಂತೂ ಶಂಕಿಸಲೂ ಕೂಡ ಅರ್ಹವೇ ಅಲ್ಲ. ಆದುದರಿಂದ ಅನುಮಾನವನ್ನೇ ಹೇಳತಕ್ಕದ್ದು ಏಕೆಂದರೆ ಪ್ರತಿವಕ್ಷಾದಿಗಳಿಂದ ಪರಾಹತವಾದರೂ ಅನುಮಾನವು ಕಥಂಚಿತ್ತಾಗಿ ಶಂಕಿಸಲು ಅರ್ಹವಾಗುತ್ತದೆ ಅನುಮಾನವಾದರೂ ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ಒಂದು ಧರ್ಮದಿಂದ ಸಹಿತವಾದುದನ್ನಾಗಿಯೇ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಧರ್ಮವಿಹೀನವಾದುದನ್ನಾಗಿಯೇ ವಸ್ತುವನ್ನು ತಿಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಜೀವಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಧಾರಣವಾದ ಧರ್ಮದಿಂದ ಕೂಡಿದ ಪದಾರ್ಥದ ಸಿದ್ಧಿಯಾದರೆ ಈಶ್ವರನು ಸಿದ್ಧಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಆದುದರಿಂದ, ಭೇದಕವಾದ ಧರ್ಮ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿಯೇ ಈಶ್ವರನ ಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಹೇಳತ

ಶ್ರುತಿಯು ದುರ್ವಲಂ ತಥಾಽಪ್ಯುಪಜೀವ್ಯತಯಾ ವಾಧಕಂ ಭವತ್ಯೇವೇತಿ । ತದ್ನೇನೇಶ್ವರ-
ಗ್ರಾಹಿಕಾಃ ಶ್ರುತೇರ್ಭೇದಕಧರ್ಮವಿಶಿಷ್ಟೇ ತಸ್ಮಿನ್ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯಮುಪಪಾದಿತಮ್ । ಇದಾನಿಂ
ಜೀವಗ್ರಾಹಕಸ್ಯ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಸ್ಯೇಶ್ವರ (ವಿಧ) ಭೇದಕಧರ್ಮಿಣಿ ಜೀವೇ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯಂ
ಸಮರ್ಥತೇ । ತಥಾ ಹಿ । ಭವತು ಶ್ರುತಿರದುಃಖಿತ್ವಸಾರ್ವಜ್ಞಾದಿಮದೀಶ್ವರೇ ಪ್ರಮಾಣಮ್ ।
ತಥಾಽಪಿ ನಾಭೇದಾನುಮಾನಾಗಮಯೋರೂಪಜೀವ್ಯಪ್ರಮಾಣವಿರೋಧೇನಾಪ್ರಾಮಾಣ್ಯಮ್ ।
ದುಃಖಿತ್ವಾದಿರೂಪೇ ಹಿ ಜೀವಸ್ಯ ತಾತ್ವಿಕೇ ಸತಿ ತಥಾ ಸ್ಯಾನ್ನ ಚೈವಮ್ । ಅಹಂ
ದುಃಖೀತ್ಯಾದೀನುಭವಸ್ಯ ಮಿಥ್ಯಾನುಭವತ್ವಾನ್ । ಅಂತಃಕರಣಗತೋ ಹಿ ದುಃಖಾದಿ-
ರನರ್ಥಃ ಸ್ವರೂಪತೋ ಮಿಥ್ಯಾಭೂತೋ ಜಪಾಕುಸುಮಾರುಣಿಮೇವ ಸ್ಫಟಿಕೇ ಚೈತನ್ಯೇ
ವಕಾಸ್ತಿ । ನ ಚ ಭ್ರಾಂತಿಪ್ರತಿಪತ್ತೇ (ಜ್ಞಮೇ) (ನ) ಭೇದಕೇನ ವಸ್ತು ಮಿಥ್ಯತೇ

— ಸದಾರ್ಥ ದೀಪಿಕಾ —

ಕೃದ್ವು ಅದುದರಿಂದ, ಅಭೇದಗ್ರಾಹಕ ಅನುಮಾನಾದಿಗಳಿಗೆ ಉಪಜೀವ್ಯ
ವಿರೋಧವು ವಜ್ರಲೇಪವಾಗುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಅನುಮಾನವು ಸ್ವತಃ ಶ್ರುತಿಗಿಂತ
ದುರ್ಬಲವೇ ಆದರೂ ಶ್ರುತಿಯು ಉಪಜೀವ್ಯತ್ವಕಾರಣದಿಂದ ಬಾಧಕವಾಗಿಯೇ
ಆಗುತ್ತದೆ " ಹೀಗೆ. ಇದರಿಂದ ಈಶ್ವರನನ್ನು ಗ್ರಹಿಸುವ ಶ್ರುತಿಗೆ ಭೇದಕಧರ್ಮ
(ಸರ್ವಜ್ಞತ್ವ) ಸಹಿತವಾದ ಈಶ್ವರನ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯವನ್ನು ಉಪಪಾದಿಸಿದು
ದಾಯಿತು ಈಗ ಜೀವನನ್ನು ಗ್ರಹಿಸುವ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಕ್ಕೆ, ಈಶ್ವರನಿಂದ ಭೇದವನ್ನು ತಿಳಿ
ಸುವ ಧರ್ಮ (ಅಲ್ಪಜ್ಞತ್ವಾದಿ)ವುಳ್ಳ ಜೀವನ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯವನ್ನು ಸಮರ್ಥ
ಸುತ್ತಾರೆ. ಹೇಗೆಂದರೆ- 'ಯಃಸರ್ವಜ್ಞಃ' ಇತ್ಯಾದಿಯಾದ ಶ್ರುತಿಯು, ದುಃಖರ
ಹಿತತ್ವ- ಸರ್ವಜ್ಞತ್ವಾದಿಧರ್ಮವುಳ್ಳ ಈಶ್ವರನ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಮಾಣವಾಗಲಿ. ಆದರೂ
ಅಭೇದಗ್ರಾಹಕ ಅನುಮಾನ ಆಗಮಗಳಿಗೆ ಉಪಜೀವ್ಯ ಪ್ರಮಾಣ ವಿರೋಧ
ದಿಂದ ಅಪ್ರಾಮಾಣ್ಯವಿಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ- ದುಃಖಿತ್ವ ಮುಂತಾದ ರೂಪ(ಧರ್ಮ)ವು
ಜೀವನಿಗೆ ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕವಾಗಿದ್ದರೆ, ಉಪಜೀವ್ಯಪ್ರಮಾಣ ವಿರೋಧವು ಅಭೇದ
ಪ್ರಮಾಣಗಳಿಗೆ ಬರಬಹುದಿತ್ತು. ಆದರೆ ಆ ದುಃಖಿತ್ವಾದಿ ಧರ್ಮವು ಪಾರಮಾ
ರ್ಥಿಕವಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ 'ಅಹಂ ದುಃಖೀ' ಎಂಬೀಮುಂತಾದ ಅನುಭವವು ಮಿಥ್ಯಾ
ನುಭವವಾಗಿದೆ ಏಕೆಂದರೆ- ದುಃಖಾದಿರೂಪವಾದ ಅನರ್ಥವು ಅಂತಃಕರಣದ
ಲ್ಲಿರುವಂತಹದು ಅದು ಸ್ವರೂಪದಿಂದ ಮಿಥ್ಯಾಭೂತ (ಅಂತಃಕರಣದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಸ್ತ)
ವಾಗಿದ್ದು, ಸ್ಫಟಿಕದಲ್ಲಿ ತೋರುವ ಜಪಾಕುಸುಮ ಸಂಬಂಧಿಯಾದ ಕೆಂಬಣ್ಣ
ದಂತೆ ಜೈತನ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧಿಯಾಗಿ ತೋರುತ್ತದೆ (ಆರೋಪಿತವಾಗುತ್ತದೆ)
ಮತ್ತು ಭ್ರಾಂತಿಯಿಂದ ತೋರಿದ ಭೇದಕಧರ್ಮದಿಂದ ವಸ್ತುವು ಭಿನ್ನವಾಗು

ನ ದುಃಖಾನುಭವಃ ಕ್ವಾಪಿ ಮಿಥ್ಯಾನುಭವನಾಂ ವ್ರಜೇತ್ ॥
ನ ಹಿ ಬಾಧ ಕ್ವಚಿದ್ ದೃಷ್ಟೋ ದುಃಖಾನುಭವಸ್ಯ ತು ॥

ಇತ್ಯತ ಆಹ ॥ ನೇತಿ ॥ ಕ್ವಾಪೀತಿ । ಸರ್ವಥೇತೀತ್ಯರ್ಥಃ । ಭವೇದೇನದೃಢಹ
ದುಃಖೀನ್ಯಾದಾನುಭವೋ ಮಿಥ್ಯಾನುಭವಃ ಸ್ಯಾನ್ನ ಚ ತಥಾ । ಅಪಿ ತು ಪ್ರಮಾಣಮೇವ ।
ಯದಪಿ ದುಃಖಾದಿಕಮಂತಃಕರಣಗತಂ ತಥಾಽಪಿ ಸ್ವರೂಪೇಣ ಸದೇವ । ಜೀವಾತ್ಮನಶ್ಚ
ತದ್ಭೋಕ್ತೃತ್ವೇನ ತದ್ವತ್ವಂ ತಾತ್ವಿಕಮೇವ । ಅಲ್ಪಶಕ್ತಿಸ್ವಪಾರತನ್ಯಾದಿಕಂ ತು
ಸ್ವರೂಪಗತಮೇವೇत्याಶಯಃ ।

ಕುತ ಇತ್ಯತ ಆಹ ॥ ನ ಹೀತಿ ॥ ತುಶಬ್ದೋಽವಧಾರಣೇ ನೈವೇತಿ ಸಮ್ಬಂಧಃ ।
ಅಸಂಜಾತಬಾಧಭ್ರಮೇಷು ವ್ಯभिಚಾರಪರಿಹಾರಾಯ ಕ್ವಚಿದಿತ್ಯುಕ್ತಮ್ । ನ ಹಿ
ಕದಾचित್ಕುತ್ರचित್ಕಾಶ್ಚಿನ್ನಾಹಂ ದುಃಖೀ ಕಿಂತವಂತಃಕರಣಗತೇನೈವ ಮಿಥ್ಯಾದುಃಖೇನ

ದುಃಖಾದ್ಯನುಭವವು ಸರ್ವಥಾ ಮಿಥ್ಯಾನುಭವರೂಪತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಲಾರದು.
ಏಕೆಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಬಾಧವು ಕಂಡಿರುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ಹಕ್ಷದಲ್ಲ

— ಕದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ವೃದ್ಧಿವೆಂಬೀ ಆಶಂಕೆಯನ್ನು 'ಪರಿಹರಿಸಲು' 'ನ' ಇತ್ಯಾದಿವಾಕ್ಯವನ್ನು ಹೇಳಿ
ದ್ದಾರೆ. 'ಕದಾಪಿ' = 'ಸರ್ವಥಾ' ಯಾವದೇ ತರಹದಿಂದ ಈ ಆಶಂಕೆಯು 'ಅಹಂ
ದುಃಖೀ' ಎಂಬ ಅನುಭವವು, ಮಿಥ್ಯಾನುಭವವಾಗಿದ್ದರೆ ಸರಿಯಾಗಬಹುದಿತ್ತು
ಆದರೆ ಅದು ಮಿಥ್ಯಾರ್ಥವಿಷಯಕಅನುಭವವಾಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಪ್ರಮಾಣವೇ ಆಗಿದೆ.
ಇನ್ನು-ದುಃಖಾದಿಧರ್ಮಗಳು ಅಂತಃಕರಣದಲ್ಲಿರುವವೆಂಬುದೇನೋ ನಿಜ, ಆದರೂ
ಅಂತಃಕರಣದಲ್ಲಿದ್ದು ಸ್ವರೂಪದಿಂದ ಸತ್ಯಗಳೇ! ಜೀವಾತ್ಮನಿಗಾದರೂ, ಆ ದುಃ
ಖಾದಿಗಳ ಭೋಕ್ತೃತ್ವರೂಪವಾದ ದುಃಖಾದಿವಸ್ತುವು ತಾತ್ವಿಕವೇ ಆಗಿರುತ್ತದೆ.
ಅಲ್ಪ ಶಕ್ತಿಯುಳ್ಳದ್ದಾಗಿರುವಿಕೆಯು—ಪರತಂತ್ರತೆ ಮುಂತಾದುದಾದರೂ ಜೀವನ
ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹದೇ! ಹೀಗೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯವು ಏಕೆ? ಎಂಬುದರ
ಗುತ್ತರವನ್ನು "ನಹಿ" ಇತ್ಯಾದಿವಾಕ್ಯದಿಂದ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ 'ತು' ಶಬ್ದವು ಅವಧಾ
ರಣಾರ್ಥದಲ್ಲಿ. "ನೈವ" (ನತು) ಎಂಬುದಾಗಿ ಅನ್ವಯವು ಯಾವ ಭ್ರಮೆಕ್ಕೆ
ಬಾಧಜ್ಞಾನವು, ಬಂದಿಲ್ಲವೋ ಅಂಥ "ಅಸಂಜಾತಬಾಧ" ಭ್ರಮೆಗಳಲ್ಲಿ—ವ್ಯಭಿ
ಚಾರವನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು. "ಕ್ಷಚಿತ್" ಎಂದಿದ್ದಾರೆ (ಅಲ್ಲಿಯೂ ಭ್ರಾಂತನಿಗೆ
ಬಾಧಜ್ಞಾನವು ಹುಟ್ಟದಿದ್ದರೂ ಇತರರಿಗೆ ಅದು ಇದ್ದೇ ಇದೆಯೆಂದು ಭಾವ ಇಲ್ಲಿ
ಬಾಧ ವೆಂದರೆ ವಿಪರೀತಪ್ರಮೆಯೇ. ಭ್ರಾಂತಿಸಮಾನಾಧಿಕರಣ ಪ್ರಮೆಯೇ

ಯದಿ ದುಃಖಾನುಭೂತಿಶ್ಚ ಭ್ರಾಂತಿರित್ಯವಸೀಯತೇ ||

ಅದ್ವ.ಖಿತಾಶ್ರುತಿ. ಕೇನ ನ ಭ್ರಾಂತಿರिति ಗಮ್ಯತೇ ||

ದುಃಖಿನಯಾಽಽತ್ಮಾನಮನಿಷಿ (ಪಮಿ) ತಿ ಬಾಧಕಪ್ರತ್ಯಯವಾನ್ದೃಶ್ಯತ ಇತ್ಯರ್ಥಃ |
ನನು ವಿಮುಕ್ತಶ್ಚ ವಿಮುಚ್ಯತೇ ತತ್ವಮಸೀತ್ಯಾದಿಶ್ರುತಿಗೇವಾಸ್ಯಾನುಭವಸ್ಯ ಬಾಧಿಕಾ
ಅಸ್ತಿತಿ ಕಥಂ ನ ದುಃಖಾನುಭೂತಿಭ್ರಾಂತಿಃ | ಅತ್ರ ಹಿ ದುಃಖಾಶ್ರುಪಲ್ಲವಗೃಹಿತ-
ಮೇವಾಸ್ಯಾತ್ಮನಸ್ತಾತ್ವಿಕಂ ರೂಪಮಿತಿ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯತ ಇತ್ಯನ ಆಹ || ಯದೀತಿ |
ಅವಸೀಯತೇ ಶ್ರುತಿಮಾಶ್ರೀತೀತಿ ಶೇಷಃ | ಕೇನ ಕಾರಣೇನ ಭ್ರಾಂತಿಃ ಸ್ವರೂಪತೋ
ಅರ್ಥತಶ್ಚ ಗಮ್ಯತೇಽಭ್ಯುಪಗಮ್ಯತೇ | ಅನುಭವಮಾಶ್ರೀತೀತಿ ಶೇಷಃ | ಇದ್ವಿಮುಕ್ತಂ
ಭವತಿ | ಭವೇದೇಶಾ ಶ್ರುತಿರಸ್ಯಾನುಭವಸ್ಯ ಬಾಧಿಕಾ | ಯದಿ ನಿಶ್ಚಿತಪ್ರಮಾಣ-
ಭಾವಾ ಭವೇನ್ನ ತಥಾ | ಧರ್ಮಿಗ್ರಾಹಕಾನುಭವವಿರೋಧೇನಾಸ್ತಾಭಿವ್ಯಕ್ತಪ್ರಾಮಾಣ್ಯಸ್ಯ

ದುಃಖಾನುಭವವು ಭ್ರಮನವೆಂದು ಶ್ರುತಿಬಲದಿಂದ ತಿಳಿಯುವುದಾದರೆ-ಅಗ-ದುಃಖಾ
ಭಾವ ಪ್ರತಿಪಾದಕ ಶ್ರುತಿಯೂ ಕೂಡ ಭ್ರಾಂತಿಯಲ್ಲವೆಂದು ಯಾವ ಕಾರಣದಿಂದ
ನಿರ್ಣಯಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ?

— ಪದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ಬಾಧವಾಗಿದ್ದು, ವ್ಯಾಧಿಕರಣವಾದ (ಭ್ರಾಂತಿಯಿಲ್ಲದ ಪುರುಷರಕ್ಷಣ) ನಿಪರೀತ
ಪ್ರಮೇಯ ಬಾಧವಾಗಲಾರದೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು) ಎಂದಿಗೂ- ಎಲ್ಲಿಯೂ
ಯಾವನೂ “ನಾನು ದುಃಖಿಯಲ್ಲ ಆದರೆ ಅಂತಃಕರಣದಲ್ಲಿರುವದೇ ಆದ ಮಿಥ್ಯಾ
ಭೂತವಾದ ದುಃಖದಿಂದ “ದುಃಖಿ”ಯೆಂಬುದಾಗಿ ನನ್ನನ್ನು ನಾನು ತಿಳಿದು
ಕೊಂಡೆನು, “ಎಂಬುದಾಗಿ ಬಾಧಕಜ್ಞಾನವುಳ್ಳವನು ಕಂಡಿರುವುದೇ ಇಲ್ಲ.”

ಇನ್ನು-“ ನಿಮಿತ್ತಶ್ಚ ನಿಮಿತ್ತತ್ವೇ,” ತತ್ತ್ವವ-ಸಿ ಇತ್ಯಾದಿಶ್ರುತಿಗಳೇ
ಅನುಭವದ ಭಾವಕಗಳಾಗಿರುವವು. ಅದುದರಿಂದ ದುಃಖಾನುಭವವು ಭ್ರಾಂತಿಯು
ಎಕೆ ಅಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಶ್ರುತಿಗಳಲ್ಲಿ ದುಃಖಾದಿ ಉಪಾಧಿರಹಿತವಾಗಿರುವುದೇ
ಆತ್ಮನ ತಾತ್ವಿಕ ಸ್ವರೂಪವೆಂಬುದಾಗಿ ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತದೆ.” ಈ ಆಶಂಕೆಯನ್ನು
“ಯದಿ” ಇತ್ಯಾದಿ ಪಾಠ್ಯದಿಂದ ಪರಿಹರಿಸುತ್ತಾರೆ. “ಅವಸೀಯತೇ” (ಗೊತ್ತಾ
ಸುತ್ತದೆ) “ಇಲ್ಲಿ ಶ್ರುತಿಮಾತ್ರೀತ್ಯ” (ಶ್ರುತಿಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ) ಎಂಬುದು ಶೇಷವು
ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದುದು “ಈ ತತ್ತ್ವಮಾನ್ಯಾದಿಶ್ರುತಿಯು, ನಿಶ್ಚಿತಪ್ರಾಮಾಣ್ಯವುಳ್ಳ
ಪದ್ಧತಿ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ “ಅಹಂದುಃಖಿ” ಇತ್ಯಾದಿ ಅನುಭವದ ಬಾಧಕವಾಗಬಹುದು ಆದರೆ
ಅದು ನಿಶ್ಚಿತಪ್ರಾಮಾಣ್ಯವುಳ್ಳದ್ದಲ್ಲ. ಅದರ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯದ ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂ

ಪ್ರತಿಪಾಘಮಾನತ್ವಾನ್ । ಪರಸ್ಯ ಚ ತತ್ಪರಿಹಾರಾಯಾಥಾಪಿ ಸಮುಚ್ಚಿನತ್ವಾತ್ । ತಥಾ
 ಚ ಸತಿ ಶ್ರುತಿಪ್ರಾಮಾಣ್ಯನಿಶ್ಚಯೇಽನುಭವಸ್ಯ ಆನೃತವ್ಯಂ ತಸ್ಮಿಶ್ಚ ಸತಿ ಶ್ರುತಿ-
 ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯನಿಶ್ಚಯ ಇತಿ ಪರಸ್ಪರಾಶ್ರಯತ್ವವ್ಯವಹಾರಃ । ನನ್ವನುಭವವಿಗೋಧೇನ ಶ್ರುತ್ಯ-
 ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯಾಭಿಧಾನೇಽಪಿ ಸಮಾನಮೇತತ್ । ನ ಸಮಾನಮನುಭವಸ್ಯಾನಪೇಕ್ಷತ್ವಾಛ್ರುತೇಃ
 ತದಪೇಕ್ಷತ್ವಾತ್ । ಅನ್ಯಥಾ ಸರ್ವತ್ರ ಧರ್ಮಿಗ್ರಾಹಕವಿರೋಧೋಚ್ಛೇದಾಪತ್ತೇಗಿತಿ । ನನು

— ಪದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ದರೆ ಧರ್ಮಿಗ್ರಾಹಕ (ಜೀವಸ್ವರೂಪಗ್ರಾಹಕ) ಪ್ರಮಾಣ (ಸಾಕ್ಷ್ಯಾದಿಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ^೧
 ದಿಂದ ವಿರೋಧವು ಬರುವದರಿಂದ, ಶ್ರುತಿಯ ಅಪ್ರಾಮಾಣ್ಯವು ನಮ್ಮಿಂದ
 ತಿಳಿಯಲ್ಪಡುತ್ತದೆ ವರನಾದರೂ ಈ ಅಪ್ರಾಮಾಣ್ಯದ ಧರ್ಮಿಗ್ರಾಹಕದಿಂದ
 ವಿರೋಧದ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈಗಲೂ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಆದುದ
 ರಿಂದ, ತತ್ತ್ವಮಸ್ಯಾದಿಶ್ರುತಿಗಳ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯದ ನಿಶ್ಚಯವಾದಲ್ಲಿ ಅನುಭವಕ್ಕೆ
 ಭ್ರಾಂತಿತ್ವವು, ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಭ್ರಾಂತಿತ್ವವು ಸಿದ್ಧವಾದಲ್ಲಿ ಶ್ರುತಿಗಳ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯ
 ನಿಶ್ಚಯವು, ಹೀಗೆ ಅನ್ಯೋನ್ಯಾಶ್ರಯಪ್ರಸಂಗವು ಬರುತ್ತದೆ ಇನ್ನು -“ಅನು
 ಭವದ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯ ನಿಶ್ಚಯವಾದ ಮೇಲೆ ಅದರ ವಿರೋಧದಿಂದ ತತ್ತ್ವಮಸ್ಯಾದಿ
 ಶ್ರುತಿಗಳಿಗೆ ಅಪ್ರಾಮಾಣ್ಯವು ಶ್ರುತಿಗಳಿಗೆ ಅಪ್ರಾಮಾಣ್ಯವು ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅನು
 ಭವದ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯ ನಿಶ್ಚಯವು ಹೀಗೆ ಅನ್ಯೋನ್ಯಾಶ್ರಯತ್ವಪ್ರಸಂಗವು ಅನುಭವ
 ವಿರೋಧದಿಂದ, ಶ್ರುತಿಯ ಅಪ್ರಾಮಾಣ್ಯವನ್ನು ಹೇಳುವುದರಲ್ಲಿಯೂ ಇದು (ಅನು
 ಭವ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯದ ನಿರ್ಣಯದ ನಂತರ, ಅದರ ವಿರೋಧದಿಂದ ಶ್ರುತಿಯ
 ಅಪ್ರಾಮಾಣ್ಯವು, ಶ್ರುತಿಯ ಅಪ್ರಾಮಾಣ್ಯದ ನಂತರ ವಿರೋಧ ವಿಲ್ಲದ್ದರಿಂದ
 ಅನುಭವದ ನಿರ್ಣಯವೆಂಬ ಅನ್ಯೋನ್ಯಾಶ್ರಯವು) ನಿಮಗೂ ಸಮಾನವು ”
 ಎಂದರೆ ಸಮಾನವಾಗುವುದಿಲ್ಲ (ಬರುವುದಿಲ್ಲ) ಏಕೆಂದರೆ ಅನುಭವವು (ಸಾಕ್ಷಿ)
 ನಿರಪೇಕ್ಷವೂ ಶ್ರುತಿಯು ಧರ್ಮಿಗ್ರಾಹಕ ಗ್ರಾಹಕ ಪ್ರಮಾಣಸಾಪೇಕ್ಷವೂ
 ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಹಾಗಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಉಪಜೀವ್ಯವಾದ ಅನುಭವವು, ಪ್ರಬಲವಾದುದ
 ರಿಂದ, ಅದರ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯವು, ಉಪಜೀವಕದ ಅವಿರೋಧವನ್ನು ಅಪೇಕ್ಷಿಸು
 ವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಒಪ್ಪದೆ ಅನ್ಯೋನ್ಯಾಶ್ರಯವನ್ನು ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಸರ್ವತ್ರ- “ಪರ
 ಮಾಣು ಸಾವಯವಃ ” ಎಂಬ ಮುಂತಾದ, ಧರ್ಮಿಗ್ರಾಹಕ ವಿರೋಧವನ್ನು
 ಹೇಳುವ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿಯೂ, ಧರ್ಮಿಗ್ರಾಹಕ ಅನುಭವ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯಸಿದ್ಧಿಯಾದ
 ನಂತರ ತದ್ವಿರೋಧದಿಂದ ಅನುಮಾನಾಪ್ರಾಮಾಣ್ಯವೂ ಅನುಮಾನಾ
 ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯ ಸಿದ್ಧಿಯಾದನಂತರ ಅದರ - ವಿರೋಧವಿಲ್ಲದ್ದರಿಂದ ಧರ್ಮಿಗ್ರಾಹಕ

ತರ್ಹಿ ನೇದಂ ರಜತಮಿತ್ಯಸ್ಯಾಪಿ ರಜತಮಿದಮಿತಿ ಜ್ಞಾನಂ ಪ್ರತಿ ಬಾಧಕತ್ವಮಯುಕ್ತಂ
ಸ್ಯಾನ್ । ನ ಸ್ಯಾತ್ । ನೇದಂ ರಜತಮಿತಿ ಜ್ಞಾನಪ್ರಾಮಾಣ್ಯಸ್ಯ ಸಾಕ್ಷಿಣಾ
ಪರೀಕ್ಷಯಾ ನಿಶ್ಚಿತತ್ವಾತ್ । ಇದಂ ರಜತಮಿತಿ ಜ್ಞಾನಮ್ಯ ತದಭಾವಾನ್ । ಪರೀ-
ಕ್ಷಿತಪ್ರಾಮಾಣ್ಯೇನೋಪಜೀವಕೇನೋಪಜೀವ್ಯಸ್ಯಾನ್ಯಾಭೂತಸ್ಯ ಬಾಧೋಪಮಗಮಾನ್ ।
ಉಪಜೀವ್ಯೋಪಜೀವಕನ್ಯಾಯಸ್ಯ ತದನ್ಯವಿಷಯತ್ವಾತ್ । ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯಸನ್ನೇಹೇ ಸ್ವಲ್ಪ
ನ್ಯಾಯಾನುಸರಣಂ ನಿಶ್ಚಿತೇ ತು ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯೇ ಕಿಮನೇನ । ವಕ್ಷ್ಯಂತಿ ಚೈನದಾಚಾರ್ಯಃ ।
ಏವಂ ತರ್ಹಿ ಶ್ರುತೇರಪಿ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯಂ ಪರೀಕ್ಷಾಸಹಕೃತೇನ ಸಾಕ್ಷಿಣಾ ನಿಶ್ಚಿತಮಿತ್ಯನು-

— ಪದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ಕದ ಅಪ್ರಮಾಣ್ಯವೂ, ಸಿದ್ಧಿಸುವುದೆಂದು ಅನ್ಯೋನ್ಯಾಶ್ರಯವನ್ನು ಅನು-
ಮಾನ ವಿರೋಧದಿಂದ ಧರ್ಮಗ್ರಾಹಕಕ್ಕೆ ಅಪ್ರಮಾಣ್ಯವನ್ನು ಹೇಳಲು
ಶಕ್ಯವಿದ್ದುದರಿಂದ, ಧರ್ಮಗ್ರಾಹಕ ವಿರೋಧವು ಉಚ್ಛೇದಗೊಳ್ಳಲೆಂಬ ಪ್ರಸಂ-
ಗವು ಬರುತ್ತದೆ, ಎಂಬುದು.

ಇನ್ನು ಉಪಜೀವ್ಯದಿಂದ ಉಪಜೀವಕಕ್ಕೆ ಬಾಧವು ಸಾಪೇಕ್ಷವುಬಾಧಕವಲ್ಲ
ವೆಂದರೆ “ನೇದಂ ರಜತಂ” ಎಂಬ ಜ್ಞಾನವು, “ಇದಂ ರಜತಂ” ಎಂಬ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೂ
ಬಾಧಕವಾಗುವದು ಅಯುಕ್ತವಾದೀತು ಎಂದರೆ ಅಯುಕ್ತವಾಗುವುದಿಲ್ಲ
ಎಕೆಂದರೆ “ನೇದಂ ರಜತಂ” ಎಂಬ ಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಮಾಣ್ಯವು ಸಾಕ್ಷಿಯಿಂದ
ಪರೀಕ್ಷೆಯಿಂದ (ನಿರ್ದೋಷ ಇಂದ್ರಿಯ ಜನ್ಯತ್ವಾದಿರೂಪ) ನಿರ್ಣಯಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ
“ಇದಂ ರಜತಂ” ಎಂಬುದರ ಪ್ರಮಾಣ್ಯವು ಹಾಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಿಂದ ಪರೀಕ್ಷೆಯಿಂದ
ನಿರ್ಣಯಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಪರೀಕ್ಷಿತ ಪ್ರಮಾಣ್ಯವುಳ್ಳ ಉಪಜೀವಕದಿಂದ, ಪರೀಕ್ಷಿತ
ಪ್ರಮಾಣ್ಯವಿಲ್ಲದ ಉಪಜೀವ್ಯಕ್ಕೆ ಬಾಧವನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿದೆ ಉಪಜೀವ್ಯದಿಂದ
ಉಪಜೀವಕವು ಬಾಧಿತವೆಂಬ ನ್ಯಾಯವು, ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆಯದನ್ನು
ಉಪಜೀವಕದ ಪರೀಕ್ಷೆಯಿಲ್ಲದಿದ್ದು, ಉಪಜೀವ್ಯದ ಪರೀಕ್ಷೆಯಿಂದ (ಪರೀಕ್ಷಿತ
ಪ್ರಮಾಣ್ಯವಿಲ್ಲದ) ಸ್ಥಲವನ್ನು ವಿಷಯೀಕರಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರಮಾಣ್ಯದ ಸಂದೇ-
ಹವು ಬರಲು ಈ ನ್ಯಾಯದ ಅನುಸರಣವು ಆದರೆ ಎರಡರಲ್ಲೊಂದರ ಪ್ರಮಾ-
ಣ್ಯದ ನಿರ್ಣಯವಾಗಿರಲು ಈ ಉಪಜೀವ್ಯೋಪಜೀವಕ ಭಾವರೂಪನ್ಯಾಯ
ವೇಕೆ? (ಎಂದರೆ ಹೀಗೇಕೆ ಕಲ್ಪಿಸುವುದೆಂಬುದರ ಸಮಾಧಾನಾರ್ಥವಾಗಿ)
ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಮುಂದೆ, “ಯಾವಚ್ಛಕ್ತಿ ಪರೀಕ್ಷಾಯಾಂ “ಉಪಜೀವ್ಯಸ್ಯ
ಬಾಧನೇ ದೋಷೋ ನಾಶೋಽಧಿತೇ ದೋಷೇ ಉಪಜೀವ್ಯತ್ವಮಸ್ತ್ವಲಂ” ಇತ್ಯಾದಿ
ಜ್ಞಾನವಾದೀಯ ಗ್ರಂಥದಿಂದ, ಹೇಳುವರು. ಹಾಗಾದರೆ ಪರೀಕ್ಷಾ ನಿಶ್ಚಿತ

ಶ್ರುತಿತ್ವಸ್ವರೂಪಮರ್ಶಃ ಮಾನೇವಾಪಸೀಯತೇ ||

ತಚ್ಚೇನ್ಮಾನಂ ಗೃಹೀತಂ ತೇ ಕಿಂ ದುಃಖಾನ್ತುಭವೇ ಭ್ರಮ ||

ಭವಬಾಧಕತ್ವಮುಪಪತ್ಸ್ಯತ ಇತ್ಯಾಶಯವಾನಾಶङ್ಕತೇ || ಶ್ರುತಿತಿತಿ 1. ಸ್ವರೂಪಮರ್ಶಃ ಇತಿ ವಿವಕ್ಷಾಭೇದೇನ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯಮೇವೋಕ್ತಮ್ | ಜೀವಸ್ಯ ನಿರ್ದುಃಖಬ್ರಹ್ಮಾತ್ಮತಾ-
ಪ್ರತಿಪಾದಕಶ್ರುತಿತ್ವಸ್ವರೂಪಮಸ್ಯಾಃ ಶ್ರುತೇಃ ಸೌಽರ್ಥ ಇತ್ಯುಭಯತ್ರ ಫಲತೌಽರ್ಥಭೇದಾ-
ಭಾವಾತ್ | एतदेव हि प्रामाण्यमपि । मानेन साक्षिणा । परिहरति ।
तच्चेदिति । त इत्यव्ययं तृतीयार्थे । ते मत इत्यध्याहारो वा । कि

ಶ್ರುತಿತ್ವಸ್ವರೂಪವೂ ಅರ್ಥವು ಸಾಕ್ಷಿಪ್ರಮಾಣದಿಂದಲೇ ನಿರ್ಣಯಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಆ ಪ್ರಮಾಣವು ನಿನ್ನಿಂದ ಅಂಗೀಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟುದಾದರೆ, ದುಃಖಾನ್ತುಭವವು ಭ್ರಮವೆಂದು ಏಕೆ ಅಂಗೀಕರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ.

— ಪದಾರ್ಥಭೇದಪಿಕಾ —

ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯವುಳ್ಳ ಉಪಜೀವಕದಿಂದ, ಪರೀಕ್ಷಿತ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯವಿಲ್ಲದ ಉಪಜೀವ್ಯದ ಬಾಧವಿರುವುದಾದರೆ ಶ್ರುತಿಗೂ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯವು ಪರೀಕ್ಷಾಸಹಕೃತಸಾಕ್ಷಿಯಿಂದ ನಿಶ್ಚಿತವು ಆದುದರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಭವದ ಬಾಧಕತ್ವವು ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆಂಬ ಅಶಯವುಳ್ಳವರಾಗಿ “ಶ್ರುತಿ” ಇತ್ಯಾದಿಯಾಗಿ ಶಂಕಿಸುತ್ತಾರೆ. “ಸ್ವರೂಪ ಅರ್ಥ” ಈ ಶಬ್ದಗಳೆರಡರಿಂದ, ಶ್ರುತಿಸ್ವರೂಪವಾದ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯವೆಂಬ ಅರ್ಥವೇ ವಿವಕ್ಷಾರ್ಥದಿಂದ, (ಅರ್ಥಪ್ರತಿಪಾದಕ ಸ್ವರೂಪ ವಿವಕ್ಷಾ ತತ್ಪ್ರತಿಪಾದಿತ ಅರ್ಥಸ್ವರೂಪ ವಿವಕ್ಷಾ ಅಥವಾ ಉಪಜೀವ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯವಿವಕ್ಷಾ ವಿಷಯಪ್ರಾಧಾನ್ಯವಿವಕ್ಷಾ ಇವುಗಳಿಂದ) ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಏಕೆಂದರೆ. ಜೀವನಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮನಿಂದ ಐಕ್ಯವೆಂಬ ಅರ್ಥಪ್ರತಿಪಾದಕ ಶ್ರುತಿತ್ವಸ್ವರೂಪವು, ಈ ಶ್ರುತಿಗೆ ಅದು (ಐಕ್ಯ) ಅರ್ಥವು ಹೀಗೆ ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಫಲತಃ ಅರ್ಥಭೇದವಿಲ್ಲ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯವೆಂಬುದಾದರೂ ಇದೇ (ವಿಷಯತಾ ಸಂಬಂಧದಿಂದ) ಕರಣ ಅರ್ಥಗಳು ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಸೇರಿರುವುದರಿಂದ, ಜ್ಞಾನ-ವಿಷಯ ಅವುಗಳ ಸಂಬಂಧ ಘಟಿತವೇ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯವು) “ಮಾನೇನ” ಸಾಕ್ಷಿಯಿಂದ ಆತಂಕೆಯನ್ನು “ತಚ್ಚೇನ್ಮಾನಂ” ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಪರಿಹರಿಸುತ್ತಾರೆ. “ತೇ” ಎಂಬುದು ತೃತೀಯಾರ್ಥದಲ್ಲಿನ (ತ್ವಯಾ ಅವ್ಯಯವು (ಆದುದರಿಂದ ನಿಷ್ಕಾಪ್ರತ್ಯಯಾಂತಗೃಹೀತ ಶಬ್ದಯೋಗವಿಹ್ವಲವರಿಂದ, ನಲೋಕಾನ್ಯನಿಷ್ಕಾಖಲ್ಯರ್ಥತ್ವಣಾಂ” ಎಂಬುದಾಗಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಿಭಕ್ತಿಯು ನಿಷೇಧವಿದ್ದುದರಿಂದ ತೃತೀಯಾ ವಿಭಕ್ತಿಯು ಬರಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಸ್ಪಷ್ಟವಿಭಕ್ತಿಯು ಅಯುಕ್ತವೆಂಬ ಶಂಕೆಗೆ ಅಸ್ಪದವಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ “ತ್ವಯಾ” ಎಂಬುದು ತೃತೀಯ

ಕಿಂಚಿಮಿತ್ತಮ್ । ದುಃಖಾನುಭವೇ ಭ್ರಮ ಇತಿ । ದುಃಖಾನುಭವಸ್ಯ ಭ್ರಮತ್ವಮಿತಿ
ಯಾವನ್ । ಅಙ್ಗೀಕ್ರಿಯತ ಇತಿ ಶೇಷಃ । ತತ್ಸಾಕ್ಷಿಲಕ್ಷಣಂ ಮಾನಂ ದುಃಖಾನುಭವ-
ವಿಷಯೇ ಭ್ರಮಃ ಕುನೋಽಙ್ಗೀಕ್ರಿಯತ ಇತಿ ವಾ । ಏನದ್ವುಕ್ತಂ ಭವತಿ । ಸಾಕ್ಷಿಣಾ
ಶ್ರುತಿಪ್ರಾಮಾಣ್ಯಂ ನಿಶ್ಚಿತಮಿತಿ ನ ಪರೇಣಾಙ್ಗೀಕೃತುಂ ಶಕ್ಯತೇ । ತಥಾ ಸತಿ
ತತ್ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯಸ್ಯಾಙ್ಗೀಕರಣವ್ಯವಪ್ರಸಂಗಾತ್ । ಣ್ಯತೇ ತದಿತಿ चेನ್ನ । ತಥಾ
ಸತ್ಯಹಂ ದುಃಖೀತಿ ದುಃಖಾದಿವಿಷಯೋಽಪಿ ಸ ಏವೇತಿ ತಸ್ಯ ತತ್ರಾಪಿ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯ
ಮೇವ ಗ್ರಾಹ್ಯಂ ಸ್ಯಾನ್ ಭ್ರಮತ್ವಮ್ । ನ ಚೇಷ್ಟತಿಪ್ರಾಮಾಣ್ಯಗ್ರಹಣೇ ಭ್ರಮಃ ಸ್ಯಾದಿತಿ ।
ನನ್ವೇಕತ್ರ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯೇ ವಿಷಯಾಂತರೇಽಪಿ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯೇನ ಭಾವ್ಯಂ ತತ್ರಾಪ್ರಾಮಾಣ್ಯೇ

— ಪದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ರೂಪಕವಾದುದು ಈ ಅವ್ಯಯವು (ಇನ್ನು ಇಂಥ ತ್ವಯಾಶಬ್ದಪ್ರತಿರೂಪಕ ತೇ
ಎಂಬ ಅವ್ಯಯದ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯಿಲ್ಲದ್ದರಿಂದ) ಷಷ್ಠೀವಿಭಕ್ತ್ಯಂತ ಶಬ್ದವೆಂದರೂ
ಅಥವಾ “ಮತಃ” ಎಂಬ ಪದದ ಅಧ್ಯಾಹಾರವು ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾವದೇ ದೋಷವಿಲ್ಲ
“ಕಿಂ” ಕಿನ್ನಿಮಿತ್ತಂ” (ಯಾವನಿಮಿತ್ತಕವು) ಹೀಗೆ ಅರ್ಥ ದುಃಖಾನುಭವೇ
“ಭ್ರಮಃ”=ದುಃಖಾನುಭವಕ್ಕೆ ಭ್ರಮತ್ವವೆಂದು ಭಾವವು “ಅಂಗೀಕ್ರಿಯತೇ”=
(ಒಪ್ಪಲ್ಪಡುತ್ತದೆ) ಎಂಬುದು ಶೇಷವು. “ತನ್ಮಾನಂ” ಸಾಕ್ಷಿರೂಪವಾದ ಪ್ರಮಾಣವು,
ದುಃಖಾನುಭವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಭ್ರಮವು ಏಕೆ ಅಂಗೀಕರಿಸಲ್ಪಡಬೇಕು ಹೀಗಾ
ಫರೂ ಅರ್ಥ

ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದುದು ಇದು-ಸಾಕ್ಷಿಯಿಂದ ಶ್ರುತಿಯ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯವು ನಿಶ್ಚಿತ
ತವಾದುದೆಂದು ಪರನು ಅಂಗೀಕರಿಸುವುದು ಶಕ್ಯವಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ-ಹಾಗಾದರೆ
ಸಾಕ್ಷಿಪ್ರಾಮಾಣ್ಯವನ್ನು ಪರನು ಒಪ್ಪಬೇಕಾಗುವದು ಸಾಕ್ಷಿಪ್ರಾಮಾಣ್ಯವನ್ನು
ಅಂಗೀಕರಿಸುವನೆಂಬುದು ಯುಕ್ತವಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ-ಹಾಗಾದರೆ-“ಅಹಂ ದುಃಖೀ”
ಎಂಬುದಾಗಿ, ದುಃಖಾದಿಗಳ ಬಗೆಗೂ ಅದೇ-ಸಾಕ್ಷಿಯೇ ಇರುವುದರಿಂದ
ದುಃಖಾದಿಗಳ ಅನುಭವದ ಬಗೆಯೂ ಸಾಕ್ಷಿಗೆ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯವನ್ನು ಒಪ್ಪಬೇಕಾ
ವೀತು ಅದನ್ನೊಪ್ಪದಿದ್ದರೆ- ಇಲ್ಲವಾದರೆ- ಅದ್ವೈತಶ್ರುತಿ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯಗ್ರಹಣ
ದಲ್ಲಿಯೂ ಸಾಕ್ಷಿಯು ಭ್ರಮವಾಗುವ ಪ್ರಸಂಗವು ಬರುತ್ತದೆ” ಎಂಬುದು
“ಇನ್ನು “ಒಂದರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯವಿದ್ದರೆ ಇನ್ನೊಂದರ ಬಗ್ಗೆಯೂ
ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯವಿರಬೇಕು. ಒಂದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯವಿದ್ದರೆ ಇನ್ನೊಂದರ
ಬಗ್ಗೆಯೂ ಅಪ್ರಾಮಾಣ್ಯವಿರಬೇಕು” ಎಂಬೀಸಂಗತಿಯು ಏಕೆ? (ಯಾವ
ಫಲಾನುಮತದಿಂದ ಇದನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುವುದು) ಏಕೆಂದರೆ. ಈ ನಿಷ್ಕವನ್ನು ಒಂದೇ

ನ ಚ ಬಾಧವಿಶೇಷೋಽಸ್ತಿ ಯದ್ಬಾಧಿತಮೇವ ತತ್ ||

ಚಾನ್ಯತ್ರಾಪ್ಯಪ್ರಾಮಾಣ್ಯೇನ ಭವಿತವ್ಯಮिति ಕೃತ ಉತ . ಮಾ ಹಿ ಭೂದೇಕಸ್ಯ
ಚಕ್ಷುರ್ಗಾಢೇರಯ ನಿಯಮ ಉತಯ ಆಹ || ನ ಢೇತಿ | ' ಭವೇದೇವೈಕಸ್ಯಾಪಿ ಕ್ವಚಿತ್
ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯೇ ಪರತ್ರಾಪ್ರಾಮಾಣ್ಯಮ್ | ಕಾರಣವಿಶೇಷಾತ್ | ಸ ಢೋತ್ಪತ್ತೌ ದೋಷೌ ಜ್ಞಸೌ
ಬಾಧಃ ; ದೋಷೋಽಪಿ ಬಾಧೋನ್ವೇಯ ಁವ | ಯಥೋಕ್ತಮ್ | ಬಲವತ್ಪ್ರಮಾಣತತ್ತ್ವೇವ
ಜ್ಞೇಯಾ ದೋಷಾ ನ ಚಾನ್ಯಥೇತಿ | ತತಃ ಬಾಧ ಁವ ವಿಶೇಷಃ | ನ ಚ ದುಃಖಾದಿ-
ವಿಷಯಸ್ಯ ಸಾಕ್ಷ್ಯನುಭವಸ್ಯ ಬಾಧರೂಪಃ ವಿಶೇಷಃಽಸ್ತಿ | ಯೇನಾಸೌ ಶ್ರುತಿ-
ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯೇ ಪ್ರಮಾಣಭೂತಃಽಪಿ ದುಃಖಾದೌ ಭ್ರಮಃ ಸ್ಯಾತ್ | ಯದ್ವಸ್ತಾದೇವ ತತ್

ದುಃಖಾಸುಭವಕ್ಕೆ ಬಾಧರೂಪ ವಿಶೇಷವಿಲ್ಲ (ಆದುದರಿಂದ, ಅದು ಸತ್ಯವೇ |)
ಎಂದು ಆ ಗೀತರಿಸಲ್ಪಡತಕ್ಕದ್ದು.

— ಪದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ಆದ ಚಕ್ಷುರಾದಿಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ. (ಆಂದರೆ- ಒಂದೇ ಚಕ್ಷು
ರಿಂದ್ರಯ ಅಥವಾ ಶ್ರೋತ್ರಾದಿಗಳಿಗೆ ಒಂದರ (ಘಟದ) ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯವಿ
ದ್ದರೆ ಶುಕ್ತಿರೂಪಾದಿಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯವಿರಲಿ, ಒಂದರಲ್ಲಿ
(ಶುಕ್ತಿರಜತಾದಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ) ಅಪ್ರಾಮಾಣ್ಯವೆಂದಾದರೆ ಸತ್ಯರಜತಾದಿಗಳಬಗ್ಗೆಯೂ
ಅಪ್ರಾಮಾಣ್ಯವು, ಎಂಬ ನಿಯಮವು ಇರುವುದಿಲ್ಲ 'ಆದುದರಿಂದ,
ಭ್ರಮಾಪ್ರಮಾಣ್ಯವಸ್ಥೆಯಾಗದಿರಲೆಂದು ಭಾವ) ಈ ಆಶಂಕೆಯನ್ನು "ನಜ"
ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಪರಿಹರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಒಂದರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯವು ಒಂದಕ್ಕೆ
ಇರುವುದಾದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪರತ್ರ- ಇತರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅಪ್ರಾಮಾಣ್ಯವು ಸಂಭವಿ
ಸುವುದೇ ನಿಜ ಏಕೆಂದರೆ- ಕಾರಣವಿಶೇಷವಿರುತ್ತದೆ ಅದು ಯಾವುದೆಂದರೆ
ಅಪ್ರಾಮಾಣ್ಯದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ದೋಷವೂ- ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಬಾಧವೂ ವ್ಯವ
ಸ್ಥಾಕಾರಣವು- ಇಂದ್ರಿಯ ದೋಷವಾದರೂ- ಬಾಧ (ಪ್ರಮಾಣಬಾಧ)ದಿಂದಲೇ
ಉನ್ನೇಯ- ತೋರಿಸಲ್ಪಡಬೇಕು ಇದನ್ನು "ಬಲವತ್ಪ್ರಮಾಣಗಳಿಂದಲೇ
ದೋಷಗಳನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸಬೇಕು. ಬೇರೆಯದರಿಂದ ನಿರ್ಣಯಿಸಲಾಗದು.
"ಎಂದು ತತ್ತ್ವನಿರ್ಣಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾಗಿದೆ ಆದುದರಿಂದ ಬಾಧವೇ ವಿಶೇ
ಷವು. ಮತ್ತು ದುಃಖಾದಿ ವಿಷಯಕ- ಸಾಕ್ಷಿರೂಪ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬಾಧನೆಂಬ
ವಿಶೇಷವಿಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಇದ್ದರೆ- ಆ ವಿಶೇಷದಿಂದ-ಶ್ರುತಿಯ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ
ಪ್ರಮಾಣವಾದರೂ ಸಾಕ್ಷಿಯು ದುಃಖಾದಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಭ್ರಮವಾಗಬಹುದಿತ್ತು.

ತಸ್ಮಾच्छ್ರುತಿಪ್ರಾಮಾಣ್ಯಮಿವ ತದಾತ್ಮನೋ ದುಃಖತ್ವಾದಿಕಮಪ್ಯಬಾಧಿತಮೇವ ಸತ್ಯ-
ಮೇವಾಙ್ಗೀಕಾರ್ಯಮिति । यद्वा यद्यस्मादेवं तत्तस्मात्किं दुःखानुभवे भ्रम इति
पूर्वेणैव सम्बन्धः । नन्वेनच्छ्ರುतिप್ರामाण्यं दुःखादिकं च साक्षिगृहीत-
मेव । न चोभयत्र प्रामाण्यं साक्षिणो युक्तम् । परस्परविरोधान् ।
नत एकत्राप್ರಾಮಾण्यावश्यम्भावे दुःखादावेव तदिति ग्राह्यम् । श्रुति-
ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯಸ್ಯಾಪೌರೂಢ್ಯೇತ್ಯಾದಿಪರೀಕ್ಷಾಸಹಕೃತೇನ ಗೃಹೀತವಾನ್ । ಅನೌ ಮಿಥ್ಯೇವ
ದುಃಖತ್ವಾದಿಕಮಿತಿ चेन्न । दुःखादावपि सजानीयविजानीयसंवादरूप-
परीक्षासद्भावात् । एवं तर्हि सन्देहान्न दुःखादिसन्त्यतानिश्चयो भवतः

— ಪದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

“ಯತ್” ಯಾವ ಕಾರಣದಿಂದ ಹೀಗೆಯೋ ‘ತತ್’ ತಸ್ಮಾತ್ ಆ ಕಾರಣ
ದಿಂದ, ಶ್ರುತಿಯ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯದಹಾಗೆ- ‘ತತ್’ ಜೀವನ ದುಃಖಿತ್ವ ಮುಂತಾ
ದುದೂ “ಅಬಾದಿತಮೇವ”- ಸತ್ಯವೇ, ಎಂದು ಅಂಗೀಕರಿಸಲ್ಪಡತಕ್ಕದ್ದು, ಹೀಗೆ
ಅರ್ಥ ಅಧವಾ-“ಯತ್” ಯಾವಕಾರಣದಿಂದ, “ಏವಂ” ಹೀಗಿರುವುದೋ
“ತಸ್ಮಾತ್”-ತತ್- ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ‘ಕಿಂ ದುಃಖಾನುಭವೇ ಭ್ರಮಃ’
(ದುಃಖಾನುಭವದಬಗ್ಗೆ ಭ್ರಮುತ್ತವು ಏಕೆ ? ಯಾವ ನಿಮಿತ್ತದಿಂದ) ಎಂಬುದಾಗಿ
ಹಿಂದಿನ ವಾಕ್ಯದಿಂದಲೇ ಅನ್ವಯವು

ಇನ್ನು- “ಅದ್ವೈತಶ್ರುತಿಪ್ರಾಮಾಣ್ಯವು ಹಾಗೂ ದುಃಖಮುಂತಾದುದು,
ಇವೆರಡು ಸಾಕ್ಷಿಯಿಂದ ನಿರ್ಣಯಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದು, ಆಗಿದ್ದ ಇವೆರಡರ ಬಗ್ಗೆಯೂ
ಸಾಕ್ಷಿಗೆ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯವು ಯುಕ್ತವಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ- ಆತ್ಮನ ದುಃಖಾದಿರಾಹಿತತ್ವಾದಿ
ರೂಪಶ್ರುತಿಯ ಅರ್ಥ, ದುಃಖಾದಿರೂಪ ಅನುಭವವಿಷಯ, ಇವೆರಡಲ್ಲಿ
ಪರಸ್ಪರ ವಿರೋಧವಿದೆ. ಆದುದರಿಂದ, ಎರಡರಲ್ಲೊಂದರ ಬಗ್ಗೆ ಅಪ್ರಾಮಾ
ಣ್ಯವು ಅವಶ್ಯವಿರುವಾಗ- ದುಃಖಾದಿಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೇ ಸಾಕ್ಷಿಯ ಅಪ್ರಾಮಾಣ್ಯ
ವನ್ನು ಹೇಳತಕ್ಕದ್ದು. ಏಕೆಂದರೆ ಶ್ರುತಿಪ್ರಾಮಾಣ್ಯವು ಶ್ರುತಿಯ ಅಪೌರುಷೇಯ
ತ್ವಾದಿರೂಪ ಪರೀಕ್ಷೆಯಿಂದ ಸಹಕಾರಹೊಂದಿದ ಸಾಕ್ಷಿಯಿಂದ ನಿರ್ಣಯಿಸಲ್ಪ
ಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ ಆದುದರಿಂದ ದುಃಖಮುಂತಾದುದು ವಿಧ್ಯಾಭೂತವೇ, ಹೀಗೆನ್ನು
ವುದು ಯುಕ್ತವಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ದುಃಖಾದಿಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಸಜಾತೀಯಸಂವಾದ
ವಿಜಾತೀಯಸಂವಾದರೂಪ ಪರೀಕ್ಷೆಯು ದುಃಖಾದಿಗ್ರಹಕ ಸಾಕ್ಷಿಗೆ ಸಹಕಾರಿ
ಯಾದುದು ಇರುತ್ತದೆ ಹಾಗಾದರೆ- ಸಂದೇಹವುಂಟಾಗುವುದರಿಂದ, ದುಃಖಾದಿ
ಗಳ ಸತ್ಯತೆಯ ನಿರ್ಣಯವು ನಿಮಗೆ ಯುಕ್ತವಾಗುವುದಿಲ್ಲವಾದುದರಿಂದ, ಅದ್ವೈತ

ಯುಕ್ತ ಇತಿ ನ ಶ್ರುತೇನುಭವವಾಧೋ ವಕ್ತುಂ ಶಕ್ಯನ ಇತ್ಯತ ಆಹ || ಅಬಾಧಿತ-
ಮೇವೇತಿ । ತತ್ ದುಃಖಾದಿಕಂ ಸತ್ಯಮೇವೈವಧಾರಯತೋಽಯಮಭಿಸಂಧಿಃ । ಸತ್ಯಮ್ ।
ಶ್ರುತಿಪ್ರಾಮಾಣ್ಯಂ ದುಃಖಾದಿಕಂ ಚ ಸಾಕ್ಷಿಗೃಹೀತಮೇವ । ನ ಚೈಕತ್ರಾಪಿ ಬಾಧಕ-
ಮಸ್ತೀನ್ಯುಭಯತ್ರಾಪಿ ಪ್ರಮಾಣಂ ಸಾಕ್ಷಿ । ನ ಚ ವಿರೋಧಃ । ಅದ್ವೈತಸತ್ತಾಮಂತರೇಣ
ಶ್ರುತಿಪ್ರಾಮಾಣ್ಯಸತ್ತಾಃ ಸಮ್ಮಭಾವತ್ । ನ ಹ್ಯಪೌರೂಢ್ಯವಾದಿಯುಕ್ತಯೋ ವಿಷಯ-
ವಿಶೇಷನಿಯತಪ್ರಾಮಾಣ್ಯನಿಶ್ಚಯೇ ಸಾಕ್ಷಿಣಃ ಸಾಚಿವ್ಯಮಾಚರಂತಿ । ಕಿಂತು
ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯಮಾತ್ರನಿಶ್ಚಯೇ । ಉಕ್ರಮಾದ್ಯಾಸ್ತು ತತ್ರ ತತ್ರಾಭಾಸೀಕೃತಾ ಏವ । ನ ಚ
ದುಃಖಸತ್ತಾಮಂತರೇಣ ತತ್ರ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯಸ್ಯ ಸಮ್ಮಭವೋಽಸ್ತಿ । ನ ಚ ದುಃಖಸತ್ತಾಃ

— ಪದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ಶ್ರುತಿಗಳಿಗೆ ದುಃಖಾದಿಗ್ರಾಹಕ ಅನುಭವವಿರೋಧವನ್ನು ಹೇಳಲು ಶಕ್ಯವಿಲ್ಲವೆಂಬ
ಆಶಂಕೆಯನ್ನು “ಅಬಾಧಿತಮೇವ” ಎಂಬೀವಾಕ್ಯದಿಂದ ಸರಿಹರಿಸುತ್ತಾರೆ

“ತದ್ವುಃಖಾದಿಕಂ ಸತ್ಯಮೇವ” (ಆ ದುಃಖಮುಂತಾದುದು ಸತ್ಯವೇ)
ಎಂಬ ಅನುಭವಾಣುಯುಕ್ತವಾಗಿ ಹೇಳುವವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವಿದು— ನಿಜವು, ಶ್ರುತಿ
ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯ-ದುಃಖಾದಿಗಳೆರಡೂ ಸಾಕ್ಷಿಯಿಂದ ಗ್ರಹೀತಗಳೇ ಹಾಗು ಒಂದರ
ವಿಷಯದಲ್ಲಿಯೂ ಬಾಧಕವಿರುವುದಿಲ್ಲ ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಎರಡರ ಬಗ್ಗೆಯೂ
ಸಾಕ್ಷಿಯು ಪ್ರಮಾಣವಾಗುತ್ತದೆ ಹಾಗಾದರೆ ವಿರೋಧವೂ ಇಲ್ಲ-ಎಕೆಂದರೆ
ಅದ್ವೈತದ ಸತ್ತ್ವೆಯಿಲ್ಲದೆಯೂ ಶ್ರುತಿಯ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯದ ಸತ್ತ್ವೆಯು ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ
ಹೇಗೆಂದರೆ— ಅಪಾರಣೆಯತ್ತ ಮುಂತಾದ ಯುಕ್ತಿಗಳು ವಿಷಯವಿಶೇಷ
ದಲ್ಲಿ-(ವಿಶಿಷ್ಟಕ್ಕೂ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ) ನಿಯತವಾದ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯದ ನಿಶ್ಚಯ
ದಲ್ಲಿ-ಸಾಕ್ಷಿಗೆ ಸಹಾಯಕಾರಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಕೇವಲ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯ ನಿಶ್ಚಯ
ದಲ್ಲಿಯೇ ಸಹಕಾರಿಗಳು, ಇನ್ನು-(ಅದ್ವೈತಪರ ಉಪಕ್ರಮಾದಿಯುಕ್ತಿಗಳು
ಶ್ರುತಿಯು ಅದ್ವೈತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣವೆಂಬ ನಿರ್ಣಯದಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಷಿಗೆ ಸಹಾಯಕಾರಿ
ಗಳೆಂದರೆ) ಅದ್ವೈತವಿಷಯದ ಉಪಕ್ರಮಾದಿ ಯುಕ್ತಿಗಳಂತೂ ದೋಷದ್ವಸ್ತು
ಗಳೆಂದು ನಿರಾಕೃತಗಳೇ ಆಗಿವೆ ದುಃಖದ ಸತ್ತಾ (ಅಸ್ತಿತ್ವ) ಇಲ್ಲದೆಯೇ,
ದುಃಖಾದಿವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಷಿಗೆ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯದ ಸಂಭವವಿಲ್ಲ ಮತ್ತು-ದುಃಖದ
ಅಸ್ತಿತ್ವ (ಸತ್ಯತೆ) ದಿಂದ ಶ್ರುತಿಪ್ರಾಮಾಣ್ಯ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ವಿರೋಧವೂ ಇಲ್ಲ.
ಎಕೆಂದರೆ ಜೀವರ ನಿರ್ದುಃಖಬ್ರಹ್ಮಾತ್ಮತ್ವರೂಪವಿಷಯವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ
ಯಾದ ಜ್ಞಾನಾನಂದಾದ್ಯಾತ್ಮಕತ್ವರೂಪ ಬ್ರಹ್ಮಸಾದೃಶ್ಯವೆಂಬ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿಯೂ ಆ
ಶ್ರುತ್ಯಾದಿಗಳ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯವು ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಅದುದರಿಂದ, ದುಃಖಾದಿಕವು ಸತ್ಯ

ಶ್ರುತಿಪ್ರಾಮಾಣ್ಯಮಾತ್ರಸ್ಯ ವಿರೋಧೋಽಸ್ತಿ । ವಿಷಯಾಂತರೇಽಪಿ ತಸ್ಯ ಸಮ್ಮಭಾವಾತ್ ।
 ಅತಃ ಸತ್ಯಮೇವ ದುಃಖಾದಿಕಮಿತಿ । ಶ್ರುತಿರನುಭವಸ್ಯ ಬಾಧಿಕಾ ನ ಭವತಿ ।
 ಕಿನ್ತು ಧರ್ಮಿಗ್ರಾಹಕತಯಾ ಪ್ರಬಲೇನಾನುಭವೇನೈವ ಬಾಧ್ಯತ ಇತ್ಯುಕ್ತಮ್ । ನ ಕೇವಲಂ
 ಧರ್ಮಿಗ್ರಾಹಕತಯಾಽನುಭವಸ್ಯ ಪ್ರಾಬಲ್ಯಮ್ । ಕಿನ್ನಾಮ ಶ್ರುತಿಃಸ್ವರೂಪಪ್ರಾಮಾಣ್ಯ-
 ಗ್ರಾಹಕತ್ವೇನಾಪೀತ್ಯಾಶಯವಾನಾಹ ॥ ಶ್ರುತೀತಿ । ಅರ್ಥ ಇತ್ಯರ್ಥವತ್ವಂ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯಮಿತಿ
 ಯಾವನ್ ' ಸ್ವರೂಪತಃ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯತಶ್ಚಾವಸಿತಾ ಹಿ ಶ್ರುತಿರಭಿಪ್ರೇತಾಸಿದ್ಧಿಶ್ಚ
 ಪ್ರಯೋಕ್ತವ್ಯಾ ನಾನ್ಯಥಾ । ಶ್ರುತಿಃಸ್ವರೂಪಂ ತತ್ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯಂ ಚ ಮಾನೇನೈವ ಸಾಕ್ಷಿ-
 ಲಕ್ಷಣೇನಾವಸೀಯತೇ ನಾನ್ಯೇನ । ಯದ್ವಾಪಿ ಶ್ರುತಿಃಸ್ವರೂಪಂ ಶ್ರೋತ್ರವೇದ್ಯಂ ತಥಾಽಪಿ
 ಶ್ರೋತ್ರಜನಿತತದ್ವೃತ್ತಿಪ್ರಾಮಾಣ್ಯಂ ಯಾವನ್ನ ಸಾಕ್ಷಿಣಾ ಗೃಹ್ಯತೇ ತಾವನ್ನ ಸಿದ್ಧಿಯಂತೀತತಃ

— ಪದಾರ್ಥ ದೀಪಿಕಾ —

ಶ್ರುತಿಯು, ದುಃಖಾದಿಗ್ರಾಹಕ ಸಾಕ್ಷ್ಯಾನುಭವದ ಬಾಧಕವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲದೆ ಜೀವರ ದುಃಖಿತ್ವಾದಿಸ್ವರೂಪಗ್ರಾಹಕವಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಪ್ರಬಲ ಅನುಭವ ದಿಂದಲೇ ಬಾಧಿತವಾಗುವದು; ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದುದಾಯಿತು ಕೇವಲ ಧರ್ಮಿ ಸ್ವರೂಪಗ್ರಾಹಕವೆಂಬ ಕಾಣದಿಂದಲೇ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಶ್ರುತ್ಯಪೇಕ್ಷೆಯೂ ಪ್ರಾಬಲ್ಯವೆಂದಲ್ಲ ಶ್ರುತಿಸ್ವರೂಪವನ್ನೂ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯವನ್ನೂ ಗ್ರಹಿಸುವುದೆಂಬ ಕಾರಣ ದಿಂದಲೂ ಪ್ರಾಬಲ್ಯವೆಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯದವರಾಗಿ "ಶ್ರುತಿ" ಇತ್ಯಾದಿ ವಚನ ವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ (ಇದು "ಶ್ರುತಿಸ್ವರೂಪಂ" ಇತ್ಯಾದಿಗ್ರಂಥಕ್ಕೆ ರೀತ್ಯಂತರ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವು) 'ಅರ್ಥ'ಎಂದರೆ ಅರ್ಥವತ್ಯವು ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯವೆಂದು ಭಾವ ಸ್ವರೂಪದಿಂದಲೂ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯದಿಂದಲೂ ನಿರ್ಣಯಿಸಲ್ಪಟ್ಟುದೇ ಆದ ಶ್ರುತಿಯು (ಶ್ರುತಿಯ ಸ್ವರೂಪ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯಗಳ ನಿರ್ಣಯ(ಜ್ಞಾನ) ವಾದ ರೇನೇ)ಅಭಿಪ್ರೇತಾರ್ಥದ ಸಿದ್ಧಿಗಾಗಿ ಪ್ರಮಾಣತಯಾ ಉದಾಹರಿಸಲ್ಪಡತಕ್ಕದ್ದೇ ವಿನಾ (ಆ ನಿರ್ಣಯವಿಲ್ಲದಿರುವಾಗ) ಪ್ರಯೋಗಿಸಲ್ಪಡತಕ್ಕವುಗಳಲ್ಲ. ಶ್ರುತಿಸ್ವ ರೂಪವೂ ಆದರ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯವೂ ಸಾಕ್ಷಿರೂಪ ಪ್ರಮಾಣದಿಂದಲೇ ನಿರ್ಣಯಿಸ ಲ್ಪಡುವುದೇ ವಿನಾ ಮತ್ತೊಂದರಿಂದ ನಿರ್ಣಯಿಸಲ್ಪಡದು. ಇನ್ನು ಶ್ರುತಿಯ ಸ್ವರೂಪವು ಶೋತ್ರ (ಕಿವಿಯ)ದಿಂದ ತಿಳಿಯಲ್ಪಡತಕ್ಕದ್ದು; ಆದರೂ ಶೋತ್ರದಿಂ ಮುಂಟಾದ ಶ್ರುತಿ ವಿಷಯಕವಾದ ವೃತ್ತಿರೂಪ ಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯವು ಎಲ್ಲಿಯ ವರೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಿಂದ ಗ್ರಹಿಸಲ್ಪಡುವುದಿಲ್ಲವೋ ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಅದು ಸಿದ್ಧಿಯವು ದಿಲ್ಲ.ಆದುದರಿಂದ, ಶ್ರುತಿಸ್ವರೂಪದ ನಿರ್ಣಯವು ಸಾಕ್ಷಿಯ ಅಧೀನವೇ ಆಗುತ್ತದೆ.

ಶ್ರುತಿಸ್ವರೂಪಾವಸಾಯೋಽಪಿ ಸಾಕ್ಷಿಣ್ಯವಾಯನೇ । ಯದ್ವಾ ಶ್ರುತಿಶಬ್ದೇನೈತಜ್ಜನಿತಂ
 ಜ್ಞಾನಮುಚ್ಯತೇ । ತತ್ರ ಪೃच्छಾಮಃ । ತಸ್ಯ ಸಾಕ್ಷಿಣಃ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯಂ ಭವತಾಽಪಿ
 ಅಸ್ಯುಪಗತಂ ನ ವೇತಿ । ನೇನಿ ಪಕ್ಷೇ ಶ್ರುತಿಸ್ವರೂಪಾರ್ಥಾತಙ್ಗೇನ ತಾದ್ವರೋಧೇನ
 ದುಃಖಾದ್ಯನುಭವಸ್ಯ ಭ್ರಮತ್ವಂ ವಕತುಂ ಯುಕ್ತಮ್ । ಆದ್ಯಂ ದೂಷಯತಿ ॥ ತತ್ತ್ವೇದಿತಿ ।
 ತತ್ಸಾಕ್ಷಿ (ಸ್ವ) ರೂಪಂ ಪ್ರಮಾಣ ತ್ವಯಾ ಗೃಹೀತಂ ಚೇತ್ತದಾ ದುಃಖಾನುಭವಸ್ಯ
 ಭ್ರಮತ್ವಂ ಕಿ ಕಥಂ ನ ಕಥಾಶ್ಚಿತ್ । ಶ್ರುತಿವಿರೋಧೇನ ಖಲು ತದ್ವುಚ್ಯತೇ । ಸಾ
 ತು ಸ್ವರೂಪಪ್ರಾಮಾಣ್ಯಗ್ರಾಹಕತಯೋಪಜೀವ್ಯೇನಾನುಭವೇನ ವಾಧಿತಾ ಕಥಂ ತದ್ವಾಧಿನಾಯ
 ಪ್ರಭವತೀನಿ । ಸ್ಯಾದೇತತ್ । ಶ್ರುತಿಸ್ವರೂಪಪ್ರಾಮಾಣ್ಯಯೋಃ ಸಾಕ್ಷಿಣಃ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯ-
 ಮङ್ಗೀಕರಣೀಯೇ । ದುಃಖಾದೌ ತು ವಿಷಯಾಂತರೇ ಶ್ರುತಿವಿರೋಧೇನಾಪ್ರಾಮಾಣ್ಯಮಾಶ್ರೀಯತೇ ।

— ಪದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ಅಥವಾ “ಶ್ರುತಿ” ಶಬ್ದದಿಂದ, “ಶ್ರುತಿಯಿಂದಂಟಾದ ಜ್ಞಾನ”ವು ಹೇಳಲ್ಪಡುತ್ತದೆ (ಶ್ರುತಿಜನ್ಯಜ್ಞಾನಸ್ವರೂಪವೆಂದು ಹೇಳಿದರೆ ಯಾವದೇ ದೋಷವಿಲ್ಲ ಎಕೆಂದರೆ ಅದು ಸಾಕ್ಷೀವೇದ್ಯವಾಗಿದೆ ಹೀಗೆ ಭಾವ) ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ—ಸಾಕ್ಷಿಯ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯವನ್ನು ನೀವು ಒಪ್ಪಿರುವಿರೋ? ಇಲ್ಲವೋ? ಹೀಗೆ ಒಪ್ಪಿಲ್ಲವೆಂಬ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಶ್ರುತಿಸ್ವರೂಪಾದಿಗಳ ಸಿದ್ಧಿಯಿಲ್ಲದ್ದರಿಂದ, ಅದರ ವಿರೋಧದಿಂದ ದುಃಖಾದಿಗ್ರಾಹಕ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಭ್ರಮತ್ವವನ್ನು ಹೇಳುವುದು ಸರಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ ನೋಡು. ನೆಯ ಪಕ್ಷವನ್ನು “ತಚ್ಚೇತ್” ಎಂಬುದರಿಂದ ದೂಷಿಸುತ್ತಾರೆ. “ತತ್” ಆ ಸಾಕ್ಷಿರೂಪ ಪ್ರಮಾಣವು, “ತೇ” (ತ್ವಯಾ) ನಿನ್ನಿಂದ ‘ಗೃಹೀತಂ’= ಪ್ರಮಾಣವೆಂದು ಒಪ್ಪಿತವಾಗಿಡಬೇಕೆಂದು ಆಗ “ದುಃಖಾನುಭವಸ್ಯ” =ದುಃಖಾದಿವಿಷಯಕ ಅನುಭವಕ್ಕೆ “ಭ್ರಮತ್ವಂ” ಭ್ರಮತ್ವವು, “ಕಿಂ” ಹೇಗೆ? ಹೇಗೆಯೂ ಆಗಲಾರದು ಎಕೆಂದರೆ ಶ್ರುತಿಯ ವಿರೋಧದಿಂದ ದುಃಖಾದ್ಯನುಭವದ ಅಪ್ರಮಾಣ್ಯವು ಹೇಳಲ್ಪಡುತ್ತದೆ ಆ ಶ್ರುತಿಯಾದರೂ ತನ್ನ ಸ್ವರೂಪ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯಗಳ ಗ್ರಾಹಕವಾದುದರಿಂದ ಉಪಜೀವ್ಯವಾದ ಸಾಕ್ಷ್ಯನುಭವದಿಂದ ಬಾಧಿತವಾಗುವದು ಅದುದರಿಂದ, ಸಾಕ್ಷ್ಯನುಭವದ ಬಾಧಕವಾಗಲು ಹೇಗೆ ಸಮರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ ?” ಹೀಗೆ ಇದು ಆಗಲಿ! ಶ್ರುತಿಯ ಸ್ವರೂಪ ಹಾಗೂ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯವನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಆದರೆ ದುಃಖಮುಂತಾದ ಇನ್ನಿತರ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯ ಅಪ್ರಮಾಣ್ಯವೇ ಅಂಗೀಕರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ ಅದುದರಿಂದ, ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ ದೋಷವು ಹೇಗೆ? ಈ ಆಶಂಕೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ‘ನ ಚ’

ತತ್ಕಥಮುಕ್ತದೋಷ ಇತ್ಯತ ಆಹ || ನ ಚೇತಿ | ಬಾಧಸ್ಯ ಬಾಧಕತ್ವೇನಾಭ್ಯು-
ಗತಾಯಾಃ ಶ್ರುತೇರ್ವಿಶೇಷೋ ಬಾಧ್ಯತಯಾಽಭಿಮತಾತ್ಸಾಕ್ಷಿಣೋಽತಿಶಯೋ ನಾಸ್ತಿ |
ಅಸ್ತಿ ಚೋಕ್ತವಕ್ಷ್ಯಮಾಣರೀತ್ಯಾ ಸಾಕ್ಷಿಣ ಏವ ವಿಶೇಷ ಇತಿ | ಶಿಠ್ಠಂ ಸ್ಪಷ್ಟಮ್ |
ಕಿಂಚಾಹಂ ದುಃಖೀತ್ಯಾದಿಸಾಕ್ಷಿಣೋ ಭ್ರಮತ್ವಂ ವದನ್ ಪ್ರಶ್ನವ್ಯಃ | ಕಿಂ ಸರ್ವತ್ರಾಪ
ಸಾಕ್ಷಿಣೋ ಭ್ರಮತ್ವಮङ್ಗೀಕೃತೀಯತೇ | ತನ್ ಕ್ವಚಿತ್ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯಮಪಿ | ಆದ್ಯ
ದೋಷಮಾಹ || ಶ್ರುತಿರ್ನಿರ್ವಹ್ಯಮಿತಿ | ಮಾನೇನ ಸಾಕ್ಷಿಣೈವ | ತಥಾ ಚ ತಸ್ಯ
ಭ್ರಾಂತಿತ್ವೇ ತನ್ ಸಿದ್ಧೀದಿತಿ ಭಾವಃ | ಪರಮಾರ್ಥತೋ ಮಾ ಸೈತ್ಯಸಿದ್ಧೀದಿತಿ ನ
ವಾಚ್ಯಮ್ | ತತ್ತ್ವಾವೇದಕತ್ವಸ್ಯಾङ್ಗೀಕೃತತ್ವಾನ್ | ಅಥ ಶ್ರುತಿರ್ನಿರ್ವಹ್ಯಮಿತಿ
ತನ್ಮಾನತ್ವಂ ಸ್ವೀಕೃತೀಯತ ಇತಿ ದ್ವಿತೀಯಮನುಬೋಧತರಮಾಹ || ತತ್ತ್ವೇದಿತಿ | ಏಕತ್ರ

— ಪದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ಇತ್ಯಾದಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ “ಬಾಧಸ್ಯ”=ಬಾಧಕವೆಂದು ಅಂಗೀಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ
ಶ್ರುತಿಗೆ ‘ವಿಶೇಷಃ’=ಬಾಧ್ಯವೆಂದಭಿಮತಪಾದ ಸಾಕ್ಷಿಗಿಂತ ಅತಿಶಯವು “ನಾಸ್ತಿ”=
ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ ಹಾಗು ಮುಂದೆ ಹೇಳಿದ ರೀತಿಯಿಂದ
(ಉಪಜೀವ್ಯವಿರುದ್ಧಂತು ಇತ್ಯಾದಿಯಾದ) ಸಾಕ್ಷಿಗೇ ಶ್ರುತಿಗಿಂತ-ವಿಶೇಷವು ”
ಎಂಬುದು ಅರ್ಥ. ಉಳಿದುದರ ಅರ್ಥವು ಸ್ಪಷ್ಟವೇ ಇದೆ (ಅಬಾಧಿತವೇನು ತತ್
ಎಂಬುದನ್ನು ಹಿಂದಿನಂತೆಯೇ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಬೇಕೆಂದು ಭಾವ)

“(ಶ್ರುತಿಸ್ವರೂಪಂ” ಇತ್ಯಾದಿಗ್ರಂಥದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಾಂತರವು) ಇನ್ನು—
“ಅಹಂ ದುಃಖೀ” ಇತ್ಯಾದಿರೂಪ ಸಾಕ್ಷಿಯ ಭ್ರಮತ್ವವನ್ನು ಹೇಳುವವನನ್ನು
ಕುರಿತು— “ಸರ್ವತ್ರದಲ್ಲಿಯೂ ಸಾಕ್ಷಿಗೆ ಭ್ರಮತ್ವವನ್ನಂಗೀಕರಿಸುವುದೋ ?
ಅಥವಾ ಕೆಲವುಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಷಿಯ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯವನ್ನೂ ಅಂಗೀಕರಿಸುವುದೋ ?
ಹೀಗೆ ಪ್ರಶ್ನಿಸತಕ್ಕದ್ದು ಮೊದಲನೆಯ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ದೋಷವನ್ನು “ಶ್ರುತಿಸ್ವರೂಪಂ”
ಎಂಬುದರಿಂದ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. “ಮಾನೇನ” ಸಾಕ್ಷಿಯಿಂದಲೇ ! ಅದುದರಿಂದ,
ಸಾಕ್ಷಿಗೆ ಭ್ರಮತ್ವವಾದರೆ— ಶ್ರುತಿಸ್ವರೂಪವು ಸಿದ್ಧಿಸಲಾರದೆಂದು ಭಾವ
ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಶ್ರುತಿಸ್ವರೂಪವು ಸಿದ್ಧಿಸದಿರಲಿ, ಎಂಬ ಹೇಳಿಕೆಯು
ಯುಕ್ತವಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ ಶ್ರುತಿಗೆ ತತ್ತ್ವವೇದಕತ್ವವನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ
ಇನ್ನು— ಶ್ರುತಿಯಸ್ವರೂಪ-ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಷಿಯ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯವನ್ನು
ಅಂಗೀಕರಿಸುವುದೆಂಬ ಎರಡನೆಯ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಅನುವದಿಸಿ ದೋಷವನ್ನು
“ತಚ್ಚೇತ” ಇತ್ಯಾದಿ ವಚನದಿಂದ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಒಂದರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಾಮಾ

ಬಾಧೋ ಯದನುಭೂತೇऽर्थे ಕಥಂ ನಿರ್ಣಯ ಇಯತೇ ॥

ಕೋಽಪಿ ಹ್ಯರ್ಥೋ ನ ನಿಶ್ಚಿತುಂ ಶಕ್ಯತೇ ಭ್ರಮವಾದಿನಾ ॥

ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯೇ ಪರತ್ರಾಪಿ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯಮಙ್ಗೀಕಾರ್ಯಮಿತ್ಯೇತತ್ಕುನೋಽವಿಶೇಷಾದಿತ್ಯಾಹ ॥ ನ
ಚೇತಿ । ಪೂರ್ವವಚ್ಛಾಖ್ಯಾನಮ್ ।

एवं साक्षिणः प्रमाणान्तरसाधारणरूपत्वमुपेत्य बाधकाभावेनाहं
दुःखीत्यादेर्भ्रमत्वं नोपपद्यत इत्युक्तम् । इदानीं साक्षिणो यथार्थत्व-
नियमाच्च न दुःखादिविषये भ्रमत्वशङ्कोपपद्यते । किं बाधकगवेषणा-
दिनेत्याशयवान् साक्षिणो यथार्थत्वनियमं विपक्षे बाधकेन समर्थयते ॥
'बाध इति ।' अनुभूते साक्षिप्रतीतेऽर्थे यदि बाधः प्रवर्तत साक्षी यदि

ಸಾಕ್ಷಿಪ್ರತೀತ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಬಾಧವು ಬರುತ್ತದೆಯೆಂದರೆ- ಆಗ ಪದಾರ್ಥಗಳ ನಿರ್ಣಯವು ಹೇಗೆ ಅಂಗೀಕರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ? ಹೇಗೆಂದರೆ ಸಾಕ್ಷಿಯೂ ಒಂದೆಡೆ ಭ್ರಮವೆನ್ನುವವನಿಂದ, ಯಾವದೇ ಪದಾರ್ಥವು ನಿರ್ಣಯಿಸಲ್ಪಡಲು ಶಕ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ

— ಪದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ಣ್ಯವಿದ್ದುದಾದರೆ ಇತರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯವನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಬೇಕೆಂಬುದು ಏಕೆ? ಎಂದರೆ ವಿಶೇಷವಿಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ “(ಅವಿಶೇಷಾತ್)” ಎಂಬುದಾಗಿ “ನಚ” ಇತ್ಯಾದಿವಚನದಿಂದ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವು ಹಿಂದಿನಂತೆ- (ಶ್ರುತಿಸ್ವರೂಪ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹೇಗೋ ಹಾಗೆ ದುಃಖಾದಿವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಬಾಧರೂಪ ವಿಶೇಷವು (ಸಾಕ್ಷಿಗೆ) ಇಲ್ಲ “ಯತ್”= ಯಾವಕಾರಣದಿಂದ ದುಃಖಮುಂತಾದುದು “ಅಬಾಧಿತಂ”= ಅಬಾಧಿತವಾದುದೋ “ತತ್” ಆಕಾರಣದಿಂದ, ಸತ್ಯಮೇವ ಸತ್ಯವೇ ಹೀಗೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವು)

ಹೀಗೆ ಈವರೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಗೆ ಪ್ರಮಾಣಾಂತರಗಳಲ್ಲಿರುವ ಸಾಧಾರಣರೂಪತ್ವವನ್ನು ಒಪ್ಪಿ, ಬಾಧಕವಿಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ “ಅಹಂ ದುಃಖೀ” ಇತ್ಯಾದಿ ಅಸ್ತು ಭವರೂಪ ಸಾಕ್ಷಿಗೆ ಭ್ರಮತ್ವವಿಲ್ಲವೆಂಬುದನ್ನು ಉಪಪಾದಿಸಿದುದಾಯಿತು ಈಗ “ಸಾಕ್ಷಿಗೆ ಯಥಾವತ್ತಾಗಿ ಅರ್ಥವನ್ನು ನಿಯಮೇನ” ವಿಷಯೀಕರಿಸುವುದು ವಿಶೇಷಕಾರಣದಿಂದಲೂ- ದುಃಖಾದಿವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಷಿಗೆ ಭ್ರಮತ್ವವು ಸಂಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಆದುದರಿಂದ ಬಾಧಕಾನ್ವೇಷಣಾದಿಗಳಿಂದೇನು? ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯದವರಾಗಿ- ಸಾಕ್ಷಿಯು ನಿಯಮೇನ ಯಥಾರ್ಥವೆಂಬುದನ್ನು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಬಾಧಕವಿರುವದೆಂಬ ಯುಕ್ತಿಯಿಂದ “ಬಾಧ” ಇತ್ಯಾದಿ ಗ್ರಂಥದಿಂದ ಸಮರ್ಥನಮಾಡು

ಕುತ್ರಾಚಿದಯಥಾರ್ಥಃ ಸ್ಯಾದಿತಿ ಯಾವತ್ । ಅಯಥಾರ್ಥತ್ವಸ್ಯ ಬಾಧೋನ್ವಯತ್ವಾದೇವಮುಕ್ತಮ್ ।
 ತದಾ ಕಥಂ ಸ್ತಮ್ಭೋಽಯಂ ಕುಮ್ಭೋಽಯಮಿತಿ ಪದಾರ್ಥಾನಾಂ ನಿರ್ಣಯ ಇಯತೇ । ಉಪೇಯತೇ ।
 ಏನದೇವ ಪ್ರಪಂಚಯತಿ ॥ ಕೋಽಪಿತಿ । ಭ್ರಮವಾದಿನಾ ಸಾಕ್ಷಿಣಃ ಕ್ವಚಿದ್ಭ್ರಮತ್ವಂ
 ವದತಾ । ಏದಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಕ್ವಚಿದಯಥಾರ್ಥಃ ಸ್ಯಾತ್ತದಾ ಪದಾರ್ಥನಿರ್ಣಯೋ ನ ಸ್ಯಾತ್
 ಇತ್ಯರ್ಥಃ । ಯಥಾಽಽಹುರನ್ಯೇಽಪಿ । ಜ್ಞಾನಸ್ಯ ವ್ಯಭಿಚಾರಿತ್ವೇ ವಿಶ್ವಾಸಃ ಕಿಂಚಿ-
 ಬನ್ಧನ ಇತಿ । ನನು ಚ ನಿರ್ಣಯೋ ನಿಶ್ಚಯ ಇತಿ ಚಾವಧಾರಣಾತ್ಮಕಂ ಜ್ಞಾನ-
 ಮುಚ್ಯತೇ । ತच्च ಸ್ತಮ್ಭಕುಮ್ಭಾದಿಪರ್ವತೈಃ ತತ್ಕಾರಣಸಾಮಗ್ರೀವಶಾದೇವೋತ್ಪದ್ಯತೇ ।
 ನಿರ್ಣಾಯಕಾಭಾವಸಹಕೃತಸಮಾನವರ್ಮದರ್ಶನಾದಿನಾ ಜ್ಞಾನವಧಾರಣಾತ್ಮಕಂ ಜ್ಞಾನಂ
 ಸಂಶಯಪದವೇದನೀಯಂ ಜನ್ಯತೇ । ತದ್ವಿಲಕ್ಷಣಯಾ ಚ ಸಾಮಗ್ರ್ಯಾವಧಾರಣಜ್ಞಾನಮ್ ।

— ಪದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ತತ್ತಾರೆ 'ಅನುಭೂತೇ' = ಸಾಕ್ಷಿಯಿಂದ ತಿಳಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಪದಾರ್ಥದ ಬಗ್ಗೆ 'ಯದಿ
 ಬಾಧಃ ಪ್ರವರ್ತೇತ' ಸಾಕ್ಷಿಯು ಒಂದು ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ- ಯಾವದಾದರೊಂದರ ಬಗ್ಗೆ
 ಅಯುಧಾರ್ಥವಾದರೆ, ಹೀಗೆ ಅರ್ಥ ಅಯುಧಾರ್ಥತೆಯು (ಯಥಾವತ್ತಾಗಿ ಅರ್ಥ
 ವನ್ನು ಗ್ರಹಿಸದಿರುವುದು) ಬಾಧದಿಂದ ತಿಳಿದು ಬರುವುದರಿಂದ, 'ಬಾಧಃ
 ಪ್ರವರ್ತೇತ' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ ಆಗ- 'ಸ್ತಂಭವಿದು' ಎಂಬುದಾಗಿ ಪದಾರ್ಥಗಳ
 ನಿರ್ಣಯವು ಹೇಗೆ ಅಂಗೀಕರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ? ಇದನ್ನೇ 'ಕೋಟಿಪಿ' ಇತ್ಯಾದಿ
 ವಾಕ್ಯದಿಂದ ವಿಶದಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ. "ಭ್ರಮವಾದಿನಾ" ಸಾಕ್ಷಿಯು ಕೆಲವೊಂದರ ಬಗ್ಗೆ
 ಅಯುಧಾರ್ಥವಾಗುವುದೆಂದು ನುಡಿಯುವವನಿಂದ ಒಂದು ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಕೆಲ
 ಷೋಂಧಕ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯು ಅಯುಧಾರ್ಥವಾಗುವುದಾದರೆ- ಆಗ ಪದಾರ್ಥಗಳ
 ನಿರ್ಣಯವಾಗದೆಂದು ಅರ್ಥ ಜ್ಞಾನವು ಕೆಲವೊಂದರ ಬಗ್ಗೆ ಅಯುಧಾರ್ಥವಾ
 ದರೆ ಪದಾರ್ಥದ ನಿರ್ಣಯವಾಗದೆಂಬೀ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಇನ್ನಿತರರೂ- (ಪ್ರಾಚಾ
 ಕರರೂ) 'ಜ್ಞಾನಸ್ಯ ವ್ಯಭಿಚಾರಿತ್ವೇ ವಿಶ್ವಾಸಃ ಕಿಂನಿಬಂಧನಃ'॥ ಅಹೋ ಬತ
 ಹುಹಾನೇಷ ಪ್ರಮಾದೋಧೀಮ್ನತಾಘುಪಿ' ಎಂಬ ವಚನದಿಂದ ಹೇಳಿರುತ್ತಾರೆ.
 ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ತೋರಿದಂತೆ ಅರ್ಥವಿರುವುದೆಂಬ ಮನೋವೃತ್ತಿ ವಿಶೇಷವು, ವಿಶ್ವಾಸವು.

ಇನ್ನು "ನಿರ್ಣಯಃ, ನಿಶ್ಚಯಃ" (ನಿರ್ಣಯಃ ನಿಶ್ಚೇತುಂ) ಎಂಬ ಪದಗಳ
 ಅರ್ಥಾನುವಾದವು ವೆಂದರೆ ಅವಧಾರಣರೂಪ ಜ್ಞಾನವೆಂದು ಹೇಳಲ್ಪಡುತ್ತದೆ.
 ಆ ಜ್ಞಾನವು, ಕುಂಭ ಮೊದಲಾದ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಆಯ್ಕೆಯ (ತನ್ನ) ಸಾಮ
 ಗ್ರೀಕತೆಯೇ ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆ. ನಿರ್ಣಯಕಾರಕವಿಲ್ಲದಿರುವಾಗ ಸಾಮಾನ್ಯಧರ್ಮ
 ಸಾರನ ಮುಂತಾದ ಸಾರಣದಿಲ್ಲದೆ ಸೂತ್ರಯೋಗದಿಂದಲೇ ಅನವಧಾರಣಾ

ತತ್ರ ಕಃ ಸಾಕ್ಷಿಣೋ ಯಾಥಾರ್ಥನಿಯಮಸ್ಯೋಪಯೋಗಃ । ಕಿञ್ಚ ತದಭಾವೇನಾಪೇ-
 ಷ್ಯತೇ । ಉಚ್ಯತೇ । ನ ಸ್ತಮ್ಭೋಽಯಮಿತ್ಯೇಕಾಕಾರಪ್ರತಿನಿಯತಂ ಜ್ಞಾನಂ ಹಿ
 ನಿರ್ಣಯಾದಿಗಂಧೈರಭಿಧೀಯತೇ । ಅಪಿ ತರ್ಹಿ ತದನಂತರಭಾವೀ ವಸ್ತುತಥಾತ್ವಾ-
 ಶ್ವಾಸಃ । ತಥಾ ಹಿ । ವಕ್ತಾರೋ ಭವಂತಿ । ಸ್ತಮ್ಭ ಇತಿ ಚ ಪ್ರನೀಯತೇ ಭವಂತಿ
 ಚಾಯಂ ಸ್ತಮ್ಭ ಇತಿ ವಾ ವಸ್ತುತತ್ವಂ ತು ನ ವಿಜ್ಞ ಇತಿ ವೇತಿ । ತತ್ಕಸ್ಯ ಹೇತೋಃ ।
 ಏಕಾಕಾರಪ್ರತಿನಿಯತೇಷ್ವಪಿ ಜ್ಞಾನೇಷು ಕೌಶಾಶ್ವಿದ್ಭ್ರಮತ್ವಸ್ಯ ಕೌಶಾಶ್ವಿದ್ಭ್ರಮತ್ವಸ್ಯ
 ಬಹುಲಮುಪಲಬ್ಧತ್ವೇನೇದಾನಿಂ ಜಾಯಮಾನೇಷ್ಯೇಕಾಕಾರನಿಯತೇ ಜ್ಞಾನೇ ವಸ್ತುತಥಾತ್ವ-
 ವಿಶ್ವಾಸಾಯೋಗಾನ್ । ಭವತು ವಸ್ತುತಥಾತ್ವಾಶ್ವಾಮೋ ವಸ್ತುದರ್ಶನಪೃಷ್ಟಭಾವೀ

— ಪದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ತೃಕ ಜ್ಞಾನವು ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ವಿಲಕ್ಷಣವಾದ ಸಾಮಗ್ರಿಯಿಂದ ಅವಧಾರಣಾತ್ಮಕ ಜ್ಞಾನವು ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆ ಹೀಗಿರುವಾಗ ಸಾಕ್ಷಿಯು ನಿಯಮದಿಂದ ಯಥಾವತ್ತಾಗಿ ಅರ್ಥವನ್ನು ವಿಷಯೀಕರಿಸುವುದೆಂಬುದರ ಉಪಯೋಗವೇನು ? ಸಾಕ್ಷಿಯ ಯಥಾರ್ಥದ ನಿಯಮವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅಳಿಯುವುದೇನು ? ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯ ಉತ್ತರವು ಹೀಗೆ ಹೇಳಲ್ಪಡುತ್ತದೆ — “ ಸ್ತಂಭೋಽಯಂ ” ಎಂಬ ಒಂದೇ ಆಕಾರದ ವಿಷಯಕವಾದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ನಿರ್ಣಯಾದಿ-ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಕರೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಅದರ ಅನಂತರದಲ್ಲಾಗುವ ವಸ್ತುವು ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ತೋರಿದಂತೆ ಇರುವುದರ (ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯದ) ಬಗ್ಗೆಯ ಆಶ್ವಾಸವು ನಿರ್ಣಯವೆನಿಸುತ್ತದೆ ಹೀಗೆಯೇ ಲೌಕಿಕರೂ ಸಹ “ ಸ್ತಂಭವೆಂದು ತೋರುತ್ತದೆ, ಇದು ಸ್ತಂಭವಾಗಿರುವದೋ ಹೇಗೆ ? ಎಂಬುದಾಗಿ ವಸ್ತುಸ್ವರೂಪವನ್ನು ನಾವು ತಿಳಿದಿಲ್ಲ ” ಎಂದು ನುಡಿಯುತ್ತಾರೆ ಇದು ಯಾವ ಕಾರಣದಿಂದ ? ಎಂದರೆ- ಏಕಆಕಾರದ ನಿಯಮವುಳ್ಳ ಜ್ಞಾನಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲವು ಜ್ಞಾನಗಳು ಭ್ರಮವಾಗಿರುವುದೂ ಕೆಲವು ಜ್ಞಾನಗಳು ಭ್ರಮವಾಗದಿರುವುದೂ ಬಹಳವಾಗಿ ಕಂಡಿರುವುದರಿಂದ, ಈಗ ಹುಟ್ಟಿದ ಏಕಾಕಾರ ನಿಯತ=ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿಯೂ ವಸ್ತುವು ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ತೋರಿದಂತೆ ಇರುವದೆಂಬ ವಿಶ್ವಾಸವು ಬಾರದಿರುವುದರಿಂದ ! ಹೀಗೆ ಉತ್ತರ (ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯ ನಿರ್ಣಯದ ಮೂಲಕವಾಗಿಯೇ ಈ ಆಶ್ವಾಸವು, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಇಲ್ಲವೆಂಬುದು ಈ ಪ್ರಶೋತ್ತರದಲ್ಲಿನ ಭಾವ)

ವಸ್ತುವು ತೋರಿದಂತೆ ಇರುವದೆಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆಯ ಆಶ್ವಾಸವು, ವಸ್ತುವಿನ ದರ್ಶನದ ಅನಂತರಭಾವಿಯಾದ “ ನಿರ್ಣಯ ” ಶಬ್ದಾರ್ಥವೆಂದಾಗಲಿ ಆ ನಿರ್ಣಯವೂ (ಆ ದರ್ಶನವು ವಸ್ತುವಿನ ಜ್ಞಾನವು) ಭ್ರಮವೋ ? ಭ್ರಮವಲ್ಲವೋ ? ಎಂಬ

ಅಮತ್ವಮಭ್ರಮತ್ವಂ ಚ ಯದೈವಾನುಭವೋಪಗಮ್ ॥

एकस्य भ्रमता तत्र परस्वाभ्रमता कुत ॥

निर्णयः । सोऽपि तस्य दर्शनस्य भ्रमत्वाभ्रमत्वनिर्णयमेवापेक्षते । यदि ज्ञानं भ्रमः स्यात्तदा वस्तुतथाभूतमित्यवसीयते । यदि त्वभ्रमस्तदा तथाभूतमिति । एवञ्च किं साक्षिणो याथार्थ्यनियमेनोपनीयते । किञ्च तस्य भ्रमत्वेनापनीयत इत्यन आह ॥ भ्रमत्वमिति । सत्यं प्रत्ययानां भ्रमत्वाभ्रमत्वनिर्णयायतो वस्तुनिर्णय इति सैव तत्र प्रत्ययेष्वेकस्य स्तम्भादौ पुरुषादिप्रत्ययस्य भ्रमताऽपरस्य स्तम्भादिप्रत्ययस्याभ्रमता च कुतो निर्णेतव्या न कुतोऽपि । कुतो यदा यतः प्रत्ययानां भ्रमत्वमभ्रमत्वं चानुभवोपगं साक्षिणैवाध्यवसेयमिति । स्यादेतत् ।

ಶಾಕ್ತಿರಜತ ಜ್ಞಾನದ ಭ್ರಮತ್ವ ಹಾಗೂ ಸ್ತಂಬಾದಿ ಜ್ಞಾನದ ಅಭ್ರಮತ್ವಗಳೆರಡು ಸಾಕ್ಷಿಯಿಂದಲೇ ನಿರ್ಣಯಿಸಲ್ಪಡತಕ್ಕದ್ದು ಅದುದರಿಂದ ಹೀಗಿರುವಾಗ- ಒಂದು ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಭ್ರಮತ್ವವೂ ಎನ್ನೊಂದು ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಭ್ರಮತ್ವಾಭಾವವೂ ಯಾವುದರಿಂದ ನಿಶ್ಚಯಿಸಲ್ಪಡಬೇಕು. ಏಕೆಂದರೆ ಭ್ರಮತ್ವ- ಅಭ್ರಮತ್ವ ಇವುಗಳ ಕಾರಣ

— ಪದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ನಿರ್ಣಯವನ್ನೇ ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ, ಹೊರತು ಸಾಕ್ಷಿಯನ್ನಲ್ಲ ಹೇಗೆಂದರೆ- ಜ್ಞಾನವು ಭ್ರಮವಾದರೆ ಆಗ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ತೋರಿದಂತೆ ವಸ್ತುವಿರುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ತಿಳಿದುಬರುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನವು ಭ್ರಮವಾಗದಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ- ಆಗ ವಸ್ತುವು ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ತೋರಿದಂತೆ ಇರುವುದು, ಎಂಬುದಾಗಿ. ಹೀಗೆಯೇ ಸಾಕ್ಷಿಯ ಯಾಥಾರ್ಥ್ಯವು, ನಿಯಮದಿಂದ ಇರುತ್ತದೆಂಬುದು ಯಾವುದನ್ನು ತಂದುಕೊಡುತ್ತದೆ? ಮತ್ತು ಆ ಸಾಕ್ಷಿಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಭ್ರಮತ್ವವಿದ್ದರೆ ಅಳಿಯುವುದೇನು? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು “ಭ್ರಮತ್ವಂ” ಎಂಬೀ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಪರಿಹರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಜ್ಞಾನಗಳಲ್ಲಿನ ಭ್ರಮತ್ವ-ಅಭ್ರಮತ್ವಗಳ ನಿರ್ಣಯದ ಅಧೀನವಾಗಿದೆ ವಸ್ತುನಿರ್ಣಯವೆಂಬುದು ನಿಜ “ಸೈವ”= ಅದೇ, “ತತ್ರ”= ಆ ಜ್ಞಾನಗಳಲ್ಲಿ. “ಏಕಸ್ಯ”= ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಸ್ತಂಭಾದಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪುರುಷರೆಂಬ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಭ್ರಮತ್ವವು, “ಅಪರಸ್ಯ” ಇನ್ನೊಬ್ಬನಿಗೆ “ಅಭ್ರಮತಾ” ಭ್ರಮವಾಗದಿರುವಿಕೆಯು “ಕುತಃ”= ಯಾವುದರಿಂದ ನಿರ್ಣಯಿಸಲ್ಪಡತಕ್ಕದ್ದು? ಯಾವುದರಿಂದಲೂ ನಿರ್ಣಯಿಸಲ್ಪಡತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲ ಏಕೆ? “ಯದಾ” (ಯತಃ) ಯಾವ ಕಾರಣದಿಂದ, ಜ್ಞಾನಗಳ “ಭ್ರಮತ್ವಂ-

ಭ್ರಮತ್ವಮಭ್ರಮತ್ವಂ ಚ ಸರ್ವೇ ವೇದಿ ಹಿ ಸಾಕ್ಷಿಣಾ ||
ಸ ಚೇತಸಾಕ್ಷಿ ಕವಚಿದ್ಬುಧ. ಕಥಂ ನಿರ್ಣಯ ಇಯತೇ ||

ಕರಣದೋಷವಾಚಕಪ್ರತ್ಯಯಾದಿನಿ ಪ್ರತ್ಯಯಾನಾಂ ಭ್ರಮತ್ವಮಭ್ರಮತ್ವಂ ಚ ಸಂವಾದಾಯತಂ
ಭವಿಷ್ಯತಿ । ತತ್ಕಥಂ ತದನದಧಾರಣಾಮಿತ್ಯಾಶಂಕಾಂ ಪರಿಹರನ್ತುಕ್ತಮರ್ಯ ಸ್ಪಷ್ಟಮಾ-
ಚಛೇ || ಭ್ರಮತ್ವಮಿತಿ । ಪ್ರತ್ಯಯಾನಾಂ ಭ್ರಮತ್ವಮಭ್ರಮತ್ವಂ ತದವಧಾರಣೋಪಯುಕ್ತಂ
ಚ ಸರ್ವ ಕರಣದೋಷಾದಿಕಂ ಸಾಕ್ಷಿಣಾ ನಿಶ್ಚಯಮ್ । ಅನಿಶ್ಚಿತಸ್ಯ ಭ್ರಮತ್ವಾ-
ವಧಾರಣಾನುತ್ಪತ್ತಾತ್ । ಸ ಚೇತಸಾಕ್ಷಿ ಕವಚಿದ್ಬುಧಃ ದುಃಖೋಽಯತಾರ್ಥಃ ಸ್ಯಾತ್ತದಾ
ಕಥಂ ಕರಣದೋಷಾದಿಭ್ರಮತ್ವಾದೇವಸ್ತುತರ್ಯಾತ್ವಾದೇವಾನಿರ್ಣಯ ಇಯತೇ । ಏತದ್ಭುಕ್ತಂ

ವಾದ ಕರಣದೋಷ ಇದೆಲ್ಲ, ಸಾಕ್ಷಿಯಿಂದಲೇ ತಿಳಿಯಲ್ಪಡಬೇಕಾದುದು. ಆ ಸಾಕ್ಷಿ
ಯು ಒಂದೆಡೆಯಲ್ಲಿ ಅಯಥಾರ್ಥವಾದರೆ ಭ್ರಮತ್ವಾದಿಗಳ ನಿರ್ಣಯವು ಹೇಗೆ
ಅಂಗೀಕರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ?

— ಪದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ಅಭ್ರಮತ್ವಂ ಚ”= (ಭ್ರಮತ್ವ ಅಭ್ರಮತ್ವಗಳೆರಡೂ) “ಅನುಭವೋಪಗಂ”=
ಸಾಕ್ಷಿಯಿಂದಲೇ ನಿರ್ಣಯಿಸಲ್ಪಡುವಂತಹದು, ಹೀಗೆ ಅರ್ಥ (ಉತ್ತರ) ಇದು
ಇರಲಿ ! (ಭ್ರಮತ್ವಾಭ್ರಮತ್ವಗಳ ನಿರ್ಣಯವು ಬೇರೆಯದರಿಂದಲೂ ಸಂಭವಿಸು
ವುದರಿಂದ ಸಾಕ್ಷಿಯ ಉಪಯೋಗವಿಲ್ಲವೆಂದು ಶಂಕಿಸುತ್ತಾರೆ) ಕರಣ(ಇಂದ್ರಿ
ಯಾದಿ)ದೋಷ-ಬಾಧಕ ಜ್ಞಾನಗಳ ಅಧೀನವಾದುದು ಜ್ಞಾನಗಳ ಭ್ರಮತ್ವವು
ಸಂವಾದಾಧೀನವಾದುದು ಅಭ್ರಮತ್ವವು, ಹೀಗೆ ಇರುತ್ತದೆ ಆದುದರಿಂದ, ಸಾಕ್ಷಿ
ಯಿಲ್ಲದೆ ಆ ಭ್ರಮತ್ವಾಭ್ರಮತ್ವಗಳ ನಿರ್ಣಯವಿಲ್ಲವೆಂಬುದು ಹೇಗೆ ? ಈ
ತೆಶೆಂಕೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ ಅರ್ಥವನ್ನು “ಭ್ರಮತ್ವಂ” ಇತ್ಯಾದಿ
ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಜ್ಞಾನಗಳ ಭ್ರಮತ್ವ-ಅಭ್ರಮತ್ವಗಳೂ ಅವುಗಳ
ನಿರ್ಣಯದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗಿರುವ ಕರಣದೋಷ ಮುಂತಾದುದೆಲ್ಲವೂ ಸಾಕ್ಷಿಯಿಂದ
ನಿರ್ಣಯಿಸಲ್ಪಡುವಂತಹದು ಏಕೆಂದರೆ- ನಿಶ್ಚಿತವಾಗದ ಇವೆಲ್ಲವುಗಳು
(ಸ್ವರೂಪಸತ್ತಾಗಿರುವುದು ತೊತ್ತದಿಂದ) ಭ್ರಮತ್ವ ಮುಂತಾದುದರ ನಿಶ್ಚಯಕ್ಕೆ
ಅಂಗ(ಕಾರಣ)ಗಳಾಗಲಾರಿವು ‘ಸರ್ವೇತಾ ಸಾಕ್ಷೇ ಕೃಚಿದ್ಬುಧಃ’ (ಆ ಸಾಕ್ಷಿಯು
‘ಕೆಲವೊಂದರಲ್ಲಿ ಅಯಥಾರ್ಥವಾದರೆ) ಆಗಿ (ತದಕ) ಕರಣದೋಷಗಳ ಹೆಸರು
‘ಭ್ರಮತ್ವ ಮುಂತಾದವುಗಳೆ “ನಿರ್ಣಯಃ ಕಥಂ ಈಯತೇ”= ನಿರ್ಣಯವು
ಹೇಗೆ ಮಾಡಲ್ಪಡುತ್ತದೆ ? ಹೀಗೆ ಅರ್ಥ:

ಭವತಿ । ಯದಪಿ ಪ್ರತಿಯಾನಾ ಭ್ರಮತ್ವಾವಧಾರಣಂ ಕರಣದೋಷಾದಿಪಾಞ್ಚಾಯತಂ ತಥಾಽಪಿ
ಸಾಕ್ಷಿಣೋ ಯಾಥಾರ್ಥನಿಯಮಾಭಾವೇ ನ ಸಿದ್ಧೀತ್ । ನ ಹಿ ತತ್ಸ್ವರೂಪೇಣೋಪ-
ಯುಕ್ತಮ್ । ಅತಿಪ್ರಸङ್ಗಾನ್ । ಕಿಂತು ನಿಶ್ಚಿತಮೇವ ತನ್ನಶ್ಚಯಶ್ಚ ಸಾಕ್ಷಾನ್ಪರ-
ಸ್ಪರ್ಶಾ ವಾ ಸಾಕ್ಷಿಣ್ಯಾಯತತೇ । ಸ ಹಿ ಕರಣದೋಷಾದಿಕಂ ಸ್ವಯಮೇವ ವಾ
ತದ್ಗ್ರಾಹಕಪ್ರಾಮಾಣ್ಯಗ್ರಹಣೇನ ವಾ ನಿಶ್ಚಿತಂ ಭ್ರಮತ್ವಂ ನಿಶ್ಚಿನೋತಿ । ತತಶ್ಚ
ತಸ್ಯ ಕ್ವಚಿದಯಾರ್ಥತ್ವೇಽವಿಶ್ವಸನೀಯತ್ವಾಪತ್ಯಾ ನ ನಿರ್ಣಯಃ ಸ್ಯಾನ್ ।
ಅಭ್ರಮತ್ವನಿಶ್ಚಯಸ್ತು ನ ಸಂವಾದಾಧೀನಃ । ತಥಾ ಸನ್ಯನವಸ್ಥಾದಿदೋಷಾಃ
ಪ್ರಾಡುಷ್ಯುರिति ಹ್ಯುಕ್ತಮ್ । ಕಿಂತು ಕೇವಲಸಾಕ್ಷಿಣ್ಯಾಯತಃ । ವಿपरಯಶಙ್ಕಾನಿರಾಸೇ

— ಸದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದುದು ಇದು - “ಕರಣದೋಷ ಮುಂತಾದುದರ ಅಧೀನವಾ
ದುದು ಜ್ಞಾನಗಳ ಭ್ರಮತ್ವಾವಧಾರಣವೆಂಬುದೇನೋ ನಿಜ ಆದರೂ ಸಾಕ್ಷಿಗೆ
ನಿಯಮೇನ ಯಾಧಾರ್ಥ್ಯವು (ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯವು) ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅದು ಸಿದ್ಧಿಸುವು
ದಿಲ್ಲ ಹೇಗೆಂದರೆ ಆ ಕರಣದೋಷಾದಿಗಳು, ಸ್ವರೂಪದಿಂದ ಇರುವುದರಿಂದ
ಭ್ರಮತ್ವದ ನಿರ್ಣಯಕ್ಕೆ ಉಪಯುಕ್ತವಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ ದುಷ್ಟಕರಣಜನ್ಯವೆಂಬ
ಜ್ಞಾನವಿಲ್ಲದವನಿಗೂ ಭ್ರಮತ್ವಜ್ಞಾನವು ಬರಲೆಂಬ ಅತಿಪ್ರಸಂಗವು ಬರುತ್ತದೆ
ಆದರೆ ನಿಶ್ಚಿತವಾದ, ಕರಣದೋಷಮುಂತಾದುದೇ (ಕರಣದೋಷಗಳ ಜ್ಞಾನವೇ)
ಭ್ರಮತ್ವದ ನಿಶ್ಚಯೋಪಯೋಗಿಯು. ಆ ಕರಣದೋಷಗಳ ನಿಶ್ಚಯವೂ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಪ್ರಾ-
ಗಯೋ ಪರಂಪರಾರೀತಿಯಿಂದೋ ಸಾಕ್ಷಿಯ ಅಧೀನವಾಗಿದೆ ಹೇಗೆಂದರೆ ಆ
ಸಾಕ್ಷಿಯು ಕರಣದೋಷ ಮುಂತಾದುದನ್ನು “ಸ್ವಯಂ ತಾನೇ ಆಗಲಿ (ಮನೋ
ರೂಪಕರಣಗತ ರಾಗಾದಿದೋಷಗಳನ್ನು ತಾನೇಗ್ರಹಿಸುವುದರಿಂದ) ಇಲ್ಲವೆ ಪರಂಪ
ರಯಾ- ಅಂಥ ದೋಷಗ್ರಾಹಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿಸುವುದರ ಮುಖ
ದಿಂದಾಗಲೀ ಕರಣದೋಷಾದಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸಿ, ಭ್ರಮತ್ವದ ನಿರ್ಣಾಯಕ
ವಾಗುವದು. ಅದುದರಿಂದ, ಆ ಸಾಕ್ಷಿಯು ಒಂದೆಡೆಯಲ್ಲಿ ಅಪ್ರಮಾಣವಾದರೆ
ಅವಿಶ್ವಸನೀಯವಾಗುವುದರಿಂದ, ಭ್ರಮತ್ವಭ್ರಮತ್ವಗಳ ನಿರ್ಣಯವಾಗಲಾರದು
ಮತ್ತು ಆಭ್ರಮತ್ವದ ನಿರ್ಣಯವು. ಸಂವಾದಾಧೀನವಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ-ಹಾಗಾದಲ್ಲಿ
ಅನವಸ್ಥಾದಿ ದೋಷಗಳು ಪ್ರಾದುರ್ಭವಿಸುವವೆಂದು ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದುದಾಗಿದೆ
(ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವೆಚ್ಚ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯಂ ಸ್ವತಃ ಏವಾಗಮಸ್ಯ ಹಿ || ಅನವಸ್ಥಾನೃಥಾ ಹಿ ಸ್ಯಾದ
ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯಂ ತಥಾನ್ಯತಃ” ಎಂಬ ಅನುವ್ಯಾಖ್ಯಾನವಿವರಣಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ) ಆದರೆ
ಅದು ಕೇವಲ ಸಾಕ್ಷಿಯ ಅಧೀನವಾದುದು “ಜ್ಞಾನವು ಭ್ರಮವು, ದೋಷಜನ್ಯ”

ವಿಶೇಷಾ ಸರ್ವ ಏವೈತೇ ಸಾಕ್ಷಿಪ್ರत्यಕ್ಷಗೋಚರಾ ||

ತು ಸಂವಾದಸ್ಯಾನುಪ್ರವೇಶಃ । ನ ಚ ಸಂವಾದೋಽಪ್ಯನಿಶ್ಚಿತೋಽಙ್ಗಮ್ । ತನ್ನಿಶ್ಚಯಶ್ಚ
ಸಾಕ್ಷ್ಯಯೋನಿಃ ಏವ । ನಸ್ಯ ಚ ಕ್ವಚಿದಯಥಾರ್ಥತ್ವೇ ತದ್ಬುಭಯನಿರ್ಣಯೋಽಪಿ ನ
ಭವೇದಿತಿ । ನನು ಸಾಕ್ಷಿಣೋ ಯಥಾರ್ಥತ್ವನಿಯಮೇಽಪಿ ಪ್ರತಿಯಾನಾಂ ಭ್ರಮತ್ವಾ-
ಭ್ರಮತ್ವನಿರ್ಣಯೋ ನೋಪಪದ್ಯತೇ । ನ ಹಿ ಯಾಥಾರ್ಥ್ಯ ಸ್ವರೂಪಣೈವೋಪಯುಕ್ತಮ್ ।
ಅತಿಪ್ರಸಂಗಾತ್ । ಕಿಂತು ನಿಶ್ಚಿತಮೇವ । ನ ಚ ತನ್ನಿಶ್ಚಯೋಪಾಯೋಽಸ್ತಿ ।
ಅತಸ್ತದನಿಶ್ಚಯಾತ್ಕರಣದೋಷಾದ್ಭ್ರಮತ್ವಾದೇ ಸ್ತುಭ್ರಮತ್ವಾದೇನಿಶ್ಚಯ ಏವೇತ್ಯತ
ಆಹ || ವಿಶೇಷಾ ಇತಿ || ವಿಶಿಷ್ಯಂತೇ ಏತೈರिति ವಿಶೇಷಾಃ ಕರಣದೋಷಾದಯಃ ।
ಸಾಕ್ಷಿಪ್ರತಿಯಕ್ಷಗೋಚರಾ ಏವೈತಿ ಸಮ್ಬಂಧಃ । ಸಾಕ್ಷಿಯಾಥಾರ್ಥ್ಯಸ್ಯ ಸಾಕ್ಷಿಣೈವ

ಈ ಕರಣದೋಷ ಮುಂತಾದ ವಿಶೇಷಗಳೆಲ್ಲ ಸಾಕ್ಷಿ-ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಕ್ಕೆ ವಿಷಯಗಳು.

— ಪದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ನೆಂಬ ಸಂಶಯದ ನಿರಾಸದಲ್ಲಿಯೇ ಸಂವಾದಕನ ಪ್ರವೇಶವು (ಅವಶ್ಯಕತೆಯು)
ಮತ್ತು ಆ ಸಂವಾದನಾದರೋ ಅನಿಶ್ಚಿತವಾಗಿ ಅಂಗವಲ್ಲ ಮತ್ತು ಸಂವಾದಕ
ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯದ ನಿರ್ಣಯವು ಸಾಕ್ಷಿಯ ಅಧೀನವೇ ಆ ಸಾಕ್ಷಿಗೆ ಒಂದೆಡೆಯಲ್ಲಿ
ಅಪ್ರಾಮಾಣ್ಯವಿದ್ದರೆ (ಸರ್ವತ್ರ ಅವಿಶ್ವಾಸವು ಬಂದು) ಅದರಿಂದ ಜ್ಞಾನಗಳ
ಭ್ರಮತ್ವಅಭ್ರಮತ್ವಗಳೆರಡರ ನಿರ್ಣಯವೂ ಉಂಟಾಗುವುದೇ ಇಲ್ಲ, ಹೀಗೆಂಬುದು.

ಇನ್ನು- ಸಾಕ್ಷಿಗೆ ಯಾಥಾರ್ಥ್ಯವು ನಿಯಮದಿಂದ ಇದೆಯೆಂಬ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿಯೂ
ಜ್ಞಾನಗಳ ಭ್ರಮತ್ವ ಅಭ್ರಮತ್ವಗಳ ನಿರ್ಣಯವು ಸಂಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಹೇಗೆಂದರೆ
ಇರುವುದು ಮಾತ್ರದಿಂದ ಯಾಥಾರ್ಥ್ಯವು ಉಪಯುಕ್ತ (ಪ್ರವೃತ್ತಿಪ್ರಯೋಜಕ)
ವಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ ಹಾಗಾದರೆ ದುಷ್ಟಕರಣಜನ್ಯನೆಂಬ ಜ್ಞಾನವಿಲ್ಲದವನಿಗೂ
ಭ್ರಮತ್ವದ ನಿರ್ಣಯವಾಗಲೆಂಬ ಅತಿಪ್ರಸಂಗವು ಬರುತ್ತದೆ ಅದರಿಂದ ನಿಶ್ಚಿತವಾ
ಗಿಯೇ ಉಪಯುಕ್ತವು. ಹಾಗೂ ಅದರ ಯಾಥಾರ್ಥ್ಯದ ನಿರ್ಣಯದ ಉಪಾಯವೂ
ಇಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ, ಅದರ ನಿಶ್ಚಯವಾಗದಿದ್ದರಿಂದ, ಕರಣದೋಷಾದಿಗಳ
ಭ್ರಮತ್ವಾದಿಗಳ ಹಾಗೂ ಸ್ತಂಭತ್ವಾದಿಗಳ ನಿಶ್ಚಯವಾಗುವುದೇ ಇಲ್ಲವೆಂಬ ಆಶಂಕೆ
ಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು 'ವಿಶೇಷಾ' ಎಂಬ ಪದವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ 'ವಿಶಿಷ್ಟಂತೇ
ವಿಭಿಃ' (ಇವುಗಳಿಂದ ಇತರಗಳಿಂದ ಬೇರ್ಪಡೆಯೊಂದುವವು) ಈ ಪುಸ್ತಕ
ಪ್ರಿಯಿಂದ, "ವಿಶೇಷಾಃ" = ಕರಣದೋಷ ಮುಂತಾದವುಗಳು ವಿಶೇಷಗಳು "ಸಾಕ್ಷಿ

ಊರಿಕೃತ್ಯ ಚ ತಾನ್ಸರ್ವಾನ್ವ್ಯವಹಾರಃ ಪ್ರವರ್ತತೇ ||

ನಿಶ್ಚಿಯೊಪಪತ್ತೇಃ । ಅಸ್ಯಾರ್ಥಸ್ಯ ಚ ವಕ್ಷ್ಯಮಾಣವ್ಯವಹಾರಾನ್ವಯಾಽನುಪಪತ್ತಿ-
ಸಿದ್ಧತ್ವಾದಿನಿ ಭಾವಃ । ಯದಿ ಸಾಕ್ಷೀ ಕ್ವಚಿದ್ವಿಚಿರೇತದಾ ತೇನಾಪಿಶ್ವಮನೀಯೇನ
ಕರಣದೋಷಾದಿನಿಶ್ಚಯೋ ನ ಸ್ಯಾತ್ । ತದಭಾವೇ ಪ್ರತ್ಯಯಾನಾ ಭ್ರಮತ್ವಾದಿ ನ
ನಿಶ್ಚೀಯೇತ । ತಥಾ ಚ ವಸ್ತುನಿರ್ಣಯೋ ನ ಸ್ಯಾತ್ । ಕಾರಣಾಭಾವೇ ಕಾರ್ಯೋ-
ದಯಾಯೋಗಾದಿತುಕ್ತಮ್ । ತತ್ರ ಮಾ ಭೃದೇತತ್ಮರ್ಮಮಿತಿ ಚೇನ್ । ತಥಾ ಸತಿ
ಹಾನೋಪಾದಾನಾದಿಸರ್ವವ್ಯವಹಾರವಿಲೋಪಪ್ರಸಂಗಾತ್ । ಕಥಮ್ । ಸರ್ವವ್ಯವಹಾರಾಣಾ-
ಮೇತತ್ಕಾರ್ಯತ್ವಾದಿತಾಹ || ಊರಿಕೃತ್ಯ ಚೇತಿ । ನಿಶ್ಚೀಯೇತ್ಯರ್ಥಃ । ಚೋಽವ-
ಧಾರಣೇ । ತಾನ್ಸರ್ವಾನ್ಕರಣದೋಷಾದಿನೂರಿಕೃತ್ಯ (ಸರ್ವ) ವ್ಯವಹಾರಃ ಪ್ರವರ್ತತೇ ಇತಿ

ಇವೆಲ್ಲವುಗಳನ್ನು ನಿಶ್ಚಯಿಸಿಯೇ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಯುತ್ತದೆ.

— ಪದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ-ಗೋಚರಾ ಏವ” (ಸಾಕ್ಷಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಕ್ಕೆ ವಿಷಯಗಳೇ) ಎಂಬುದಾಗಿ
ಅನ್ವಯವು ಸಾಕ್ಷಿಯಲ್ಲಿನ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯದ ನಿರ್ಣಯವು ಸಾಕ್ಷಿಯಿಂದಲೇ ಸಂಭವಿ
ಸುತ್ತದೆ ಈ- “ಸಾಕ್ಷಿಪ್ರಾಮಾಣ್ಯಮಂತಾದುದು ಸಾಕ್ಷಿಯಿಂದಲೇ ಗ್ರಹಿಸಲ್ಪ
ಡುತ್ತದೆ” ಎಂಬ ವಿಷಯವು, ಮುಂದೆ- “ಊರೀಕೃತ್ಯ ಚ ತಾನ್ ಸರ್ವಾನ್”
ಎಂಬಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗುವ “ಹಾನೋಪಾದಾನಾದಿವ್ಯವಹಾರದ ಅನ್ವಯಾ
ಅನುಪಪತ್ತಿ” ಯುಕ್ತಿಯಿಂದ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆಯೆಂಬುದು ಭಾವವು. ಸಾಕ್ಷಿಯು
ಕೆಲವುಕಡೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಭಿಚರಿಸುವುದಾದರೆ- ಆಗ ವಿಶ್ವಾಸಾನರ್ಹವಾದ ಅದರಿಂದ,
ಇಂದ್ರಿಯಾದಿಕರಣದೋಷಾದಿಗಳ ನಿರ್ಣಯವಾಗದಿರಲಿ ಕರಣದೋಷಾದಿಗಳ
ನಿರ್ಣಯವಾಗದಿದ್ದರೆ ಜ್ಞಾನಗಳ ಭ್ರಮತ್ವ ಮುಂತಾದುದು ನಿರ್ಣೀತವಾಗದಿರಲಿ
ಅದ್ದರಿಂದ, ವಸ್ತುವಿನ ನಿರ್ಣಯವಾಗದಿರಲಿ. ಏಕೆಂದರೆ- ಕಾರಣವಿಲ್ಲದೆ
ಕಾರ್ಯವು ಹುಟ್ಟುವುದು ಸರಿಯೆನಿಸುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳಿದುದಾಗಿದೆ. ಹೀಗಿರಲು
ಇದೆಲ್ಲವೂ (ವಸ್ತುನಿರ್ಣಯಾದಿಗಳು- ಯಾವದೂ) ಬೇಡವೆಂಬುದು ಸರಿಯಲ್ಲ
ಏಕೆಂದರೆ ಹಾನ ಉಪಾದಾನಾದಿಃ ಸರ್ವವ್ಯವಹಾರಗಳಿಗೆ ಲೋಕಪ್ರಸಂಗವು
ಬರುತ್ತದೆ ಹೇಗೆ? ಎಂದರೆ- ಸರ್ವವ್ಯವಹಾರಗಳೂ ಈ ಕರಣದೋಷ, ಭ್ರಮ
ತ್ವಾದಿನಿರ್ಣಯ, ಮಸ್ತುನಿರ್ಣಯಾದಿಗಳಿಂದ ಹುಟ್ಟುವುದರಿಂದ; ಎಂಬುದಾಗಿ
“ಊರೀಕೃತ್ಯ” ಇತ್ಯಾದಿವಾಕ್ಯದಿಂದ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. “ಊರೀಕೃತ್ಯ”= “ನಿಶ್ಚ
ಯಿಸಿ” ಹೀಗೆ ಅರ್ಥ. “ಚ” ಶಬ್ದವು ಅವಧಾರಣಾರ್ಥದಲ್ಲಿ. “ತಾನ್” ಕರಣ

ಗೌಣಂ ಸಮಾನಕರ್ತೃಕವಮ್ । ಯದ್ದೋರಿಕೃತ್ಯ ಕಾರಣತಯೋಪಾಧಾಯ ಕಾರಣೀಕೃತ್ವೇತಿ
 ವ್ಯಾಖ್ಯೇಯಮ್ । ತಥಾ ಹಿ । ಇದಂ ರಜನಮಿತಿ ಭ್ರಾನ್ತ್ಯಾ ಪ್ರವೃತ್ತಃ ಕರಣದೋಷಂ
 ವಾಚಕಪ್ರಸಂಗಂ (ಚಾ) ವಾಽವಧಾರ್ಯ ತಸ್ಯ ಜ್ಞಾನಸ್ಯ ಭ್ರಮತ್ವಂ ನಿಶ್ಚಿತೃ ನೇದಂ
 ರಜನಂ ಕಿಂತು ಶುಕ್ತಿರೇವೇತಿ ವಸ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥಾಪ್ಯ ಜಹಾತಿ ತಥಾ ಜಲಮೇತದಿತಿ
 ಪ್ರಣೀತ್ಯ ತಸ್ಯ ಪ್ರಸಂಗಸ್ಯಾಪಾತತ ಏವಾನ್ಯಥಾತ್ವಶಙ್ಕಾಽಯಾ ಸಂವಾದಂ ನಿವೇಶ್ಯ
 ತತ್ಸವರೂಪಪ್ರಾಮಾಣ್ಯೇ ಗೃಹೀತ್ವಾ ಚಾಭ್ರಮತ್ವಂ ನಿಶ್ಚಿತೃ ಜಲಮೇತದ್ಭವತ್ಯೇವೇತ್ಯವಧಾರ್ಯ
 ತದ್ವಿಪಾದತ ಇತಿ ।

— ಸದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ದೋಷ ಮುಂತಾದುವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ, “ಉರೀಕೃತ್ಯ” ನಿಶ್ಚಯಿಸಿ, ಸರ್ವವ್ಯವಹಾರವೂ ನಡೆಯುತ್ತದೆ “ನಿಶ್ಚಿತೃ ಪ್ರವರ್ತತೇ” ಎಂಬಲ್ಲಿ (ವ್ಯವಹಾರವು, ಜಡವಾದುದರಿಂದ, ನಿಶ್ಚಯರೂಪ ಉರೀಕರಣಕರ್ತೃತ್ವವು ಅದಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲವಾದುದರಿಂದ, ಅದು ಚೇತನದಲ್ಲಿ ಬರುವುದರಿಂದ, ಪ್ರವರ್ತನಕ್ರಿಯೆಯು ವ್ಯವಹಾರಕರ್ತೃಕವಾದುದರಿಂದ ಮುಖ್ಯ ಸಮಾನಕರ್ತೃಕತ್ವವು ಬಾರದಿರುವುದರಿಂದ), ಗೌಣ ಅಮುಖ್ಯ) ಸಮಾನಕರ್ತೃಕತ್ವವು ಆದ್ದರಿಂದ ಚೇತನನು ಕರಣದೋಷಾದಿಗಳನ್ನು ನಿಶ್ಚಯಿಸಿ ಹೇಗೆ ಪ್ರವರ್ತಿಸುವನೋ ಹಾಗೆ ವ್ಯವಹಾರವೂ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆಂಬ ಗೌಣಸಮಾನಕರ್ತೃಕತ್ವವಿದ್ದುದರಿಂದ ಕ್ವಾಪ್ರತ್ಯಯಪ್ರಯೋಗವು ಸರಿಯೆಂದು ಭಾವ ವಾಸ್ತವವಾಗಿ “ಯದೋರ್ವಂಶಂ ನರಃ ಶ್ರುತ್ವಾ ಸರ್ವಪಾಪೈಃ ಪ್ರಮುಚ್ಯತೇ” ಇತ್ಯಾದಿಪ್ರಯೋಗಗಳು ಕಂಡಿರುವುದರಿಂದ, ಕ್ರಿಯೆಗಳೆರಡರಲ್ಲಿ ಅಸಮಾನ ಕರ್ತೃಕತ್ವವಿದ್ದರೂ ಕ್ವಾಪ್ರಯೋಗವು ಕಂಡಿರುವುದರಿಂದ ಈ ನಿಯಮವು ಪ್ರಾಯಿಕವೇ ವಿನಾ ನಿಯತವಲ್ಲವಾದುದರಿಂದ ಗೌಣಸಮಾನಕರ್ತೃಕತ್ವವನ್ನು ಹೇಳುವುದು ಬೇಕಿಲ್ಲ ಈ ಕಾರಣದಿಂದ, ಅಸಂತೋಷದಿಂದ, ಯದ್ವಾಂದೆಂದಿದ್ದಾರೆ) ಅಥವಾ “ಉರೀಕೃತ್ಯ” ಅಂದರೆ “ಕಾರಣೀಕೃತ್ಯಾ” ಎಂದು ಅರ್ಥಹೇಳಬೇಕು. (ಕಾರಣವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಹಾಗು ಪ್ರವರ್ತನ ಕ್ರಿಯೆಗಳೆರಡರಲ್ಲಿಯೂ ವ್ಯವಹಾರವೇ ಕರ್ತೃಕವಾದುದರಿಂದ ಮುಖ್ಯಸಮಾನಕರ್ತೃಕತ್ವವೇ!) ಆ ಕಾರ್ಯಕಾರಣಭಾವವು ಹೇಗೆಂದರೆ “ಇದಂ ರಜತಂ” ಎಂಬ ಭ್ರಾಂತಿಯಿಂದ ಪ್ರವೃತ್ತನಾದವನು ಕರಣದೋಷವನ್ನೂ ಬಾಧಕಪ್ರತ್ಯಯವನ್ನೂ ನಿರ್ಣಯಿಸಿ, ಆ ಜ್ಞಾನದ ಭ್ರಮತ್ವವನ್ನು ನಿಶ್ಚಯಿಸಿ “ನೇದಂ ರಜತಂ, ಕಿಂತು ಶುಕ್ತಿರೇವ” ಎಂಬುದಾಗಿ ವಸ್ತುವನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೊಳಿಸಿ, ಬಿಡುತ್ತಾನೆ. ಹಾಗು “ಇದುಜಲವು” ಎಂದು ತಿಳಿದು, ಆ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ

ಸಾಕ್ಷಿಣೋ ವ್ಯವಸಾಯಿ ತು ವ್ಯವಹಾರೋಽಭಿಧೀಯತೇ ||
ತಸ್ಮಾತ್ಸರ್ವಪ್ರಸಿದ್ಧಸ್ಯ ವ್ಯವಹಾರಸ್ಯ ಸಿದ್ಧತೇ ||
ಸಾಕ್ಷಿ ನಿರ್ದೋಷ ಏವೈಕಸ್ಸದಾಽಙ್ಕೀಕಾರ್ಯ ಏವ ನ |

ನನು ನಾಯಮಸ್ತಿ ನಿಯಮೋ ಯದ್ವಕ್ತರೀತ್ಯಾ ಅರ್ಥತತ್ವಾಧ್ಯವಮಾಯಪೂರ್ವಕ
ಏವ ವ್ಯವಹಾರ ಇತಿ | ತತ್ಸಂದೇಹಾ (ದಿನಾಽಪಿ) ದಪಿ ವ್ಯವಹಾರದರ್ಶನಾದಿತಯತ
ಆಹ || ಸಾಕ್ಷಿಣ ಇತಿ | ವ್ಯವಸಾಯಿ ನಿಶ್ಚಿಂಹೋಽವಿಸಂವಾ (ದಿವ್ಯ) ದೀ
(ಚ) ವ್ಯವಹಾರೋಽಸ್ಮಾಭಿರುಕ್ತರೀತ್ಯಾ ಸಾಕ್ಷಿಣ ಕಾರ್ಯೋಽಭಿಧೀಯತೇ ನ
ತು ವ್ಯವಹಾರಮಾತ್ರಮ್ | ನ ಚ ವಿಶಿಷ್ಟೋ ವ್ಯವಹಾರೋಽರ್ಥತತ್ವಾಧ್ಯವಮಾಯಪೂ
ಕತಾಂ ವ್ಯಭಿಚರನೀನಿ | ಅಸ್ತು ವ್ಯವಹಾರವಿಲೋಪಃ ಕಿಂನಃ ಚಿತ್ರಮಿತ్యాಶಂಕಾ
ಪರಿಹರಣುಕ್ತಪ್ರಸಂಗಾನಾಂ ವಿಪರ್ಯಯವಸಾನಮಾಹ || ತಸ್ಮಾದಿತಿ | ಯಸ್ಮಾತ್

ನಿಶ್ಚಂಕ-ಅನಿಶಂಕಾದಿ ವ್ಯವಹಾರವು ಸಾಕ್ಷಿಕಾರ್ಯವೆಂದು ಹೇಳಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಅದುವ
ರಿಂದ, ಸರ್ವಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ವ್ಯವಹಾರದ ಸಿದ್ಧಿಗಾಗಿ, ಸಾಕ್ಷಿಯಿಂದಲೇ ಸದಾ ನಿರ್ದೋಷ
ವೆಂದು ನಮಗೆ ಅಂಗೀಕರಿಸಲ್ಪಡತಕ್ಕದ್ದು. ನಿರ್ದೋಷವಾದ ಸಾಕ್ಷಿಯು ಸಿದ್ಧವಾ

— ಪದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ಆಪಾತವಾಗಿಯೇ ವೈಪರೀತ್ಯದ ಆಶಂಕೆಯು ಬರಲು, ಸಂವಾದವನ್ನು ಪಡೆದು
ಅದರ ಸ್ವರೂಪ ಹಾಗೂ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯ ಇವುಗಳನ್ನು ತಿಳಿದ ಕೊಂಡು, ಆ ಜ್ಞಾನವು
ಭ್ರಮವಲ್ಲವೆಂಬುದನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸಿ, “ಇದು ಜಲವಾಗಿಯೇ ಇದೆ” ಎಂಬ ಅವ
ಧಾರಣಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ” ಹೀಗೆ

ಇನ್ನು- ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ ರೀತಿಯಿಂದ, ಅರ್ಥಸ್ವರೂಪದ ಯಥಾರ್ಥನಿರ್ಣ
ಯವಾದ ಮೇಲೆಯೇ ವ್ಯವಹಾರವೆಂಬ ಈ ನಿಯಮವು ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ-
ಅರ್ಥಸಂದೇಹದಿಂದಲೂ ವ್ಯವಹಾರವು ಕಂಡಿದೆಂಬ ಆಶಂಕೆಯನ್ನು “ಸಾಕ್ಷಿಣಃ”
ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಪರಿಹರಿಸುತ್ತಾರೆ “ವ್ಯವಹಾರೀ”= ನಿಶ್ಚಂಕವಾದ
ಹಾಗೂ ವಿಸಂವಾದರಹಿತವಾದ “ವ್ಯವಹಾರಃ” ವ್ಯವಹಾರವು, ನಮ್ಮಿಂದ ಹಿಂದೆ
ಹೇಳಿದ ರೀತಿಯಿಂದ, “ಸಾಕ್ಷಿಯ ಕಾರ್ಯ”ವೆಂದು ಹೇಳಲ್ಪಡುತ್ತದೆ ಅದರ
ವ್ಯವಹಾರ ಸಾಮಾನ್ಯವನ್ನು ಸಾಕ್ಷಿಕಾರ್ಯವೆಂದೆನ್ನುವುದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಇಂಥ
ನಿಶ್ಚಂಕ-ಅನಿಶಂಕಾದಿಯಾದ ವಿಶಿಷ್ಟ ವ್ಯವಹಾರವು, ಅರ್ಥದ ಯಥಾರ್ಥ
ಜ್ಞಾನವಾದ ಮೇಲೆಯೇ ಉಂಟಾಗುವುದೆಂಬುದನ್ನು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ಹೀಗೆ ಅರ್ಥ
ಇನ್ನು- ವ್ಯವಹಾರದ-ಲೋಕವಾಗಲಿ, ನಮ್ಮದು ಹೋದುದೇನು? ಎಂಬ

ಶುದ್ಧಃ ಸಾಕ್ಷಿ ಯದಾ ಸಿದ್ಧೋ ದುಃಖಿತ್ವಂ ವಾಙ್ಮತೇ ಕಥಮ್ ||

ಸಾಕ್ಷಿಣಃ ಕ್ವಚಿದ್‌ಯಥಾರ್ಥತ್ವೇಽವಿಶ್ವಸನೀಯತ್ವಾಪತ್ಯಾ ಕರಣದೋಷಾದಿನಿಶ್ಚಯ-
ಪ್ರಮದ್ಭೇದ ಜ್ಞಾನಾನಾಂ ಭ್ರಮತ್ವಾಭ್ರಮತ್ವನಿರ್ಧಾರಣಾಭಾವಪ್ರಸಕ್ತಯ ಽರ್ಥನತಾತ್ವಾತ-
ತಾತ್ವನಿರ್ಣಯ-ಮಾನ್ಯಾನುಪದ್ಧೇಣ ನಿಶ್ಚಿಂತ್ಯೋಽವಿಸಂವಾದೀ ವ್ಯವಹಾರೋ ಲುಪ್ಯತೇ । ನ
ಚ ತಲ್ಲೋಪೋಽಙ್ಗೀಕರ್ತುಂ ಶಕ್ಯಃ । ಸರ್ವಲೋಕಪ್ರಸಿದ್ಧತ್ವಾತ್ । ತಥಾವಿಧಸ್ಯ (ಚ)
ಲೌಕಿಕೈಃ ಪರೀಕ್ಷಕೈಶ್ಚೋಲ್ಲಂಘನಾಭಿಮತಾಃ । ಪ್ರಮಿತಾರ್ಥಾನುಮತಾವುನ್ಮತ್ತತ್ವಪ್ರಸ-
ಕ್ತಾಃ । ತಸ್ಮಾತ್ಸರ್ವಲೋಕಪ್ರಸಿದ್ಧಸ್ಯ ನಿಶ್ಚಿಂತ್ಯೋಽವಿಸಂವಾದಿನೋ ವ್ಯವಹಾರಸ್ಯ
ಕಾರ್ಯಭೂತಸ್ಯ ಸಿದ್ಧಯೇ ವಸ್ತುತತಾತ್ವತತಾತ್ವನಿಶ್ಚಯ (ಕಾರ) ಕರಣಿಭೂತಃ
ಅಙ್ಗೀಕಾರ್ಯಃ । ತತ್ತಿಸಿದ್ಧಯೇ ಕರಣದೋಷಾದಿನಿಶ್ಚಯದ್ವಾರಾ ಸಾಕ್ಷಿಣಾ ಜ್ಞಾನಾನಾಂ
ಭ್ರಮತ್ವಾಭ್ರಮತ್ವನಿರ್ಣಯೋಽಙ್ಗೀಕಾರ್ಯಃ । ತತ್ತಿಸಿದ್ಧಯೇ ಚ ಸಾಕ್ಷಿಣೋ ವಿಶ್ವಸ-

ದ ಮೇಲೆ ಸಾಕ್ಷಿಪ್ರತೀತ ದುಃಖಿತ್ವವು ಹೇಗೆ ನಿವಾರಿಸಲ್ಪಡುವದು? ಶುದ್ಧತನುವಾನ

— ಪದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ಆಶಂಕೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುತ್ತ, ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ ತರ್ಕಗಳಿಗೆ ವಿವರವಾದ
ಪರ್ಯವಸಾನವನ್ನು “ತಸ್ಮಾತ್” ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಯಾವ
ಕಾರಣದಿಂದ ಸಾಕ್ಷಿಗೆ, ಕೆಲವೊಂದರಲ್ಲಿ ಅಯುಧಾರ್ಥತೆಯು ಇದ್ದುದಾದರೆ ಅವಿ-
ಶ್ವಸನೀಯತೆಯು ಬರುವುದರಿಂದ, ಕರಣದೋಷಾದಿಗಳ ನಿಶ್ಚಯವಾಗದಿರುವ
ಪ್ರಸಂಗವು ಬರುವುದರಿಂದ, ಜ್ಞಾನಗಳ ಭ್ರಮತ್ವ-ಅಭ್ರಮತ್ವಗಳ ನಿರ್ಣಯ
ವಾಗದಿರುವ ಪ್ರಸಂಗವು ಬರುವುದರಿಂದ, ವಸ್ತುವಿನ ಸ್ವರೂಪದ ಹಾಗೂ ವಿಪರೀ-
ತತೆಯ ಬಗೆಗಿನ ನಿರ್ಣಯವಾಗದಿರುವುದರಿಂದ, ನಿಃಶಂಕವಾದ ಅವಿಸಂವಾದಿ
ಯಾದ ವ್ಯವಹಾರವು ಉಪ್ಪವಾಗುವದೋ, ಅದರಿಂದ ಆ ವ್ಯವಹಾರಲೋಪವನ್ನು
ಅಂಗೀಕರಿಸುವುದು ಶಕ್ಯವಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ- ಆ ವ್ಯವಹಾರವಾಗುವುದು ಸರ್ವಲೋಕ
ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದುದು ಅಂತಹದನ್ನು ಲೌಕಿಕರೂ ಪರೀಕ್ಷಕರೂ ಪರಿತ್ಯಜಿಸುವುದು
ಶಕ್ಯವಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ ಪ್ರಮಿತವಾದ ವಿಷಯವನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸದಿದ್ದರೆ ಉನ್ಮತ್ತ
ರಾಗುವ ಪ್ರಸಂಗವು ಬರುತ್ತದೆ ಆ ಕಾರಣದಿಂದ, ಲೋಕಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ
ನಿಃಶಂಕ-ಅವಿಸಂವಾದಿ ವ್ಯವಹಾರವೆಂಬ ಕಾರ್ಯದ ಸಿದ್ಧಿಗಾಗಿ, ವಸ್ತುಸ್ವರೂಪದ
ಹಾಗೂ ವಸ್ತುವೈಪರೀತ್ಯದ ನಿಶ್ಚಯವೆಂಬ ಕಾರಣವನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸತಕ್ಕದ್ದು.
ಅದರ ಸಿದ್ಧಿಗಾಗಿ ಕರಣದೋಷಾದಿಗಳ ನಿಶ್ಚಯದ ಮುಖಾಂತರ ಸಾಕ್ಷಿಯಿಂದ
ಜ್ಞಾನಗಳ ಭ್ರಮತ್ವ ಅಭ್ರಮತ್ವಗಳ ನಿರ್ಣಯವೆಂಬುದನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಬೇಕು

उपजीव्यप्रमाणं तद्देदग्राहकमेव हि ॥

अतो जीवेशयोर्भेदः श्रुतिसामर्थ्यकुस्थिरः ॥

ನಿಯತ್ವಂ ತತ್ತಿಸಿದ್ಧಯೇ ಚ ಸಾಕ್ಷಿ ಸದಾ ನಿರ್ದೋಷೋ ಯಥಾರ್ಥ ಉಪನಃ ಪರೀಕ್ಷಕಾ-
ಣಾಮङ್ಗಿಕಾರ್ಯ ಇತಿ । ನನ್ವೇವಂ ತರ್ಹಿ ಪ್ರಾಪ್ತಾಕರಾದಿವಿಧಿಗಾ ಸರ್ವಪಾಮಪಿ ಪ್ರವ್ಯಯಾನಾಂ
ಯಥಾರ್ಥತ್ವನಿಯಮೋಽಸ್ತಿವತ್ಯನ ಆಹ ॥ ಏಕ ಏವೇತಿ । ಏಕಮೈವ ಯಥಾರ್ಥ-
ನಿಯಮೇನ ಸರ್ವಸ್ಯೋಪಪತ್ತೌ ಕಿಮಪ್ರಾಮಾಣಿಕೇನ ಪ್ರಮಾಣವಿರುದ್ಧೇನ ಸರ್ವಪ್ರವ್ಯಯ-
ಯಾರ್ಥನಿಯಮೇನೇತಿ ಭಾವಃ । ಕಿಮತೌ ಯದೇವಂ ಸಾಕ್ಷಿ ನಿಯಮೇನಾರ್ಥಾವ್ಯಭಿ-
ಚಾರೀತ್ಯತ ಆಹ ॥ . ಶುದ್ಧ ಇತಿ । ' ದುಃಖ(ತಂ)ತ್ವಂ ತೇನ ಪ್ರತೀನಂ
ಜೀವಸ್ಯೇತಿ ಶೇಷಃ । ತನಶ್ಚ ಕಿಮಿನ್ಯತ ಆಹ ॥ ಉಪಜೀವ್ಯೇತಿ ॥ ಶ್ರವಣ-
ನು-

ಗಳ ಉಪಜೀವ್ಯವಾದ ಪ್ರಮಾಣವು ಅದುದರಿಂದ, ಭೇದಗ್ರಾಹಕ ಪ್ರಮಾಣವೇ !
ಅದುದರಿಂದ ಜೀವೇಶ್ವರರ ಭೇದವು ಶ್ರುತಿಸಾಮರ್ಥ್ಯದಿಂದ, ದೃಢವಾದುದು.

— ಪದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ಅದರ ಸಿದ್ಧಿಗಾಗಿ ಸಾಕ್ಷಿಗೆ ವಿಶ್ವಸನೀಯತ್ವವನ್ನೂ ಇದರ ಸಿದ್ಧಿಗಾಗಿ “ಸಾಕ್ಷಿಯು
ಸದಾ ನಿರ್ದೋಷವು, ಯಥಾರ್ಥವೇ!” ಎಂಬುದನ್ನೂ “ನಃ” = ಪರೀಕ್ಷಕರಾದ
ನಮಗೆ ಒಪ್ಪಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ” ಹೀಗೆ ವಿಪರ್ಯಯಪರ್ಯವಸಾನ

ಹಾಗಾದರೆ- ಪ್ರಾಭಾಕರಾದಿಗಳು ಹೇಳಿದ ರೀತಿಯಿಂದ, ಸರ್ವ ಜ್ಞಾನ
ಗಳಿಗೂ ಯಥಾರ್ಥತೆಯ ನಿಯಮವಿರಲೆಂಬ ಅಶಂಕೆಯನ್ನು ‘ಏಕವಿವ’ ಇತ್ಯಾದಿ
ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಪರಿಹರಿಸುತ್ತಾರೆ ಸಾಕ್ಷಿಯೆಂಬ ಒಂದೇ ಜ್ಞಾನದ ಯಥಾರ್ಥ್ಯನಿ
ಯಮದಿಂದ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಸಂಭವಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ. (ಅರ್ಥದ ನಿಜಸ್ವರೂ
ಪದ ನಿರ್ಣಯವು ಸಾಕ್ಷಿಯಿಂದಲೇ ಸಿದ್ಧಿಸುವುದರಿಂದ) ಪ್ರಮಾಣರಹಿತವಾದ,
ಹಾಗೂ “ಇದಂ ಜ್ಞಾನಂ ಅಯಥಾರ್ಥಂ ವಿಸಂವಾದಿಪ್ರವೃತ್ತಿಜನಕತ್ವಾತ್” ಎಂಬ
ಅನುಮಾನದಿಂದ ಅಥವಾ ಸಾಕ್ಷಿರೂಪಪ್ರಮಾಣದಿಂದ ವಿರುದ್ಧವಾದ, ಸರ್ವಜ್ಞಾನ
ಯಥಾರ್ಥ್ಯ ನಿಯಮವನ್ನು, ಏಕೆ ಒಪ್ಪಬೇಕೆಂಬುದು ಭಾವ ಇನ್ನು- ಸಾಕ್ಷಿಯು
ನಿಯಮೇನ ಅರ್ಥವ್ಯಭಿಚಾರಿಯಲ್ಲ (ಯಥಾರ್ಥ)ವೆಂದಾದರೆ— ಅದರಿಂದ
ಮುಂದೇನು? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು “ಶುದ್ಧ” ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಪರಿಹರಿಸು
ತ್ತಾರೆ. “ದುಃಖಿತ್ವಂ” ಇಲ್ಲಿ “ಜೀವಸ್ಯ ಪ್ರತೀತಂ” ಎಂಬುದು ಶೇಷವು (ಜೀವನಿಗೆ
ಅನುಭೂತವಾದ ದುಃಖಿತ್ವವನ್ನು ಅದರಿಂದ ನಿವಾರಿಸುವುದೆಂತು? ಹೀಗೆ ಅರ್ಥ.)
ಇದ್ದರಿಂದಾದುದೇನೆಂಬುದನ್ನು ‘ಉಪಜೀವ್ಯ’ ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ತಥಾಽಪಿ ತು ಚಿದಾನಂದಪೂರ್ವಾಸ್ತನ್ಸದೃಶಾ ಗುಣಾಃ ॥

ಸಾರ ಸ್ವರೂಪಮಸ್ಯಾಪಿ ಸುಕ್ತಾವಪ್ಯವಶಿಷ್ಯತೇ ॥

ಸಾನಯೋರೂಪಜೀವ್ಯಪ್ರಮಾಣಂ ತತ್ತಸ್ಮಾದ್ವೇದಗ್ರಾಹಕಂ ಭೇದಪ್ರಮಾಪಕಮ್ । ತಥಾ
ಚೋಪಜೀವ್ಯವಿರೋಧಾದ್ಭೇದಶ್ರುತ್ಯಾದೇಃ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯಮಿತಿ ಭಾವಃ । ತತೋಽಪಿ
ಕಿಮಿತ್ಯತಃ ಸೂತ್ರಾರ್ಥಮುಪಸಂಹರತಿ ॥ ಅತ ಇತಿ । ಶ್ರುತಿರ್ಭಿನ್ನೋಽಚಿಂತ್ಯ
ಇತ್ಯಾದಿಕಾ । ಸಾಮರ್ಥ್ಯಮ (ಪ್ರತಿ) ಸತ್ಪ್ರತಿಪಕ್ಷತ್ವಮ್ ।

ಯದ್ವೇಂ ಜೀವೇಶ್ವರಯೋರ್ಭೇದ ಏವ ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕೋ ವ್ಯವಸ್ಥಿತಸ್ತದಾ ತತ್ತ್ವಮಸ್ಯಾಪ್ಯದ್ವೈತ-
ಶ್ರುತೀನಾಮಹಂ ಹರೀರೀತ್ಯಾದಿಸ್ಮೃತೀನಾಂ ಚ ಕಾ ಗತಿಃ । ನ ಹಿ ತಾಸಾಮನು-
ಮಾನವತ್ಸರ್ವಥಾಽಪ್ರಾಮಾಣ್ಯಂ ಯುಕ್ತಮ್ । ಅಪೌರೂಪೇಯತ್ವೇನಾಪ್ತೋಕ್ತತ್ವೇನ ಚ ತತ್ಕಾರಣಾ-
ಭಾವಾದಿನ್ಯಾಶङ್ಕಾಪರಿಹಾರಾಯ ಸೂತ್ರಮ್ । ತದ್ಗುಣಸಾರತ್ವಾನ್ತು ತದ್ವ್ಯಪದೇಶಃ
ಪ್ರಾಜ್ಞವಾದಿತಿ । ತದ್ವ್ಯಾಚಕ್ಷೇ ॥ ತಥಾಽಪಿತಿ ॥ ಯದಪಿ ಜೀವಬ್ರಹ್ಮಣೋರ್ಭೇದ ಏವ

ಆದರೂ ಕೂಡ ಜ್ಞಾನಾನಂದ ಮುಂತಾದ, ಪರಮಾತ್ಮನ ಗುಣದೃಶಗಳಾದ
ಗುಣಗಳು, “ಸಾರ-” ಸ್ವರೂಪವು, ಈ ಜೀವನಿಗೆ ಮುಕ್ತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ.

— ಪದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ಶ್ರುತ್ಯನುಮಾನಗಳ ಉಪಜೀವ್ಯ ಪ್ರಮಾಣವು, (ಸಾಕ್ಷಿಯು) “ತತ್ತ್ವ”=
“ತಸ್ಮಾತ್”-ಆ ಕಾರಣದಿಂದ “ಭೇದಗ್ರಾಹಕಂ” ಭೇದವಿಷಯಕ ಪ್ರಮಾಣವು
ಇದುದರಿಂದ, ಉಪಜೀವ್ಯವಿರೋಧವು ಬರುವುದರಿಂದ, ಅಭೇದಶ್ರುತ್ಯಾದಿಗಳಿಗೆ
ಅಪ್ರಾಮಾಣ್ಯವೆಂದು ಭಾವವು ಇದರಿಂದಾದರೂ ಏನಾಯಿತೆಂಬ ಆಶಂಕೆಯನ್ನು
ಪರಿಹರಿಸಲು “ಸೃಧಗುಪದೇಶಾತ್” ಎಂಬೀ ಸೂತ್ರಾರ್ಥವನ್ನು “ಅತಃ” ಇತ್ಯಾದಿ
ಸಾಕ್ಷ್ಯದಿಂದ ಉಪಸಂಹರಿಸುತ್ತಾರೆ. “ಶ್ರುತಿ” ಯೆಂದರೆ “ಭಿನ್ನೋಪಚಿಂತ್ಯ”
ಇತ್ಯಾದಿಯಾದ ಶ್ರುತಿಯು “ಸಾಮರ್ಥ್ಯ” ವೆಂದರೆ ಸತ್ಪ್ರತಿಪಕ್ಷವಿಲ್ಲದಿರುವುದು
ಇನ್ನು-“ಹೀಗೆ ಜೀವೇಶ್ವರರಲ್ಲಿ ಭೇದವೇ ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕವೆಂದು ವ್ಯವಸ್ಥಿತ
ವಾದರೆ-“ತತ್ತ್ವಮಸಿ” ಇತ್ಯಾದಿ ಅದ್ವೈತ-ಶ್ರುತಿಗಳಿಗೂ, “ಅಹಂ ಹರಿಃ” ಇತ್ಯಾದಿ
ಸ್ತೃತಿಗಳಿಗೂ ಗತಿಯಾವುದು? ಆ ಶ್ರುತಿಸ್ತೃತಿಗಳಿಗೆ ಅನುಮಾನಾದಿಗಳ ಹಾಗೆ
ಸರ್ವಥಾ ಅಪ್ರಾಮಾಣ್ಯವು ಯುಕ್ತವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ ಶ್ರುತಿಯು
ಅಪೌರೂಪೇಯವಾದುದರಿಂದಲೂ ಸ್ತೃತಿಯು ಅಪೋಕ್ತವಾದುದರಿಂದಲೂ,
ಅಪ್ರಾಮಾಣ್ಯಕಾರಣ-ಪುರುಷದೋಷಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.” ಈ ಆಶಂಕೆಯ
ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಹೊರಟ “ತದ್ಗುಣಸಾರತ್ವಾನ್ತು ತದ್ವ್ಯಪದೇಶಃ ಪ್ರಾಜ್ಞವತ್”

॥ ॐ ತದ್ಗುಣಸಾರತ್ವಾತ್ ತದ್ವಿಪದೇಶಃ ಪ್ರಾಜ್ಞವತ್ ॐ ॥

ಅತಃ ಛೇದವದೇವತಾಃ ಶ್ರುತಯಃ ಪ್ರವದಂತಿ ಹಿ ॥

ಪೌರಾಣಾನಿ ಚ ವಾಕ್ಯಾನಿ ಸಾಹಸ್ರಾಮೇದಸಂಶ್ರಯಾತ್ ॥

ತಥಾಽಪ್ಯಮೇದವದಿತಿ ಸಮ್ಬಂಧಃ । ತುಶಬ್ದೋ ವಿಶೇಷಾರ್ಥಃ । ತಂ ಚ ವಕ್ಷ್ಯಾಮಃ ।
ತತ್ಸಹಸ್ರಾಃ ಪರಮಾತ್ಮಗುಣಸಹಸ್ರಾಃ । ಸಾರ ಇತ್ಯನುವಾದೇನ ಸ್ವರೂಪಮಿತಿ
ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಮ್ । ಅಸ್ಯ ಜೀವಸ್ಯ । ಕುತಃ । ಮುಕ್ತಾವಪಿ ಕೈವಲ್ಯೇಽಪ್ಯವಶಿಷ್ಯತೇ
ಯತಃ । ಅಮೇದವದಮೇದಮಿವ ತತ್ರ ತಸ್ಯೇವೇತ್ಯತ್ರೋಪಸಂಕ್ಷೇಪಮೇತತ್ । ಶಿಷ್ಟಪ್ರಯೋ-

ಅದುದರಿಂದಲೇ ಅಭೇದವನ್ನು ಅಪಾತವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಿರುವಂತೆ. ತೋರುವ ಈ
ಶ್ರುತಿಗಳೂ ಪುರಾಣವಾಕ್ಯಗಳೂ ಸಾದೃಶ್ಯರೂಪಅಭೇದವನ್ನು ಅಶ್ರುಯಿಸಿ ಹೇಳುತ್ತವೆ.

— ಪದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ಎಂಬ ಸೂತ್ರವನ್ನು “ತಥಾಪಿ” ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುತ್ತಾರೆ
ಯದ್ಯಪಿ ಜೀವಬ್ರಹ್ಮದಲ್ಲಿ ಭೇದವೇ, ತಥಾಪಿ “ಅಭೇದವತ್” ಎಂಬುದಾಗಿ
ಅನ್ವಯವು “ತು”-ಶಬ್ದವು ವಿಶೇಷಾರ್ಥಕವು “ಭವೇತ್ಸಾದೃಶ್ಯಮಪ್ಯಲ್ಪಂ
ತೃತೀಯಂ ಪರಮಾತ್ಮನಾ” ಎಂಬೀ ಅನುವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ
ಜ್ಞಾನಾನಂದಾದಿಗುಣಸದೃಶಜ್ಞಾನಾದಿಗುಣ ಸ್ವರೂಪವುಳ್ಳದ್ದಿರುವುದೆಂಬುದು
ಮುಕ್ತಿಯೋಗ್ಯರಿಗೇ ವಿನಾ ಮತ್ತಾರಿಗೂ ಇಲ್ಲವೆಂಬುದಾಗಿ- ಇಲ್ಲವೆ “ಈಗ
ಅಭಿವ್ಯಕ್ತವಾಗದಿದ್ದರೂ ಮುಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತ” ವೆಂದು “ಸಾದೃಶ್ಯಂ ಚ”
ಎಂಬಲ್ಲಿ ಅಥವಾ-“ಪ್ರಧಾನತ್ವಾತ್ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಾದಪಿ ಚಾಭಿದಾಂ” ಎಂಬಲ್ಲಿ
ಪ್ರಾಧಾನ್ಯದಿರುವ ಅ ವಿಶೇಷವನ್ನು ಮುಂದೆ ಹೇಳುವೆವು “ತತ್ಸದೃಶಾಃ”
ಪರಮಾತ್ಮನ ಗುಣಸದೃಶಗಳು. “ಸಾರಃ” ಎಂಬ ಅನುವಾದದೊಡನೆ-“ಸ್ವರೂಪಂ”
ಎಂಬುವಾಗಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ. “ಆಸ್ಯ”-ಜೀವನಿಗೆ. ಏಕೆ ? “ಮುಕ್ತಾವಪಿ”=
ಜೀವೇಂದ್ರಿಯಾದಿಗಳಿಲ್ಲವೆಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿಯೂ “ಅವಶಿಷ್ಟತೇ”=ಉಳಿಯುತ್ತದೆ.
“ಯತಃ”-ಯಾವ ಕಾರಣದಿಂದಲೋ-ಅ ಕಾರಣದಿಂದ, ಭಗವದ್ಗುಣಸದೃಶ
ಗುಣವತ್ವವುಜೀವನಿಗೆಂದು ಅರ್ಥ “ಅಭೇದವತ್”-ಅಭೇದಮಿವ-ಅಭೇದವನ್ನಂತೆ;
ಎಂದು ಅರ್ಥ “ತತ್ರ ತಸ್ಯೇವ” ಎಂಬ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ, ದ್ವಿತೀಯಾಂತ ಶಬ್ದದ ಮುಂದೆ
“ತತ್” ಸದೃಶ್ಯದ ವಿಧಾನವಿಲ್ಲದ್ದರಿಂದ ದ್ವಿತೀಯಾಂತ ಪದದ ಮುಂದಿನ
ಸದೃಶ್ಯವೆಂದೂ ತನ್ನದೊಂದೇನು ಎಂದರೆ ಶಿಷ್ಯರ ಪ್ರಯೋಗಗಳಿವೆ.
(ಅದುದರಿಂದ, “ತತ್ರ ತಸ್ಯೇವ” ಎಂಬ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ-ತಸ್ಯೇವಾಗು ಸದೃಶ್ಯವಂತೆ

ಸಾಹಸ್ಯಾಶ್ಚ ಪ್ರಧಾನತ್ವಾತ್ಸಾತನ್ಯಾದಪಿ ಚಾಮಿಷಾಮ ||

ಆಹುರೀಗೇನ ಜೀವಸ್ಯ ನ ಸ್ವರೂಪಾಭಿಧಾಂ ಕ್ವಚಿತ್ ||

ಗಾತ್ | ಯದ್ವಾಽಭೇದ ಇತಿ ತತ್ಪ್ರತಿಪಾದಕಮುಪಲಕ್ಷ್ಯತೇ | ಅನ ಏವೇತಿ ಸಂಬಂಧಃ |
 ಏನಾಃ ಪರೋದಾಹತಾಃ | ಹೀತಿ ಮುಖ್ಯೇ ಬಾಧಕಂ ಸೂಚಯತಿ | ಅನ ಏವೇನ್ಯಮ್ಯೇವ
 ವಿವರಣಂ ಸಾಹಸ್ಯೇತಿ | ಸಾಹಸ್ಯಮೇವಾಭೇದಃ ಸಾಹಸ್ಯಾಭೇದಃ | ಸಿಂಹೋ ದೇವದತ್ತ
 ಇತ್ಯಾದಿವದ್ಗೌಣೋಽಯಂ ವ್ಯಪದೇಶಃ ಇತಿ ವಾಕ್ಯಾರ್ಥಃ | ಅದ್ವೈತವಾದಿಭಿಃ ಖಲು
 ತತ್ತ್ವಪದಯೋರ್ವಿರುದ್ಧಸ್ವಾರ್ಥೈಕದೇಶತ್ಯಾಗೇನೈಕದೇಶಲಕ್ಷಣಯಾ ಸಾಮಾನಾಥಿಕರಣ್ಯ-

ಸಾಧ್ಯಶ್ಯವಿರುವುದರಿಂದಲೂ, ಸ್ವಾಧ್ಯಾನ್ಯವಿರುವುದರಿಂದಲೂ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವಿರುವುದರಿಂದಲೂ ಈಶನಿಂದ ಜೀವನಿಗೆ ಶ್ರುತಿ-ಪುರಾಣ ವಾಕ್ಯಗಳು ಗೌಣಾಭೇದವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತವೆ. ಅವರೆ ಸ್ವರೂಪಾಭೇದವನ್ನು ಎಲ್ಲಿಯೂ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ.

— ಪದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ಪದಗಳ ಮುಂದೆ ಇವಾರ್ಥ (ಸಾಧ್ಯಶ್ಯ)ದಲ್ಲಿ “ವತಿಸ್ಪ್ರತ್ಯಯದ ವಿಧಾನವಿರುವುದರಿಂದ ದ್ವಿತೀಯಾಂತಪದದ ಮುಂದೆ ‘ಅಭೇದಮಿವ’ ಎಂಬುದಾಗಿ ‘ವತಿ’ ಪ್ರತ್ಯಯವು ಬಾರದಿರುವುದರಿಂದ, ಅವರ ಸಾಧುತ್ವಕ್ಕಾಗಿ-ಮಹಾಕವಿಪ್ರಯೋಗವಿದ್ದುದರಿಂದ, ಅವುಗಳ ನಿರ್ವಾಹಕ್ಕಾಗಿ ದ್ವಿತೀಯಾಂತಪದದ ಮುಂದೆಯೂ ವತಿ ಪ್ರತ್ಯಯವನ್ನು ಹೇಳತಕ್ಕದ್ದೆಂಬ ವಾರ್ತಿಕವನ್ನಿಲ್ಲಿಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಭಾವ, ಅಥವಾ “ಅಭೇದ” ಶಬ್ದಕ್ಕೆ “ಅಭೇದ ಪ್ರತಿಪಾದಕ”ವೆಂದು ಲಾಕ್ಷಣಿಕಾರ್ಥವಿರುತ್ತದೆ. (ಈ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಅಭೇದವಾಕ್ಯೇನ ತುಲ್ಯಂ ವರ್ತತೇ ಇತಿ ‘ಅಭೇದವಾಕ್ಯವತ್’ ಎಂದು ವಿಗ್ರಹ ಇಲ್ಲಿ “ತೇನ ತುಲ್ಯಂ ಕ್ರಿಯಾ ಚೇದ್ವತೀ” ಎಂಬ ನಿಯಮದಂತೆ ವತಿ ಪ್ರತ್ಯಯವು ಬಂದಿದೆ) “ಅತ ಏವ” ಎಂಬುದಾಗಿ “ಅತಃ ಶಬ್ದದ ಏವಕಾರದೊಡನೆ ಅನ್ವಯವು “ಏತಾಃ” ಪರರು ಉದಾಹರಿಸಿದ ಶ್ರುತ್ಯಾದಿಗಳು “ಹಿ” ಎಂಬುದು, ಮುಖ್ಯಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಬಾಧಕವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ “ಅತಃಏವ” ಎಂಬುದರ ವಿವರಣವೇ “ಸಾಧ್ಯಶ್ಯ” ಇತ್ಯಾದಿ ಗ್ರಂಥವು ಸಾಧ್ಯಶ್ಯಮೇವ ಅಭೇದಃ ಸಾಧ್ಯಶ್ಯಾಭೇದಃ”. ಸಿಂಹೋ ದೇವದತ್ತಃ (ದೇವದತ್ತನು (ಸಿಂಹನು) ಎಂಬಂತೆ ಇದು ಗೌಣ ಪ್ರಯೋಗವು; ಹೀಗೆ ವಾಕ್ಯಾರ್ಥ

ಅದ್ವೈತವಾದಿಗಳು, “ತತ್ ತ್ವಂ” ಪದಗಳಿಗೆ, ವಿರುದ್ಧವಾದ ಸ್ವಾರ್ಥ (ತಮ್ಮ ಅರ್ಥ)ದಲ್ಲಿನ ಸರ್ವಜ್ಞತ್ವಾದಿ ಏಕದೇಶವನ್ನು ಪರಿತ್ಯಜಿಸಿ, ಚಿನ್ನಾತ್ಮದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಣಾವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಹೇಳಿ, ಸಾಮಾನಾಥಿಕರಣ್ಯವನ್ನು ಮಾತ್ರವೇ ಮುಖ್ಯವೆಂದು ಅಂಗೀಕರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕಿಂತಲೂ “ತತ್ ತ್ವಂ” ಪದಗಳಿಗೆ

ಮಾತ್ರಂ ಮುಖ್ಯಮङ್ಗೀಕೃತಮ್ । ತತಃ ವರಂ ಪದದ್ವಯಸ್ಯ ಮುಖ್ಯಾರ್ಥವಮಭ್ಯುಪಗಮ್ಯ
ಸಾಮಾನಾಧಿಕರಣ್ಯಮಾತ್ರಸ್ಯ ಗೌಣತ್ವಮಭ್ಯುಪಗಮ್ತುಮ್ । ತಾತ್ಪರ್ಯಲಿङ್ಗಾನಿ ಚ
ತತ್ರ ತತ್ರಾನ್ಯಥಾ ನಿನಾನ್ತಿ । ಉಲಕ್ಷಣಂ ಚೈತತ್ । ಸೌತ್ರಮಭೇದಾಗಮವ್ಯಾಖ್ಯಾನ-
ಮಿತ್ಯಾಶಯವಾನುಕ್ತಾನುವಾದೇನಾರ್ಥಾಂತರಮಪ್ಯಾಹ ॥ ಸಾಹಸ್ಯಾಚ್ಛೇತಿ । ಪ್ರಧಾನತ್ವಾ-
ದಪೀತ್ಯನ್ವಯಃ । ಆಹುಃ ಶ್ರುತಯಃ । ಪೌರಾಣಾನಿ ಚ ವಾಕ್ಯಾನಿತಿ ವರ್ತತೇ ।
ಉಕ್ತಾನುವಾದಃ ಪ್ರತಿಪತ್ತಿಸೌಕರ್ಯಾರ್ಥಃ । ಪ್ರಧಾನತ್ವಂ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಮ್ । ತತ್ತ್ವಮಸಿ-
ತ್ಯಾದಿವ್ಯಪದೇಶಃ ಸಾಹಸ್ಯಾದ್ಗೌಣ ಇತ್ಯುಕ್ತಮ್ । ನಾನ್ಯೋಽತೋಽಸ್ತಿ ದ್ರಷ್ಟೇನ್ಯಾದಿ
ನಿರ್ದೇಶಸ್ತು ಪ್ರಾಧಾನ್ಯಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಾಭ್ಯಾಂ ಲಾಕ್ಷಣಿಕಃ । ದ್ರಷ್ಟೃಪದೇನ ತತ್ರಾರೋಪಿತಂ
ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಂ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಂ ಚೋಪಲಕ್ಷ್ಯತೇ । ತಥಾ ಚ ದ್ರಷ್ಟಾ ವಿಶಿಷ್ಟಃ ಸ್ವತಂತ್ರ್ಯಶ್ಚ
ಅನ್ಯೋ ನಾಸ್ತೀತ್ಯರ್ಥಃ ಸಂಪದ್ಯತೇ । ಯದ್ವಾ ತತ್ತ್ವಮಸಿತ್ಯಾದಿನಿರ್ದೇಶೋಽಪಿ

— ಪದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ಡಕ್ಕೂ ಮುಖ್ಯಾರ್ಥಕತ್ವವನ್ನು ಒಪ್ಪಿ, ಕೇವಲ ಸಾಮಾನಾಧಿಕರಣ್ಯವು
(ವಿಶೇಷ್ಯ ವಿಶೇಷಣ ಭಾವವನ್ನು ತೋರಿಸುವ ಏಕವಿಭಕ್ತ್ಯಂತಪದಪ್ರಯೋ-
ಗವು) ಅಮುಖ್ಯ- ಗೌಣವೆಂದು ಅಂಗೀಕರಿಸುವುದು ಶ್ರೇಷ್ಠವು ಐಕ್ಯಾರ್ಥದಲ್ಲಿ
ಉಪಕ್ರಮಾದಿ ತಾತ್ಪರ್ಯಲಿಂಗಗಳಿವೆಯೆಂದರೆ-ಅವುಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ತತ್ತ್ವನಿ-
ರ್ಣಯಾದಿಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆ (ಐಕ್ಯಾರ್ಥವಿಲ್ಲದೆ) ಅರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಿದು
ದಾಗಿದೆ ಸೂತ್ರದ ಈ ಅಭೇದಾಗಮದವ್ಯಾಖ್ಯಾನವು, ಇತರಸಂಗ್ರಾಹಕವೆಂಬ
ಅಭಿಪ್ರಾಯದವರಾಗಿ, ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದುದರ ಅನುವಾದದೊಡನೆ ಅರ್ಥಾಂತರ
ವನ್ನು “ಸಾಧ್ಯಶ್ಯಾಚ್ಛ” ಎಂಬೀ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ “ಪ್ರಧಾನತ್ವಾದಪಿ”
ಎಂಬುದಾಗಿ ಅನ್ವಯವು. “ಅಹುಃ” ಎಂಬಲ್ಲಿ ‘ಶ್ರುತಯಃ’ ಎಂಬ ಕರ್ತೃಪದದ ಅಧ್ಯಾ-
ಹಾರವಿದೆ ಮತ್ತು ಪೌರಾಣಾನಿ ಚ ವಾಕ್ಯಾನಿ ಎಂಬುದೂ ಅನುವೃತ್ತವಾಗಿದೆ ಹಿಂದೆ
ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಅರ್ಥದ ಅನುವಾದವು, “ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಅರ್ಥಗಳಿಷ್ಟು” ಎಂಬುದಾಗಿ ಎಲ್ಲ
ಅರ್ಥಗಳ ಅನಾಯಾಸದಿಂದ ಜ್ಞಾನವಾಗಲು ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ “ಪ್ರಧಾನತ್ವಂ”
ಎಂದರೆ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವು (ಇತರಕ್ಕಿಂತ ಅಧಿಕವು) “ತತ್ ತ್ವಮಸಿ” ಎಂಬ ಐಕ್ಯೋ-
ಕ್ತಿಯು- ಗೌಣ-ಅಮುಖ್ಯವೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾಯಿತು “ನಾನೋಽತೋಽಸ್ತಿ ದ್ರಷ್ಟಾ”
ಇತ್ಯಾದಿ ನಿರ್ದೇಶವು ಪ್ರಾಧಾನ್ಯ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಗಳಿಂದ ಲಾಕ್ಷಣಿಕವಾದುದು
“ದ್ರಷ್ಟೃ” ಪದದಿಂದ, ಅಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿತವಾದ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವೂ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವೂ
ಉಪಲಕ್ಷಣಾವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಹೇಳಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಆದುದರಿಂದ, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವೂ ವೈಶಿ

ಪ್ರಾಧಾನ್ಯಸ್ವಾತನ್ತ್ರ್ಯಾಭ್ಯಾಂ ಲಾಕ್ಷಣಿಕೋ ವ್ಯಾಖ್ಯಾಯತೇ । ತಥಾ ಹಿ । ತच्छಬ್ದೇನ
ತದೀಯೇ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯಸ್ವಾತನ್ತ್ರ್ಯೇ ಲಕ್ಷ್ಯತೇ । ಪುನಸ್ತಾಭ್ಯಾಂ ತದ್ವಿಷಯತಾ ಲಕ್ಷ್ಯತೇ ।
ತತಶ್ಚ ತತ್ಪ್ರಧಾನಕಸ್ತತ್ತನ್ತ್ರಶ್ಚೇತಿ ವಾಕ್ಯಾರ್ಥೋ ಭವತಿ । एतदप्युपलक्षणम् ।
अतस्त्वमसीत्यादिव्याख्यानान्तरमप्यत्र द्रष्टव्यम् । स्यादेतत् । तुशब्दो
हि सौत्रोऽवधारणार्थस्तेन च सादृश्यातिरिक्तोऽर्थो निवर्त्यते ।
तत्कथमर्थान्तरवर्णनमित्यतोऽन्वया व्याचष्टे ॥ नेति । क्वचित्प्रदेशे ।
स्वरूपाभिदां नाहुरिति तुशब्दार्थः । न तु प्राधान्यादिनिवृत्तिरिति ।

— ಪದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ಷ್ಠನೂ ಅದ ದ್ರಷ್ಟೃವು, ಇನ್ನೊಬ್ಬನಿಲ್ಲವೆಂದು ಅರ್ಥವು ಲಭಿಸುತ್ತದೆ ಅಥವಾ
“ತತ್ತ್ವಮಸಿ” ಇತ್ಯಾದಿ ನಿರ್ದೇಶವೂ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಗಳಿಂದ ಲಾಕ್ಷ-
ಣಿಕವೆಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಹೇಗೆಂದರೆ- “ತತ್” ಶಬ್ದದಿಂದ ತತ್ತ್ವ-
ದಾರ್ಥದ (ಬ್ರಹ್ಮ) ಪ್ರಾಧಾನ್ಯ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಗಳು ಲಕ್ಷಿತವಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತೆ
ಅವುಗಳಿಂದ ತದ್ವಿಷಯತ್ವವು ಲಕ್ಷಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ ಅದುದರಿಂದ, “ತತ್”=
ಬ್ರಹ್ಮಪ್ರಧಾನಕವಾದವನು- ಬ್ರಹ್ಮಾಧೀನನಾದವನು “ತ್ವಂ”=ನೀನು, “ಅಸಿ”=
“ಇರುತ್ತೀ” ಎಂಬುದಾಗಿ ವಾಕ್ಯಾರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ ಈ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವೂ ಸಂಗ್ರಾಹ-
ಕವು “ಅತತ್ತ್ವಮಸಿ” ಎಂಬೀ ಮುಂತಾದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಾಂತರವನ್ನೂ ಇಲ್ಲಿ
ತೆಳೆಯಬೇಕು. (ಆದ್ದರಿಂದ, ಕೇವಲ ಲಾಕ್ಷಣಿಕ ಅನುಖ್ಯ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ
ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಿದುದು- “ರೂಢಿಯೋಗೌ ವನಾ ಕಶ್ಚಿನ್ನೈವಾರ್ಥೋ ವೇದಗೋ-
ಭವೇತ್” ಎಂಬ ಕರ್ಮನಿರ್ಣಯೋಕ್ತ ವಚನವಿರೋಧವಿಲ್ಲ ತತ್ತ್ವನಿರ್ಣಯಾ-
ದಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ- ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಸಂಗ್ರಾಹಕವಾಗಿದೆ. ಬೃಹದ್ಭಾಷ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ-
“ಸ್ವಪ್ನ ಸು ಪಥಮಾ ಯಸ್ಮಾತ್” ಇತ್ಯಾದಿ ವಚನವಿರುವುದರಿಂದ, “ತತ್”
ಶಬ್ದವನ್ನು ದ್ವಿತೀಯಾವಿಭಕ್ತ್ಯಂತವೆಂದು ಬಿಟ್ಟು, “ತಂ ಪ್ರತಿ ತ್ವಮಸಿ” (ಅ-
ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ಕುರಿತು ನೀನು ಇರುತ್ತೀ) ಎಂಬುದಾಗಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅದ-
ನ್ನೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು)

ಇದು ಇರಲಿ ಸೂತ್ರದ “ತದ್ವಿಷಯತಾತ್ವತ್ವ” ಎಂಬಲ್ಲಿನ ತು ಶಬ್ದವು
ಅವಧಾರಣಾರ್ಥಕವಿದ್ದು, ಅದರಿಂದ, ಸಾಧ್ಯಶೃತಿರಿಕ್ತವಾದ ಅರ್ಥವು ನಿರಾಕ-
ರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ ಅದುದರಿಂದ, ಅರ್ಥಾಂತರವನ್ನು ಹೇಳಿದುದು ಹೇಗೆ? ಇಂಬು
ಅತಂಕೆಯು ಬರೆಲು ಬೇಕಿರೀತಿಯಿಂದ “ತು” ಶಬ್ದವನ್ನು “ನ” ಇತ್ಯಾದಿವಾಕ್ಯ-
ದಿಂದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುತ್ತಾರೆ ಕೃಚಿತ ಯಾವದೇ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ “ಸ್ವರೂಪಾಭಿಜಾಂ

स्थानैक्यमैकमत्यं च मुक्तस्य तु विशिष्यते ॥

अस्त्वेवं जीवस्य ब्रह्मैक्यं मुक्तस्य तु तत्कथं व्याख्येयम् । न च तदप्युक्तन्यायेनेति युक्तम् । तथा सति यत्र त्वस्येत्यादिविशेषोक्तय-
नुपपत्तेरित्यत आह ॥ स्थानैक्यमिति । ईशेनेति वर्तते । न केवल-
मुक्तनिमित्तत्रयं किन्नामैतन्निमित्तद्वयं विशिष्यते । अतो विशेषेणा-
भेदोक्तिरुपपद्यते । तत्र स्थानैक्येनैक्यव्यपदेशो लाक्षणिकः । स्थान-
गतसैक्यस्य स्थानिषु प्रयोगात् । ऐकमत्यनिमित्ते तु प्रयोगे लक्षितलक्षणा ।
विषयैक्यान्मत्यैक्यं ततश्च मतिमतामिति । किञ्च यत्सादृश्यं सज्जीव-

ಸ್ಥಾನೈಕ್ಯಮುಕ್ತೈಕ್ಯಗಳೆರಡೂ ಮುಕ್ತನಿಗೆ ವಿಶೇಷವು. ಮುಕ್ತನಿಗೆ ಈಶನಿಂದ ಸಾದೃಶ್ಯ

— ಪದಾರ್ಥ ದೀಪಿಕಾ —

ನಾಹುಃ”= ಸ್ವರೂಪ ಅಭೇದವನ್ನು ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ‘ತು’ ಶಬ್ದದ ಅರ್ಥವು
ಆದರೆ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯಾದಿಗಳ ವ್ಯವಚ್ಛೇದವು ‘ತು’ ಶಬ್ದಾರ್ಥವಲ್ಲ

ಇನ್ನು-ಹೀಗೆ ಜೀವನಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮೈಕ್ಯವು (ಅಮುಖ್ಯಾಭೇದವು) ಇರಲಿ ಆದರೆ
ಮುಕ್ತನಿಗೆ ಆದನ್ನು ಹೇಗೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುವದು ? ಆದನ್ನೂ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ
ನ್ಯಾಯದಿಂದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುವುದೆಂಬುದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ ಹಾಗಾದರೆ
“ಯತ್ರ ತ್ವಸ್ಯ ಸರ್ವಮಾತ್ಮೈವಾಭೂತ್ ತತ್ತೇನ ಕಂ ಪಶ್ಯೇತ್” ಇತ್ಯಾದಿ
ವಾಕ್ಯಗಳಿಂದ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮುಕ್ತನಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಅಭೇದವನ್ನು ಹೇಳು
ವುದು ಯುಕ್ತವೆನಿಸಲಾರದು ? ಈ ಆಶಂಕೆಯನ್ನು “ಸ್ಥಾನೈಕ್ಯಂ” ಇತ್ಯಾದಿವಾಕ್ಯ
ದಿಂದ ಪರಿಹಸುತ್ತಾರೆ “ಈಶೇನ” ಎಂಬುದು. ಹಿಂದಿನಿಂದ ಬಂದುದು-ಇರು
ತ್ತದೆ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಮೂರು ನಿಮಿತ್ತಗಳು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಆದರೆ ಈ ಎರಡು
ನಿಮಿತ್ತಗಳೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೇಳಲ್ಪಡುತ್ತವೆ ಆದುದರಿಂದ ವಿಶೇಷವಾಗಿ
ಅಭೇದವು ಹೇಳಲ್ಪಡುತ್ತದೆಂಬುದು (ಮುಕ್ತನಿಂದ ಅಭೇದೋಕ್ತಿಯು) ಸರಿಯಾಗು
ತ್ತದೆ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನೈಕ್ಯದಿಂದ (ಒಂದೇ ಸ್ಥಾನವಿರುವುದರಿಂದ) ಐಕ್ಯವ್ಯಪದೇ
ಶವು ಲಾಕ್ಷಣಿಕವಾದುದು ಏಕೆಂದರೆ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಏಕತೆಯೇ ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ (ಸ್ಥಾನ
ದಲ್ಲಿರುವವರಲ್ಲಿ) ಪ್ರಯೋಗಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ ಏಕಮತ್ತೈದ ನಿಮಿತ್ತಕವಾದ ಏಕೀಭ
ವಂತೀತ್ಯಾದಿ-ಐಕ್ಯ ಪ್ರಯೋಗದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಿತ ಲಕ್ಷಣಾವೃತ್ತಿಯು (ಮುಖ್ಯಾರ್ಥದ
ಸಂಭವ ವಿರದಿರುವುದರಿಂದ, ಮುಖ್ಯಾರ್ಥದ ಸಂಬಂಧವುಳ್ಳ ಅರ್ಥಾಂತರವನ್ನು
ಹೇಗೋ ಹಾಗೆ ಲಕ್ಷ್ಯಾರ್ಥದ ಅಸಂಭವವಿರುವಾಗ ಕೂಡ ಲಕ್ಷ್ಯಾರ್ಥಸಂಬಂಧಿ

ಸಾಹಸ್ಯಂ ಚ ವಿಶೇಷೇಣ ಜಡಾನಾಂ ದ್ವಯಮೇವ ತು ||

ಭವೇತ್ಸಾಹಸ್ಯಮಲ್ಪಂ ತೃತೀಯಂ ಪರಮಾತ್ಮನಾ ||

ಮಾತ್ರಸಾಧಾರಣತಯೋಕ್ತಂ ತತ್ಸಂಸಾರಿಣ್ಯನಭಿವ್ಯಕ್ತಂ ಮುಕ್ತೇ ತು ವ್ಯಕ್ತಮಿತಿ
ತದಭಿಪ್ರಾಯೇಣಾಪಿ ವಿಶೇಷತಃ ಽಭೇದೋಕ್ತಿರ್ಯುಕ್ತೇನಾಶಯವಾನಾಹ || ಸಾಹಸ್ಯಂ चेति ।
ಮುಕ್ತಸ್ಥೇಶೇನೆತಿ ವರ್ತते । ननु साहस्यादिकं जडेष्वपि विद्यते । तत्कथं
तेषां सर्वं खल्विदं ब्रह्म । भूतानि विष्णुर्भवानानि विष्णुर्वनानि विष्णु
गिरयो दिशश्चेत्यादौ क्वचिदेव परमात्मैक्यव्यपदेशो न पुनर्जीववत्
प्राचुर्येणेत्यत आह || जडानामिति । तत्प्रधानकत्वं तन्नन्त्रत्वमेव ।
जडानां त्विति सम्बन्धः । साहस्यस्यापि तृतीयस्य विद्यमानत्वात्कथं

ಅಭಿವ್ಯಕ್ತವಾದುದು ಇದೆ. ಈ ವಿಶೇಷದಿಂದ ಅಭೇದೋಕ್ತಿಯು ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ
ಜಡಗಳಿಗಾದರೂ ಈಶ್ವರ ಪ್ರಧಾನಕತ್ವ-ಈಶ್ವರ ಸ್ವತಂತ್ರಕತ್ವಗಳೆಂಬ ಎರಡೇ ಧರ್ಮ
ಗಳು! ಮೂರನೆಯದಾದ ಪರಮಾತ್ಮನಿಂದ ಸಾದೃಶ್ಯವು ಜಡಗಳಿಗೆ ಅತ್ಯಲ್ಪವೇ ಇದೆ

— ಪದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ಅರ್ಥಾಂತರವನ್ನು “ಏಕ” ಶಬ್ದದಿಂದ ಲಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಅದುದರಿಂದ, ಲಕ್ಷಿತ
ಲಕ್ಷಣಾ”) ಹೇಗೆಂದರೆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿರುವ ಏಕತೆಯ ಮೂಲಕವಾದ ಅದನ್ನು
ವಿಷಯೀಕರಿಸುವ ಮತಿ (ಬುದ್ಧಿ)ಗಳಿಗೆ ಏಕತೆಯು ಅಂಧ ಮತ್ಸೈಕ್ಯ ಮೂಲ
ಕವಾಗಿ ಮತಿವಂತರಲ್ಲಿ ಏಕತೆಯು, ಹೀಗೆ, ಮತ್ತು ಸಜ್ಜೀವಮಾತ್ರ ಸಾಧಾರಣವಾ
ಗಿರುವದಾಗಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಯಾವ ಸಾದೃಶ್ಯವೋ ಅದು ಸಂಸಾರಬದ್ಧನಲ್ಲಿ
ಅಭಿವ್ಯಕ್ತವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಮುಕ್ತನಲ್ಲಿಯಾದರೋ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತವಾದುದು; ಎಂಬೀ
ಅಭಿಪ್ರಾಯದಿಂದಲೂ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಭೇದೋಕ್ತಿಯು (ತತ್ತ್ವಮಸೀತ್ಯಾದಿ)
ಯುಕ್ತವು ಈ ಅಭಿಪ್ರಾಯದವರಾಗಿ “ಸಾದೃಶ್ಯಂ ಚ” ಇತ್ಯಾದಿ ವಚನವನ್ನು ಹೇಳು
ತ್ತಾರೆ “ಮುಕ್ತಸ್ಯ ಈಶೇನ” (ಮುಕ್ತನಿಗೆ ಈಶನಿಂದ) ಎಂಬೀ ಪದಗಳು ಇರುತ್ತವೆ.

ಇನ್ನು- ಸಾದೃಶ್ಯಮುಂತಾದುದು ಜಡಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಇರುತ್ತದೆ ಅದುದರಿಂದ
ಅವುಗಳಿಗೆ- “ಸರ್ವಂ ಖಲ್ವಿದಂ ಬ್ರಹ್ಮ” “ಭೂತಾನಿ ವಿಷ್ಣುಃ, ಭುವನಾನಿ
ವಿಷ್ಣುಃ ವನಾನಿ ವಿಷ್ಣುಃ ಗಿರಯೋ ದಿಶಶ್ಚ” ಎಂಬ ಕೆಲವೇ ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಪರ
ಮಾತ್ಮನಿಂದ ಐಕ್ಯವ್ಯಪದೇಶವಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಜೀವನಿಗಿರುವಂತೆ ಪ್ರಚುರವಾಗಿ
ಐಕ್ಯವ್ಯಪದೇಶವಿಲ್ಲ ಇದು ಹೇಗೆ? ಎಂಬೀ ಆಶಂಕೆಯನ್ನು “ಜಡಾನಾಂ” ಇತ್ಯಾದಿ
ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಪರಿಹರಿಸುತ್ತಾರೆ. ತತ್ಪ್ರಧಾನಕತ್ವ- ತದಧೀನತ್ವ (ಪರಮಾತ್ಮ
ಪ್ರಧಾನಕವಾಗಿರುವುದು. ಪರಮಾತ್ಮಧೀನವಾಗಿರುವುದು;) ಇವುಗಳೆರಡೇ!

ದ್ವಯವೇತ್ಯತ ಆಹ || ಭವೇದಿತಿ | ಜಡಾನಾಮಿತಿ ವರ್ತತೇ | ಸತ್ಯಮಸ್ತಿ ಸಾಹಸ್ಯಂ
 किन्तु तत्सत्तादिनैव । न तु जीववदानन्दादिना । अतो द्वयस्यैव
 सत्त्वादुपपन्नाऽप्रचुरोक्तिः । नन्वानन्दादिना साहस्यं जीवेष्वपि नास्ति ।
 केपाश्च जीवानामतद्रूपताभ्युपगमादिति चेन्मा भूत् । न हि जीवमात्रं
 प्रति तत्त्वमसीत्युच्यते । तस्य वेदानधिकारित्वात् । किन्तु मोक्षयोग्यं
 प्रत्येवेतिनदोषः । अत्र स्थानैक्यं च क्षीराख्यादिस्थितभगवद्रूपापेक्षया-

— ಸದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

“ಜಡಾನಾಂ ತು” (ಜಡಗಳಿಗಾದರೂ) ಎಂಬುದಾಗಿ “ತು” ಶಬ್ದಾನ್ವಯ ಮೂರ
 ನೆಯದಾದ ಸಾದೃಶ್ಯವೂ ಇರುವುದರಿಂದ, ಎರಡೇ ಎಂಬುದು ಹೇಗೆ? ಈ ಆಶಂಕೆ
 ಯನ್ನು “ಭವೇತ್” ಎಂಬೀ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಸರಿಹರಿಸುತ್ತಾರೆ “ಜಡಾನಾಂ”
 ಎಂಬುದು ಇದ್ದೇ ಇದೆ ಜಡಗಳಿಗೂ ಈಶ್ವರಸಾದೃಶ್ಯವು ಇದ್ದೇ ಇದೆ. ಆದರೆ ಅದು
 ಕೇವಲ ಸತ್ಯತೆಮುಂತಾದ ಧರ್ಮಗಳಿಂದಲೇ ವಿನಾ ಜೀವರಿಗಿರುವಂತೆ ಜ್ಞಾನಾ
 ನಂದಾದಿ ಗುಣಗಳಿಂದಲ್ಲ ಅದುದರಿಂದ, ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ ಎರಡೇ ಧರ್ಮಗಳಿರುವು
 ದರಿಂದ (ಸತ್ವಾದಿಧರ್ಮಮೂಲಕ ಅಲ್ಪ ಸಾದೃಶ್ಯವಿದ್ದರೂ ಇಲ್ಲದಂತೆಯೆಂಬ ಅಭಿ
 ಪ್ರಾಯವಿರುವುದರಿಂದ) ಪ್ರಚುರವಾಗಿ ಈ ತತ್ತ್ವಧಾನಕತ್ವ-ತತ್ತಂತ್ರತ್ವಗಳನ್ನೂ
 ಅಪ್ರಚುರವಾಗಿ ಜಡಸಾದೃಶ್ಯವನ್ನೂ ಹೇಳಿದುದೂ ಸಮಂಜಸವಾಗುತ್ತದೆ

ಇನ್ನು- ಜ್ಞಾನಾನಂದಾದಿ ಧರ್ಮಮೂಲಕ ಸಾದೃಶ್ಯವು ಜೀವರಲ್ಲಿಯೂ
 ಇಲ್ಲ- ಏಕೆಂದರೆ ಕೆಲವು ಜೀವರಿಗೆ ಜ್ಞಾನಾನಂದ ಸ್ವರೂಪವಿಲ್ಲವೆಂದು ಅಂಗೀ
 ಕರಿಸಿದೆ, (ಸಿದ್ಧಾಂತದಲ್ಲಿ)ಯೆಂದರೆ-ಆ ಸಾದೃಶ್ಯವಿಲ್ಲದಿರಲಿ. ಏಕೆಂದರೆ ಜೀವಸಾ
 ಮಾನ್ಯನನ್ನೂ ಕುರಿತು “ತತ್ತ್ವಮಸಿ” ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಲ್ಪಡುವುದಿಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ
 ಜೀವಸಾಮಾನ್ಯನಿಗೆ ವೇದಾಧಿಕಾರವಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಮೋಕ್ಷಯೋಗ್ಯನಿಗೆ ಮಾತ್ರವೇ
 “ತತ್ತ್ವಮಸಿ” ಎಂಬುದನ್ನು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದುದರಿಂದ ದೋಷವಿಲ್ಲ.
 ಏಕೆಂದರೆ ಮುಕ್ತಿಯೋಗ್ಯಜೀವನಿಗೆ ಜ್ಞಾನಾನಂದಾದಿಗಳಿಂದ ಈಶ್ವರ ಸಾದೃಶ್ಯ
 ವಿರುತ್ತದೆ.) ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಸಮುದ್ರಾದಿಸ್ಥಾನ ವಿಶೇಷದಲ್ಲಿರುವ ಭಗವದ್ರೂಪಾಪೇಕ್ಷ
 ಯಿಂದ ಸ್ಥಾನೈಕ್ಯವು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುವುದರಿಂದ, ಅದು ಜೀವಜಡಸಾಧಾರಣವಲ್ಲ
 (ಅದುದರಿಂದ, ಸರ್ವಗತನಾದ ಈಶ್ವರನೊಡನೆ ಸ್ಥಾನೈಕ್ಯವು ಸರ್ವಜೀವಜಡ
 ಸಾಧಾರಣವಾದುದರಿಂದ ಈ ಸ್ಥಾನೈಕ್ಯವು, ವಿಶೇಷವಾದ ಅಭೇದೋಕ್ತಿಯ
 ನಿಮಿತ್ತವು ಹೇಗೆ ಆಗುವದೆಂಬ ಶಂಕೆಗೆ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ ಪ್ರೇರಾಬ್ಧ್ಯಾದಿಸ್ಥಿತ
 ಭದ್ರವದ್ರೂಪದೊಡನೆ ಸ್ಥಾನೈಕ್ಯವು -ಮುಕ್ತಿಯೋಗ್ಯಜೀವರಿಗೆಮಾತ್ರ ಇದೆ.)

ईशरूपाक्रियाणां च गुणानामपि सर्वशः ॥

तथैवावयवानां तत्स्वरूपैक्यं तु मुख्यतः ॥

उक्तमिति न जीवजडसाधारणम् । जडाभेदव्याख्यानेन प्राज्ञवदिति दृष्टान्तोऽपि व्याख्यातो भवति । सूत्रे प्राज्ञवदित्युक्तम् । तस्यायमर्थः । प्राज्ञे यथाऽभेदव्यपदेशोऽमुख्यस्तथेति । तत्र प्रतियोगिविशेषानुक्तेः विज्ञानमानन्दं ब्रह्मेत्यादिगणितोऽप्यभेदव्यपदेशो नित्यत्वादिसादृश्येना- मुख्य इति ज्ञायेत तन्मा विज्ञायीत्याशयवानाह ॥ ईशेति । 'रूपाणि मत्स्यादीनि । क्रियाः सृष्ट्याद्याः गुणा ज्ञानादयः । सर्वश इति प्रत्येकं सम्बन्धः । तथाशब्दः समुच्चये । एवशब्दस्य मुख्यत इत्यनेनान्वयः । अवयवा हस्ताद्याः । तत्स्वरूपैक्यमीश्वरस्वरूपेणैक्यं तत्प्रतिपादकं

ಈಶನ- ಮತ್ಸ್ಯಾದಿರೂಪಗಳಿಗೂ ಸೃಷ್ಟ್ಯಾದಿಕ್ರಿಯೆಗಳಿಗೂ ಎಲ್ಲ ಜ್ಞಾನಾನಂದಾ ದಿಗುಣಗಳಿಗೂ ಮತ್ತು ಹಸ್ತಾದಿವಯವಗಳಿಗೂ ಮುಖ್ಯಭೇದ ತತ್ಪರ್ಯವುಳ್ಳದ್ದೆಂದು, ಈಶ್ವರನ ಸ್ವರೂಪಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಪಾದಕ ವಾಕ್ಯವು ವ್ಯಾಖ್ಯೆಯವು

— ಪದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ಜಡಗಳಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮಭೇದ ಪ್ರತಿಪಾದಕವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಿದುದರಿಂದ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿನ “ಪ್ರಾಜ್ಞವತ್” ಎಂಬ ದೃಷ್ಟಾಂತವೂ (ಕೇವಲ ಆ ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲದೆ) ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾಗುತ್ತದೆ “ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ “ಪ್ರಾಜ್ಞವತ್” ಎಂದೆಂದಿದ್ದಾರೆ ಅದರ ಅರ್ಥವಿದು- “ಪ್ರಾಜ್ಞನಲ್ಲಿ ಅಭೇದವ್ಯಪದೇಶವು ಹೇಗೆ ಅಮುಖ್ಯವೋ ಹಾಗೆ” ಎಂಬುದಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೋಗಿ ವಿಶೇಷವನ್ನು (ಇಂಥವನೇ ಪ್ರತಿಯೋಗಿಯೆಂದು) ಹೇಳಿಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ, ‘ವಿಜ್ಞಾನಮಾನಂದಂ ಬ್ರಹ್ಮ’ ಎಂಬ ಮುಂತಾದ ಅಭೇದವ್ಯಪದೇಶವೆಲ್ಲವೂ ನಿತ್ಯತ್ವಾದಿ ಧರ್ಮಮೂಲಕ ಸಾದೃಶ್ಯದಿಂದ ಅಮುಖ್ಯವೆಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿತು ! ಹಾಗೆ ಅದನ್ನು ತಿಳಿಯಬಾರದೆಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯದವರಾಗಿ ‘ಈಶ’ ಇತ್ಯಾದಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ‘ರೂಪಾಣಿ’= ಮತ್ಸ್ಯ ಮುಂತಾದವುಗಳು ‘ಕ್ರಿಯಾಃ’= ಸೃಷ್ಟಿ ಮುಂತಾದವುಗಳು ‘ಗುಣಾಃ’= ಜ್ಞಾನಾದಿಗಳು ‘ಸರ್ವಶಃ’ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದರೊಡನೆ ಅನ್ವಯವಿದೆ “ತಥಾ” ಶಬ್ದವು ಸಮುಚ್ಚಯಾರ್ಥದಲ್ಲಿದೆ “ಏವ” ಶಬ್ದಕ್ಕೆ “ಮುಖ್ಯತಃ” ಎಂಬುದರೊಡನೆ (ಮುಖ್ಯತ ಏವ ಎಂಬುದಾಗಿ) ಅನ್ವಯವಿದೆ “ಅವಯವಾಃ” ಹಸ್ತಮುಂತಾದವುಗಳು “ತತ್ಸ್ವರೂಪೈಕ್ಯಂ” ಈಶ್ವರನ ಸ್ವರೂಪದಿಂದ ಅಭೇದವು;ಅಂದರೆ

ಯಥೋದಕಂ ದುರ್ಗೆ ವೃಷ್ಟಂ ಪವೀತೇಷು ವಿಧಾತ್ರತಿ ||

एव धर्मान्पृथक् पश्यस्तानेवानुविधात्रति ||

ವಾಕ್ಯಮಿತಿ ಯಾವನ್ । ಮುಖ್ಯನ ಏವ ವ್ಯಾಖ್ಯೇಮಿತಿ ಶೇಷಃ । ತುಶಬ್ದೋ ಜಡವ್ಯಾವೃತ್ತಯಃ । ತಥಾ ಚ ಜಡವಿಷಯ ಏವಾಂ ದೃಷ್ಟಾಂತ ಇತಿ ಭಾವಃ । ನ ಚೈವಂ ಸಾಧ್ಯಸಮತ್ವದೋಷಃ । ಜೀವಮಾತ್ರಾಭೇದವಾದಿನಂ ಪ್ರತ್ಯಸ್ಯಾಧಿಕರಣಸ್ಯಾ-
ರಂಭತ್ವಾದಿತಿ । ಕುನ ಏತದಿತಿ ಚೇ(ತ್)ನ್ನ । ತತ್ರ ಭೇದದರ್ಶನೇ ಪ್ರತ್ಯವಾಯ-
ಸ್ಯೋಕ್ತವಾದಿತ್ಯಾಹ || ಯಥೇತಿ । 'ಪವೀತೇಷು ದುರ್ಗೆ ಶಿಖರೇ ಋಷಿಮುದಕಂ ಯಥಾಽಧೋ
ವಿಧಾವತ್ಯೇವಂ ಪಾರ್ಗಮೇಶ್ವರಾನ್ಧರ್ಮಾಸ್ತಿನಃ ಪೃಥಕ್ ಪಶ್ಯಂಸ್ತಾನೇವ ತದ್ದರ್ಶನಮನ್ವೇವಾ-

ಪರ್ವತಗಳಲ್ಲಿ ತಿಖರದಲ್ಲಿ ಸುರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ನೀರು ಹೇಗೆ ಕೆಳಗೆ ಧಾವಿಸುತ್ತದೆಯೋ, ಹಾಗೆ
ಪರಮೇಶ್ವರನ ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ಈಶ್ವರನಿಂದ ಭಿನ್ನ-ಭಿನ್ನಾ ಭಿನ್ನವೆಂದು ತಿಳಿಯುವವನು
ಅವುಗಳ ದರ್ಶನಾನಂತರದಲ್ಲಿಯೇ ನರಕವನ್ನು ಕುರಿತು ಧಾವಿಸುತ್ತಾನೆ. ಹೀಗೆ

— ಪದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ಅದನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುವ ವಾಕ್ಯವೆಂದು ಭಾವ "ಮುಖ್ಯತ ಏವ" ಇಲ್ಲಿ
"ವ್ಯಾಖ್ಯೇಯಂ" ಎಂಬುದು ಶೇಷವು. (ಮುಖ್ಯವಾಗಿಯೇ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸತಕ್ಕದ್ದು)
"ತು" ಶಬ್ದವು ಜಡವ್ಯವರ್ಥದಾರ್ಥಕವು. ಆದ್ದರಿಂದ ಜಡವಿಷಯದಲ್ಲಿಯೇ
ಈ ದೃಷ್ಟಾಂತವು, ಹೀಗೆ ಭಾವವು

ಹಾಗಾದರೆ- ಸಾಧ್ಯಸಮತ್ವದೋಷವೆಂದು ಶಂಕಿಸಬಾರದು. (ಸಾಧ್ಯವು
ಸಂದಿಗ್ಧವಾದ ಹಾಗೆ ಪ್ರಾಜ್ಞನಲ್ಲಿ ಜಡಾರ್ಥದವು ಗೌಣವು-ಅಮುಖ್ಯವೆಂಬುದು
ಸಂದಿಗ್ಧವಾದುದರಿಂದ, ಸರ್ವಾಧ್ಯೈತವಾದಿಯನ್ನು ಕುರಿತು ದೃಷ್ಟಾಂತವು ಪಕ್ಷ
ಸಮನ್ವೇಷ ದೋಷವೆಂದು ಪ್ರಾಜ್ಞನಲ್ಲಿ ಜೀವಜಡೈಕ್ಯವಾದಿಯು ಶಂಕಿಸುತ್ತಾನೆ)
ಏಕೆಂದರೆ ಜೀವಮಾತ್ರರಿಗೆ ಈಶ್ವರಾರ್ಥದವನ್ನು ಹೇಳುವವನನ್ನು ಕುರಿತು ಈ
ಅಧಿಕರಣವು ಹೊರಟಿದೆ, ಹೀಗೆ ಸಮಾಧಾನ. ಇದು ಏಕೆ ? ಎಂದು ಶಂಕಿಸ
ಬಾರದು ಏಕೆಂದರೆ- ಈಶ್ವರನ ಗುಣರೂಪಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಭೇದವನ್ನು ತಿಳಿದರೆ
ಪ್ರತ್ಯವಾಯವು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆಂಬುವಾಗಿ "ಯಥಾ" ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯದಿಂದ
ಹೇಳುತ್ತಾರೆ 'ಪರ್ವತೇಷು ಮರ್ಗೀ' = ಪರ್ವತಗಳಲ್ಲಿ ತಿಖರದಲ್ಲಿ "ವೃಷ್ಟಂ"
ಬಿದ್ದ ಉದಕವು, "ಯಥಾ ವಿಧಾವತಿ" = ಕೆಳಗೆ ಹೇಗೆ ಹರಿದು ಹೋಗುವದೋ
"ಏವಂ" ಹಾಗೆ- "ಧರ್ಮಾನ್" = ಪರಮೇಶ್ವರನ ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ಪರಮಾತ್ಮನಿಂದ
ಹಾಡು ಪರಸ್ಪರವಾಗಿ "ಪೃಥಕ್" = ಭಿನ್ನವಾಗಿ "ಪಶ್ಯನ್" = ನೋಡುವವನು

इति श्रुतेर्नोभये च भेदाभेदाख्यमिष्यते ॥

एकमेवाद्वितीय तत्रेह नानाऽस्ति किञ्चन ॥

विलम्बेन नरकं विधावतीत्यर्थः । नन्वीश्वरधर्माणां भेदाभेदौ भवतां
तथा चात्यन्ताभेदोक्तिरमुख्येति सौत्रो दृष्टान्तोऽसङ्कुचितवृत्तिर्भवि-
ष्यति । इयं च श्रुतिरत्यन्तभेददर्शननिन्दापरा भवत्वित्यत आह ॥
नोभयं चेति । इष्यते सूत्रकृतेति शेषः । भेदाभेदौ नेष्येते इति
वक्तव्ये भेदाभेदाख्यमुभयमिति वचनं वक्ष्यमाणश्रुतिव्याख्यानानुसा-
रेणेति ज्ञानव्यम् । कुत्रो नेष्यत इत्यत आह ॥ एकमेवेति । एकमभि-
न्नम् । एकमपि घटादिकमवयवभेदवदुपलब्धमत एवेत्युक्तम् । अद्वितीयं
समाधिकरहितम् । इह ब्रह्मणि किञ्चन गुणादिकमपि नानाभूतं

ಶ್ರುತಿಯಿರುವದರಿಂದ, ಭೇದಾಭೇದಗಳೆರಡೂ ಸೂತ್ರಕಾರರಿಂದ ಅಂಗೀಕರಿಸಲ್ಪಡು
ವುದಿಲ್ಲ. “ಬ್ರಹ್ಮವು ಅಭಿನ್ನವೇ! ಸಮಾಧಿಕರಹಿತವೇ! ಬ್ರಹ್ಮದಲ್ಲಿ ಗುಣಾದಿಗಳಾವವೂ

— ಸದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

“ತಾನೇವ”= ಆ ಭೇದಜ್ಞಾನಾನುಸಾರವಾಗಿಯೇ ‘ಅನು’ ವಿಲಂಬಿ ವಿಲ್ಲದೆಯೆ
ನರಕವನ್ನು ಕುರಿತು “ವಿಧಾವತಿ”=ಬೀಳುತ್ತಾನೆ. ಹೀಗೆ ಅರ್ಥ

ಇನ್ನು-ಈಶ್ವರನ ಧರ್ಮಗಳಿಗೆ ಈಶ್ವರನಿಂದ ಭೇದಾಭೇದಗಳಿರಲಿ ಅದುದರಿಂದ
ಅತ್ಯಂತಅಭೇದವಚನವು ಗೌಣವಾಗುವುದರಿಂದ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿನ ಪ್ರಾಜ್ಞದೃಷ್ಟಾಂ
ತವು ಅಸಂಕುಚಿತ ವೃತ್ತಿ(ಸರ್ವ ವಿಷಯಕ, ಯಾಗುವದು ಈ “ಯಥೋದಕಂ”
ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯೂ ಕೂಡ, ಅತ್ಯಂತ ಭೇದದರ್ಶನದ ನಿಂದೆಯಲ್ಲಿ ತಾತ್ಪರ್ಯವುಳ್ಳ
ವತ್ತಾಗುವದು ಈ ಆಶಂಕೆಯನ್ನು ‘ನೋಭಯಂ ಚ’ ಎಂಬೀವಾಕ್ಯದಿಂದ ಸರಿಹರಿಸು
ತ್ತಾರೆ ‘ಇಷ್ಟತೇ’ (ಅಂಗೀಕರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ) ಇಲ್ಲಿ ‘ಸೂತ್ರಕೃತಾ’ (ಸೂತ್ರಕಾ
ರರಿಂದ) ಎಂಬುದಾಗಿ ತೇಷ ‘ಭೇದಾಭೇದಾ ನೇಷ್ಯತೇ’ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಬೇ
ಕಾಗದ್ದು, ಬದಲಾಗಿ “ಭೇದಾಭೇದಾಖ್ಯಮುಭಯಂ” ಎಂದು ಹೇಳುವದು,
ಮುಂದೆ “ಇವೋಭಯೇ ಚ ಸಾಪ್ತತ್ಯೇ” ಎಂಬಲ್ಲಿ ಹೇಳುವ ಶ್ರುತಿವ್ಯಾಖ್ಯಾನಾ
ನುಸಾರವಾಗಿ, ಎಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು ಏಕೆ ಭೇದಾಭೇದಗಳನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸು
ವುದಿಲ್ಲ? ಎಂಬುದರ ಉತ್ತರವನ್ನು ‘ಏಕಮೇವ’ ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಹೇಳು
ತ್ತಾರೆ. “ಏಕಂ”= ಅಭಿನ್ನವು. ಅಭಿನ್ನವಾದರೂ ಘಟಾದಿಗಳು ಅವಯವಭೇದ
ವುಳ್ಳದ್ದಿರುವುದು ಕಂಡಿರುವುದರಿಂದ “ಏವ” ಸಂದಿದ್ದಾರೆ. “ಅದ್ವಿತೀಯಕಂ”

ಸೃತ್ಯೋ ಸ ಸೃತ್ಯುಮಾಪ್ನೋತಿ ಯ ಇಹ ನಾನೇವ ಪಶ್ಯತಿ ||

ಇತಿ ಶ್ರುತಾವಿವೇತ್ಯಸ್ಮಾಙ್ಗೇದ ಭೇದನಿರಾಕೃತಿ ||

ಇವೋಭಯೇ ಚ ಸಾಹಸ್ಯ ಇತಿ ವಾಕ್ ಶಬ್ದನಿರ್ಣಯೇ ||೨-೩ ೧೭||

ನಾಸ್ತಿ । ಯಸ್ವಿಹ ಬ್ರಹ್ಮಣಿ ವಿद्यಮಾನಂ ಗುಣಾದಿಕಂ ನಾನಾ ಭಿನ್ನಮಿವ ಶಬ್ದಾ
ದಭಿನ್ನಂ ಚ ಪಶ್ಯತಿ । ಸ ಸೃತ್ಯೋಗ್ನನ್ನರಂ ಸೃತ್ಯುಂ ನರಕಮಾಪ್ನೋತಿ ಇತಿ ಶ್ರುತಾ-
ವಿವೇತ್ಯಸ್ಮಾಙ್ಗಶಬ್ದಾತ್ । उपलक्षणं चैनत् । एवमङ्गाच्च भेदानेदनिराकृतिः
कृता ज्ञायते । अनो नेष्यत इति योजना । इवशब्दप्रयोगात्कथमे-
तल्लभ्यत इत्यत आह ॥ इवेति । उभये यदुक्तं पूर्वपदेन तत्प्रतियोगिनि
द्वितीये वर्तत इत्यर्थः । अत्र च नानोक्त्वा प्रयुक्त इवशब्दोऽनाना

ಭಿನ್ನವಾದವುಗಳಿಲ್ಲ. ಬ್ರಹ್ಮದಲ್ಲಿನ ಗುಣಗಳನ್ನು ಅವನು - ಭಿನ್ನವಾಗು ಭಿನ್ನಾಭಿನ್ನ
ವಾಗಿ ಯಾವನು ಕಾಣುತ್ತಾನೋ ಅವನು ಮರಣಾನಂತರ ನರಕವನ್ನು ಹೊಂದು
ತ್ತಾನೆ. ಈ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ “ಇವ” ಎಂಬೀ ಶಬ್ದದಿಂದ ಭೇದಾಭೇದನಿರಾಕೃತಿಯು
ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ “ಇವ” ಶಬ್ದವು, ಭೇದ ಅಭೇದಗಳೆರಡರಲ್ಲಿಯೂ ಸಾದೃಶ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ
ಇದೆ ಎಂದು ಶಬ್ದ ನಿರ್ಣಯದಲ್ಲಿ ವಚನವಿದೆ.

— ಪದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ಸಮ-ಅಧಿಕರಹಿತವು “ಇಹ”= ಬ್ರಹ್ಮದಲ್ಲಿ “ಕಿಂಚನ”= ಗುಣಮುಂತಾದುದೂ
ಸಹ “ನಾನಾ”= ಭಿನ್ನವಾದುದು “ನ”=ಇರುವುದಿಲ್ಲ ‘ಯಃ’=ಯಾವನು, “ಇಹ”
ಬ್ರಹ್ಮದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಗುಣಾದಿಗಳನ್ನು “ನಾನಾ”=ಭಿನ್ನವೆಂದು=‘ಇವ’ ಶಬ್ದವಿ
ರುವುದರಿಂದ ‘ಇವ’=“ಅಭಿನ್ನವೆಂದು,” “ಪಶ್ಯತಿ”= ಕಾಣುತ್ತಾನೋ ‘ಸಃ’
ಅವನು ‘ಮೃತ್ಯೋಃ’=ಮರಣದ ಅನಂತರ “ಮೃತ್ಯುಂ”= ನರಕವನ್ನು “ಆಪ್ನೋ
ತಿ”= ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ “ಇತಿಶ್ರುತಾ” ಎಂಬೀ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ “ಇವೇತ್ಯಸ್ಮಾಙ್ಗ” “ಇವ”
ಎಂಬೀ ಶಬ್ದವಿರುವುದರಿಂದ, ಇದು ಸಂಗ್ರಾಹಕವು ‘ಎವ’ ಶಬ್ದವಿರುವುದರಿಂದಲೂ
“ಭೇದಾಭೇದನಿರಾಕೃತಿಃ”= ಭೇದಾಭೇದನಿರಾಕರಣವು, “ಕೃತಾ” ಮಾಡ
ಲ್ಪಟ್ಟಿದೆಯೆಂದು ತಿಳಿದುಬರುತ್ತದೆ ಅದುದರಿಂದ, ‘ಅತೋ ನೇಷ್ಯತೇ’ ಭೇದಾ
ಭೇದಗಳು ಅಂಗೀಕರಿಸಲ್ಪಡುವುದಿಲ್ಲ ಹೀಗೆ ಯೋಜನೆಯು ‘ಇವ’ ಶಬ್ದ
ಪ್ರಯೋಗದಿಂದ ಇದು ಹೇಗೆ ಲಭಿಸುವದೆಂದರೆ ಉತ್ತರವನ್ನು “ಇವ” ಎಂಬೀ
ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ “ಉಭಯೇ”=“ಇವ” ಶಬ್ದಕ್ಕಿಂತ ಪೂರ್ವದ ಪದ
ದಿಂದ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟುದು ಯಾವದೋ ಅದರ ಪ್ರತಿಯೋಗಿಯಾದ ಎರಡನೆಯ
ದರಲ್ಲಿ, ಇರುತ್ತದೆ, ಎಂದು ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲಿ “ನಾನಾ” ಎಂದು ಹೇಳಿ, ಪ್ರಯುಕ್ತವಾದ

॥ ॐ ಅಂಶೋ ನಾನಾವ್ಯಪದೇಶಾದನ್ಯಥಾ चापि

मङ्गुल्लातीति भेदाभेदाख्यमुभयं निराकृतं भवति । वागस्तीति शेषः ।
शब्दनिर्णयो नाम ग्रन्थविशेषः ॥ २-३-१४ ॥

॥ ॐ अंशो नानಾವ्यपदेशादन्यथा चापि दाशकितवादित्वम-
धीयत एके ॐ ॥ केचिदिदमेवं व्याचक्षते । जीवः परमात्मनोऽशः ।
अंशत्वं च नारम्भकत्वम् । परमात्मनोऽनारब्धत्वात् । नापि खण्डत्वम् ।
अच्छेद्यत्वात् । न च प्रदेशत्वम् । घटादिवदनित्यत्वप्रसङ्गात् । किन्नाम
भिन्नाभिन्नत्वम् । अत्र भेद औपाधिकोऽभेदस्तु स्वाभाविकः । उपाधि-
श्चानाद्यनिर्वाच्याऽविद्येन्येके । अन्ये तु सत्यमेवान्तःकरणादिकमिति ।
कुत एतत् । द्वा सुपर्णा नित्यो नित्यानामित्यादि नानಾವ्यपदेशात् ।
अन्यथा (चापि) तत्त्वमस्यहं ब्रह्मास्मीत्याद्यभेदव्यपदेशान् । न चैकस्य

— ಪದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

“ಇವ” ಶಬ್ದವು, “ಅನಾನಾ” (ನಾನಾಭೂತವಾಗದ) ಪದಾರ್ಥ (ಗುಣಕ್ರಿಯಾದಿ ಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತದೆ ಅದುದರಿಂದ, ಭೇದಾಭೇದಗಳೆರಡನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿದುದಾಗುತ್ತದೆ “ವಾಕ್” ಇದರ ಮುಂದೆ “ಅಸ್ತಿ” ಎಂಬುದು ಶೇಷವು ಶಬ್ದನಿರ್ಣಯವೆಂಬುದೊಂದು ಗ್ರಂಥವಿಶೇಷವು ೨-೩-೧೪

“ಅಂಶೋ ನಾನಾವ್ಯಪದೇಶಾತ್” ಇತ್ಯಾದಿಯಾದ ಈ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಕೆಲವರು ಹೀಗೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುತ್ತಾರೆ —“ಜೀವನು ಪರಮಾತ್ಮನ ಅಂಶನು ಅಂಶವೆಂದರೆ ಅಸಂಭವ ಅನಿವಾರ್ಯವೆಂದಲ್ಲಿ ಏಕೆಂದರೆ ಅರಬ್ಬಹುಟ್ಟಿದವನಲ್ಲ ಹಾಗೂ ಖಂಡ (ಭಿನ್ನಭಾಗ) ವಾಗಿರುವುದೆಂಬುದೂ ಅಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ- ಪರಮಾತ್ಮನು ಭೇದಾರ್ಹನಲ್ಲ ಪ್ರದೇಶವೃತ್ತಿಯಾಗಿರುವುದೂ ಅಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ ಘಟಾದಿಗಳಂತೆ ಅನಿತ್ಯನಾಗುವ ವ್ಯಸಂಗವು ಬರುತ್ತದೆ ಹಾಗಾದರೆ ಅಂಶವೆಂದರೇನೆಂದರೆ ಕಶ್ಚರನಿಂದಭಿನ್ನಾಭಿನ್ನ ವಾಗಿರುವುದು ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಭೇದವು ಔಪಾಧಿಕನಾಗಿದ್ದು ಅಭೇದವು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾದುದು ಮತ್ತು ಅನಾದಿ ಅನಿರ್ವಾಚ್ಯವಾದ ಅವಿದ್ಯೆಯು ಉಪಾಧಿಯು” ಹೀಗೆ ಕೆಲವರು ಇನ್ನಿತರರು ಭಾಸ್ಕರಾದಿಗಳು ಸತ್ಯವೇ ಆದ, ಅಂತಃಕರಣಾದಿಗಳೇ ಉಪಾಧಿಯೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಜೀವನಿಗೆ ಪರಮಾತ್ಮನಿಂದ ಈ ಭೇದಾಭೇದಕಲ್ಪನವೇಕೆ ? ಎಂದರೆ “ನಾನಾವ್ಯಪದೇಶಾತ್”=“ದ್ವಾಸುಪರ್ಣಾ”

ದಾಶಕಿತವಾದಿತ್ವಮಧೀಯತ ಏಕೇ ॐ ॥

ಭೇದಸ್ಯ ಮುಕ್ತೌ ವಚನಾದಪಿ ತತ್ಪಕ್ಷನಿಗ್ರಹ ॥

ಚೇತನತ್ವಾದಿಸಾಹದಯಂ ಯದ್ಭೇದಃ ಇತಿಭ್ಯಂತೆ ॥

ಜೀವಸ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮಣಾ ಭೇದಾಭೇದೌ ಕಿಂತು ಸರ್ವೇಷಾಮ್ । ಯತಃ ಬ್ರಹ್ಮವಾಚಾ ಬ್ರಹ್ಮಕಿತವಾ
ಇತ್ಯೇಕೇ ಬ್ರಹ್ಮಣಃ ದಾಶಕಿತವಾದಿತ್ವಮಧೀಯತ ಇತ್ಯಾದಿ । ತದ್ವಿದಮಯುಕ್ತಮ್ ।
ತಥಾ ಹಿ । ಕೌಯಮಭೇದಃ ಕಿ ಮುಖ್ಯಃ ಏವಾತಾಮುಖ್ಯಃ ವಾಹಸ್ಯಾದಿಲಕ್ಷಣಃ । ಆದೃಶಂ
ನಿರಾಕರೋತಿ॥ ಭೇದಸ್ಯೇತಿ॥ ಮುಕ್ತಾವಪಿತಿ ಸಮ್ಬಂಧಃ । ತತ್ಪಕ್ಷಃ ಮುಖ್ಯಾಭೇದಪಕ್ಷಃ ।
ಜೀವಸ್ಯೌಪಾಧಿಕಃ ಏವ ಪರಮಾತ್ಮನಃ ಭೇದಃ । ಅಭೇದಸ್ತು ಸ್ವಾಭಾವಿಕಃ ಇತಿ
ವದತಾ ಮುಕ್ತೌ ಭೇದಾಭಾವಃ ವಾಚ್ಯಃ । ತತ್ರಾವಿಧಾಃ ಅಂತಃಕಾರಣಾದೇಶಾ-
ಭಾವಾನ್ । ನ ಚ ತದ್ವಿಜಯೇ । ಮುಕ್ತಾವಪಿ ಜೀವಬ್ರಹ್ಮಣೋಭೇದಸ್ಯ ಪ್ರಾಗುಪಾಹನಾಭಿ

ಮುಕ್ತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಭೇದಪ್ರತಿಪಾದಕ ವಚನವಿರುವದರಿಂದ ಮುಖ್ಯ ಅಭೇದವು
ನಿರಾಕರವು ಆಗುತ್ತದೆ. ಚೇತನತ್ವಾದಿ ಧರ್ಮಗಳಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಾದ ಅಭೇದವೆಂದು.

— ಪದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ನಿತ್ಯೋ ನಿತ್ಯಾನಾಂ” ಇತ್ಯಾದಿಶ್ರುತಿಗಳಲ್ಲಿ ಭೇದವ್ಯವಹರಿಸಿರುವದರಿಂದ
‘ಅನ್ಯಥಾಂಶ’ ಹಾಗೂ “ತತ್ತ್ವಮಸಿ-ಅಹಂಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ಮಿ” ಇತ್ಯಾದಿ ಅಭೇದವ್ಯವಹರಿಸಿ
ದೇಶವಿರುವದರಿಂದಲೂ ಮತ್ತು ಒಬ್ಬಜೀವನಿಗೇಬ್ರಹ್ಮವೆಂದೇ ಭೇದವಿರುವದಲ್ಲ,
ಸರ್ವಜೀವರಿಗೂ ಬ್ರಹ್ಮವೆಂದ ಭೇದವಿರುವದಿಲ್ಲವೆಂದು ವಾಚಕಿತವಾದಿತ್ವ
ಮಧಿಯತೇ ಏಕೇ— ‘ಬ್ರಹ್ಮವಾಚಃ ಬ್ರಹ್ಮಕಿತವಾಂ” ಎಂಬುದಾಗಿ ಕೆಲವು
ಶಾಖೆಗಳು ವಾಚಕಿತವಾದಿಗಳೆಂದು ಅಭ್ಯಯನಮಾಡುತ್ತಾರೆ ” ಇತ್ಯಾದಿಯಾಗಿ
ಅವರ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವು

ಅವರ ಈ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವು ಅಯುಕ್ತವಾದದ್ದು ಹೇಗೆಂದರೆ-ಈ ಅಭೇದ
ವೆಂದರೆ ಯಾವದು ? ಮುಖ್ಯಾಭೇದವೋ ? ಸಾಧ್ಯಶ್ಯಾದಿ ರೂಪವಾದ ಅಮೂ
ಖ್ಯಾಭೇದವೋ ? ಮೊದಲನೆಯದನ್ನು “ಭೇದಸ್ಯ” ಇತ್ಯಾದಿವಾಕ್ಯದಿಂದ ನಿರಾ
ಕರಿಸುತ್ತಾರೆ ಮುಕ್ತೌ ಅಪಿ” ಎಂಬುದಾಗಿ “ಅಪಿ” ಶಬ್ದಕ್ಕೆ “ಮುಕ್ತ” ಶಬ್ದ
ದೊಡನೆ ಅನ್ವಯವು “ತತ್ತ್ವಕ್ಷ” ವೆಂದರೆ ಮುಖ್ಯಅಭೇದ ಪಕ್ಷವು ‘ಜೀವನಿಗಿ
ಪರಮಾತ್ಮನಿಂದ ಭೇದವು ಔಪಾಧಿಕವೇ, ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಲ್ಲ’ ವೆಂದೆನ್ನುವವನು
ಮುಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಭೇದಾಭಾವವನ್ನು ಹೇಳತಕ್ಕದ್ದು ಏಕೆಂದರೆ ಮುಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅವಿ
ದ್ಯೆ ಇಲ್ಲವೆ ಅಂಕುಷಕಾರಣವಾದ ಉಪಾಧಿಗಳು ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಮುಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ

ಅङ್ಗೀಕೃತ ನದಸ್ಸಾभिर्ನ ಸ್ವರೂಪೈಕತಾ ಕ್ವಚಿತ್ ॥
 ನ ಕೇನಚಿದ್ಭೇದೋಽಸ್ತಿ ಭೇದಾಭೇದೋಽಪಿ ವಾ ಕ್ವಚಿತ್ ॥
 ಸಮುದಾಯಮೃತೇ ಪಿಪ್ಪಲೋ ಸ್ವಗುಣಾದೋನ್ವಿನಾಪಿ ವಾ ॥
 ಇತಿ ಶ್ರುತೇನ ತಸ್ಯಾಪಿ ಭೇದಾಭೇದೋಽಪಿ ಕೇನಚಿತ್ ॥

ಶ್ರುತಿस्ಮೃತಿभिरभिहितत्वात् । अतः प्रमाणविरुद्धत्वादस्य पक्षस्य
 हेयत्वमेव । द्वितीयं निराचष्टे ॥ चेतनत्वादीति । सादृश्यमित्सुप-
 लक्षणम् । तन्प्रधानकत्वाद्यपीति द्रष्टव्यम् । अभेदोऽङ्गीकृतश्चेत्कथं
 तत्पक्षनिग्रह इत्युक्त (मित्यत) मन आह ॥ नेति । क्वचिदिति संसारे
 मुक्तौ चेत्यर्थः । न केवल युक्तिविरुद्धो जीवब्रह्मणोर्भेदाभेदाङ्गीकारः कि
 तर्हि श्रुतिविरुद्धोऽपीत्याह ॥ न केनचिदिति । भेदेन सहितोऽभेदो

ಅಂಗೀಕರಿಸಲ್ಪಡುವದಾದರೆ ಅದು ನಮ್ಮಿಂದ ಅಂಗೀಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಎಲ್ಲಿಯೂ
 ಜೀವೇಶರಿಗೆ ಸ್ವರೂಪಾಭೇದವು ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ದ್ವಿತೀಯ ನಿಯಮದಂತೆ ಭೇದವನ್ನು
 ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಯಾವುದರಿಂದಲೂ ಹರಿಗೆ ಭೇದ-ಭೇದಾಭೇದವು, ಎಲ್ಲಿಯೂ ಇಲ್ಲ.
 ತನ್ನ ಗುಣಾದಿಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಯಾವುದರಿಂದಲೂ ಅಭೇದವಿಲ್ಲ ಹೀಗೆ
 ಶ್ರುತಿಯಿರುವದರಿಂದ, ಆ ಹರಿಗೆ ಯಾವನಿಂದಲೂ ಅಭೇದ ಭೇದಾಭೇದಗಳು ಇಲ್ಲ.

— ಪದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ಭೇದದ ಅಭಾವವನ್ನು ಹೇಳುವುದು ಶಕ್ಯವಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ ಮುಕ್ತಿಯಲ್ಲಿಯೂ
 ಜೀವ ಬ್ರಹ್ಮರ ಭೇದವು ಹಿಂದೆ ಉದಾಹೃತ ಶ್ರುತಿಸ್ಮೃತಿಗಳಿಂದ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿ
 ರುತ್ತದೆ ಅದುದರಿಂದ ಮೊದಲನೆಯ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೇಯತೆಯೇ! ಸಾದೃಶ್ಯಾಭೇದ
 ರೂಪ ಎರಡನೆಯ ಪಕ್ಷವನ್ನು “ಚೇತನತ್ವಾದಿ” ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ನಿರಾ
 ಕರಿಸುತ್ತಾರೆ ‘ಸಾದೃಶ್ಯ’ ಎಂಬುದು ಇತರಸಂಗ್ರಾಹಕವು ತತ್ಪ್ರಧಾನಕತ್ವ
 ಬ್ರಹ್ಮಾಧೀನತ್ವ ಮುಂತಾದುದನ್ನೂ ಸಂಗ್ರಹಿಸಬೇಕು ಅಭೇದವು ಅಂಗೀಕೃತ
 ವಾದರೆ “ತತ್ಪಕ್ಷನಿಗ್ರಹಃ” (ಅಭೇದಪಕ್ಷನಿಗ್ರಹವು) ಎಂದು ಹೇಗೆ ಹೇಳಿದುದೆಂಬ
 ಅಶಂಕೆಯನ್ನು ‘ನ’ ಇತ್ಯಾದಿ ವಚನದಿಂದ ಪರಿಹರಿಸುತ್ತಾರೆ “ಕ್ಷಚಿತಾ”
 ಎಂದರೆ ‘ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿಯೂ ಮುಕ್ತಿಯಲ್ಲಿಯೂ’ ಎಂದು ಅರ್ಥ ಜೀವಬ್ರಹ್ಮ
 ರಲ್ಲಿ ಭೇದಾಭೇದಾಂಗೀಕಾರವು, ಮುಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಭೇದಾಭೇದವು ಅನುಪಪತ್ತಿರೂಪ
 ಕೇವಲ ಯುಕ್ತಿವಿರುದ್ಧವೆಂದಿಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಅದರೆ ಶ್ರುತಿವಿರುದ್ಧವೂ ಆಗಿದೆಯೆಂದು
 “ನ ಕೇನಚಿತಾ” ಇತ್ಯಾದಿವಾಕ್ಯದಿಂದ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಭೇದದಿಂದ ಸಹಿತವಾದ
 ಅಭೇದವು ಭೇದಾಭೇದವು (ಮಧ್ಯಮ ಪದಲೋಪಿಸಮಾಸ) “ಕ್ಷಚಿದಸಿ” ಎಂಬ

ಭೇದಭೇದಃ । ಕವಚಿದಪಿತಿ ಸಮ್ಬಂಧಃ । ವಾಶಬ್ದಃ ಸಮುಚ್ಚಯಃ । ಋತೇಯೋ
 ದ್ವಿತ್ಯಾಽಪ್ಯುಪಸಂಹತಾತ್ಯಾ । ಶ್ರೋತಪ್ರಯೋಗಾನ್ । ಅಪಿಶಬ್ದ ಸಮುಚ್ಚಯಃ ।
 ವಾಶಬ್ದೋ ವಿಕಲ್ಪಾರ್ಥಃ । ಸ ಚ ವ್ಯವಸ್ಥಿತೋ ವಿಕಲ್ಪಃ । ಸಮುದಾಯಸೃತೇ (ನ)
 ಕೇನಚಿದ್ಭೇದಭೇದೋ (ದೋಽಸ್ತಿ) ನಾಸ್ತಿ । ಸ್ವಗುಣಾದಿನ್ವಿನಾಽಭೇದೋ
 ನಾಸ್ತಿತಿತಿ । ಕೇನಚಿದಪಿತ್ಯನ್ವಯಃ । ಏತೇನ ಜೀವಬ್ರಹ್ಮಣೋರ್ಭೇದಭೇದೌ ದ್ವಾವಪಿ
 ಸ್ವಾಭಾವಿಕೌ । ನ ತು ಭೇದೋಽವಿद्याವ್ಯುಪಾಧಿನಿಬಂಧನಃ । ಅತಃ ಸುಕ್ತಾವಪಿ
 ಭೇದಸದ್ಭಾವಾನ್ವಾತ್ಮಾಕ ಸುಕ್ತಭೇದವಚನವಿರೋಧಃ ಇತಿ ವದನ್ಯಾದವಪ್ರಕಾಶೋಽಪಿ
 ನಿರಸ್ತಃ । ಕವಚಿತ್ಕೇನಚಿದಿತಿ ವಿಶೇಷಶ್ರುತಿವಿರೋಧಾದಿತಿ ।

— ಪದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ದಾಗಿ ಅನ್ವಯ “ವಾ” ಶಬ್ದವು, ಅಭೇದ, ಭೇದಾಭೇದಗಳ ಸಮುಚ್ಚಯಾರ್ಥ
 ದಲ್ಲಿದೆ ‘ಋತೇ’ ಶಬ್ದದ ಯೋಗವಿದ್ದರೆ-ದ್ವಿತೀಯಾ ವಿಭಕ್ತಿಯೂ ಸಂಗ್ರ
 ಹಿಸಿ ಹೇಳಲ್ಪಡತಕ್ಕದ್ದು (ಆದುದರಿಂದ ‘ಅನ್ಯ-ಆರಾತ್-ಇತರ ಋತೇ-ದಿಕ್
 ಶಬ್ದಾಂಚೂತ್ತರಪದಾಜಾದಿಯುಕ್ತೇ” (ಅನ್ಯ-ಆರಾತ್ ಇತರ (ಭಿನ್ನ, ಋತೇ
 ದ್ವಿತ್ಯಾಚಕ ಪೂರ್ವಾದಿಶಬ್ದ-ಅಂಚೂತ್ತರಪದ (ಅಂಚುಧಾತುವು ಉತ್ತರ ಪದ
 ವಾಗುವುಳ್ಳ ಪ್ರಾಕ್-ಪ್ರತ್ಯಕ್ ಶಬ್ದ) ಅಚ್ಛಪ್ರತ್ಯಯಾಂತಶಬ್ದಗಳ ಯೋಗವಿ
 ದ್ದರೆ ಪಂಚಮೀ ವಿಭಕ್ತಿಯು ಬರುತ್ತದೆ) ಎಂಬ ಸೂತ್ರದಂತೆ ಪಂಚಮೀ ಬರ
 ಬೇಕಾಗಿದ್ದು ‘ಸಮುಪಾಯಂ” ಎಂಬ ದ್ವಿತೀಯಾಂತಪ್ರಯೋಗವು ಹೇಗೆ?
 ಎಂಬ ಆಶಂಕೆಗೆ ಆಸ್ಪದವಿಲ್ಲ) ಏಕೆಂದರೆ “ಆತ್ಮಬ್ರಹ್ಮಾದಯಃ ಶಬ್ದಾಃ ತನ್ಮತೇ
 ವಿಷ್ಣುಮವ್ಯಯಂ” ಇತ್ಯಾದಿ ಶ್ರುತ ಪ್ರಯೋಗಗಳಿರುವವು “ವಿನಾ” ಇದರು
 ಮುಂದಿನ ‘ಅಪಿ’ ಶಬ್ದವು ಸಮುಚ್ಚಯಾರ್ಥದಲ್ಲಿದೆ ಕೊನೆಯ ‘ವಾ’ ಶಬ್ದವು
 ವಿಕಲ್ಪಾರ್ಥದಲ್ಲಿದೆ ಅದು ‘ದ್ವಿತ್ವ ತ್ರಿತ್ವ ಮುಂತಾದ ಧರ್ಮರೂಪ ಸಮುದಾ
 ಯವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಇತರ ಯಾವುದರಿಂದಲೂ ಭೇದಾಭೇದವಿಲ್ಲ ಸ್ವತಃ ಗುಣ
 ಮುಂತಾದವುಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಇತರ ಯಾವುದರಿಂದಲೂ ಅಭೇದವಿಲ್ಲ’ ಎಂಬವ್ಯವ
 ಸ್ಥಿತ ವಿಕಲ್ಪವು ‘ಕೇನಚಿದಪಿ’ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅನ್ವಯವು

ಇದರಿಂದ, ‘ಜೀವಬ್ರಹ್ಮದಲ್ಲಿ ಭೇದಾಭೇದಗಳಿರದೂ ಸ್ವಾಭಾವಿಕಗಳೇ
 ವಿನಾ ಭೇದವು ಅವಿದ್ಯಾದ್ಯುಪಾಧಿಮೂಲಕವಲ್ಲ ಆದುದರಿಂದ, ಮುಕ್ತಿಯ
 ಲ್ಲಿಯೂ ಭೇದವಿರುವುದರಿಂದ, ನಮಗೆ ಮುಕ್ತನಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಭೇದ
 ವನ್ನು ಹೇಳುವ ವಚನವಿರೋಧವಿಲ್ಲ’ ಎಂದೆನ್ನುವ ಯಾದವ ಪ್ರಕಾಶನೂ ನಿರಾಕ
 ರಿಸಿದುದ್ದಾನೆ ‘ಕೃಷ್ಣತ್ ಕೇನಚಿತ್’ ಎಂಬುದಾಗಿ “ವಿಶೇಷಶ್ರುತಿ ವಿರೋಧ

ಅಭೇದಶ್ರುತಯೋಽಶತಾತ್ಸ ದೃಶ್ಯಂ ಚಾಶತಾಽಸ್ಯ ತು ॥

ಯಥೇವಂ ಜೀವಬ್ರಹ್ಮಣೋರ್ನ ಭೇದಾಭೇದೌ ಕಥಂ ತರ್ಹಿ ಸೌತ್ರಂ ಭೇದಾಭೇದಶ್ರುತು-
ದಾಹರಣಮಿತ್ಯತಃ ಸ್ವಮತೇನ ಸೂತ್ರತಾತ್ಪರ್ಯಮಾಹ ॥ ಅಭೇದೇತಿ । उपलक्षणमेतत् ।
ಭೇದಶ್ರುತಯಶ್ಚೇತೃಪಿ ದೃಷ್ಟವ್ಯಮ್ । ಅಂಶತ್ವಾದೇವ ಛುಪಪದ್ಯಂತ ಇತಿ ಷೇಷಃ ।
ಅಯಮರ್ಥಃ । ಜೀವಃ ಪರಮಾತ್ಮನೋಽಶ ಇತಿ ಪ್ರನಿಜ್ಞಾತಾರ್ಥೇ ನಾನಾವ್ಯಪದೇಶಾ-
ದಿತಿ ಪುತ್ರಭ್ರಾತೃತ್ವಾದಿನಾನಾವಿಧಿಸಮ್ಬಂಧವ್ಯಪದೇಶಂ ಹೇತುಮಭಿಧಾಯಾನ್ಯಥಾ
ಚಾಪಿತ್ಯಾದಿನಾಽರ್ಥಾಪತ್ತಿರಪ್ಯುಚ್ಯತೇ । ತಥಾ ಹಿ । ಜೀವಬ್ರಹ್ಮಣೋರ್ಭೇದಮಭೇದ ಚ
ವದನ್ಯಃ ಶ್ರುತಯಸ್ತಾದೃಶ್ಯತೇ । ತಾಶ್ಚ ಜೀವಸ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮಾಶತ್ವಾದೇವ ಛುಪಪದ್ಯಂತೇ
ನಾನ್ಯಥಾ । ಯದಿ ಜೀವೋ ಬ್ರಹ್ಮಣೋ ಘಟ ಇವ ಪಟಾದಪ್ಯಂತಃಪನ್ನಃ ಸ್ಯಾತ್ತದಾ
ಅಭೇದಶ್ರುತಯಃ ಉಪಪದ್ಯೇಯನ್ । ಯದಿ ವಾ ಬ್ರಹ್ಮಾಭಿನ್ನಃ ಸ್ಯಾತ್ತರ್ಹಿ ಭೇದಶ್ರುತಯೋ

ಅಭೇದ ಶ್ರುತಿಗಳೂ ಹಾಗೂ ಭೇದಶ್ರುತಿಗಳೂ ಪರಮಾತ್ಮನ ಅಂಶತೆಯಿರುವದರಿಂದ
ಜೀವನಿಗೆ ಯುಕ್ತವೆನುವಂತು ಈ ಜೀವನಿಗೆ, ಹೃದಯ ಸಾದೃಶ್ಯವೇ ಅಂಶತೆಯು

— ಸದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ವಿರುವದರಿಂದ ' ಹೀಗೆ ಅರ್ಥ ಹೇಳಿದ್ದಾಗುತ್ತದೆ ಜೀವಬ್ರಹ್ಮರಲ್ಲಿ ಭೇದಾ
ಭೇದಗಳಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಭೇದಾಭೇದಶ್ರುತ್ಯುದಾಹರಣವು
ಹೇಗೆ ? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಯು ಬರುವದರಿಂದ ಸ್ವಮತದಿಂದ ಸೂತ್ರತಾತ್ಪರ್ಯ
ವನ್ನು 'ಅಭೇದ' ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ "ಅಭೇದಶ್ರುತಯಃ"
ಎಂಬುದು ಇತರ ಸಂಗ್ರಹಕವಾಗಿದೆ 'ಭೇದಶ್ರುತಯಶ್ಚ' (ಭೇದಶ್ರುತಿಗಳೂ)
ಎಂಬುದನ್ನೂ ಇಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಬೇಕು 'ಅಂಶತ್ವಾದೇವ ಹಿ ಉಪಪದ್ಯಂತೇ'
(ಅಂಶರಾದದರಿಂದಲೇ ಯುಕ್ತಿಯುಕ್ತವಾಗುತ್ತವೆ) ಎಂಬುದು ಶೇಷವು ಇಲ್ಲಿಯ
ಅರ್ಥವಿದು- 'ಜೀವನು ಪರಮಾತ್ಮನ, ಅಂಶನು, ಎಂಬ ಪ್ರತಿಜ್ಞಾ ತಾರ್ಥದಲ್ಲಿ
"ನಾನಾವ್ಯಪದೇಶಾತ್" ಎಂಬುವಾಗಿ ಪುತ್ರ-ಭ್ರಾತೃತ್ವಾದಿ ನಾನಾವಿಧಸಂಬಂಧ
ವ್ಯಪದೇಶವು ಹೇತುಮವಾಗಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟು, 'ಅನ್ಯಥಾ ಚಾಪಿ' ಇತ್ಯಾದಿ ವಚನ
ದಿಂದ ಅರ್ಥಾವತ್ತಿಯೂ ಹೇಳಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಹೇಗೆಂದರೆ-ಜೀವಬ್ರಹ್ಮರುಗಳಿಗೆ
ಭೇದವನೂ ಅಭೇದವನ್ನೂ ಹೇಳುವ ಶ್ರುತಿಗಳಂತೂ ಇರುತ್ತವೆ ಆ ಶ್ರುತಿಗಳಾ
ದೂ ಜೀವನಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮನ ಅಂಶತ್ವವಿರುವದರಿಂದಲೇ ಸಮಂಜಸವಾಗುತ್ತವೆ
ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಸಮಂಜಸವೆನಿಸಲಾರವು ಜೀವನು ಬ್ರಹ್ಮನಿಂಥ, ಘಟವು ಪಟದಿಂದ
ಹೇಗೋ ಹಾಗೆ, ಅತ್ಯಂತ ಭಿನ್ನನಾಗಿದ್ದರೆ, ಆಗ ಅಭೇದಪ್ರತಿಪಾದಕವೆಂದೆ

ಬಾಧ್ಯೇನ್ । ನ ಚ ಭೇದಾಭೇದಾಶ್ರಯಣೇನ ಶ್ರುತಿವ್ಯವಹಾರಸಾಮಾನ್ಯಸ್ಯ ವಾಚ್ಯಮ್ । ನ
ಕೇನಚಿದಿತ್ಯುದಾಹನಶ್ರುತಿವಿರೋಧಾತ್ । ಅತಃ ಭೇದಾಭೇದಶ್ರುತ್ಯನ್ವಯಃ ಸ್ವಾಭಾವಿಕಃ
ಜೀವೋ ಬ್ರಹ್ಮಣೋಽಶೌಽಙ್ಗೀಕಾರ್ಯಃ ಏತೇವ ಸೂತ್ರಾರ್ಥಃ ಐತಿ । ಏತದರ್ಥಃ ಚ ನ ಕೇನಚಿದ್ವಿ-
ತ್ಯೇಕವಾಕ್ಯನಯಾ ವಾ ಯೋಜ್ಯಮ್ । ಯಥೋಕ್ತಮ್ । ಯತಃ ಭೇದೇನ ತಸ್ಯಾಯಮಭೇದೇನ
ಚ ಗೀಯತೇ । ಅನಶ್ವಾಂಶತ್ವಮುದ್ವಿಷ್ಟಂ ಭೇದಾಭೇದೌ ನ ಮುಖ್ಯತಃ ಐತಿ । ಪರಮಾತ್ಮಾ-
ಗತ್ವಂ ಚೇದಪಗಮಂ ಜೀವಸ್ಯ ಕಥಂ ತರ್ಹಿ ನ ಭೇದಾಭೇದಾಙ್ಗೀಕಾರಃ । ಪ್ರಕಾರಾಂತರೇ-

— ಸಮರ್ಥವಾದೀಪಿಕಾ —

ಸ್ವಲ್ಪಾದ ಶ್ರುತಿಗಳು ವಿರುದ್ಧಗಳಾಗುತ್ತವೆ ಆದರಂತೆ ಜೀವನು ಬ್ರಹ್ಮಾಭಿನ್ನ
ನಾದರೆ, ಭೇದ ಶ್ರುತಿಗಳು ಬಾಧಿತವಾಗಬೇಕಾಗುತ್ತವೆ ಹಾಗೂ ಭೇದಾ ಭೇದ
ಗಳನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸುವುದರಿಂದ, ಭೇದಾಭೇದಶ್ರುತಿಗಳೆರಡಕ್ಕೂ ಸಾಮಾನ್ಯವು
ನೆಂದೆನ್ನಲಾಗದು ಏಕೆಂದರೆ ‘ನ ಕೇನಚಿತ್’ ಎಂಬ ಹಿಂದೆ ಉದಾಹೃತಶ್ರುತಿ
ವಿರೋಧವು ಬರುತ್ತದೆ ಆದುದರಿಂದ, ಭೇದಾಭೇದಶ್ರುತಿಗಳು, ಅಂಶತೆಯಿಲ್ಲ
ದೆಯೇ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗದಿರುವುದರಿಂದ, ಜೀವನು ಬ್ರಹ್ಮನ ಅಂಶನೆಂಬುದನ್ನು
ಅಂಗೀಕರಿಸಬೇಕೆಂಬುದೇ ಸೂತ್ರಾರ್ಥವು. ” ಹೀಗೆ ಅನ್ಯಧಾಪಿ ಚ ” ಇತ್ಯಾದಿ
ಸೂತ್ರಖಂಡೋಕ್ತವಾದ ಭೇದಾಭೇದಶ್ರುತ್ಯನ್ಯಧಾನುಸರಣಿ, ಭೇದಾಭೇದಗಳಿ
ಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಿಂದ ಉಪಪತ್ತಿಯಿಲ್ಲವೆಂಬುದರ ಸಿದ್ಧಿಗಾಗಿ, “ನ ಕೇನಚಿತ್”
ಎಂಬುದರಿಂದ ಏಕವಾಕ್ಯವಾಗಿ ಯೋಜಿಸಬೇಕು . ಹಾಗಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಭೇದಾಭೇದ
ಶ್ರುತಿಗಳಿಗೆ ಅನ್ಯಧಾನುಸರಣಿಯು ಅಸಿದ್ಧವಾಗುವುದರಿಂದ ಆ ಅನ್ಯಧಾ ಅನುಸರಣಿ
ತೆಯಿಂದ, ಜೀವನಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಶತ್ವವು ಸಿದ್ಧಿಸಲಾರದು) ಭೇದಶ್ರುತಿಯ ಅನ್ಯಧಾ
ಅನುಸರಣಿಯಿಂದ ಜೀವನು ಪರಮಾತ್ಮನ ಅಂಶನೆಂಬಲ್ಲಿ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ
ಪ್ರಮಾಣವು-‘ಯತೋ ಭೇದೇನ’ ಎಂಬುದು (ಇದು ವರಾಹವುರಾಣೋಕ್ತವು)
“ಯತಃ=ಯಾವ ಕಾರಣದಿಂದ, “ಅಯಂ= ಈ ಜೀವನು, “ತಸ್ಯ= ಪರ
ಮಾತ್ಮನದಶೆಯಿಂದ “ಭೇದೇನ= ಭೇದದಿಂದ “ಅಭೇದೇನ ಚ”= ತದ
ಧೀನತ್ವೇ ಸತಿ ತನ್ಮೂಲತ್ವರೂಪ ಅಭೇದ ಪ್ರಕಾರದಿಂದ “ಗೀಯತೇ”= ಹೇಳ
ಲ್ಪಡುತ್ತಾನೋ, “ಅತಃ”= ಈ ಕಾರಣದಿಂದ “ಅಸ್ಯ” ಈಜೀವನಿಗೆ “ಅಂಶತ್ವಂ”
ಅಂಶತ್ವವು ‘ಉದ್ವಿಷ್ಟಂ’ ತಿಳಿದುಬರುವಂತಹದು ಏಕೆಂದರೆ “ಭೇದಾಭೇದಾ”

ಭೇದಾಭೇದಗಳು “ಮುಖ್ಯತಃ” ಮುಖ್ಯವಾದವುಗಳು, ‘ನ’ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.

“ ಜೀವನು ಪರಮಾತ್ಮನ ಅಂಶನೆಂಬುದನ್ನು ಒಪ್ಪುವುದಾದರೆ ಈ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ
ಭೇದಾಭೇದಗಳನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸದಿರುವುದು ಹೇಗೆ ಯುಕ್ತವಾದೀತು ? ಏಕೆಂದರೆ
ಪ್ರಕಾರಾಂತರದಿಂದ ಅಂಶತ್ವವನ್ನು ಹೇಳುವುದು ಶಕ್ಯವಿಲ್ಲ (ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಅನಾ

ಣಾಂಶತ್ವಮ್ಯ ನಿರ್ವಕ್ತುಮಶಕ್ಯತ್ವಾನ್ । ಮತ್ಸ್ಯಾದಿಷು ಪರಮೇಶ್ವರಾಣ್ಯೇವಭೇದಸ್ಯಾ-
 ಜ್ಞಿಕೃತತ್ವಾಚ್ಚಿತ್ಯತ ಆಹ ॥ ಸಾಹಸ್ಯಂ ಚೇತಿ । ಅಸ್ಯ ಜೀವಮ್ಯ ಪರಮೇಶ್ವರಾಂಶತಾ
 ತು ತತ್ಸಾಹಸ್ಯಮ್ । ಚಶಬ್ದಾತ್ತದಧೀನಸತ್ತಾದಮತ್ವಂ ಚೇತ್ಯರ್ಥಃ । ಏತೇನ
 ಪುಂಸ್ತ್ವಾದಿವಾದಿತ್ಯನೇನೈವೇದಂ ಗತಾರ್ಥಮಧಿಕರಣಮಿತ್ಯಪಿ ನಿರಸ್ತಮ್ । ಯದ್ವಾ
 ಚಶಬ್ದೋಽವಧಾರಣಾರ್ಥಃ । ಸತ್ಯಮ್ । ಮತ್ಸ್ಯಾದಿಷ್ವಭೇದಾನಿಮಿತ್ತಕೋಽಶಶಬ್ದಃ ।

— ಪದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ರಬ್ಧತ್ವವಿದ್ದುದರಿಂದ, ಆರಬ್ಧತ್ವವೆಂಬ ಅವಯವತ್ವವೂ ಅಚ್ಛೇದ್ಯತ್ವವಿದ್ದುದರಿಂದ ಖಂಡತ್ವವೂ, (ಪಟಾದಿಗಳಂತೆ ಅನಿತ ತ್ವ ಪ್ರಸಂಗವಿರುವುದರಿಂದ) ಪ್ರದೇಶ ವೃತ್ತಿತ್ವವೂ ಸಂಭವಿಸದಿರುವುದರಿಂದ ಭಿನ್ನಾಭಿನ್ನತ್ವರೂಪ ಅಂಶತ್ವವನ್ನೇ ಅಂಗೀಕರಿಸಬೇಕಾಗುವದೆಂದು ಭಾವ) ಮತ್ತು ಮತ್ಸ್ಯಾದಿ ಪರಮಾತ್ಮನ ಅಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಅಭೇದವನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿದೆ” ಈ ಆಶಂಕೆಯನ್ನು “ಸಾದೃಶ್ಯಂ ಚ” ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಪರಿಹರಿಸುತ್ತಾರೆ “ಅಸ್ಯ”=ಜೀವನಿಗೆ, “ಅಂಶತಾ ತು” ಪರಮಾತ್ಮನ ಅಂಶತ್ವವಾದರೂ, “ತತ್ಸಾದೃಶ್ಯಂ”= ಪರಮಾತ್ಮನಿಂದ ಸದೃಶವಾಗಿರುವುದೇ! “ಚ” ಶಬ್ದವಿದ್ದುದರಿಂದ, ಪರಮಾತ್ಮನ ಅಧೀನವಾದ-ಸ್ವರೂಪಸತ್ತಾ ಪ್ರತೀತಿ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯುಳ್ಳದ್ದಾಗಿರುವುದೂ ಅಂಶತ್ವವೆಂದು ಅರ್ಥ ಇದರಿಂದ (ತದಧೀನಸತ್ತಾದಿಕತ್ವಸಂಗ್ರಾಹಕ “ಚ” ಶಬ್ದ ಪ್ರಯೋಗದಿಂದ) “ಪುಂಸ್ತ್ವಾದಿವತ್” ಇತ್ಯಾದಿ ಯಾದ ಸೂತ್ರದಿಂದಲೇ ಈ ಅಧಿಕರಣವು ಗತಾರ್ಥವಾದುದೆಂಬ ಆಶಂಕೆಯೂ ಪರಿಹೃತವಾಗುತ್ತದೆ (ಪುಂಸ್ತ್ವಾಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ-ಜೀವನು ಜ್ಞಾನಾನಂದಾದಿರೂಪನಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ ಈಗ ಕಂಡುಬಂದಿಲ್ಲವೆಂಬ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಅಪತ್ಯೋತ್ಪಾದನ ಮಾಡುವುದೆಂಬ ಪುಂಸ್ತ್ವವೂ ಸ್ತ್ರೀತ್ವವೂ ಇರುತ್ತಿದ್ದರೂ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರದಿದ್ದು, ಯೌವನದಲ್ಲಿ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತದೆ ಇದರಂತೆ ಸಂಸಾರದಶೆಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಿದ್ದರೂ ಜ್ಞಾನಾನಂದಾತ್ಮಕತ್ವರೂಪ ಭಗವತ್ಸಾದೃಶ್ಯವು ಕಂಡುಬರದಿದ್ದರೂ ಮುಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗುವುದು ಸಮಂಜಸವಾಗುವುದರಿಂದ, ಜೀವನು ಜ್ಞಾನಾನಂದಾತ್ಮಕರೂಪ ಭಗವತ್ಸಾದೃಶ್ಯವುಳ್ಳವನೆಂಬ ಉತ್ತರವನ್ನು ಹೇಳಿದುದರಿಂದ, ಈ ಅಂಶಾಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಭಗವತ್ಸಾದೃಶ್ಯವನ್ನು ಹೇಳುವುದು ಪುನರುಕ್ತವೆಂದು ಶಂಕೆಯು ಪರಿಹೃತವಾಯಿತು ಏಕೆಂದರೆ ತದಧೀನವಾದ ಸತ್ತಾದಿಗಳುಳ್ಳದ್ದಿದ್ದು ತತ್ಸದೃಶವಾಗಿರುವದೆಂಬುದು, (ಅಂಶತ್ವವು) ಇನ್ನೆಲ್ಲಿಯೂ ಸಿದ್ಧಿಸಿಲ್ಲವೆಂದು ಭಾವ) ಅಥವಾ-ಚಶಬ್ದವು, ಅವಧಾರಣಾರ್ಥಕವು. (ಜೀವನಲ್ಲಿ ಅಂಶ ಶಬ್ದ ಪ್ರವೃತ್ತಿನಿಮಿತ್ತವು, ಸಾದೃಶ್ಯವೇ ವಿನಾ ಮತ್ಸ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿರುವಂತೆ ಅಭೇದವಲ್ಲವೆಂಬ ಅವಧಾರಣವು). ನಿಜ, ಮತ್ಸ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಭೇದನಿಮಿತ್ತಕವಾಗಿ

ಅಂಶಸ್ತು ದ್ವಿವಿಧೋ ಜ್ಞೇಯಃ ಸ್ವರೂಪಾಂಶೋಽನ್ಯ ಏವ ಚ ॥

ವಿಭಿನ್ನಾಂಶೋಽಲ್ಪಶಕ್ತಿಃ ಸ್ವಾತ್ಮಿಕಿಚ್ಛ್ರಿತಸಾಹಸ್ರಮಾತ್ರಯುಕ್ ॥

ತಥಾಽಪಿ ಮುಖ್ಯಾಶಸಾಹಸ್ರಂ ತತ್ಸತ್ತೈವ ಸತ್ತಾವತ್ವಲಕ್ಷಣಮೇವ ಜೀವಸ್ಯಾಂಶವ್
ಗೌಣೋಽಯಮಂಶಶಬ್ದ ಇತಿ ಯಾವತ್ । ಅಂಶಶಬ್ದಸ್ಯಾನೇಕಾರ್ಥತ್ವಂ ತತ್ರ ಮತ್ಸ್ಯಾ-
ದೀನಾಂ ಸ್ವರೂಪಾಶತ್ವಂ ಜೀವಾನಾಂ ತ್ವತಥಾಭೂತಾಂಶತ್ವಮಿತ್ಯೇತತ್ಕುತ ಇತ್ಯತೋ-
ಽತ್ರಾಗಮವಾಕ್ಯಂ ಪಠತಿ ॥ ಅಂಶಸ್ತಿವತಿ ।" ದ್ವಿವಿಧ ಏವ ನ ತ್ವೇಕವಿಧ
ಏವೇತ್ಯನ್ವಯಃ । ಕಿಚ್ಛ್ರಿತಸಾಹಸ್ರಮಾತ್ರಯುಗಿತಿ ಪುರೋದ್ಭವಯಥಾ ವ್ಯಾಖ್ಯೇಯಮ್ ।
ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಸೃಷ್ಟಾದಿಕರ್ತೃತ್ವಾದಿಲಕ್ಷಣಮ್ । ಸ್ವರೂಪಂ ಪೂರ್ಣಾನಂದಾದಿಕಮ್ ।

ಸ್ವರೂಪಾಂಶ ಭಿನ್ನಾಂಶವೆಂದು ಎರಡನಿಧನೇ ಅಂಶವು ತಿಳಿಯಲ್ಪಡಬೇಕು.
ಭಿನ್ನಾಂಶವು ಅಲ್ಪಶಕ್ತಿಯುಳ್ಳದ್ದಾಗುತ್ತದೆ ಆದು ಕಿಂಚಿತ್ಸಾದೃಶ್ಯದಿಂದ ಮಾತ್ರ
ಯುಕ್ತವಾದುದು. ಅಂತಿಗೇ, ಯಾವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವೋ ಯಾವ ಸ್ವರೂಪವೋ ಎಂಥ

— ಪದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ಅಂಶಶಬ್ದಪ್ರಯೋಗವು ಅದರೂ ಮುಖ್ಯಾಂಶವಾದ ಮತ್ಸ್ಯಾದಿಗಳು ಭಗವತ್ಸ
ತ್ತೈಯಿಂದಲೇ ಸತ್ತೈಯುಳ್ಳವುಗಳು ಹೇಗೋ ಹಾಗೆ ಜೀವನೂ ಸತ್ತೈಯುಳ್ಳವನು,
ಹೀಗೆ ಸತ್ತಾವತ್ವರೂಪ ಬ್ರಹ್ಮಸಾದೃಶ್ಯವೇ ಅಂಶತ್ವವು. ಇದು ಮುಖ್ಯಾಂಶವಾದ
ಮತ್ಸ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಅಮುಖ್ಯಾಂಶ ಜೀವರಲ್ಲಿಯೂ ಇರುವುದರಿಂದ, "ಅಂಶ
ಇವ ಅಂಶಃ" ಎಂಬುದಾಗಿ ಜೀವನಲ್ಲಿ ಅಂಶಶಬ್ದವು ಗೌಣವೇ ಎಂಬುದು ಭಾವ
ಅಂಶಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಅನೇಕಾರ್ಥಗಳಿದ್ದು, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ಸ್ಯಾದಿಗಳಿಗೆ ಸ್ವರೂಪಾಂಶ
ತೆಯು, ಜೀವರಿಗೆ ಬೇರೆಯಾದಾದ (ಭಿನ್ನ ತತ್ಸಾದೃಶ್ಯಾದಿರೂಪ) ಅಂಶತ್ವವು,
ಹೀಗೆಂಬುದು ಏಕೆ? ಎಂಬ ಆಶಂಕೆಯು ಬರುವುದರಿಂದ, ತತ್ಪರಿಹಾರಕವಾಗಿ
ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಆಗಮವಾಕ್ಯವನ್ನು ಪ್ರಮಾಣತಯಾ "ಅಂಶಸ್ತು" ಎಂಬೀ
ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಪರಿಸುತ್ತಾರೆ "ಅಂಶವು ದ್ವಿವಿಧವೇ ಏನು ಏಕವಿಧವೇ ಅಲ್ಲ"
(ದ್ವಿವಿಧ ಏವ ನ ತ್ವೇಕವಿಧಏವ) ಎಂಬುದಾಗಿ ಏವಕಾರದ ಅನ್ವಯವು "ಕಿಂಚಿ
ತ್ಸಾದೃಶ್ಯಮಾತ್ರಯುಕ್" (ಯತ್ಕಿಂಚಿತ್ಸಾದೃಶ್ಯ ಮಾತ್ರದಿಂದ ಯುಕ್ತನು)ಎಂಬು
ದನ್ನು ಹಿಂದಿನ "ಸಾದೃಶ್ಯಂ ಚಾಂಶತಾಸ್ಯ" ಎಂಬಲ್ಲಿಯಂತೆ (ಜ್ಞಾನಾನಂದಾ
ದ್ಯಾತ್ಮಕತ್ವರೂಪ ಕಿಂಚಿತ್ಸಾದೃಶ್ಯಯುಕ್ತನು, ಹೀಗೆಯೋ ಇಲ್ಲವೆ ಮತ್ಸ್ಯಾದಿ
ರೂಪ ಮುಖ್ಯಾಂಶವು ಸತ್ತಾವುಳ್ಳದ್ದಿರುವಂತೆ ಜೀವನೂ ಸತ್ತಾವುಳ್ಳವನು;
ಎಂಬುದಾಗಿ ಸತ್ತೈಯಿಂದ ಮುಖ್ಯಾಂಶ ಸಾದೃಶ್ಯವುಳ್ಳವನು,) ಎಂಬುದಾಗಿಯೂ
ಅರ್ಥವೆಂದು, ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಬೇಕು. "ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು-ಎಂದರೆ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರ್ತೃತ್ವಾದಿ

ಅಂಶಿನೋ ಯಚ್ಚ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಂ ಯತ್ಸ್ವರೂಪಂ ಯಥಾ ಸ್ಥಿತಿಃ ॥

ಸ ಏವ ಚೇತ್ಸ್ವರೂಪಾಶ ಪ್ರಾಡುರ್ಮಾ಼ಿವಾ ಹೃದೇಯಥಾ॥

ಸ್ಥಿತಿಃ ಸರ್ವಗತತ್ವಾದಿಪರಿमाणಮ್ । ಸ ಏವ ಚೇತ್ತತ್ಸಾಮರ್ಥ್ಯಾದಿಯುಕ್ತಶ್ಚೇದಂ-
ಶಸ್ತದಾಸೌ ತತ್ಸ್ವರೂಪಾಂಶೋ ಜ್ಞಾನವ್ಯ । ಪ್ರಾಡುರ್ಮಾ಼ಿವಾ ಇನಿ ತಸ್ಯೈವೋದಾಹರಣಮ್ ।
ಎವಂ ಜಿವಾ ಯಥೇತ್ಯಾಘಮ್ಯಾಪ್ಯುದಾಹರಣಂ ದ್ರಷ್ಟವ್ಯಮ್ । ಅನೇನ ಪ್ರಕಾಶಾದಿವಜ್ರೇವ
ಪರ ಇತ್ಯಸ್ಯ ತಾತ್ಪರ್ಯಮುಕ್ತಂ ಭವಾನಿ । ಮತ್ಸ್ಯಾಾದಿನಾಂ ಜಿವಾನಾಂ ಚ ಪರಮೇಶ್ವರಾಂ
ಶತ್ವಸಾಮ್ಯೇಽಪಿ ನೈಕಪ್ರಕಾರನಾ ಕಿಂತು ಮತ್ಸ್ಯಾಘಾಃ ಸ್ವರೂಪಾಃ । ಏವ ಜಿವಾ
ವಿಭಿನ್ನಾಂಶಾಃ ಏವೇತ್ಯತ್ರಾಸಂಭಾವನಾನಿಗಮಾಯ ಪ್ರಕಾಶಾದಿನಿ ಸೂತ್ರಕೃತಾ
ದೃಶ್ಯಾಂತಾ ದತ್ತಾಃ । ತೇ ಚಾಯುಕ್ತಾಃ ಇವ ಪ್ರತೀಯಂತೇ ಉಭಯತ್ರ ಭೇದಾಭೇದಸದ್ಭಾವಾ-

ಸ್ಥಿತಿಯೋ ಅಂಥ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ-ಸ್ವರೂಪ ಹಾಗೂ ಅದೇ ಸ್ಥಿತಿಯುಳ್ಳದ್ದಾದರೆ ಅದು
ಸ್ವರೂಪ ಸಾಂಶವೆಂದು ತಿಳಿಯಲ್ಪಡಬೇಕು ಉದಾ- ಶ್ರೀ ಹರಿಯ ಮತ್ಸ್ಯಾದಿ
ಪ್ರಾದುರ್ಮಾ಼ಿವಾ ಭಾವನರೂಪಗಳು.

— ಪದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ರೂಪ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು. “ಸ್ವರೂಪ”-ಪೂರ್ಣಾನಂದ ಮುಂತಾದುದು “ಸ್ಥಿತಿಃ” =
ಸರ್ವಗತತ್ವಮುಂತಾದ ಪರಿಮಾಣವು ‘ಸಂವಚೇತ್’ = ಅಂಶನು ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಿ
ಗಳುಳ್ಳವನಾದರೆ ತದಾ ಈ ಅಂಶವು ಸ್ವರೂಪಾಂಶವೆಂದು ತಿಳಿಯಲ್ಪಡತಕ್ಕದು
“ಯಥಾ” ಪ್ರಾದುರ್ಮಾ಼ಿವಾಃ” ಎಂಬುದು ಅದರದೇ ಉದಾಹರಣವು. ಇದರಂತೆ
“ಜೀವಾ ಯಥಾ” ಎಂಬುದು ಮೋದಲನೆಯದರ (ವಿಭಿನ್ನಾಂಶದ) ಉದಾಹರಣ
ವೆಂದೂ ತಿಳಿಯಬೇಕು. “ಕಿಂಚಿತ್ ಸಾದೃಶ್ಯ ಮಾತ್ರ “ಯುಕ್” ಎಂಬ
ವಾಕ್ಯದ ಅನಂತರ “ಜೀವಾ ಯಥಾ” ಎಂಬುದನ್ನು ಉದಾಹರಣವಾಗಿ ತಿಳಿಯ
ಬೇಕೆಂದು ಅರ್ಥ) ‘ಅಂಶಸ್ತು’ ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯದ ಹೇಳಿಕೆಯಿಂದ, ಪ್ರಕಾಶಾದಿ
ವಸ್ತುವೆಂಬ ಪರಃ” ಎಂಬೀ ಸೂತ್ರದ ತಾತ್ಪರ್ಯವನ್ನು ಹೇಳಿದುದಾಗುತ್ತದೆ.

ಮತ್ಸ್ಯಾದಿಗಳಿಗೂ ಜೀವರುಗಳಿಗೂ ಪರಮಾತ್ಮನ ಅಂಶರೂಪತ್ವ ಸಾಮ್ಯ
ವಿದ್ದರೂ ಏಕಪ್ರಕಾರದ ಅಂಶತ್ವವಿಲ್ಲ ಅದರೆ ಮತ್ಸ್ಯಾದಿಗಳು ಸ್ವರೂಪಾಂಶ
ಗಳೇ, ಜೀವರು ವಿಭಿನ್ನಾಂಶರೇ! ಎಂಬೀ ಸಂಗತಿಯಬಗ್ಗೆ ಅಸಂಭಾವನೆಯ
ನಿರಾಸಕ್ಕಾಗಿ, “ಪ್ರಕಾಶಾದಿವತ್” ಎಂಬುದಾಗಿ ಸೂತ್ರಕಾರರಿಂದ ಪ್ರಕಾಶಾದಿ
ದೃಷ್ಟಾಂತಗಳು ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ ಆ ದೃಷ್ಟಾಂತಗಳು ವ್ಯಕ್ತತಕ್ಕ ಅಸಂಗತಗಳೆಂ
ಬಂತೆ ತೋರುತ್ತವೆ ಎಕೆಂದರೆ ಸ್ವರೂಪಾಂಶ-ಭಿನ್ನಾಂಶವೆಂದು ಸಮ್ಮತನಾದ
ಸೂರ್ಯ-ಪ್ರಕಾಶ-ಚಕ್ಷುರಿದ್ರಿಯ, ಇವರಡರಲ್ಲಿಯೂ ಅವ್ಯತಸಮುದ್ರದ-

ಸೂರ್ಯಮण्डಲಮಾನ್ಯೇಕಸ್ತತ್ಪ್ರಕಾಶಾಭಿಮಾನವಾನ್ ॥

ಸೂರ್ಯೋಽಥ ಸತಮಾನ್ವೇಶ್ಚ ಬಾಹ್ಯೋದಸ್ಯ ಚ ವಾರಿಪ ॥

ದಿತ್ಯಾಶಙ್ಕಾನಿರಾಸಾಯ ಭಾಷ್ಯಮ್ । ಅಭಿಮಾನಿದೇವತಾಪೇಕ್ಷಯೈತದಿತಿ । ತದ್-
ವಿಸ್ಪಷ್ಟಮಿನ್ಯತಃ ಸೌತ್ರಾನ್ದೃಶಾಂತಾನ್ಸಪೃಶಯತಿ ॥ ಸೂರ್ಯೇತಿ । ಸೂರ್ಯಮण्डಲಮಾನ್ಯಂಶಿ
ಸೂರ್ಯಸ್ತತ್ಪ್ರಕಾಶಾಭಿಮಾನವಾಂಸ್ತದಂಶಶ್ಚೈಕ ಏವ । ಯಥೇತಿ ಸರ್ವತ್ರಾನ್ವೀಯತೇ ।
ಅಥಶಬ್ದಃ ಸಮುಚ್ಚಯೇ । ಬಾಹ್ಯೋದಸ್ಯಾಭಿಮಾನ್ಯಂಶಿ ವಾರಿಪಃ ಸತಮಾನ್ವೇಶ-
ಭಿಮಾನಿ ತದಂಶಶ್ಚೈಕ ಏವ । ಪೃಥಿವ್ಯಾಃ ಪञ्चाಶತ್ಕೋಟಿವಿಸ್ತಿರ್ಣಾಢ್ಯಾ
ಅಭಿಮಾನಿನ್ಯಂಶಿಭೂತಾ (ದೇವತಾ ಧ) ಧರಾದೇವಿ ಮೇವಾದೇರಭಿಮಾನಿನಿ ದೇವ-
ತಾಽಪ್ಯಂಶರೂಪೈಕೈವ । ಮೇರುಹಿಮವದಾದೇಃ ಪುರುಷಾ ಅಭಿಮಾನಿನಃ ಪುರಾಣೇಷು ಪ್ರಸಿದ್ಧಾ
ಇತ್ಯತ ಉಕ್ತಂ ಕಠಿಣತ್ವೇನೇತಿ । ಯತ್ಕಠಿ (ನಂ) ಣಂ ಸಾ ಪೃಥಿವೀತಿ ಶ್ರುತೇರ್ಧರಾ-

ಸೂರ್ಯಮಂಡಲದ ಅಭಿಮಾನಿಯಾದ ಅಂಶಿಯಾದ ಸೂರ್ಯನು, ಸೂರ್ಯ
ಪ್ರಕಾಶದ ಅಭಿಮಾನನವುಳ್ಳ ಸೂರ್ಯಾಂಶನೂ ಹೇಗೆ ಅಭಿನ್ನರೇ, ಬಾಹ್ಯಜಲಾಭಿ
ಮಾನಿಯಾದ ಅಂಶಿವರುಣನು ಸಸ್ತಮಸಮುದ್ರಾಭಿಮಾನಿಯಾದ ವರುಣಾಂಶನು

— ಪದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ಮೂತ್ರಗಕೆರಡರಲ್ಲಿಯೂ ಹಾಗು ಮೇರು- ವಿಷ್ಣುಗಕೆರಡರಲ್ಲಿಯೂ ಅಂಶವಾದ
ತೇಜೋಮಂಡಲ ಮುಂತಾದುದರಿಂದ ಭೇದಾಭೇದ ಸಾಮ್ಯವಿರುತ್ತದೆ (ಏಕೆಂದರೆ
ಎರಡೂ ಜಡಗಳಾದುದರಿಂದ, ಅಂಶಿಯ ವಿಕಾರವಾದ್ದರಿಂದ ಭೇದಾಭೇದ
ವಿರುತ್ತದೆ) ಈ ಆಶಂಕೆಯ ನಿರಾಸಕ್ಕಾಗಿ ಹೊರಟ ಭಾಷ್ಯವಾಕ್ಯವು-“ಅಭಿಮಾನಿ
ದೇವತಾಪೇಕ್ಷಯೈತತ್” ಎಂಬುದು ಅದು ಅತ್ಯಂತ ಸ್ಪಷ್ಟವಿಲ್ಲವೆಂಬ ಕಾರಣ
ದಿಂದ, ಸೂತ್ರೋಕ್ತ ದೃಷ್ಟಾಂತಗಳನ್ನು “ಸೂರ್ಯ” ಇತ್ಯಾದಿವಾಕ್ಯದಿಂದ ಸ್ಪಷ್ಟ
ಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ ಸೂರ್ಯಮಂಡಲದ ಅಭಿಮಾನಿಯಾದ ಸೂರ್ಯನು, ಸೌರ
ಪ್ರಕಾಶಾಭಿಮಾನಿಯಾದ ಸೂರ್ಯಾಂಶನು-ಇಬ್ಬರು ಅಭಿನ್ನರೇ! “ಯಥಾ”
ಎಂಬುದು ಎಲ್ಲಕಡೆಗೂ ಅನ್ವಯಹೊಂದುತ್ತದೆ “ಅಥ” ಶಬ್ದವು ಸಮುಚ್ಚ
ಯಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಬಾಹ್ಯ (ಹೊರಗಿನ) ಜಲದ ಅಭಿಮಾನಿಯಾದ ಅಂಶಿಯಾದ
ವರುಣನು, ಸಸ್ತಮಸಮುದ್ರದ ಅಭಿಮಾನಿಯಾದ ವರುಣಾಂಶನು ಇಬ್ಬರೂ
ಅಭಿನ್ನರೇ! ಪಂಚಾಂಶಶ್ಲೋಕವಿನ್ಮೀರ್ಣವಾದ ಪೃಥವಿಯ ಅಭಿಮಾನಿಯಾದ
ಅಂಶಿಯಾದ ಭೂದೇವಿಯು, ಹಾಗು ಮೇರ್ವಾದಿಗಳ ಅಭಿಮಾನಿಯಾದ
ದೇವತೆಯು, ಭೂದೇವಿಯ ಅಂಶವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅಭಿನ್ನರೇ! ಮೇರು-ಹಿಮ

ಕಠಿನತ್ವೇನ ಮೇವಿದಿ ಪೃಥಿವ್ಯಾ ಅಪಿ ದೇವತಾ ॥
 ಧರಾದೇವ್ಯೇವಮೇವೈಕೋ ಭಗವಾನ್ವಿಷ್ಣುರವ್ಯಯಃ ॥
 ನಾನಾವತಾರರೂಪೇಣ ಸ್ಥಿತಃ ಪೂರ್ಣಗುಣ ಸದಾ ॥
 ವಿಷ್ಣುಮೌಢ್ಯಮಿಮಾನಿನ್ಯೋ ಯಥಾಽಪಭ್ರಷ್ಟದೇವತಾ ॥
 ಸೂರ್ಯಾದಿಃ ಸ್ತಥೈವಾಯಂ ಸಸಾರೀ ಪರಮಾತ್ಮಪೃಥಕ್ ॥

ದೇವ್ಯೇವ ಸರ್ವಸ್ಯಾಃ ಪೃಥಿವ್ಯಾ ಅಮಿಮಾನಿನ್ಯವಾಂತರಾಭಿಮಾನಿನಸ್ತ್ವನ್ಯೇ ಇತಿ ।
 ಅನೇನ ಸ್ವರೂಪಾಶೋ ನಿರ್ದರ್ಶಿತಃ । ದಾರ್ಶಾನಿಕಂ ದರ್ಶಯತಿ ॥ ಉವಮೇವೇತಿ ।
 ಭಗವಾನ್ವಿಷ್ಣುರಂಶೀ ನಾನಾವತಾರರೂಪೇಣ ಸ್ಥಿತೋಽಶಶ್ಚೈಕ ಏವೇತಿ ಯೋಜನಾ ।
 ಅವ್ಯಯಃ ಸದಾ ಪೂರ್ಣಗುಣ ಇತ್ಯಾಗಾಮಿಸೂತ್ರಾನುಸಾರೇಣಾಭೇದೋಪಪಾದನಮ್ । ವಿಮಿ-
 ತಾಶಹೃದ್ರಾಂತವಿವರಣಪೂರ್ವಕಂ ದಾರ್ಶಾನಿಕಂ ವಿವೃಣೋತಿ ॥ ವಿಷ್ಣುಮೌಢ್ಯೇತಿ ॥

ಇವರಿಬ್ಬರೂ ಹೇಗೆ ಅಭಿನ್ನರೋ, ಮತ್ತು ಕಠಿಣತೆಯಿರುವುದರಿಂದ ಮೇರ್ವಾದಿಗಳ
 ಅಭಿಮಾನಿಯಾದ ಧರಾದೇವಿ ಅಂಶವೂ ಪಂಚಾಶತ್ಕೋಟಿ ವಿಸ್ತೀರ್ಣತೆಯುಳ್ಳ ಪೃಥ-
 ವ್ಯಭಿಮಾನಿ ಧರಾದೇವಿಯೆಂಬ ಅಂಶಿಯು ಹೇಗೆ ಅಭಿನ್ನನೋ ಹಾಗೆಯೇನೇ ಪೂರ್ಣ-
 ಗುಣನಾದ ನಾಶರಹಿತನಾಗ ಭಗವಾನ್ ನಾರಾಯಣನು- ಅಂತಿರೂಪವೂ ಅನೇಕ
 ಅವತಾರರೂಪಗಳಿಂದ ಇರುವ ಅಂಶವೂ ಯಾವಾಗ್ಯೂ ಅಭಿನ್ನವೇ ಅದುದು ಮೂ-
 ಢ್ಯಾಭಿಮಾನಿಗಳಾದ ಅಪಭ್ರಷ್ಟ ದೇವತೆಗಳೆಂಬ ಅಂಶಗಳು ಸೂರ್ಯಾದಿಗಳಿಂದ
 ಹೇಗೆ ಭಿನ್ನರೋ ಅದರಂತೆಯೇ ಈ ಸಂಸಾರಿಯಾದ ಜೀವನು ಪರಮಾತ್ಮನಿಂದ

— ಪದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ವತ್ ಮುಂತಾದವುಗಳ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಾದ ಪುರುಷರು ಮರಾಣಾದಿಗಳಲ್ಲಿ
 ಪ್ರಸಿದ್ಧರೆಂಬೀಕಾರಣದಿಂದ, 'ಕಠಿಣತ್ವೇನ' ಎಂದೆಂದಿದ್ದಾರೆ "ಯತ್ಪರಿನಂ
 ಸಾಪೃಥಿವೀ" ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯಿರುವುದರಿಂದ, ಕಠಿಣವಾದ ಹಿಮವತ್=ಮೇರ್ವಾದಿ
 ಪರ್ವತ ಸಹಿತವಾದ ಸೃಧಿವಿಗೆ ಅಭಿಮಾನಿನಿಯಾದ ಭೂದೇವಿಯೇ ! ಅವಾಂತ
 ರಾಭಿಮಾನಿಗಳು ಬೇರೆಯವರು-ಪುರುಷರು ಇದರಿಂದ (ಈ ಗ್ರಂಥದಿಂದ)
 ಸ್ವರೂಪಾಂಶವನ್ನು "ದೃಷ್ಟಾಂತ" ದಿಂದ ನಿರ್ದರ್ಶಿಸಲಾಯಿತು. "ಏವ ಮೇವ"
 ಎಂಬ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ದಾಷ್ಟಾಂತಿಕವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಾರೆ ಅಂತಿಯಾದ ಭಗವಾನ್
 ವಿಷ್ಣುವು, ನಾನಾ-ವತಾರರೂಪದಿಂದ ಇರುವ ಅಂಶವು, ಇವೆರಡೂ ಅಭಿನ್ನವೇ
 ಒಂದೇ ! ಹೀಗೆ ಯೋಜನೆಯು, ಭಗವಾನ್ ವಿಷ್ಣುರಂತೀ ನಾನಾವತಾರರೂಪೇಣ
 ಸ್ಥಿತೋಽಂಶಶ್ಚೈಕ ಏವ "ಎಬುದಾಗಿ"ಯೋಜನೆ ಆವ್ಯಯಃ "ಸದಾ ಪೂರ್ಣಗು-
 ಣಃ" ಎಂಬುದು, ಮುಂದೆಬರುವ-ಅನುಜ್ಞಾ ಪರಿಹಾರೌ ದೇಹಸಂಬಂಧಾಜ್ಞೋತ್ತರಾ

ದೇಹದೋಷೈಶ್ಚ ದುಷ್ಟತ್ವಾದಪಂಚಾಖ್ಯದೇವತಾ ॥

ಅಪಂಚಾಖ್ಯನಾಮಕಾ ದೇವತಾ ಅಂಶರೂಪಾಃ ಸೂರ್ಯಾದಿಭ್ಯಃ ಸೂರ್ಯವರ್ಣಪೃಥಿ-
ವಿಭ್ಯೋಽಶಿಭ್ಯೋ ವ್ಯುತ್ಕ್ರಮೇಣ ಯಥಾ ಪೃಥಕ್ । ಜೀವಾಶಾನಾಮಂಶಿನಃ ಪರಮೇ-
ಶ್ವರಾತ್ಪೃಥಕ್ತ್ವಂ ಯುಕ್ತಿಸ್ತ ಸಮರ್ಥಯಿತುಂ ಸೂತ್ರಮ್ ॥ ಅನುಜ್ಞಾಪಗ್ಗಿಹಾರೌ ದೇಹಸಂಬ-
ನ್ಧಾಜ್ಜಯೋತಿರಾದಿವದಿಸಿತಿ । ಅತ್ರಾಪಿ ದೃಶ್ಯಾಂತಾನಾಮಸಂಕ್ಷಿಪ್ತನಿಮಾಶಂಕ್ಷಾಭಿಮಾ-
ನಿವಿಷಯತಯಾ ವ್ಯಾಖ್ಯಾಯಿತಿ ॥ ದೇಹೇತಿ । ಪರದೇಹಗತದೋಷೈಃ । ದೇವತಾತ್ವಂ

ಭಿನ್ನಾಂಶನು ಸರದೇಹಗತದೋಷಗಳಿಂದ ದುಷ್ಟತ್ವವಿರುವುದರಿಂದ “ಅಪಂಚಾಖ್ಯ”
ನಾಮಕ ದೇವತೆಗಳು ಸೂರ್ಯಾದಿ ದೇವತೆಗಳಿಂದ ಭಿನ್ನರು. ಸೂರ್ಯಾದಿಗಳಿಂದ

— ಪದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ದಿವತ್” ಈ ಸೂತ್ರಾನುಗುಣವಾಗಿ ಅಭೇದವನ್ನು ಉಪಪಾದಿಸುತ್ತದೆ ವಿಭಿನ್ನಾಂಶದ
ದೃಷ್ಟಾಂತಗಳು ವಿವರಣೆಯೊಡನೆ ದಾಷ್ಟಾಂತಿಕವನ್ನು “ವಿಣ್ಮೂತ್ರ” ಇತ್ಯಾದಿ
ವಾಕ್ಯದಿಂದ ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅಪಂಚಾಖ್ಯನಾಮಕದೇವತೆಗಳು, ಅಂಶರೂಪರೂ,
“ಸೂರ್ಯಾದಿಭ್ಯಃ”= ಸೂರ್ಯ—ವರ್ಣ—ಭೂದೇವಿಯರೆಂಬ ಅಂಶಗಳಿಂದ
“ವೃತ್ತಮೇಣ”= ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿರುತ್ತಾರೆ

ಅಂಶರಾದ ಜೀವರೆಂಬ ಪರಮಾತ್ಮನಂಶಗಳಿಗೆ ಪರಮಾತ್ಮನಿಂದ ಪೃಥಕ್ತ್ವವನ್ನು
ಯುಕ್ತಿಯಿಂದ ಸಮರ್ಥನ ಮಾಡಲು “ಅನುಜ್ಞಾಪರಿಹಾರೌ ದೇಹಸಂಬಂಧಾತ್
ಜ್ಯೋತಿರಾದಿವತ್” ಎಂಬ ಸೂತ್ರವು ಹೊರಟಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಯೂ ದೃಷ್ಟಾಂತಗಳ
ಅಸಂಗತಿಯನ್ನು ‘ಅಸಂಕಿಸಿ, ಅಭಿಮಾನಿವಿಷಯಕವಾಗಿ ಅವುಗಳನ್ನು “ದೇಹ”

— ವಿಶೇಷಾರ್ಥಪ್ರದೀಪಿಕಾ —

“ಅನುಜ್ಞಾಪರಿಹಾರೌ” ಎಂಬ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ದೇಹಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲದಿರು
ವುದರಿಂದ, ಅಜ್ಞಾನಾದಿಗಳೆಲ್ಲವೆಂಬುದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ, ಅವ್ಯಯನಾಗಿ
ರುವುದೆಂಬ ಅರ್ಥವು ಸಿದ್ಧಿಸಲು “ಅಸಂತತೇಶ್ಚಾವ್ಯತಿ ಕರಃ” ಎಂಬ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ
ಶಕ್ತಾದಿಗಳಿಂದ ಪೂರ್ಣನಾದುದರಿಂದ, ನಮ್ಮ ಅಭಿಮತ- ಗುಣಪೂರ್ಣತೆಯು
ಸಿದ್ಧಿಸುವುದರಿಂದ, “ತದನುಸಾರೇಣ” ಎಂದಿದ್ದಾರೆ “ಅಭೇದೋಪಪಾದಾನಂ”=
ಮತ್ಸ್ಯಾದಿ ಅಂಶಗಳಿಗೆ, ಅಂತಿ(ವಿಷ್ಣು)ರೂಪದಿಂದ ಅವ್ಯಯತ್ವ ಪೂರ್ಣತ್ವಧರ್ಮ
ಗಳಿಂದ ಅಭೇದದ ಉಪಪಾದನವು, ಆ ಎರಡು ಸೂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿಪ್ರೇತವಾದುದು
ದೆಂದು ಅರ್ಥ. “ಅಸಂಕಿಸಿ”= “ಜ್ಯೋತಿರಾದಿವತ್” ಎಂದು ಹೇಳಿದ ಜ್ಯೋತಿ
ರಾದಿ ದೃಷ್ಟಾಂತಗಳು ಜಡವಾದುದರಿಂದ, ಪ್ರಕೃತಸಂಗತಿಯಿಲ್ಲವೆಂಬುದನ್ನು

॥ ॐ ಅನುಜ್ಞಾಪರಿಹಾರೌ ದೇಹಸಮ್ಬಂಧಾಜ್ಜ್ಯೋತಿರಾದಿವತ್ ॐ ॥

ಅನ್ಯಾಃ ಸೂರ್ಯಾದಿವೇದೇಭ್ಯೋ ಹ್ಯನುಗ್ರಾಹ್ಯಾಶ್ಚ ತೈಃ ಸದಾ ॥

एवमेव पराद्विष्णोः पृथक् ससारिणो मता ॥

अनुग्राह्याश्च तेनैव तत्प्रसादाच्च मोक्षिणः ॥

न तु मत्स्यादिरूपाणामनुग्राह्यत्वमिष्यते ॥

ತ್ವಂತರ್ದಾನಾದಿಶಕ್ತಿಯೋಗಃ । ಚಶಬ್ದೌ ಹೇತ್ವೋಃ ಸಮುಚ್ಚಯೇ । ಹಿ ಯಸ್ಮಾದನು-
ಗ್ರಾಹ್ಯಾಶ್ಚ ತೈಃ ಸೂರ್ಯಾದಿಭಿಃ ತತ್ಪ್ರಸಾದಾಯ ತತ್ಪ್ರತಿಬಂಧನಿವೃತ್ತಿತ್ವಾಚ್ಚೇತ್ಯಪಿ ದ್ರಷ್ಟ-
ವ್ಯಮ್ । ಅನುಗ್ರಾಹ್ಯಾಶ್ಚೇತ್ಯಾದೌ ಯತ ಇತಿ ಶೇಷಃ । ದೇಹದೋಷಲಿಪ್ತತ್ವಾದಿತ್ಯಪಿ
ಗ್ರಾಹ್ಯಮ್ । ನನ್ವನುಜ್ಞಾದಿಹೇತುತ್ರಯಂ ಸ್ವರೂಪಾಂಶಿಷು ಮನ್ಯಾಡಿಭಿಃ ಸ್ತೀತ್ಯನೈಕಾಂತಿಕಂ ನ
ಜೀವಾಶಾನಾಂ ಪರಮೇಶ್ವರಾದ್ವೇದಂ ಸಾಧಯಿತುಮಲಮಿತ್ಯತ ಆಹ ॥ ನ ತ್ವಿತಿ ।

ಅನರು ಯಾವಾಗ್ಯೂ ಅನುಗ್ರಾಹ್ಯರೇ' ಇದರಂತೆಯೇ ಸಂಸಾರಿಜೀವರು, ಸರ್ವೋ-
ತ್ತಮ ಶ್ರೀ ಹರಿಯಿಂದ ಭಿನ್ನರೆಂದು ಸಮ್ಮತರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವನಿಂದಲೇ ಅನುಗ್ರಹ
ಪಡೆಯತಕ್ಕವರು. ಅವನ ಪ್ರಸಾದದಿಂದಲೇ ಮೋಕ್ಷವುಳ್ಳವರು. ಮತ್ತು ದಿವ್ಯಪದ-
ಗಳಿಗಾದರೂ ಶ್ರೀ ಹರಿಯಿಂದ ಅನುಗ್ರಾಹ್ಯತ್ವವು ಅಂಗೀಕರಿಸಲ್ಪಡುವುದಿಲ್ಲ.

— ಪದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ಏಂಬೇವಾಕ್ಯದಿಂದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುತ್ತಾರೆ “ ದೇಹದೋಷೈಃ ” = ಪರದೇಹಗತ
ದೋಷಗಳಿಂದ (ದುಷ್ಟವಾಗಿರುವುದು) ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲ. “ ಪ್ರೇರಕಾ ಅಪಿ
ಪಾಪಾನಾಂ ನದೇವಾಃ ಪಾಪಮಾಪ್ನುಯುಃ ” ಎಂದು ಮುಂದೆ ಹೇಳಲಾಗುವ
ದರಿಂದ, ಅಲ್ಲಿ. “ ಸ್ವರೂಪಾಂಶರಾದ ಪ್ರಕಾಶಾದ್ಯಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯಾದಿ
ದೇಹ ದೋಷದುಷ್ಟತ್ವವಿದ್ದರೂ ವ್ಯಭಿಚಾರವಿಲ್ಲವೆಂದು ಭಾವ) ಪರದೇಹದೋಷ
ಲಿಪ್ತರಾದ ಅಪಭ್ರಷ್ಟರುಗಳಿಗೆ ದೇವತಾತ್ವವು ಹೇಗೆಂದರೆ- ಅಂತರ್ಧಾನಾದಿ
ಶಕ್ತಿಯೋಗವು ದೇವತಾತ್ವವೆನಿಸುತ್ತದೆ. “ ಚ ” ಶಬ್ದಗಳೆರಡು, ದೋಷ
ದುಷ್ಟತ್ವ- ಅನುಗ್ರಾಹ್ಯತ್ವವೆಂಬ ಎರಡುಹೇತುಗಳ ಸಮುಚ್ಚಯಾರ್ಥದಲ್ಲಿದೆ
“ ಹಿ ” = ಯಾವಕಾರಣದಿಂದ, ಸೂರ್ಯಾದಿಗಳಿಂದ ಅನುಗ್ರಾಹ್ಯರೇ (ಅನುಗ್ರಾ-
ಹ್ಯತ್ವಕ್ಕೆ) ಆದುದರಿಂದ, ಹಾಗೂ “ ಅವರ ಪ್ರಸಾದದಿಂದಂಟಾದ ಪ್ರತಿಬಂಧ
ನಿವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಂಡಿದ್ದುದರಿಂದಲೂ ” ಎಂಬುದಾಗಿಯೂ ತಿಳಿಯಬೇಕು
“ ಅನುಗ್ರಾಹ್ಯತ್ವ ” ಇತ್ಯಾದಿವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ “ ಯತಃ ” ಎಂಬುದು ಶೇಷವು ಮತ್ತು
“ ದೇಹದೋಷಲಿಪ್ತತ್ವಾತ್ ” ಎಂಬುದನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಬೇಕು.

ಇನ್ನು-ಅನುಜ್ಞಾನಂದಿ ಮೂರು ದೇವತೆಗಳು (ತಥಾನುಗ್ರಾಹ್ಯತ್ವ, ತತ್ವ

॥ ॐ असन्ततेश्चाव्यतिकरः ॐ ॥

ಗುಣೈರಶೇಷೈಃ ಪೂರ್ಣತ್ವಾನ್ಮುಖ್ಯಾಭೇದೋ ಪರೇನ ಚ ॥

ಅನುಗ್ರಾಹ್ಯತವಮಿತ್ಯುಪಲಕ್ಷಣಮ್ । ನೇಷ್ಯತೇ ನೈವ ತೇ ಜಾಯಂತೇ ಇತ್ಯಾದಿಶ್ರುತಿಬಲೇನ
ಇತಿ ಶೇಷಃ । ಅತ್ರೈವ ಸೂತ್ರಮ್ ॥ ಅಸಂತತೇಶ್ಚಾವ್ಯತಿಕರ ಇತಿ । ತಜ್ಜಿವಾಂಶಾನಾಂ
ಪರಮೇಶ್ವರಾದ್ಭೇದಮೇವ ಸಾಧಯತ್ಪ್ರತೀಯತೇ । ನ ತು ಮತ್ಸ್ಯಾದಿನಾಮಭೇದಮಪಿ ।
ತದ್ವು (ಅತಃ ೩) ಫಲಕ್ಷಣತ್ವೇನ ವ್ಯಾಚ್ಛೇ ॥ ಗುಣೈರिति । ಮತ್ಸ್ಯಾದಿರೂಪಾಣಾಮिति
ವರ್ತತೇ । ಮುಖ್ಯಾಭೇದೋಽಶಿನಾ । ಅಪರೈರ್ಜೀವೈರೀಶ್ವರಸ್ಯಾಭೇದೋ ನ ಚ । ತೇಷಾಮಪ-
ರಿಪೂರ್ಣಗುಣತ್ವಾಚ್ಚೇತಿ । ಅನುಗ್ರಾಹಾರಿಹಾರಾವಿತ್ಯೇತದಪ್ಯೇವಮುಪಲಕ್ಷಣತಯಾ
ವ್ಯಾಖ್ಯೇಯಮ್ । ತದर्थं वा न तु मत्स्यादिरूपाणामिति वाक्यं योज्यम् ।

ಅಶೇಷಗುಣಪೂರ್ಣರಾದುದರಿಂದ ಅಂಶರೂಪಗಳಿಗೆ ಅಂಶಿ (ಹರಿ) ರೂಪದಿಂದ
ಮುಖ್ಯಾಭೇದವೇ! ಅದರಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಜೀವರಿಂದ ಈಶ್ವರನಿಗೆ ಅಭೇದವಿರುವುದಿಲ್ಲ.

— ಸಮಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ಸಾದಾಯತ್ತ ಪ್ರತಿಬಂಧ ನಿವೃತ್ತಿಮತ್ಸ್ಯ ದೇಹದೋಷಲಿಪ್ತತ್ವಗಳು) ಸ್ವರೂಪಾಂ
ಶರಾದ ಮತ್ಸ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವವು, ಅದುದರಿಂದ ಅನೈಕಾಂತಿಕ (ವ್ಯಭಿಚರಿತ)
ಗಳಾಗಿದ್ದು, ಜೀವರೆಂಬ ಅಂಶಗಳಿಗೆ ಪರಮಾತ್ಮನಿಂದ ಭೇದಸಾಧನಮಾ
ಡಲು ಉಪಯುಕ್ತ (ಸಮರ್ಥ)ಗಳಾಗಲಾರವೆಂಬ ಆಕ್ಷೇಪವನ್ನು “ನತು” ಇತ್ಯಾದಿ
ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಪರಿಹರಿಸುತ್ತಾರೆ “ಅನುಗ್ರಾಹ್ಯತ್ವಂ” ಎಂಬುದು ಉಳಿದ ಎರಡು
ಹೇತುಗಳ ಸಂಗ್ರಾಹಕವಾದುದು (ಅದುದರಿಂದ ಅವುಗಳಿಗೂ ವ್ಯಭಿಚಾರ
ದೋಷವಿಲ್ಲ) “ನೇಷ್ಯತೇ” (ಅಂಗೀಕರಿಸಲ್ಪಡುವುದಿಲ್ಲ) ಇಲ್ಲಿ “ನೈವ ತೇ ಜಾ
ಯಂತೇ ಇತ್ಯಾದಿ ಶ್ರುತಿಬಲೇನ” ಎಂಬುದಾಗಿ ಶೇಷವು “ಅಂಶತತೇಶ್ಚಾ
ವ್ಯತಿಕರಃ” ಎಂಬುದು, ಇದರ ಬಗ್ಗೆಯೇ ಹೊರಟ ಸೂತ್ರವು ಇದು ಜೀವರಿಗ
ಪರಮಾತ್ಮನಿಂದ ಭೇದವನ್ನಷ್ಟೇ ಸಾಧನಮಾಡುತ್ತದೆಂದು ಕಾಣುತ್ತದೆ ಅದರಿ
ಮತ್ಸ್ಯಾದಿಗಳಿಗೆ ಪರಮಾತ್ಮನಿಂದ ಅಭೇದವನ್ನೂ ಸಾಧನಮಾಡುವುದೆಂದು
ತೋರುವುದಿಲ್ಲ ಅದುದರಿಂದ, ಸ್ವರೂಪಾಂಶಾಭೇದದ ಉಪಲಕ್ಷಕವಾಗುವುದೆಂದು,
“ಗುಣೈಃ” ಇತ್ಯಾದಿವಾಕ್ಯದಿಂದ ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ “ಮತ್ಸ್ಯಾದಿರೂಪಾಣಾಂ”
ಎಂಬುದು ಹಿಂದಿನಿಂದ ಅನುವೃತ್ತವಾಗಿದೆ “ಮುಖ್ಯಾಭೇದ”ವೆಂದರೆ ಅಂಶಿ
ಯಿಂದ ಅಭೇದವು “ಅಪರೈಃ”=ಜೀವರುಗಳಿಂದ, ಈಶ್ವರನಿಗೆ- ಅಭೇದವಿಲ್ಲ
ಎಕೆಂದರೆ-ಜೀವರಿಗೆ ಪರಿಪೂರ್ಣ ತೆಯು. ೧೧ ” ಹೀಗೆ ಅರ್ಥ “ಅನುಗ್ರಾಹ್ಯ

॥ ॐ ಆಭಾಸ ಏವ ಚ ॐ ॥

ಅಂಶಾಭಾಸಾಶ್ಚ ಸರ್ವೇಽಪಿ ಪರಸ್ಯಾಂಶಾ ನ ಮುಖ್ಯತಃ ॥

ಯಥೈವ ಪುರುಷೇ ಚ್ಛಾಢಾಢಾ ಏತಸ್ಮಿನ್ನೇತದಾತತಃ ॥

ನ ತು ಪುನಃಪುನಃ ಜೀವಾ ಏತೇ ಪರಾತಮನಃ ॥

॥ ॐ ಆಭಾಸ ಏವ ಚ ॐ ॥ ಏವಮಂಶಸ್ಯಾಪಿ ಜೀವಸ್ಯೇಶ್ವರಾ-
ಕ್ಷೇದಃ ಪ್ರಮಾಣೈಃ ಸಮರ್ಥಿತಃ । ಯಸ್ಯವಂಶತ್ವಾದಭೇದಂ ಸಾಧಯೇತ್ತಸ್ಯಾಂಶಶಬ್ದವಾಚ್ಯ-
ತ್ವಮಾತ್ರತ್ವಂ ಚೇದ್ವೇತುಸ್ತದಾಽನೈಕಾನ್ವಿತವಸ್ತುತಮೇವ । ಮುಖ್ಯಾಂಗತ್ವಂ ಚೇದ್ವೇತುಸ್ತದಾ
ಅಸಿದ್ಧಿರिति ಪ್ರತಿಪಾದಯದಾಭಾಸ ಏವ ಚೇತಿ ಸೂತ್ರಂ ವ್ಯಾಚ್ಛೇ ॥ ಅಂಶೇತಿ ॥
ಸರ್ವೇಽಪಿ ಜೀವಾಃ । ಜೀವಾನಾಮಂಶಾಭಾಸತ್ವಂ ಶ್ರುತ್ಯನ್ತರೇಣ ದೃಢಯತಿ ॥ ಯಥೇತಿ ।
ತಥೈವ ಸ್ಥಿತಿಪುರುಷೋತ್ತಮೇ ಏತಜೀವಜಾತಮಾತತಮೇತದೇವಾಸ್ಯ ತದಂಗತ್ವಮिति ಭಾವಃ ।

ಜೀವರಲ್ಲರೂ ಅಂಶಾಭಾಸರು. ಪರಮಾತ್ಮನ ಮುಖ್ಯವಾದ ಅಂಶರಲ್ಲ “ಹೇಗೆ
ಈ ನೆರಳು ಪುರುಷನಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪ್ತವೋ ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಈ ಜೀವಸಮೂ
ಹವು ವ್ಯಾಪ್ತವಾದುದು.” (ಇದೇ ಅಂಶತ್ವವು) ಆದರೆ ಪರಮಪುರುಷನ “ಅಮೃತ”

— ವದಾರ್ಥವೀಪಿಕಾ —

ಸುಪಾರಂ” ಇತ್ಯಾದಿ ಸೂತ್ರವನ್ನೂ “ಮತ್ಸ್ಯಾದೀನಾಂ ಅನುಜ್ಞಾರಹಿತತ್ವಾದಿ
ತ್ಯಪಿ ದೃಷ್ಟವ್ಯಂ” (ಮತ್ಸ್ಯಾದಿ ಅಂಶಗಳಿಗೆ ಅನುಜ್ಞೆಯಿರುವುದಿಲ್ಲವಾದುದರಿಂದ
ಎಂದೂತಿಳಿಯಬೇಕೆಂದು) ಎಂಬುದಾಗಿ ಉಪಲಕ್ಷಕವಾಗಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸತಕ್ಕದ್ದು
ಹೀಗೆ ಉಪಲಕ್ಷಕವಾಗಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದ ಸಲುವಾಗಿ “ಮತ್ಸ್ಯಾದಿರೂಪಾಣಾಂ”
(ಮತ್ಸ್ಯಾದಿರೂಪಗಳಿ) ಎಂಬುದನ್ನು ಯೋಜನಮಾಡತಕ್ಕದ್ದು

ಹೀಗೆ ಅಂಶನಾದರೂ ಜೀವನಿಗೆ-ಪರಮಾತ್ಮನಿಂದ ಭೇದವು ಪ್ರಮಾಣ
ಗಳಿಂದ ಸಮರ್ಥಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ಯಾವನು- ಅಂಶತ್ವಹೇತುವಿನಿಂದ ಅಭೇದವನ್ನು
ಸಾಧನಮಾಡುವನೋ ಅವನಿಗೆ- ಅಂಶತ್ವವೆಂದರೆ ಅಂಶಶಬ್ದವಾಚ್ಯತ್ವವಷ್ಟೇ
ಅರ್ಥವೆಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯವಿದ್ದು ಅದು ಮಾತ್ರವೇ ಹೇತುವೆಂದರೆ- ಅಗ ವಿಷ್ಣು
ದೃಢಮಾನಿ ಅಪಭ್ರಷ್ಟರುಗಳಲ್ಲಿ ಅಭೇದ ವ್ಯಭಿಚಾರವು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟದ್ದೇ ಅಗಿದೆ.
ಮುಖ್ಯಾಂಶತ್ವ (ಸ್ವರೂಪಾಂಶತ್ವ)ವೆಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯವಿದ್ದರೆ- ಹೇತುವಾಗಿದ್ದರೆ
ಅಗ ಅದಕ್ಕೆ ಜೀವರಲ್ಲಿ ಅಸ್ತಿತ್ವಿಯು, ಹೀಗೆಂಬುದನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುವ “ಆಭಾಸ
ಏವ ಚ” ಎಂಬ ಸೂತ್ರವನ್ನು “ಅಂಶ” ಇತ್ಯಾದಿವಾಕ್ಯದಿಂದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುತ್ತಾರೆ
'ಸರ್ವೇಽಪಿ' = ಸರ್ವ-ಜೀವನೂ ಜೀವರಿಗೆ ಅಂಶಾಭಾಸತ್ವವನ್ನು ಶ್ರುತ್ಯಂತರ

ಪೂರ್ಣಸ್ಥಿತ್ಯ ಗುಣಾ ಏವ ಪ್ರಾಡುರ್ಭಾವಿತಯಾ ಸ್ಥಿತಾ ||

ಏವ ಜಗಾದ್ ಪರಮಾ ಶ್ರುತಿರ್ನಾರಾಯಣಂ ಪರಮ್ ||

ನನ್ವೇತಚ್ಛ್ರುತಿವಿರುದ್ಧಂ ಪಾದೋಽಸ್ಯ ವಿಶ್ವಾ ಭೂತಾನಿ ತ್ರಿಪಾದಸ್ಯಾಮೃತಂ ದಿವೀತ್ಯ-
ಸ್ಮಿನ್ಮನ್ವವರ್ಣಂ ಽನಂತಾಸನಶ್ವೇತದ್ವೀಪವೈಕುण्ಠೇಷು ದ್ರುಶದ್ವಾಚ್ಯೇಷ್ವವಸ್ಥಿತರೂಪತ್ರಯ-
ವದ್ಭೂತಶಬ್ದವಾಚ್ಯಾನಾಂ ಜೀವಾನಾಮಪಿ ಪರಮಪುರುಷಪಾದತ್ವಾಭಿಧಾನಾದಿತ್ಯಾಶಂಕ್ಯ
ವಿಶೇಷಶ್ರುತಿಬಲೇನ ಪಾದಶಬ್ದಸ್ಯಾನೇಕಾರ್ಥತ್ವಕಲ್ಪನಂ ನ್ಯಾಯ್ಯಮಿತ್ಯಾಶಯವಾನಾಹ ||
ನ ತ್ವಿತಿ । ಪುಂಪಾದವತ್ಪುರುಷಸ್ಯಾಮೃತಪಾದತ್ರಯಮಿವ । ಕುತಃ । ಪೂರ್ಣಾಃ । ನಾರಾಯಣಂ
ಪ್ರಾಡುರ್ಭಾವರೂಪಮ್ । ಜೀವಾಂಶೇಭ್ಯಃ ಪರಂ ವೀಲಕ್ಷಣಮ್ । ಜಗಾದ್ । ಅಧಿದೈವಾದಿ-

ಪಾದದಂತೆ ಈ ಜೀವರು ಪರಮಾತ್ಮನ ಸ್ವರೂಪಾಂಶರಲ್ಲ ಅವತಾರರೂಪದಿಂದ
ಇರುವ ಮತ್ತಾದಿರೂಪಗಳು, ಅವನ ಜ್ಞಾನಾನಂದಾದಿಗುಣರೂಪಗಳು ಪೂರ್ಣ
ಪಾದವುಗಳೇ! ಹೀಗೆ “ಪರಮ” ಶ್ರುತಿಯು ನಾರಾಯಣನನ್ನು ಜಗದ್ವಿಭಿನ್ನನ

— ಪದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ದಿಂದ “ಯಥಾ” ಇತ್ಯಾದಿವಾಕ್ಯದಿಂದ, ದೃಢಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ “ಏಷಾ” ಈ
“ಪುರುಷೇಚ್ಛಾಯಾ” = ಪುರುಷನ ಭಾಯೆಯು, ‘ಯಥಾ’ ಹೇಗೋ “ತಥಾ”
ಹಾಗೆ “ಏತತ್” = ಈ ಜೀವಸಮೂಹವು, ‘ಏತಸ್ಮಿನ್’ ಈ ಪುರುಷೋತ್ತಮ
ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ “ಆತತಂ” = ಅಧೀನವಾಗಿರುವಂತಹದು ” ಇಂಥ ಅಧೀನವಾ
ಗಿರುವುದೇ ಅಂಶಶಬ್ದಾರ್ಥವು, ಹೀಗೆ ಭಾವ

ಇನ್ನು— ಇದು (ಜೀವರಿಗೆ ಮುಖ್ಯಾಂಶತ್ವವಿಲ್ಲವೆಂಬುದು) ಶ್ರುತಿವಿರುದ್ಧವು
ಏಕೆಂದರೆ ‘ಪಾದೋಽಸ್ಯ ವಿಶ್ವಾ ಭೂತಾನಿ ತ್ರಿಪಾದಸ್ಯಾಮೃತಂ ದಿವಿ,’ ಎಂಬೀ
ಮಂತ್ರವರ್ಣದಲ್ಲಿ -ಅನಂತಾಸನ ಶ್ವೇತದ್ವೀಪ ವೈಕುಂಠಗಳೆಂಬ “ದ್ಯು” ಎಂಬ
ಹೆಸರಿನ, ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವ ರೂಪತ್ರಯದಂತೆ, ‘ಭೂತ’ ಶಬ್ದವಾಚ್ಯರಾದ
ಜೀವರಿಗೂ ಪರಮಪುರುಷನ ಪಾದ (ಅಂಶ) ರೂಪತ್ವವು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ ”
ಹೀಗೆ ಆಶಂಕಿಸಿ, ವಿಶೇಷಶ್ರುತ್ಯನುಸಾರವಾಗಿ, “ಪಾದ” ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ
(ಅನೇಕ) ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುವುದು ಯುಕ್ತಿಯುಕ್ತವೆಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯದವ
ರಾಗಿ “ನ ತು” ಇತ್ಯಾದಿವಾಕ್ಯವನ್ನು ಹೇಳಿರುತ್ತಾರೆ “ಸುಂಪಾದವತ್” ಮಮ
ಪುರುಷ (ನಾರಾಯಣ)ನ ಸ್ವರೂಪಭೂತ ಅವ್ಯಯ ಪಾದತ್ರಯದಂತೆ, ಏಕೆ
(ಅಭಿನ್ನರಲ್ಲ) ಎಂದರೆ “ಪೂರ್ಣಾಃ” = ಪೂರ್ಣವಾದ ಗುಣಗಳೇ, (ನಾರಾಯಣ)
“ಪ್ರಾದುರ್ಭಾವತಯಾ” = ನಾರಾಯಣನೆಂಬ ಪ್ರಾದುರ್ಭಾವರೂಪವಾಗಿ
“ಸ್ಥಿತಾಃ” ಇರತಕ್ಕವುಗಳು ಇಂಥ ನಾರಾಯಣನನ್ನು ‘ಪರಂ’ = ಜೀವಾಂಶಗ

ಅಕ್ಷಯೋ ಮಗವಾನ್ವಿಣ್ಣುರ್ಲಕ್ಷ್ಮ್ಯಾಪಾಸೋ ಲಯೇ ಸ್ಥಿತಃ ||
 ಮುಕ್ತೈಸ್ಸದಾ ಚಿಂತ್ಯಮಾನೋ ಬ್ರಹ್ಮಾಣೈಸ್ತಾಃ ತಸ್ಯೈಃ ||

ಸ್ವರೂಪನಿರ್ಣಯಾಯ ಪಾದೋಽಯಮಾರಂಭ ಇತ್ಯುಕ್ತಮ್ । ತತ್ರ ಕೀಡಗೋಽತ್ರ ನಿರ್ಣಯೋ
 ಜಾತ ಇತ್ಯತಸ್ತಂ ಬುದ್ಧ್ಯಾರೋಹಾಯ ಪಿಂಞಿಹೃತ್ಯಾಹ ॥ ಅಕ್ಷಯ ಇತಿ । 'ದೇಹಾದಿ-
 ಶಯರಹಿತ ಏವ ಪ್ರಲಯೇ ಸ್ಥಿತಃ । ಅನೇನಾಸಮ್ಮಭವಸ್ತು ಸತೋಽನುಪಪತ್ತಿಃ ।
 ನಾತ್ಮಾ ಶ್ರುತೇರ್ನಿತ್ಯತ್ಯಾಚ್ಚ ತಾಸ್ಯ ಇತ್ಯಧಿಕರಣತಾತ್ಪರ್ಯಮುಕ್ತಂ ಭವತಿ ।
 ಲಕ್ಷ್ಮ್ಯಾಪಾಸಃ ಇತಿ । ದೇವ್ಯಾ ಅಪಿ ಪ್ರಲಯೇಽವಸ್ಥಾನೋಕ್ತಯಾ ವಿಯತ್ಪ (ದೇನೋಪ)
 ದೋಪಲಕ್ಷಿತಾಪಾಸ್ತಸ್ಯಾ ನ ಜೀವವಜ್ಜನನಮಿತಿ । ವಿಯದಾದಿಪದೋಪಾದಾನೇನ
 ತದಭಿಮಾನಿತ್ವದ್ವಾಗಾಯಾಮೇವ ಬ್ರಹ್ಮಾದೀನಾ ದೇಹಾದ್ಯುತ್ಪತ್ತಿರ್ನ ಮುಕ್ತಾವಿತಿ ಸೂಚಿತಮ್ ।

ನನ್ನಿಗೆ ಹೇಳಿತು ' ಅಕ್ಷಿಯು ಅಪಾಸನಾದ ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೇಷ್ಠಿಯು ನಾಶರಹಿತ
 ನಾಗಿಯೇ ಲಯದಲ್ಲಿ ಇರುವವನು ತರತಮಭಾವೋಪೇತರಾದ, ಬ್ರಹ್ಮಾದಿ
 ಮುಕ್ತರಿಂದ ಸದಾ ಧ್ಯಾನಿಸಲ್ಪಡತಕ್ಕವನು ಪ್ರಕೃತಿ, ಜೀವ ಕಾಲ ವೇದ, ಈ

— ಪದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

೪೦ದ ಭಿನ್ನನೆಂದು ಶ್ರುತಿಯು-“ಜಗಾದ” ಹೇಳಿತು

ಅಧಿದೈವಾದಿ ಸ್ವರೂಪಗಳ ನಿರ್ಣಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ವಾದವು ಹೊರಟಿದೆ
 ಯೆಂದು ಈ ವಾದಾರಂಭಣ ಸಮರ್ಥನ ಪ್ರಸಂಗದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದುದಾಯಿತು
 ಹೀಗಿರುವಾಗ- ಎಂಥ ನಿರ್ಣಯವು ಉಂಟಾಯಿತು? ಎಂಬ ಅಶಂಕೆಯು ಬರು
 ವುದರಿಂದ, ಆ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಅರೂಢವಾಗುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ
 ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ, 'ಅಕ್ಷಯ' ಇತ್ಯಾದಿವಾ ೪೦ದ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ "ಅಕ್ಷಯ" ದೇಹಾ
 ದಿಕ್ಷಯವಿಲ್ಲದವನಾಗಿಯೇ, 'ವ್ರಲಯೇ' ಪ್ರಳಯದಲ್ಲಿ 'ಸ್ಥಿತಃ' = ಇದ್ದ
 ವನು ಇದರಿಂದ, "ಅಸಂಭವಸ್ತು ಸತೋಽನುಪಪತ್ತೇಃ, ನಾತ್ಮಾ ಶ್ರುತೇರ್ನಿ
 ತ್ಯತ್ವಾತ್ಯತಾಭ್ಯಃ" ಎಂಬೀ ಅಧಿಕರಣಗಳ, ಲಯಸ್ಥಿತತ್ವವು ದೇಹಾದಿಕ್ಷಯ
 ರಾಹಿತವೆಂಬ ತಾತ್ಪರ್ಯವು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟದ್ದಾಗುತ್ತದೆ 'ಲಕ್ಷ್ಮ್ಯಾಪಾಸಃ'
 ಎಂಬುದಾಗಿ, ಲಕ್ಷ್ಮ್ಯದೇವಿಗೂ ವ್ರಲಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಹೇಳಿದುದರಿಂದ,
 "ನವಿಯದಶ್ರುತೇಃ" ಎಂಬಲ್ಲಿನ "ವಿಯತ್" ಪದ ಸಂಗ್ರಹೀತಳಾದ ಲಕ್ಷ್ಮ್ಯದೇವಿ
 ಯವರಿಗೆ- ಜೀವರಂತೆ ಜನನ (ದೇಹಯೋಗಾದಿ)ವಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಸೂಚಿತ
 ವಾಗಿದೆ ವಿಯರಾದಿಪದಗಳ "(ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ-ವಿಯತ್, ಮಾತರಿಶ್ವ-ತೇಜೋಪಾ
 ಪೃಥಿವೀಪದಗಳ) ಗ್ರಹಣದಿಂದ, 'ತದಭಿಮಾನಿದತೆಯಿರುವಾಗಲೇ ಬ್ರಹ್ಮಾದಿಗಳಿಗೆ

ಪ್ರಕೃತಿಃ ಪುರುಷ ಕಾಲೋ ವೇದಾಶ್ಚೇತಿ ಚತುಷ್ಠಯಃ ॥
 ನಿಯಮಸ್ವರೂಪತೋ ವಿಷ್ಣೋರ್ವಿಶೇಷಾವಾತಿಶಾತ್ರತಃ ॥
 ಉತ್ಪತ್ತಿಮದಿತಿ ಪ್ರೋಕ್ತ ಲಕ್ಷ್ಮೀಸ್ತದಭಿಮಾನಿನಿ ॥
 ತತಃ ಜಾತ ಧುಮಾನ್ನಾಮ ಬ್ರಹ್ಮಾಽಸ್ಯಾಂ ವಾಸುದೇವತಃ ॥
 ಸೂತ್ರಾತ್ಮಾ ಪ್ರಾಣನಾಮಾ ಚ ದೇವ್ಯೌ ಪ್ರಕೃತಿಮಾನಿನಿ ॥

ತತ್ಸೂಚಯತಿ ॥ ಮುಕ್ತೈರನಿ । ತಥಾಪಿ ಸೃಷ್ಟಿಪ್ರಲಯಕ್ರಮಸಮರ್ಥನೆನ ಸೂಚಿತಂ
 ತಾರತಮ್ಯಂ ತು ತತ್ರಾಪಿ ನಾಪೇತೀತ್ಯಾಶಯೇನೋಕ್ತಂ ತಾರತಮ್ಯಗೈರिति । ವಿಪರ್ಯಯೇಣ
 ತು ಕ್ರಮೋಽತಃ ಇತಿ ಸೃಷ್ಟಿಕ್ರಮಾವರ್ಪರ್ಯಯೇಣ ಪ್ರಲಯೇ ಕ್ರಮೋಽಭಿಹಿತಃ । ತತ್ರ ಕಃ
 ಸೃಷ್ಟೌ ಕ್ರಮಃ ಇತ್ಯತಸ್ತಂ ದರ್ಶಯನ್ವಿವಿಧಾದ್ವಿಭಿರಾಪ್ಯತಾತ್ಪರ್ಯಮಾಹ ॥ ಪ್ರಕೃತಿಗತಿಃ ।
 ತದಭಿಮಾನಿನಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ್ಚೈವಮಿತ್ಯರ್ಥಃ । ತತಸ್ತದನಂತರಮ್ । ಪ್ರಾಣನಾಮಾ

ನಾಲ್ಕು ಸ್ವರೂಪದಿಂದ ನಿಕೃತ್ಯ, ವಿಷ್ಣುವಿನಿಂದ ಪರಾಧೀನವಿಶೇಷದ ಅವಾಪ್ತಿಯಿಂದಲೇ ಉತ್ಪತ್ತಿಯುಳ್ಳದ್ದೆಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಪ್ರಕೃತ್ಯಭಿಮಾನಿಯಾದ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿಯೂ ಇಂಥ ಉತ್ಪತ್ತಿಯುಳ್ಳವಳೇ । ಅನಂತರ ಇವಳಲ್ಲಿ ವಾಸುದೇವರೂಪದಿಂದ “ಪುರುಷ” ನಾಮಕ ಚತುರ್ಮುಖನು ಹುಟ್ಟಿದನು. ಸೂತ್ರರೂಪನಾದ ಪ್ರಾಣನಾಮಕ ವಾಯುವು ಸಂಕರ್ಷಣನಿಂದ ಜಯೆಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದನು. ಅನಂತರ

— ಪದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ದೇಹಾದ್ಯುತ್ಪತ್ತಿಯು, ಮುಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ದೇಹಾದ್ಯುತ್ಪತ್ತಿಯು ಇಲ್ಲ” ವೆಂಬುದು ಸೂಚಿತವಾಗುತ್ತದೆ ಇದನ್ನು “ಮುಕ್ತೈಃ” ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಸೂಚಿಸುತ್ತಾರೆ ಆದರೂ “ವಿಪರ್ಯಯೇಣ ತು ಕ್ರಮೋತ ಉಪಪದ್ಯತೇ—ಅಂತರಾವಿಜ್ಞಾನಮನಸೇ ಕ್ರಮೇಣ ತಲ್ಲಿಂಗಾತ್” ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಪ್ರಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರಮದ ಸಮರ್ಥನದಿಂದ ಸೂಚಿತವಾದ ತಾರತಮ್ಯವು ಮುಕ್ತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಅಳಿಯುವುದಿಲ್ಲವೆಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಿಂದ “ತಾರತಮ್ಯಗೈಃ” ಎಂದೆಂದಿದ್ದಾರೆ “ವಿಪರ್ಯಯೇಣ ತು ಕ್ರಮೋತ ಉಪಪದ್ಯತೇ” ಎಂಬ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿಕ್ರಮದ ವಿಪರೀತವಾದ ಲಯಕ್ರಮವು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿನ ಕ್ರಮವಾವುದೆಂಬ ಅಶಂಕೆಯು ಬರುವುದರಿಂದ, ಅದನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು, ಆ ಕ್ರಮವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತ ವಿಯದಧಿಕರಣದ ತಾತ್ಪರ್ಯವನ್ನು “ಪ್ರಕೃತಿಃ” ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಕೃತ್ಯಭಿಮಾನಿಯಾದ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿಯು; “ಏವಂ” = ಪರಾಧೀನವಿಶೇಷಾವಾಪ್ತಿಯಾದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯುಳ್ಳವಳೆಂದು ಅರ್ಥ “ತತಃ” = ತದನಂತರದಲ್ಲಿ (ಪುರುಷನಾಮಕ ಬ್ರಹ್ಮೋತ್ಪತ್ತಿನಂತರದಲ್ಲಿ) “ಪ್ರಾಣನಾಮಾ”

ತತೋ ರೂಪಮಹನ್ರಾಮ ಬ್ರಹ್ಮಣೋಽಹಕೃತಿ ಶಿವ ||

ಸಂಕ್ಷರ್ಮಣಾತ್ । ದೇವ್ಯೌ ಸರಸ್ವತೀಭಾರತ್ಯೌ । ಪ್ರಕೃತಿಮಾನಿನಿ ಪ್ರಕೃತಿಮಾನಿನ್ಯೌ ।
ಸುಪಾ ಸುಲುಕ್ ಪೂರ್ವಸರ್ವಣೇತಿ ಪೂರ್ವಸರ್ವಣಃ । ತತಃ ಪ್ರಕೃತಿಪುರುಷಾಭ್ಯಾಮ್ । ಬ್ರಹ್ಮಣೋ

ಜಡಪ್ರಕೃತಿಯ ಅವಾಂತರಾಭಿಮಾನಿಗಳಾದ ಸರಸ್ವತಿ ಭಾರತೀದೇವಿಯರು, ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರದ್ಭುಮ್ಭುನಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದರು. ಅನಂತರ ಅವಾಸುದೇವನಿಂದ ಮಹತ್ಪ್ರತ್ಯಾಭಿ

— ಪದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ಸೂತ್ರನಾಮಕ ಪ್ರಾಣನು, ಸಂಕರ್ಷಣರೂಪೀಹರಿಯಿಂದ (ಹುಟ್ಟಿದನು) ದೇವ್ಯೌ = ಸರಸ್ವತೀ ಭಾರತೀದೇವಿಯವರು “(ಪ್ರಕೃತಿಮಾನಿನೀ” ಅವಾಂತರ ಪ್ರಕೃತ್ಯಭಿಮಾನಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ- “ಸುಪಾಂಸುಲುಕ್ ಪೂರ್ವಸರ್ವಣಾಚ್ಚೋದಾಡಾಡ್ಯಾಯಾಲಃ” ಎಂಬ(ಪಾ ಸೂ ೬೨) ಸೂತ್ರದಂತೆ ಪೂರ್ವಸರ್ವಣವಾಗಿದೆ

— ವಿಶೇಷಾರ್ಥಪ್ರದೀಪಿಕಾ —

“ ಪೂರ್ವಸರ್ವಣಃ ”- ಸುಪಾಂ ಸು- ಲುಕ್ ಪೂರ್ವಸರ್ವಣ ಂ-ಆತ್-ಶೇ-ಯಾ-ಡಾ-ಡ್ಯಾ-ಯಾಚ್ ಅಲ್ ಈ ಆದೇಶಗಳು ಭಂದೋ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ (ವೇದದಲ್ಲಿ) ಆಗುತ್ತವೆಯೆಂಬುದು ಸೂತ್ರಾರ್ಥ ಉದಾ- “ಮಜವಃ ಸಂತು ಪಂಥಾಃ” ಎಂಬಲ್ಲಿ “ಪಂಥಾನಃ” ಇಲ್ಲಿನ “ಜಸ್” ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ “ಪಂಥಾಃ” ಎಂಬುದಾಗಿ “ಸು” ವಿಭಕ್ತಿಯು ಆದೇಶವು, “ಪರಮೇನ್ಯೋಮನ್” ಎಂಬಲ್ಲಿ “ನ್ಯೋಮನಿ” ಎಂಬುದರ ಒದಲಾಗಿ “ನ್ಯೋಮನ್”-ಎಂದು, “ಜೀ” (ಸಪ್ತಮೀ ವಿಭಕ್ತಿ ಪ್ರತ್ಯಯಕ್ಕೆ) ಕ್ಕೆ ಲುಕ್-ಲೋಪವು, “ಧೀತೀ-ಮತೀ ಸುಷ್ಪತೀ” ಎಂಬಲ್ಲಿ “ಧೀತ್ಯಾ-ಮತ್ಯಾ-ಸುಷ್ಪತ್ಯಾ” ಎಂಬ ತೃತೀಯಾ ಏಕವಚನಕ್ಕೆ ಪೂರ್ವಸರ್ವಣ ದೀರ್ಘವು, (ಈ ಕಾರವು, “ಯಾ ಸುರಥಾ ರಧೀತನೋಭಾ ದೇವಾ ದಿವಿಸ್ಪೃಶಾ | ಆಶ್ವಿನಾ” ಇಲ್ಲಿ “ಯಾ ಸುರಥಾ ದಿವಿಸ್ಪೃಶಾ-ಆಶ್ವಿನಾ” ಎಂದು ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗಲಿ, “ಆ” ಕಾರವು. “ನ ತಾದಾ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಂ” ಎಂಬಲ್ಲಿ, “ನತಂ” ಎಂಬುದು ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗಲಿ, “ಆತ್” ಎಂಬುದು, “ಯಾದೇವ ವಿದ್ಧದೇ ತಾತ್ವಾ” ಎಂಬಲ್ಲಿ “ಯಂ, ತಂ” ಎಂಬುದರ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ “ಆತ್” ಎಂಬುದು, “ನ ಯುಷ್ಮೇ . ವಾಜಬಂಧವಃ ಅಸ್ಮೇ ಇಂದ್ರಾ ಬೃಹಸ್ಪತೀ” ಎಂಬಲ್ಲಿ “ಯುಷ್ಮಭ್ಯಂ ಅಸ್ಮಭ್ಯಂ” ಎಂಬಲ್ಲಿನ ಚತುರ್ಥೀ ಬಹುವಚನ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ “ಶೇ” ಆದೇಶವು, “ಉರುಯಾ ಧೃಷ್ಟಯಾ” ಎಂಬಲ್ಲಿ “ಉರುಣಾ ಧೃಷ್ಟನಾ” ಎಂಬುದರ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ “ಯಾ” ಆದೇಶವು, “ನಾಭಾ ವೃಧಿವ್ಯಾಃ” ಎಂಬಲ್ಲಿ “ನಾಭಾ” ಎಂಬುದರ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ “ಡಾ”

ಬ್ರಹ್ಮಣೋ ಬುದ್ಧಿನಾಮ್ನೋಮಾ ತತ ಇಂದ್ರೋ ಮನೋಭಿಃ ||

ಸ್ಕಂದಶ್ಚ ತತ ಏವಾನ್ಯೇ ಸರ್ವೇ ದೇವಾಃ ಪ್ರಜಙ್ಗಿರೇ ||

ಮಹತ್ತತ್ವರೂಪಾತ್ | ತತೋಽಹಙ್ಕಾರಾತ್ | ತತಃ ಏವೇಂದ್ರಸ್ಕಂದಾಭ್ಯಾಮ್ |
ಅನ್ಯೇ ತತ್ವಾಭಿಮಾನಿನಃ | ಅತ್ರೋಪಲಕ್ಷಿತಾನಾಮಪ್ಯಧಿಕಾಶಙ್ಕಾನಿರಾಸಾಯ
ತಥಾ ಪ್ರಾಣಾ ಇತ್ಯಾದಿನಾ ನಿರ್ಣಯಃ ಕರಿಸ್ಯತ ಇತ್ಯದೋಷಃ | ಸೃಷ್ಟಿಪ್ರಲಯಯೋಃ
ಕ್ರಮವಿಪರ್ಯಯಸಮರ್ಥನಸ್ಯ ತಾತ್ಪರ್ಯಮಾಹ || ತತ್ರೇತಿ | ಸಮಸ್ತಶಃ ಸಮಸ್ತೇಷು |

ಮಾನಿಯಾದ “ಮಹತ್” ಎಂಬ ಚತುರ್ಮುಖ ರೂಪವು ಹುಟ್ಟಿತು. ಆ ಮಹತ್ತ
ತ್ವಾಭಿಮಾನಿ ಚತುರ್ಮುಖರೂಪದಿಂದ, ಅಹಂಕಾರಾಭಿಮಾನಿ ರುದ್ರನು ಹುಟ್ಟಿ
ದನು, ಬುದ್ಧಿ ತತ್ವಾಭಿಮಾನಿ ಉಮಾದೇವಿಯು ಹುಟ್ಟಿದಳು. ಆ ಅಹಂಕಾರಾಭಿಮಾನಿ
ರುದ್ರನಿಂದ ಉನೆಯಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸುತ್ವಾಭಿಮಾನಿ ಇಂದ್ರ ಸ್ಕಂದರು ಹುಟ್ಟಿದರು.
ಆ ಇಂದ್ರಾದಿಗಳಿಂದಲೇ ತದಿತಿರತತ್ವಾಭಿಮಾನಿ ದೇವತೆಗಳು ಹುಟ್ಟಿದರು. ವ

— ಸದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

“ತತಃ”= ಶಾಂತಾ-ಅವಿರುದ್ಧರೆಂಬ ಪ್ರಕೃತಿ-ಪುರುಷರುಗಳಿಂದ ‘ಬ್ರಹ್ಮಣಃ’
ಮಹತ್ತತ್ವರೂಪಚತುರ್ಮುಖನಿಂದ “ತತಃ”=ಅಹಂಕಾರದಿಂದ. ‘ತತಃವಃ’=ಸ್ಕಂದ
ಇಂದ್ರರುಗಳಿಂದಲೇ “ಅನ್ಯೇ”=ಇನ್ನಿತರ ತತ್ವಾಭಿಮಾನಿದೇವತೆಗಳು. ಇಲ್ಲಿ-
ಸಂಗೃಹೀತಗಳಾಗಿದ್ದರೂ (ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿನ ವದಗಳಿಗೆ ಇತರಸಂಗ್ರಾಹಕತ್ವವನ್ನು
ಒಪ್ಪಿ, ಎಲ್ಲ ತತ್ವಾಭಿಮಾನಿಗಳ ಉತ್ಪತ್ತಿನಿರ್ಣಯವಾಗಿದ್ದರಿಂದ, ಇಂದ್ರಿಯಾಭಿ
ಮಾನಿಗಳ ಉತ್ಪತ್ತಿಯನಿರ್ಣಯವೂ ಅದುದರಿಂದ, ಮುಂದಿನ ‘ತಥಾ ಪ್ರಾಣಾಃ’
ಇತ್ಯಾದ್ಯಧಿಕರಣಗಳಿಗೆ ವೈಯರ್ಥ್ಯವಿಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ) ಅಧಿಕಾಶಂಕೆಯ ನಿವಾರಣ
ಕ್ಕಾಗಿ “ತಥಾ ಪ್ರಾಣಾಃ” ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಂದ ನಿರ್ಣಯವು ಮಾಡಲ್ಪಡುವುದರಿಂದ ದೇವ
ತೆವಿಲ್ಲ ಸೃಷ್ಟಿಪ್ರಲಯಗಳಲ್ಲಿನ ಕ್ರಮವ್ಯತ್ಯಾಸ ಸಮರ್ಥನದ ತಾತ್ಪರ್ಯವನ್ನು ‘ತತ್ರ’
ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ “ಸಮಸ್ತಶಃ” ಎಂಬುದಕ್ಕೆ “ಸಮಸ್ತೇಷು”

— ವಿಶೇಷಾರ್ಥಪ್ರದೀಪಿಕಾ —

(ಅ) ಆದೇಶವು, “ತಾ ಅನುಷ್ಠಯೋಚ್ಯಾವಯತಾತ್” ಎಂಬಲ್ಲಿ “ಅನುಷ್ಠ” ಇದರ
ತೃತೀಯಾ ಏಕವಚನಕ್ಕೆ “ಅನುಷ್ಠಯಾ” ಎಂಬುದಾಗಿ “ಡ್ಯಾ” ಆದೇಶವು,
“ಸಾಧುಯಾ” ಎಂಬಲ್ಲಿ ‘ಸಾಧುಃ’ ಎಂಬಲ್ಲಿನ ‘ಸು’ ಪ್ರತ್ಯಯದ ಲೋಪವಾಗಿ
“ಸಾಧು” ಎಂಬುದು ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗಿರಲು “ಯಾಚ್” ಆದೇಶವು “ವಸಂತಾ
ಯಜೇತ” ಎಂಬಲ್ಲಿ “ವಸಂತೇ” ಎಂಬುದು ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗಿರಲು “ಅಲ್” (ಆ)
ಆದೇಶವು, ಹೀಗೆ ಆಗಿರುತ್ತವೆ

ತತ್ರ ಪೂರ್ವತನ ಶ್ರೇಯಾಂಗುಣೈಃ ಸರ್ವೈಃ ಸಮಸ್ತಶಃ ॥

ತೇಭ್ಯಶ್ಚ ಭಗವಾನ್ವಿಣ್ಣುಸ್ತದಧೀನಾ ಇಮೇ ಸದಾ ॥

ಜನ್ಮಸ್ಥಿತಲಯಾಜ್ಞಾನನಿಯತಿಸ್ಥಾನಸಂಸ್ಕೃತಿ ॥

ತೇಜೋಽತಃ । ನದ್ಭಿಧ್ಯಾನಾದಿತ್ಯಾದೇಸ್ತಾತ್ಪರ್ಯಮಾಹ ॥ ತೇಭ್ಯಶ್ಚೇತಿ । ಶ್ರೇಯಾನಿತಿ
ವರ್ತತೇ । ಸಮಸ್ತಶಃ ಇತಿ ಪಶ್ಚಮ್ಯಂತಮತ್ರ ವಾ ಸಮ್ಬದ್ಧಯತೇ । ಸರ್ವಸ್ಯ
ಜನ್ಮಲಯೌ ಪರಮೇಶ್ವರಾಯತಾವಿನ್ಯುಕ್ತಮ್ । ಪಗಾಂತು ತಚ್ಚೋರೀತ್ಯಾದಿನಾ ಪ್ರವೃತ್ತಿಶ್ಚ ।
ತತಾತ್ಪರ್ಯಮಾಹ ॥ ತದಧೀನಾ ಇತಿ । ಇಮೇ ಜನ್ಮಾದ್ಯಾ ಮೋಕ್ಷಾಂತಾ ಭಾವಾಃ ।
एतेषामिति वक्ष्यमाणमत्रापि सम्बध्यते । द्वन्द्वैकवद्भावेऽपि नपुंस-
कत्वाभावश्छान्दसः । युवोरनाकाविति यथा । मुक्तौ जन्माभावेऽपि

ರೆಲ್ಲರಲ್ಲಿ- ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಪೂರ್ವನಾದವನು ಎಲ್ಲ ಗುಣಗಳಿಂದ ಶ್ರೇಷ್ಠನು. ಆ ದೇವತೆ
ಗಳಿಗಿಂತ ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೇಷ್ಠನು ಉತ್ತಮನು. ಈ ದೇವತೆಗಳೆಲ್ಲ ಸದಾ ಅವನ
ಆಧೀನರು. ಸೃಷ್ಟಿ-ಸ್ಥಿತಿ-ಲಯ-ಅಜ್ಞಾನ-ನಿಯತಿ-ಜ್ಞಾನ- ಸಂಸಾರ ಹಾಗೂ ಮುಕ್ತಿ

— ಸದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

(ಸಮಸ್ತಗಳಲ್ಲಿ) ಎಂದು ಅರ್ಥ ತೇಜೋಽತಃ, ತದಭಿಧ್ಯಾನಾತ್ 'ಇತ್ಯಾದಿಗಳಾದ'
ಸೂತ್ರಗಳ ತಾತ್ಪರ್ಯವನ್ನು "ತೇಭ್ಯಶ್ಚ" ಎಂಬೀ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ
'ಶ್ರೇಯಾನ್' (ಅಧಿಕನು) ಎಂಬುದು ಅನುವೃತ್ತವಾದುದು "ಸಮಸ್ತಶಃ"
(ಎಲ್ಲವುಗಳಿಂದ) ಎಂಬ ಪಂಚಮ್ಯಂತಪದವೂ ಇಲ್ಲಿ ಅನ್ವಯಹೊಂದುತ್ತದೆ
ಎಲ್ಲವುಗಳ ಜನ್ಮ-ಪ್ರಳಯಗಳು ಪರಮೇಶ್ವರನಿಂದಾಗುವಂತಹಗಳೆಂದು ಹೇಳ
ಲಾಯಿತು 'ಪರಾತ್ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತೇಃ' ಈ ಮುಂತಾದ ಸೂತ್ರಗಳಿಂದ ಎಲ್ಲದರ
ಪ್ರವೃತ್ತಿಯೂ ಅವನ ಆಧೀನವೆಂದು ಹೇಳಲಾಯಿತು ಅದರ ತಾತ್ಪರ್ಯವನ್ನು
'ತದಧೀನಾಃ' ಎಂಬುದರಿಂದ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ "ಇಮೇ" ಜನ್ಮವನ್ನಾರಂಭಿಸಿ
ಮೋಕ್ಷದವರೆಗಿರುವ ಭಾವಗಳು, ("ಇಮೇ" = ಇದರ ವಿಶೇಷಣವು "ಭಾವಾ
ಎಂಬುದು 'ಮೋಕ್ಷಶ್ಚ' ಇದರ ಅನಂತರ "ಇತಿ" ಶಬ್ದದ ಅಧ್ಯಾಹಾರವು,
ಹೀಗೆ ತಿಳಿಯಬೇಕು) 'ಏತೇಷಾಂ' (ಬ್ರಹ್ಮಾದಿಗಳ) ಎಂಬ ಮುಂದೆ ಹೇಳಲಾ
ಗುವ ಪದವು ಇಲ್ಲಿಯೂ ಅನ್ವಯಹೊಂದುತ್ತದೆ ದ್ವಂದ್ವೈಕವದ್ಭಾವವಿದ್ದರೂ ನವುಂ
ಸಕತ್ವವು ಬಾರದಿರುವುದು-ಛಾಂದಸವಾದುದರಿಂದ ಉದಾ-ಯುನೋರನಾಕೌ"
ಎಂಬುದು ಮುಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಜನ್ಮವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಸ್ಥಿತಿಮುಂತಾದ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಭಗವ
ದಧೀನತೆಯು ಇದ್ದೇ ಇದೆಯೆಂದು "ತದಧೀನತ್ವಂ" ಎಂದೆಂದಿದ್ದಾರೆ 'ಏತೇಷಾಂ'

ಮೋಕ್ಷಶ್ಚ ತದಧಿನಿತ್ಯಮೇತೇಷಾಂ ನೈವ ಹೀಯತೇ ||

ಮುಕ್ತಾವಪಿ ಸ ಏವೈಕಃ ಸ್ವತನ್ತ್ರ ಪೂರ್ಣಸದ್ಗುಣ ||

ಸ್ಥಿತಿಯಾದೌ ಭಗವದಧಿನಿತ್ಯಮಸ್ಯೇವೇತ್ಯಾಹ || ತದಧಿನಿತ್ಯಮಿತಿ | ಏತೇಷಾಂ

ಇವುಗಳು ಸದಾ ಹರಿಯ ಅಧೀನಗಳು ಪರಮಾತ್ಮನ ಅಧೀನತೆಯು ಇವರಿಗೆ ಎಂದಿಗೂ ಅಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಮುಕ್ತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಅವನೊಬ್ಬನೇ ಸ್ವತಂತ್ರನು;

— ಪದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ಬ್ರಹ್ಮಾದಿಗಳಿಗೆ ಪರಮ ಪ್ರಮೇಯವನ್ನು 'ಸ ಏವ' ಇತ್ಯಾದಿವಚನದಿಂದ ಹೇಳು

— ವಿಶೇಷಾರ್ಥಪ್ರದೀಪಿಕಾ —

“ ದ್ವಂದ್ವೈಕವದ್ಭಾವೇಽಪಿ ” ಜನ್ಮಸ್ಥಿತಿಲಯಾಜ್ಞಾನನಿಯತಿ ಜ್ಞಾನಸಂಸ್ಕೃತಿಃ ” ಎಂಬಲ್ಲಿ ಏಕವಚನವು ಹೇಗೆ? “ಸಂಸ್ಕೃತಯಃ” ಎಂಬ ಬಹುವಚನಾಂತ ರೂಪವಾಗಬೇಕೆಂದು ಇಲ್ಲಿ ಆಶಂಕೆಯು “ಸರ್ವೋ ದ್ವಂದ್ವೋ ವಿಭಾಷಯಾ ಏಕವದ್ಭವತಿ” ಎಂಬ ನಿಯಮದಂತೆ ಏಕವಚನಾಂತತ್ವವು ಬರುವದೆಂದರೆ ‘ಸನಪುಂಸಕಂ’ (ಸಮಾಹಾರಾರ್ಥದಲ್ಲಿರುವ ದ್ವಂದ್ವದ್ವಿಗು ಸಮಾಸಾಂತಪದವು ನಪುಂಸಕವಾಗುತ್ತದೆ) ಎಂಬ ನಿಯಮದಂತೆ ನಪುಂಸಕಲಿಂಗಾಂತ ಏಕವಚನವಾಗಬೇಕು ಈ ಆಶಂಕೆಯ ಸಮಾಧಾನವು-“ಛಾಂದಸಃ” ಎಂಬುದರಿಂದ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ “ಯುರ್ವೋರನಾಕಾ” (ಯುವು, ಈ ಅನುನಾಸಿಕಗಳಿಗೆ ಕ್ರಮದಿಂದ ಆನ ಅಕ “ಎಂಬೀ ಆದೇಶಗಳು ಆಗುತ್ತವೆ) ಎಂಬ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ “ಯುರ್ವೋಃ” ಎಂಬ ನಿರ್ದೇಶವಿದೆ ಇಲ್ಲಿ “ಯುಶ್ಚವುಶ್ಚ” ಎಂಬುದಾಗಿ ಇತರೇತರಯೋಗಾರ್ಥಕದ್ವಂದ್ವ ಸಮಾಸವಿದ್ದರೆ ‘ಯುರ್ವೋಃ’ ಎಂಬುದಾಗಿ ಎರಡು ವಕಾರಗಳ ಪ್ರಶ್ಲೇಷದಿಂದ ಉಚ್ಚಾರವಿರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಸಮಾಹಾರದ್ವಂದ್ವವಿದ್ದರೆ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದಂತೆ ನಪುಂಸಕತ್ವವು ಬಂದು “ಯುವನಃ” ಎಂಬರೂಪವಾಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ “ಘೇರ್ಜಾತಿ” (ಘಿಸಂಜ್ಞ ಕವಾದುದರ ಮುಂದೆ ಜ್ “ಇತ್ಸಂಜ್ಞ ಕವಾಗಿವುಳ್ಳ ಪ್ರತ್ಯಯವು ಬರಲು ಗುಣವಾಗುತ್ತದೆ) ಎಂಬ ನಿಯಮವನ್ನು ಬಾಧಿಸಿ, ನುಮಾಗಮವು ಬರುತ್ತದೆ ಆದುದರಿಂದ “ಯುರ್ವೋಃ” ಎಂಬ ಏಕವಚನಾಂತ ನಿರ್ದೇಶವು ಹೇಗೆ? ಎಂದು ಶಂಕಿಸಿ, “ಆಗಮಶಾಸನವು ಅನಿತ್ಯವು, ಆದುದರಿಂದ, ನಪುಂಸಕಲಿಂಗವು ಆಗುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳಿರುತ್ತಾರೆ “ಲಿಂಗಮಶಿಷ್ಯಂ ಲೋಕಾಶ್ರಯತ್ವಾತ್” ಎಂಬುದಾಗಿ ವೈಯಾಕರಣಿಗಳು ಸಮಾಧಾನಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅದರಂತೆ ಇಲ್ಲಿಯೂ ದ್ವಂದ್ವೈಕವದ್ಭಾವವಿದ್ದರೂ ಛಾಂದಸವಾದಕಾರಣ ನಪುಂಸಕತ್ವವು ಬಾರದೆ “ಸಂಸ್ಕೃತಿಃ” ಎಂಬ ಪ್ರಯೋಗವು ಯುಕ್ತವೆಂದು ಸಮಾಧಾನವು.

ಇತಿ ಶ್ರುತ್ಯುಪಪತ್ತಿಭ್ಯಾಂ ಪಾದೇಽस्मिन्प्रभुणोदितम् ॥೨-೩-೧೮॥

ಇತಿ ಶ್ರೀಮದಾನಂದತೀರ್ಥಭಗವತ್ಪಾದಾಚಾರ್ಯವಿಗಚಿತೇ ಶ್ರೀಮದ್ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರಾನುವಾಖ್ಯಾನೇ
ದ್ವಿತೀಯಾಧ್ಯಾಯಸ್ಯ ತೃತೀಯ ಪಾದಃ ॥ ೨-೩ ॥ ಛ ॥ ಛ ॥

ಬ್ರಹ್ಮಾದೀನಾಮ್ । ಪರಮಪ್ರಮೇಯಮಾಹ ॥ ಸ ಏವೇನಿ । ಉಪಸಂಹರತಿ ॥ ಇತಿತಿತಿ ॥

೨-೩-೧೮ ॥ ಇತಿ ಶ್ರೀಮತ್ಪೂರ್ಣಪ್ರಮತಿಭಗವತ್ಪಾದಸುಕ್ತೇ-

ಋನುವಾಖ್ಯಾನಸ್ಯ ಪ್ರಗುಣಜಯತೀರ್ಥಾಖ್ಯಯತಿನಾ ॥

ಕೃತಾಯಾಂ ಟೀಕಾಯಾ ವಿಷಮಪದವಾಕ್ಯಾರ್ಥವಿವೃತೌ

ದ್ವಿತೀಯೇಽಧ್ಯಾಯೇಽಸ್ಮಿನ್ಗಗನಚರಣಃ ಪರ್ಯವಸಿತಃ ॥

ಯದಪಿ ಚತುರ್ಥಪಾದೇಽಪಿ ಶ್ರುತಿವಚನಾನಾಂ ಪರಸ್ಪರವಿರೋಧ ಏವ ಪರಿ-
ಹ್ರಿಯತೇ । ತಥಾಽಪ್ಯಧ್ಯಾತ್ಮವಿಷಯತ್ವೇನ ಭೇದಸಿದ್ಧಿರिति ಪ್ರಾಗೇವ ಸೂಚಿತಮ್ ।
ಪ್ರಕಾರಾಂತರೇಣ ಪಾದಭೇದಂ ದರ್ಶಯಿತುಮಾಹ ॥ ಶ್ರುತ್ಯರ್ಥ ಇತಿ । ಯದಪಿ ಶ್ರುತಿ-
ರित್ಯೇವೋಕ್ತೇಽಪಿ ಸಿದ್ಧ್ಯತ್ಯರ್ಥ ಇತಿ । ವಾಕ್ಯಾನಾಮರ್ಥದ್ವಾರೈವ ವಿರೋಧಸ್ಥಿತೇಃ ।

ನಿರ್ದೋಷ ಅಶೇಷಗುಣಪೂರ್ಣನು " ಹೀಗೆ ಶ್ರುತಿಯುಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಈ ಪಾದದಲ್ಲಿ
ಕ್ರಭು ಬಾದರಾಯಣರೂಪಿ ಹರಿಯಿಂದ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ೨-೩-೧೮ "

— ಪದಾರ್ಥ ದೀಪಿಕಾ —

ತ್ತಾರೆ. 'ಇತಿ' ಇತ್ಯಾದಿವಾಕ್ಯದಿಂದ ಅಧಿಕರಣಾರ್ಥವನ್ನು ಉಪಸಂಹರಿಸುತ್ತಾರೆ
ಶ್ರೀಮತ್ಪೂರ್ಣಪ್ರಮತಿಭಗವತ್ಪಾದರ ಸುಕೃತಿಯಾದ ಅನುವಾಖ್ಯಾನದ, ಅವರ
ಪ್ರಗುಣರಾದ ಜಯತೀರ್ಥರೆಂಬ ಯತಿಗಳಿಂದ ವಿರಚಿತ ವಿಷಮಪದವಾಕ್ಯಾರ್ಥವಿ
ವೃತ್ತಿಯೆಂಬ ಟೀಕೆಯಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯಾಧ್ಯಾಯದ "ವಿಯತ್ನಾದ"ವು ಮುಗಿದುದು

ಯದ್ಯಪಿ-ನಾಲ್ಕನೆಯ ಪಾದದಲ್ಲಿಯೂ ಶ್ರುತಿವಚನಗಳಲ್ಲಿನ ಪರಸ್ಪರ ವಿರೋಧ
ವೇ ಪರಿಹರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ ಆದರೂ ಅಧ್ಯಾತ್ಮವಿಷಯತ್ವವಿರುವುದರಿಂದ ಭೇದವು
ಸಿದ್ಧಿಸುತ್ತದೆಂದು ಹಿಂದೇ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ (ಇದರಿಂದ ಆ ಪದಾರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳು
ವುದರ ಕಾರಣವನ್ನು ಪೂರ್ವವಾದದ ಉಪಕ್ರಮದಲ್ಲಿ 'ಅಧಿದೈವ-ಅಧ್ಯಾತ್ಮ-ಅಧಿ
ಭೂತ ಜೀವ ಪರಮಾತ್ಮನಾಂ ಸ್ವರೂಪನಿರ್ಣಯಾಯ' ಎಂದು ಹೇಳಿದುದರಿಂದ
ಅದನ್ನು ನೆನಪಿಸುತ್ತಾರೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು) ಪ್ರಕಾರಾಂತರದಿಂದ ಪಾದಭೇದ
ವನ್ನು ತೋರಿಸಲು "ಶ್ರುತ್ಯರ್ಥಃ" ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು
"ಶ್ರುತಿ" ಎಂದಿಷ್ಟೇ ಹೇಳಿದ್ದರೂ, ಶ್ರುತ್ಯರ್ಥವೆಂಬುದು ಸಿದ್ಧಿಸುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ

ಶ್ರುತೃಶ್ಚ ಶ್ರುತಿಯುಕ್ತಿಭ್ಯಾಂ ವಿರುದ್ಧ ಇವ ದೃಶ್ಯತೇ ||

ತಥಾಽಪ್ಯರ್ಥನಿರ್ಣಯಾಯೈವ ಪಾದಾರಮ್ಭೋ ನ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯನಿರ್ಣಯಾತೋ ನ ಮೀಮಾ-
ಸಾತ್ವಹಾನಿರ್ನಿರತಿ ದರ್ಶಯಿತುಮರ್ಥ ಇತ್ಯುಕ್ತಮ್ । ಯದ್ವಾಪಿ ಯುಕ್ತಯಃ ಪೂರ್ವಪಾದೇಽಪಿ
ಸಂತಿ । ತಥಾಽಪ್ಯಾಗಮಗೃಹೀತವ್ಯಾಪ್ತಾದಿಮತ್ವೇನಾತ್ರ ಪ್ರಬಲಾ ಇತಿ ವಿಶೇಷಃ ।
ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕೇ ವಿರೋಧೇ ನಿರ್ಣಯೋ ದುಷ್ಕರ ಇತ್ಯತ ಇವೇತ್ಯುಕ್ತಮ್ । ಯತ್ರ ಪ್ರಾಣಾ-
ದಿವಿಷಯೇ । ಶ್ರುತೃಶ್ಚ ಜನ್ಮಾದಿರ್ಯುಕ್ತಪ್ರಸರ್ಜನಾಭಿಃ ಶ್ರುತಿಭಿರ್ವಿರುದ್ಧ ಇವ
ದೃಶ್ಯತೇ । ತನ್ನಿರ್ಣಯಮಿತಿ ಯೋಜನಾ । ಯುಕ್ತಿಸಹಿತಶ್ರುತಿಭಿಃ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಿತೇ ಕಥಂ
ಶ್ರುತಿಮಾತ್ರೇಣ ತಾದೃಪೀತಾರ್ಥನಿರ್ಣಯ ಇತ್ಯತ ಉಕ್ತಂ ಸುವಿಶಿಷ್ಟೇತಿ । ಅನೇನ

ಯಾವ ಪ್ರಾಣಾದಿ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರುತಿಯು ಅರ್ಥವು (ಜನ್ಮಾದಿಗಳು) ಶ್ರುತಿ
ಯುಕ್ತಿಗಳಿಂದ ವಿರುದ್ಧವೆಂತೆ ತೋರುತ್ತದೆಯೋ ಅಂಥ ಶ್ರುತಿಯು ಅರ್ಥ ನಿರ್ಣಯ

— ಪದಾರ್ಥನಿರ್ಣಯ —

ವಾಕ್ಯಗಳಿಗೆ ಅರ್ಥದ್ವಾರದಿಂದಲೇ ವಿರೋಧವಿರುತ್ತದೆ (ಆದುದರಿಂದ, ಶ್ರುತಿ
ಯುಕ್ತಿಭ್ಯಾಂ ಶ್ರುತೇರ್ವಿರೋಧಃ "ಎಂಬಲ್ಲಿನ" ಶ್ರುತೇರ್ವಿರೋಧ "ಶಬ್ದದಿಂದ
"ಶ್ರುತ್ಯರ್ಥವಿರೋಧ" ಎಂಬ ಅರ್ಥವು ಲಭಿಸುತ್ತದೆ) ಆದರೂ ಈ ಪಾದದ
ಆರಂಭವೂ ಶ್ರುತ್ಯರ್ಥನಿರ್ಣಯಕ್ಕೋಸ್ಕರವೇ ವಿನಾ ಶ್ರುತಿಪ್ರಮಾಣ್ಯನಿರ್ಣಯ
ಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲ ಆದುದರಿಂದ, ಮೀಮಾಂಸಾರೂಪತ್ವದ ಹಾನಿಯು ಇಲ್ಲ
(ಪ್ರಮಾಣ್ಯನಿರ್ಣಯವನ್ನು ಮಾಡಲು ಹೊರಟಿರುವುದೆಂದರೆ ಇದು ತರ್ಕಶಾಸ್ತ್ರ
ವಾಗುವವೇ ವಿನಾ ಮೀಮಾಂಸಾಶಾಸ್ತ್ರವಾಗಲಾರದೆಂದು ಭಾವ) ಎಂಬ ಸಂಗತಿ
ಯನ್ನು ತೋರಿಸಲು "ಅರ್ಥ" (ಶ್ರುತ್ಯರ್ಥಃ) ಎಂದಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು ಯುಕ್ತಿಗಳು
(ವಿಯದನುತ್ಪತ್ತಿ ಮುಂತಾದ) ಪೂರ್ವಪಾದದಲ್ಲಿಯೂ ಇರುತ್ತವೆ ಆದರೂ ಆಗಮ
ದಿಂದ ತಿಳಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ವ್ಯಾಪ್ತಿವುಳ್ಳವುಗಳಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಇಲ್ಲಿನ ಯುಕ್ತಿಗಳು
ಪ್ರಬಲವಾದವುಗಳು, ಹೀಗೆ ವಿಶೇಷವಿರುತ್ತದೆ ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕ ವಿರೋಧವಿದ್ದರೆ
ನಿರ್ಣಯವು ಮಾಡಲಶಕ್ಯವಾದುದರಿಂದ "ಇವ" ಎಂದಿದ್ದಾರೆ "ಯತ್ರ"—ಪ್ರಾಣಾ
ದಿಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ "ಶ್ರುತ್ಯರ್ಥಃ" = ಜನ್ಮಮುಂತಾದ ಶ್ರುತ್ಯರ್ಥವು, "ಶ್ರುತಿ
ಯುಕ್ತಿಭ್ಯಾಂ" = ಯುಕ್ತ್ಯಪಸರ್ಜನವಾದ ಶ್ರುತಿಗಳಿಂದ "ವಿರುದ್ಧ ಇವ ದೃಶ್ಯತೇ"
ವಿರುದ್ಧವಾದಂತೆ ತೋರುತ್ತದೆಯೋ "ತನ್ನಿರ್ಣಯಃ" ಆ ಶ್ರುತ್ಯರ್ಥದ ನಿರ್ಣಯ
ವನ್ನು, ಎಂದು, ಯೋಜನೆಯು (ಅರ್ಥವು) ಯುಕ್ತಿಸಹಿತ ಶ್ರುತಿಗಳಿಂದ ಪೂರ್ವ
ಪಕ್ಷಮಾಡಲು ಕೇವಲ ಶ್ರುತಿಯಿಂದಲೇ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷವಿವರೀತವಾದ ಅರ್ಥದ

यत्र तन्निर्णय देव सुविशिष्टोपपत्तिभिः ॥

करोत्यनेन पादेन तत्र स्पष्टार्थवत्श्रुति ॥

बुद्धिसन्निहितेन । तथा प्राणा इत्यादीनां सूत्राणां भाष्य एवार्थो विस्पष्ट
इत्यतः पूर्वोत्तरप (क्षीययु) क्षयुक्ती. सङ्गृह्याह ॥ तत्रेति । तत्र चतुर्थ

ನನ್ನ ಆತ್ಮಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಯುಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಶ್ರೀವೇದವ್ಯಾಸರು ಈ ಪಾದವಿಂದ ಮಾಡು
ತ್ತಾರೆ. ಈ ಚತುರ್ಥಪಾದದಲ್ಲಿ-ಸ್ವಷ್ಟಾರ್ಥವುಳ್ಳ ಶ್ರುತಿಯು, ವಿಶೇಷಶ್ರುತಿ ವಿರೋಧ,

— ಪದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ನಿರ್ಣಯವು ಹೇಗೆ ? ಎಂಬ ಆಶಂಕೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು 'ಸುವಿಶಿಷ್ಟ' ಎಂದೆಂದಿ
ದ್ದಾರೆ "ಅನೇನ" = ಬುದ್ಧಿಸ್ಥವಾದ "ತಥಾಪ್ರಾಣಾಃ" ಇತ್ಯಾದಿ ಸೂತ್ರಗಳ
ಅರ್ಥವು ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ಆತ್ಮಂತಸ್ಪಷ್ಟವಿರುವುದರಿಂದ, ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ-ಉತ್ತರ
ಪಕ್ಷಗಳ ಯುಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ "ತತ್ರ" ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ

— ವಿಶೇಷಾರ್ಥಪ್ರದೀಪಿಕಾ —

"ತಥಾ ಪ್ರಾಣಾ" ಎಂಬ ಅಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ "ಪ್ರಾಣಾ ಏವಾನಾದಯಃ" ಎಂಬ
ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಅರ್ಥವುಳ್ಳ ಶ್ರುತಿಯು, ಪ್ರಾಣಗಳ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಿಲ್ಲವೆಂಬ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷದ
ಯುಕ್ತಿಯು ಆತ್ಮಾವೇದಮಗ್ರ ಆಸೀತ್ ಸಪ್ರಾಣಮಸೃಜತ್, ಸಪ್ರಾಣಾನ್"
ಇತ್ಯಾದಿ ಸ್ವಷ್ಟಾರ್ಥವುಳ್ಳದ್ದೇ ಆದ ಶ್ರುತಿಯೈರೂಪ್ಯವು ಸಿದ್ಧಾಂತಯುಕ್ತಿಯು (೧)
(ನಿರವಕಾಶ ಶ್ರುತಿಯು) "ತತ್ಪ್ರಾಣಶ್ರುತೇಶ್ಚ" ಎಂಬ ಅಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ "ದ್ವಿರೂವಾಣಿ
ಹವೈಂದ್ರಿಯಾಣಿ ನಿತ್ಯಾನಿ ಚಾನಿತ್ಯಾನಿ" ತತ್ರ ನಿತ್ಯಂ ಮನೋನಾದಿತ್ವಾತ್"
ಎಂಬ ವಿಶೇಷಶ್ರುತಿಯು ವೈರೂಪ್ಯ (ವಿರೋಧವು) ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಯುಕ್ತಿಯು - "ಏತಸ್ಯಾ
ಜ್ಞಾಯತೇ ಪ್ರಾಣೋ ಮನಃ ಸರ್ವೇಂದ್ರಿಯಾಣಿಚ" ಎಂಬ ವಿಶೇಷಶ್ರುತಿಯೈರೂ
ಪ್ಯವು ಸಿದ್ಧಾಂತಯುಕ್ತಿಯು (೨) "ತತ್ಸೂರ್ವಕತ್ವಾದ್ವಾಚಃ" ಎಂಬ ಅಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ
"ವಾಗ್ವಾ ನಿತ್ಯಾ" ಎಂಬ ವಿಶೇಷಶ್ರುತಿಯೈರೂಪ್ಯವು ಮನಸ್ಸಿನ ಜನನವಿಲ್ಲವೆಂಬ
ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಯುಕ್ತಿ ಮನಸೋವಾಗುದಪದ್ಯತ, ವಾಚೋ ವ್ಯಾಹರಣಂ" ಎಂಬ
ವಿಶೇಷಶ್ರುತಿಯೈರೂಪ್ಯವು ಮನೋಜನನವೆಂಬ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಯುಕ್ತಿಯು (೩) "ಸಪ್ತಗ
ತೇರ್ವಿಶೇಷಿತತ್ವಾತ್" ಎಂಬ ಅಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ "ದಶೇಮೇ ಪುರುಷೇ ಪ್ರಾಣಾ
ಆತ್ಮೈಕಾದಶಃ" "ಸಪ್ತಪ್ರಾಣಾಃ ಪ್ರಭವಂತಿ ತಸ್ಮಾತ್" ಎಂಬುದಾಗಿರುವ
ಸಂಖ್ಯಾವಿಷಯಕ ಶ್ರುತಿಗಳಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರವಿರೋಧವೆಂಬ ವಿಶೇಷಶ್ರುತಿಯೈರೂ
ಪ್ಯವು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಯುಕ್ತಿಯು. "ಗುಹಾಶಯಾಂ ನಿಹಿತಾಃ ಸಪ್ತ ಸಪ್ತ" ಎಂಬುದಾಗಿ

विशेषश्रुतिवैरूप्यं माहात्म्यं व्यक्तसद्गुण ॥

पादे । तादृशास्तच्छब्दवाच्याः । निर्णयस्य सिद्धान्तस्य । तादृशाश्चेत्

ವಿಷಯವಿನ ಮಹಿಮಾಶಯವು, ಅಭಿವ್ಯಕ್ತವನ್ನೂ ದೃಷ್ಟದ ಅಯುಕ್ತತೆ ಈ

— ಪದಾರ್ಥ ದೀಪಿಕಾ —

“ತತ್ರ”= ಚತುರ್ಥವಾದದಲ್ಲಿ “ತಾದೃಶಾಃ”= ತಚ್ಛಬ್ದ ವಾಚ್ಯಗಳಾದವುಗಳು.
“ನಿರ್ಣಯಸ್ಯ”= ಸಿದ್ಧಾಂತದ ತಚ್ಛಬ್ದವಾಚ್ಯಗಳಾದರ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ಹೇಗೆ

— ವಿಶೇಷಾರ್ಥಪ್ರದೀಪಿಕಾ —

ಮನ್ಶಃಅದಿಷಡಿಂದ್ರಿಯ ಸಹಿತ ಬುದಿ ಯನ್ನು ಪ್ರಮನೆಂದು ಹೇಳಿದುದರಿಂದ ಸಂಖ್ಯಾವಿಷಯಕ ಶ್ರುತಿಗಳಲ್ಲಿನ ವಿಷಯವೈಲಕ್ಷಣ್ಯರೂಪ ವಿವಿಧರೂಪತೆಯೆಂಬ ವೈರೂಪ್ಯವು ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಸ್ಥಿತಿಯು “ಅಣವಶ್ಚ” ಎಂಬ ಅಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ “ದೀವೀನ ಚಕ್ಷುರಾತತಂ” ಎಂಬ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯೂ ವಿಶೇಷವಾಚಕಶ್ರುತಿಯ ವೈರೂಪ್ಯವು, ಪ್ರಾಣಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯೆಂಬ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಪ್ರಾಪಕಯುಕ್ತಿಯು “ಅಣೂನಿವಾ ಇಂದ್ರಿಯಾಣಿ ತೇಷಾಂಪ್ರಕಾಶೋವ್ಯಾತತಃ” ಎಂಬ, ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಶ್ರುತಿಗಿಂತಲೂ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಬಲವಾದ ಅಣುತ್ತವಾಚಕವಾದ ಶ್ರುತಿವಿರೋಧವೆಂಬ ವಿಶೇಷಶ್ರುತಿವೈರೂಪ್ಯವು, ಸಿದ್ಧಾಂತಯುಕ್ತಿ (ವ್ಯಾಪ್ತಿಪರವಚನದ ಗತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸುವುದರಿಂದ “ಪ್ರಕಾಶೋವ್ಯಾತತಃ” ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯು ಪ್ರಬಲವಾದುದು)ವಿದು ಅಧಿಕರಣ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಯುಕ್ತಿಗಳ ಸಂಗ್ರಹಕವು, ವಿಶೇಷಶ್ರುತಿವೈರೂಪ್ಯವೆಂಬುದೊಂದೇ ಆಗಿರಬಹುದು, ಅನುವ್ಯಾಖ್ಯಾನಕಾರರ ಅತಿಚಮತ್ಕಾರವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ
ಶ್ರೇಷ್ಠಶ್ಚ” ಎಂಬ ಅಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ “ಯತ್ಸ್ವಾಪ್ತಿಯುತ್ಪತ್ತಿಗ ಉತ್ಪತ್ತಿಮುರಣಂತಧಾ ತಸ್ಯೋತ್ಪತ್ತಿಮುತ್ಪತ್ತಿವ ಕಥಂ ಪ್ರಾಣಸ್ಯ ಯುಜ್ಯತೇ” ಎಂಬ ಶ್ರುತ್ಯುಕ್ತ ಮಾಹಾತ್ಮ್ಯವೇ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣನ ಅನುತ್ಪತ್ತಿ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಪ್ರಾಪಕಯುಕ್ತಿ. ಮಹತ್ವಾನ್ವಿತತಾಂ ವಿಷ್ಣುಃ ಕರ್ತಾ ಪ್ರಾಣಸ್ಯಚೈಕರಾಟ್||ಕಂನಾಮ ನಸ್ಯ ಜೇದೇಷಃ ಯೇನ ಶಕ್ತೇದಮಾವೃತಂ” ಎಂಬ ಶ್ರುತ್ಯುಕ್ತವಾದ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣಮಾಹಾತ್ಮ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಅಧಿಕವಾದ ವಿಷ್ಣುಮಾಹಾತ್ಮ್ಯವು ಸಿದ್ಧಾಂತ (ಪ್ರಾಣೋತ್ಪತ್ತಿ) ಸ್ಥಾಪಕ ಯುಕ್ತಿಯು||೬|| “ಚಕ್ಷುರಾದಿವತ್” ಎಂಬ ಅಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ “ಪ್ರಾಣಸ್ಯ ತದ್ವಶೇ ಸರ್ವಂ ಪ್ರಾಣಃಪರವಶೇ ಸ್ಥಿತಃ” ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಗಿಂತ “ಯದಾಶ್ರಯಾದಸ್ಯ ಜೇಷ್ಠಾ ಸೋಽನ್ಯಂ ಕಥಮುಪಾಶ್ರಯೇತ್ | ಯಥಾಪ್ರಾಣಸ್ತಥಾ ರಾಜಾ ಸರ್ವಸ್ಯೈಕಾಶ್ರಯೋ ಭವೇತ್” ಎಂಬ ಭಾರತೋಕ್ತ ಸರ್ವಜೇಷ್ಠಕತ್ವರೂಪಯುಕ್ತಿ ಮೋದ್ಯಲಿತವಾದ “ಪ್ರಾಣಾದಿದಮಾವಿರಾಸೀತ್ ಪ್ರಾಣೋ ಧತ್ತೇ ಪ್ರಾಣೇ ಲಯಮಭ್ಯು

ವಿಷಯಾಂತರ- ಸಮಾನತ್ವಂ ಕರ್ತೃಶಕ್ತಿವಿಮಿಶ್ರಿತಾ ||

ಕಥಂ ನಿರ್ಣಯಂ ಕುರ್ಯುರित್ಯತ ಉಕ್ತಂ ಸುನಿರ್ಣಿತಾಸ್ವಿತತಿ । ನಾಡಶಾಸ್ತ್ರೀ ಇತಿ ಶೇಷಃ ।

ಸಮಾನತೆ ಕರ್ತೃಶಕ್ತಿ; ಪರಸ್ಪರ ವಿಮಿಶ್ರೀಭಾವವು, ಇವುಗಳು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ

— ಪದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ಮಾಡಿಯಾವು? ಈ ಆಶಂಕೆಯನ್ನು ಸರಿಹರಿಸಲು “ಸುನಿರ್ಣೀತಾಸ್ತು” ಎಂಬೀ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ “ತಾದೃಶಾರ್ಥಾಃ” ಎಂಬುದು ಶೇಷವು ಇದು ಏಕೆ?

— ವಿಶೇಷಾರ್ಥಪ್ರದೀಪಿಕಾ —

ಪ್ರೈತಿ, ನಪ್ರಾಣಃಕಿಂಚಿದಾತ್ರಿತಃ” ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯು ಪ್ರಬಲವಾದುದರಿಂದ ಈ ಶ್ರುತ್ಯುಕ್ತ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯರೂಪ ಮಾಹಾತ್ಮ್ಯವು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಪ್ರಾಪಕಯುಕ್ತಿಯು ಸರ್ವಂ ಹ್ಯೇತತ್ಪರಮೇವತಿಷ್ಠತೇ ಪ್ರಾಣಶ್ಚಪ್ರಾಣಾಶ್ಚ ಪತ್ರಣಿನ್ಶ್ಚ ಸ ಏಕವೈತಾನ್ತ ಯತ್ಯುನ್ಮಯತಿ ವಶೀಕರೋತಿ” ಎಂಬ ಗೋಪವನ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಚಕ್ಷುರಾದಿಸೇತ ವಾಗಿ ಪ್ರಾಣನಿಗೂ ಭಗವದ್ವಶತ್ವವನ್ನು ಹೇಳಿದುದರಿಂದ ‘ಸರ್ವಕರ್ತಾಪಿ ಸನ್ ಪ್ರಾಣಃ ಪರಮಾಧಾರತಃ ಸ್ಥಿತಃ|| ಕಥಮೇ ವ್ಯಾನ್ಯಥಾ ಸಸ್ಯಾದ್ಯತೋ ನೈವೇಶ್ವರ ದ್ವಯಂ” ಎಂಬ ಶ್ರುತ್ಯುಕ್ತ ಯುಕ್ತಿಯಿಂದ ಪ್ರಾಣನಿಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವು ಅಸಂಭಾವಿತವಾದುದರಿಂದ, ಅನಂತರ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವು ಪ್ರಾಣನಿಗೂ ಮಹಾಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವು ವಿಷ್ಣುವಿಗೂ ಇರುವುದೆಂಬ ಮಾಹಾತ್ಮ್ಯವು ಸಿದ್ಧಾಂತಯುಕ್ತಿಯು “ಪಂಚವೃತ್ತಿ” ಎಂಬ ಅಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಾದಿಪಂಚಕಕ್ಕೆ ಸರ್ವಶರೀರಗಳಲ್ಲಿ ದ್ವಾಸ್ಪೃತಿಸಾವಿ ರನಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ ನಡುವಿನ ಸರ್ವಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಚರಣವೆಂಬ ವ್ಯಕ್ತ ಸದ್ಗುಣಗಳೆಂಬುದು “ದಾಸರೇಪ್ರಾಣಪಂಚಕರು” ಎಂಬ ಏಕ ವಿಷಯಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷಯುಕ್ತಿಯು ಅಶೇಷಗುಣಪೂರ್ಣಾನಿ ಮುಖ್ಯರೂಪಾಣಿ ಪಂಚಚ || ತದ್ವಾಸಾಃ ಪಂಚಚಾನೈವ ಪ್ರಾಣಾದ್ಯಾಃ ಪದ್ಗುಣೈರ್ಯುತಾಃ” ಎಂಬ ಶ್ರುತಿ ಇರುವುದರಿಂದ ದಾಸಪ್ರಾಣನಿಗೂ ಸ್ವಯೋಗ್ಯವ್ಯಕ್ತ ಸದ್ಗುಣಗಳಿರುವುದರಿಂದ ಹಾಗೂ “ಸ್ಥಾನಿ ಕರ್ಮಾಣಿ ಕುರ್ವತೇ” ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯಂತೆ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣಾಜ್ಞೆಯಿಂದ ಪ್ರಾಣನಾದಿ ಕಾರಣತ್ವವೂ ಇದ್ದುದರಿಂದ ಅವರೂ ಪ್ರಾಣಾದಿ ಪಂಚಕರೇ! ದ್ವಿವಿಧ ಪಂಚರೂಪಮನಸ್ಸಿನಂತೆ, ಪ್ರಾಣವಂಚಕಕ್ಕೆ ದಾಸತ್ವ ಸ್ವರೂಪತ್ವವು ಸಂಭವಿಸುವುದರಿಂದ, ವ್ಯಕ್ತ ಸದ್ಗುಣವತ್ವವು ಸಿದ್ಧಾಂತಯುಕ್ತಿಯು || “ಅಣುಶ್ಚ” ಎಂಬ ಅಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಚರಾಚರವ್ಯಾಪಿತ್ವ, ಮಹತ್ವ, ವೆಂಬ ದೃಷ್ಟ (ಶ್ರುತ್ಯುಕ್ತ) ಅರ್ಥದ ಅಸಂಭವ (ಅಯುಕ್ತ)ವು; ವ್ಯಾಪ್ತನೆಂಬ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ ಯುಕ್ತ. ‘ಅಣುವೈ ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣೋಯ ಉತ್ಕಾಮತಿ ನಾಡೀಭಿಃ” ಎಂಬ ಶ್ರುತ್ಯು

ಯುಕ್ತಯಃ ಪೂರ್ವಗ್ರಂಥೇಷು ಸುನಿರ್ಣೀತಾಸ್ತು ತಾತ್ಪರ್ಯಾಃ ||

ಕುನ ಏತದ್ವಿಶ್ವತಃ ಉಕ್ತಂ ಸ್ವಯಮಿತಿ | ಸ್ವಯಮೇವೇತಿ ಸಮ್ಬಂಧಃ ||

ಯುಕ್ತಿಗಳು- ಚನ್ನಾಗಿ ನಿರ್ಣಯಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ ಹೆಸರುಳ್ಳವುಗಳೇ

— ಸದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ಎಂದರೆ- “ಸ್ವಯಂ” ಎಂದೆಂದಿದ್ದಾರೆ “ಸ್ವಯಮೇವ” ಎಂಬುದಾಗಿ ಅನ್ವಯವು

— ವಿಶೇಷಾರ್ಥಪ್ರದೀಪಿಕಾ —

ಕ್ರಮದ ಅಣುತ್ವವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಉತ್ಪತ್ತಾಂತರಾದಿ ದೃಷ್ಟದ ಅನುಪಪತ್ತಿ ರೂಪದೃಷ್ಟಾ ಯುಕ್ತಿಯು ಸಿದ್ಧಾಂತಯುಕ್ತಿಯು |೯| ಜ್ಯೋತಿರಾದ್ಯಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ “ಜೀವಸೃಕರಣಾನ್ಯಾಯಃ ಪ್ರಾಣಾನೇತಾಂಸ್ತು ಸರ್ವಶಃ || ಯಸ್ಮಾತ್ ತದ್ವಶಗಾ ಏತೇ ದೃಶ್ಯಂತೇ ಸರ್ವದೇಹಿಷು” ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಸದೇಹಾದಿ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಜೀವರಕರಣ (ಪರತಂತ್ರ)ಗಳಾಗದಿದ್ದರೆ ಜೀವವಶತ್ವವೆಂಬ ದೃಷ್ಟದ ಅಯುಕ್ತಿಯು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಯುಕ್ತಿಯು ಅಪ್ರಾಣಿಸಲಯೋಗ್ಯವಾದುದನ್ನೂ ಅಪ್ರಾಣಿಸುವುದು ಕಂಡಿರುವುದರಿಂದ ಕೆಲ ವಿಷಯ ಹಾಗೂ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜೀವನ ವಶವಾಗದಿರುವುದೂ ಕಂಡಿರುವುದರಿಂದ ಜೀವವಶತ್ವವಿಲ್ಲ ಕರಣತ್ವವಿದ್ದರೆ ಸಪ-ತ್ರಜೀವಾಧೀನತೆಯಿರಬೇಕಾಗುವುದು ಕರಣಗಳು ಈಶಾಧೀನವಾಗದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ “ಯಶ್ಚಕ್ಷುಷಿತಿಷ್ಠನ್ಯೋ ವಾಚಿತಿಷ್ಠನ್” ಎಂಬ ಶ್ರುತ್ಯುಕ್ತ ದೃಷ್ಟಸಮ್ಮೇಯದ ಅಯುಕ್ತತೆಯು ಸಿದ್ಧಾಂತಯುಕ್ತಿಯು |೧೦| ತ ಇಂದ್ರಿಯಾಣಿ “ಎಂಬ ಅಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ‘ಪ್ರಾಣಾ ಹೀಂದ್ರಿಯಾಣಿ ಪ್ರಾಣಾ ಹೀದಂ ದ್ರವಂತಿ’ ಎಂಬುದಾಗಿ ‘ಇದಂದ್ರವಣ ರೂಪಯುಕ್ತಿಸಹಿತವಾದ ಶ್ರುತಿಯು ಇರುವುದರಿಂದ, ಪ್ರಾಣನದವಾಚ್ಯವಾದ ಚೇಂದ್ರಿಯ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣರಿಗೂ “ಇದಂದ್ರವಣ”ವು ಸಮಾನವಿರುವುದರಿಂದ ಹಾಗೂ (ಸಾಮಾನ್ಯ ಶ್ರುತ್ಯುಕ್ತವಿದ್ದುದರಿಂದ ಹಾಗೂ ಈಶ್ವರಾಧೀನತ್ವವೂ ಸಮಾನವಿರುವುದರಿಂದ ಸಮಾನತ್ವವೇ “ತ್ರಯೋದಶ”ಳಿಗೂ ಇಂದ್ರಿಯತ್ವವೆಂಬ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಯುಕ್ತಿಯು ಯಸ್ಮಿನ್ನಿದಂ ಸರ್ವಮಧ್ಯಾಧ್ಮೀತ್, ಪ್ರಾಣಸ್ಯೈತದ್ವಶೇ ಸರ್ವಂ ತ್ರಿದಿವೇ ಯತ್ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತಂ” ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯಿದ್ದಪ್ರಯುಕ್ತ ಪ್ರಾಣನಿಗೂ ತ್ರಿವಸ್ಥದ ನಿಯಾಮಕತ್ವವೆಂಬ ಧರ್ಮದಿಂದ ಈಶ್ವರಸಾಮ್ಯವಿರುವುದರಿಂದ “ದ್ವಾದಶೈವೇಂದ್ರಿಯಾಣ್ಯಾಯಃ ಪ್ರಾಣೋ ಮುಷ್ಠೈಷ್ಟ್ವೇಂದ್ರಿಯಂ” ದ್ರವತಾಂ ಹೀಂದ್ರಿಯಾಣಾಂತು ನಿಯಂತಾ ಪ್ರಾಣ -ಕರಾಃ || ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯಂತೆ ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣನಿಗೆ ಇಂದ್ರಿಯನಿಯಾಮಕತ್ವವಿರುವುದರಿಂದ, ಉಭಯರೀತಿಯಿಂದಲೂ - ಶ್ವರನ ಸಾಮ್ಯವಿರುವುದರಿಂದ, ಇಂದ್ರಿಯತ್ವವಿಲ್ಲ, ದ್ವಾದಶ ಪ್ರಾಣಗಳೇ

युक्तयो निर्णयस्यैव स्वयं भगवतोदिता ॥

इति श्रीमदानन्दतीर्थभगवत्पादाचार्यविरचिते श्रीमद्ब्रह्मसूत्रानुव्याख्यान
द्वितीयाध्यायस्य चतुर्थ पाद ॥ २-४ ॥ छ ॥ छ ॥

इति श्रीमत्पूर्णप्रमतिभगवत्पादसुकृते-

रनुव्याख्यानस्य प्रगुणजयतीर्थाख्ययनिना ॥

ಅದ ಯುಕ್ತಿ-ಗಳೇ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಯುಕ್ತಿಗಳು, ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀವ್ಯಾಸರಿಂದ ಸ್ವತಃ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟವುಗಳಾಗಿವೆ. || ೨-೪ ||

— ಪದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ಇಲ್ಲಿಗೆ- ಶ್ರೀಮತ್ಪೂರ್ಣಪ್ರಮತಿಭಗವತ್ಪಾದರಸುಕೃತಿಯಾದ ಅನುವ್ಯಾಖ್ಯಾನದ, ಅವರ ಪ್ರಗುಣರಾದ ಜಯತೀರ್ಥನಾಮಕ ಯತಿಗಳಿಂದ ನಿರಚಿತವಾದ

— ವಿಶೇಷಾರ್ಥಪ್ರದೀಪಿಕಾ —

ಎಂಬುದಾಗಿ ಸಮಾನತೆಯು ಸಿದ್ಧಾಂತಯುಕ್ತಿಯು “೧೧” ಸಂಜ್ಞಾಮೂರ್ತಿ ಎಂಬ ಅಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ವಿರಂಚನಿಗೂ ಕರ್ತೃತ್ವಶಕ್ತಿಯಿರುವುದರಿಂದ ಅವನೇ ಶರೀರಾದಿಗಳ ಸೃಷ್ಟಿ ಕರ್ತನೆಂಬುದಾಗಿ ಕರ್ತೃ(ಕರ್ತೃತ್ವ) ಶಕ್ತಿಯು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಪ್ರಾಪಕವು, “ಶ್ರಿವೃತ್ತಿಯಾ ಯತೋ ವಿಷ್ಣೋರೂಪಂ ಚ ತದವೇಕ್ಷಯಾ” ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರಿವೃತ್ತರಣಶಕ್ತಿಯುಳ್ಳವನಿಗೇ ರೂಪವದೋಕ್ತ ಮೂರ್ತಿ (ಶರೀರ) ಕರ್ತೃತ್ವವು ಸಯುಕ್ತಕವಾಗಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುವುದರಿಂದ ಶ್ರಿವೃತ್ತರಣಶಕ್ತಿಯುಳ್ಳ ವಿಷ್ಣುವಿಗೇ ತ್ರಾತ್ಮಕದೇಹ ಕರ್ತೃತ್ವಶಕ್ತಿಯು, ಹೀಗೆ ಕರ್ತೃತ್ವಶಕ್ತಿಯೇ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಸ್ಥಾಪಕಯುಕ್ತಿಯು. ವಿರಂಚನಿಗಾದರೂ ಕೇವಲ ದ್ವಾರತ್ವವಿರುವುದರಿಂದ ಕೆಲವಾಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಶರೀರಕರ್ತೃತ್ವದ ಹೇಳಿಕೆಯು ||೧೨|| ಮಾಂಸಾಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಶರೀರವು ಭೂತತ್ರಯಾತ್ಮಕವೆಂದು ಹೇಳಿದರೆ ಭೂತಗಳಿಗೆ ವರಪುರ ಮಿಶ್ರತೆ(ಸೇರಿಕೆ) ಇರುವುದರಿಂದ “ಆಪಃಶರೀರಂ” ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ ಆದ್ವೈತ ಮುಂತಾದ ವಿಶೇಷವಚನವು ಅಯುಕ್ತವಾಗುವುದರಿಂದ ಭೂತತ್ರಯಾತ್ಮಕವಲ್ಲ ಸೃಧಿವ್ಯಾಧ್ಯೇಕೈಕರೂಪವು ಎಂಬ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಪ್ರಾಪಕಯುಕ್ತಿಯು “ವಿಮಿಶ್ರತೆಯು” ಸರ್ವಕ್ಕೂ ಮಿಶ್ರಿತತ್ವಸಾಮ್ಯವಿದ್ದರೂ “ವಿಶೇಷತಃ ಮಾಂಸರೂಪದಿಂದ ಪಾರ್ಥಿವಾಂಶವೇ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದುದರಿಂದ ಸಾಮ್ಯವಿಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ, (ಪಾರ್ಥಿವತ್ವಾದಿ ವಿಶೇಷವಚನವು ಸಂಭವಿಸುವುದರಿಂದ) ಭೂತತ್ರಯಾತ್ಮಕವು, ಎಂಬ ಸಿದ್ಧಾಂತಸ್ಥಾಪಕಯುಕ್ತಿಯೂ ವಿಮಿಶ್ರತೆಯೇ-ವಿಶೇಷಮಿಶ್ರತತ್ವವೆಂಬುದೇ !

ಕೃತಾಯಾಂ ಟೀಕಾಯಾಂ ವಿಷಮಪದವಾಕ್ಯಾರ್ಥವಿವೃತೌ
ದ್ವಿತೀಯೇಽಧ್ಯಾಯೇಽಸ್ಮಿಶ್ರಗಮಚರಣಃ ಪರ್ಯವಸಿತಃ ॥ ೨-೪ ॥

ಇತಿ ಶ್ರೀಮನ್ಮಾತೃಸುಖಾಯಾಂ ದ್ವಿತೀಯಾಧ್ಯಾಯಸ್ಯ ಚತುರ್ಥಃ ಪಾದಃ ಸಂಪೂರ್ಣಃ ॥

ಸಮಾಪ್ತೋಽಯಮಧ್ಯಾಯಃ ॥ ೨ ॥ * ॥ * ॥

— ಪದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ವಿಷಮಪದವಾಕ್ಯಾರ್ಥವಿವೃತಿಯೆಂಬ ಟೀಕೆಯಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯಾಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ
ನಾಲ್ಕನೆಯ ಪಾದವು ಮುಗಿದುದು.

— ಮಧ್ವೇಶಕೃಷ್ಣಾಪಿತಮಸ್ತು —

ಕುಪಿತಾಹಫಗಂಞಾಸಮೀಕೃತ್ಯಾಪರಂ ಸುಖಮ್ ॥ ಸೇವಂತೇ ಯತ್ಪದಂ
ಧೀರಾಸ್ತಂ ಭಜೇವಲ್ಲಭಂ ಶ್ರಿಯಃ ॥ ಸಾಧನವಿಚಾರೋಽಯಮಧ್ಯಾಯಃ । ವೈರಾಗ್ಯಾರ್ಥೇ

— ಪದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ಸಿಟ್ಟಿಗೆದ್ದ ಸರ್ಪದ ಹೆಡೆಯಿಂದ ಸಮವೆಂದು ವಿಷಸುಜನ್ಯ ಸುಖವನ್ನು
ಭಾವಿಸಿ, ಧೀರರು, ಯಾವನ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ನೇವಿಸುವರೋ ಅಂಥ ಶ್ರೀವಲ್ಲಭ
ನನ್ನು ಭಜಿಸುತ್ತೇನೆ “ಸಾಧನವಿಚಾರೋಯಮಧ್ಯಾಯಃ” (ಸಾಧನ ವಿಷಯಕ

— ವಿಶೇಷಾರ್ಥಪ್ರದೀಪಿಕಾ —

ಈ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನಿರೂಪಿಸಲಾಗುವ ಸಾಧನಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ
ದರ ಜೊತೆಗೆ ಮಂಗಳವನ್ನೂ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಈ ವದ್ಯದಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ‘ಸಮೀಕೃತ್ಯ’
ಎಂಬ ಲ್ಯುಬಂತ ಪ್ರಯೋಗದಿಂದ, ಮೊದಲನೆಯ ವಾದಪ್ರತಿಪಾದ್ಯವಾದ
ವೈರಾಗ್ಯವು ಭಕ್ತ್ಯಾದಿಗಳ ಕಾರಣವಾದುದರಿಂದ ವೈರಾಗ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಧಮತೆಯು ಉಚಿ
ತವೆಂಬುದು ಸೂಚಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ “ಭಜಂತೇ” ಎಂಬ ಅರ್ಥವುಳ್ಳ “ಸೇವಂತೇ”
ಎಂಬುದರಿಂದ ಎರಡನೆಯ ಪಾದದ ಅರ್ಥ-ಭಕ್ತಿಯೂ ಉಪಾನಾರ್ಥಕ“ಸೇವಂತೇ”
ಎಂಬುದರಿಂದ, ಮೂರನೆಯ ಪಾದಾರ್ಥ ಉಪಾಸನೆಯೂ “ಧೀರಾಃ” (ಧೀರಾ
ರಮಂತೇ, ಎಂಬ ವಿಶೇಷಣದಿಂದ ಜ್ಞಾನಮಾತ್ರದಿಂದ ಅಪೇಕ್ಷಿತ ವುರುಷಾರ್ಥ
ಪ್ರಾಪ್ತಿಯು ಸೂಚಿತವಾದುದರಿಂದ ಚತುರ್ಥ ಪಾದಾರ್ಥವೂ ತೋರಿಸಲು
ಪ್ರೀತಿಯು ತಿಳಿಯಬೇಕು “ಧೀರಾಃ” ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಅಧವಾ ಧೈರ್ಯ ಯುಕ್ತರು
(ಭಕ್ತಿ ದಾರ್ಥ್ಯವುಳ್ಳವರು) ಇನ್ನು “ಭಾಯಾ ಬಾಹ್ಯೇ” (ಭಾಯಾ-ವದಾಂ
ತನಾದ ತತ್ಪುರುಷಸಮಾಧದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವಪದಾರ್ಥ ಬಹುತ್ವವು ತಿಳಿದುಬರುವಾಗ
(ವಿವಕ್ಷಿತವಾದಾಗ ಹ್ರಸ್ವತೆಯೂ ನಪುಂಸಕತ್ವವೂ ಬರುತ್ತದೆ ಉದಾ “ಇಕ್ಷುಣಾಂ
ಭಾಯಾ ಇಕ್ಷುಚ್ಛಾಯಂ” ಎಂಬುದು ಅದುದರಿಂದ, ಇಲ್ಲಿಯೂ ಹಾಗೆ
ಹ್ರಸ್ವತೆಯೂ ನಪುಂಸಕಲಿಂಗವೂ ಆಗಿ ‘ಫಣಿಚ್ಛಾಯಂ’ ಎಂದೇ ಪ್ರಯೋಗ
ವೇ ಕಾಗಬಾರದು ” ಎಂದರೆ ಉತ್ತರ- ಭಾಯಾ ನಿರೂಪಕದ ಬಹುತ್ವವು ವಿವ
ಕ್ಷಿತವಾದರ ಹಾಗೆ ಪ್ರಯೋಗವಾಗಬೇಕು ಆದರೆ ವಿವಕ್ಷಯು ಇಲ್ಲ ಇಕ್ಷುಗಳ ಬಹು
ತ್ವದಂತೆ ಫಣಿ ಹೆಡೆಗಳ ಬಹುತ್ವದ ವಿವಕ್ಷಯಿಲ್ಲ ಅದುದರಿಂದ, ಫಣಾನಾಂ
ಭಾಯಾ “ಎಂಬ ವಿಗ್ರಹವಿಲ್ಲದೆ ‘ಫಣಿಚ್ಛಾಯಾ’” ಎಂಬುದಾಗಿ ವಿಗ್ರಹವಿರು
ವುದರಿಂದ, ಪೂರ್ವಪದಾರ್ಥದ ಬಹುತ್ವವಿಲ್ಲದ್ದರಿಂದ “ಫಣಿಚ್ಛಾಯಂ” ಎಂಬ
ಪ್ರಯೋಗವಾಗಬೇಕೆಂಬ ಶಂಕೆಗೆ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ ಕೆಲವರು “ವಿಭಾಷಾ-ಸೇನಾ
ಸುರಾಚ್ಛಾಯಾ ಶಾಲಾ ನಿಶಾನಾಂ” ಎಂಬ (“ಸೇನಾ-ಸುರಾ-ಭಾಯಾ-ಶಾಲಾ
ನಿಶಾ” ಈ ಶಬ್ದಗಳು ಕೊನೆಯಿಲ್ಲುಳ್ಳ ತತ್ಪುರುಷಸಮಾಸವು ವಿಕಲ್ಪದಿಂದ

ಸ್ವಾಭಾವಿಕಾಽನ್ಯಥಾ ನಾಮ ಸಹಭಾವಾನ್ಯಥೋಕ್ತಃ ॥

ಗನ್ಯಾದಿನಿರೂಪಣಾ ಪ್ರಥಮಪಾದ ಇತ್ಯಧ್ಯಾಯಪಾದಪ್ರತಿಪಾದ್ಯ ಭಾಷ್ಯ ಏವ ಸ್ಫುರತ್ಮ ।
ಸಜ್ಞತಿ ತು ಲಾಘವಾಯೈಕೀಕೃತ್ಯೋಪರಿ ವಕ್ಷ್ಯಾಮ ಇತ್ಯಾಶಯವಾಸ್ತುನೀಯಾಧ್ಯಾಯಾಥ-
ಪಾದಾಧಿಕರಣಪೂರ್ವಪಕ್ಷಾಸಿದ್ಧಾಂತಯುಕ್ತಿಃ ಸಜ್ಞೇಣಾಹ ॥ ಸ್ವಾಭಾವಿಕೇತಿ । ಸಾ-
ಧಕಾ ಇತಿ ವಕ್ಷ್ಯಮಾಣಂ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಸ್ಯೇತ್ಯತ್ರಾಪಿ ಸಮ್ಬದ್ಧ್ಯನೇ । ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಸ್ಯ ಸಿದ್ಧಾ-
ಂತಸ್ಯೇತಿ ಜಾನಾವೇಕವಚನಮ್ । ಸಾಧಕಾ ಇತಿ ಛಾಂದಸೋ ನಿರ್ದೇಶಃ । ಯದ್ವಾ

ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಮರಣ, ಅನ್ಯಥಾನಾಮ, (ವಿಶೇಷನಾಮವು) ಸಹಭಾವ ಅನ್ಯ

— ಪದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ವಿಚಾರವುಳ್ಳದ್ದು ಈ ಅಧ್ಯಾಯವು । “ವೈರಾಗ್ಯಾರ್ಥೇ ಗತ್ಯಾದಿನಿರೂಪಣಾ ಪ್ರಥಮಪಾದೇ” (ವೈರಾಗ್ಯಾರ್ಥವಾಗಿ ಜೀವರ ಗಮನಾಗಮನ ಮುಂತಾದ ವುಗಳ ನಿರೂಪಣವು ಪ್ರಥಮ ಪಾದದಲ್ಲಿ) ಎಂಬೀ ಭಾಷ್ಯವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ಈ ಅಧ್ಯಾಯ- ಪಾದಪ್ರತಿಪಾದ್ಯ ವಿಷಯಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಿಸ್ಪಷ್ಟವೆ ಸಂಗತಿಯ ನ್ನಾದರೂ ಲಾಘವಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಉಪಾಸನಾಪಾದದಲ್ಲಿ ‘ವೈರಾಗ್ಯತೋ ಭಕ್ತಿ ದಾರ್ಥ್ಯಂ’ ಇತ್ಯಾದಿ ಅನುವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗ್ರಂಥದಿಂದ ಮುಂದೆ ಹೇಳುವೆವು, ಎಂಬೀ ಅಭಿಪ್ರಾಯವುಳ್ಳವರಾಗಿ, ತೃತೀಯ ಅಧ್ಯಾಯದ ಪ್ರಥಮಪಾದದಲ್ಲಿನ ಅಧಿಕರಣ ಗಳ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಗಳ ಹಾಗು ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳ ಪ್ರಾಪಕಯುಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ “ಸ್ವಾಭಾವಿಕ” ಇತ್ಯಾದಿ ಪದ್ಯಗಳಿಂದ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಮುಂದೆ ಹೇಳಲ್ಪಡುವ “ಸಾಧಕಾಃ” ಎಂಬ ಪದವು, “ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಸ್ಯ” ಎಂಬಲ್ಲಿಯೂ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದುತ್ತದೆ (ಹಾಗು “ಯುಕ್ತಯಃ” ಎಂಬುದೂ “ಸಿದ್ಧಾಂತಸ್ಯೈವ ಸಾಧಕಾಃ” ಎಂಬಲ್ಲಿಯೂ ಅನ್ವಯಹೊಂದುತ್ತದೆ.) “ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಸ್ಯ, ಸಿದ್ಧಾಂತಸ್ಯ” ಎಂಬಲ್ಲಿ ಏಕವಚನವು, ಜಾತೃರ್ಥದಲ್ಲಿದೆ “ಸಾಧಕಾ” ಎಂಬುದು ಛಾಂದಸ ಪ್ರಯೋಗವು. ಅಥವಾ- ‘ಯುಕ್ತಯಃ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಸ್ಯ ಎಂಬಲ್ಲಿ ‘ಸಾಧಕಾಃ’

— ವಿಶೇಷಾರ್ಥಪ್ರದೀಪಿಕಾ —

ನವುಂಸಕವಾಗುತ್ತದೆ ನಿಯಮದಿಂದ, ನವುಂಸಕಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಏಕಲ್ಪವಿರುವುದ ರಿಂದ ದೋಷವಿಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಆಕಾರವು ಸೇರಿದ್ದು “ಆಸಮೀಕೃತ ” “ಎಂಬುದಾಗಿ ವಿಗ್ರಹವಿದ್ದುದರಿಂದ” ಇಷ್ಟುಚ್ಛಾಯಾ ನಿಷಾದಿನ್ಯಃ” ಎಂಬ ರಘು ವಂಶ ಪ್ರಯೋಗದಂತೆ, “ಫಣಚ್ಛಾಯಾ ಸಮೀಕೃತ್ಯ” ಎಂಬುದು ಸರಿಯೆಂದು ಬೇರೆ ಕೆಲವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ

‘ಜಾತಾವೇಕವಚನಂ’-ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಗಳು ಬಹಳ ಇರುವುದರಿಂದ “ಬಹುಷು

अविशेषविशेषौ च सहभावो विमिश्रता ॥

युक्तयः पूर्वपक्षस्येत्यत्र साधका इति नाकूप्यते । पूर्वपक्षसम्बन्धिन्यो

ಭೋಕ್ತೆಯು, ಅವಿಶೇಷ, ವಿಶೇಷ, ಸಹಭಾವ. ವಿಮಿಶ್ರತಾ-ಮಿಶ್ರದ್ವೇಷಿ, ಸಹ

— ಪದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ಎಂಬುದನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಿ ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ (ಇದರಂತೆ “ಸಿದ್ಧಾಂತಸ್ಯ ಸಾಧಕಾಃ”
“ಎಂಬಲ್ಲಿ “ಯುಕ್ತಯಃ” ಎಂಬದು ಅನುವೃತ್ತವಾಗಿಲ್ಲ) ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ ಸಂಬಂಧಿಗ

— ವಿಶೇಷಾರ್ಥಪ್ರದೀಪಿಕಾ —

ಬಹುವಚನಂ’ ಎಂಬ ನಿಯಮದಂತೆ ‘ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಾಣಾಂ’ ಎಂಬ ಬಹುವಚನಾಂತ ಪ್ರಯೋಗವಾಗಬೇಕು “ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಸ್ಯ” ಎಂಬ ಏಕವಚನಾಂತವು ಹೇಗೆ ಎಂಬ ಆಶಂಕೆಯ ಉತ್ತರವಿದು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅನೇಕಗಳಿದ್ದರೂ ಜಾತಿಯು ಒಂದೇ ಇದ್ದುದರಿಂದ, ತದ್ವಿವಕ್ಷಯಿಂದ, “ದ್ವೇಕಯೋರ್ದ್ವಿವಚನೈಕವಚನೇ” ಎಂಬ ನಿಯಮದಂತೆ ಏಕವಚನವು ಅಥವಾ ಜಾತಿವದವು, ಜಾತಿವ್ಯಂಗ್ಯ ಸಾದೃಶ್ಯಸರವು ಏಕೆಂದರೆ ಸಿದ್ಧಾಂತದಲ್ಲಿ ಜಾತಿಯೂ ವ್ಯಕ್ತಿಯಂತೆ ಅನೇಕವಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಅದರಿಂದ ಏಕವಚನದ ನಿರ್ವಾಹವಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಜಾತಿಯಂತೆ, ಸಾದೃಶ್ಯವೂ ಅನೇಕವೇ ಆದುದರಿಂದ ಏಕತ್ವವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು ಶಕ್ಯವಿಲ್ಲ ಆದರೂ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮರೂಪಿಯು ಒಂದು ಪಾದದಿಂದ ಮೇಲಿನ ಲೋಕವನ್ನೂ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾದದಿಂದ ಕೆಳಗಿನ ಲೋಕವನ್ನೂ ಹೀಗೆ ಸರ್ವ ಲೋಕವನ್ನೂ ವ್ಯಾಪಿಸುವಂತೆ, ಸಾದೃಶ್ಯವು ಪ್ರತಿಯೋಗಿತ್ವರೂಪ ಸಂಬಂಭದಿಂದಲೂ ಅನುಯೋಗಿತ್ವ ಸಂಬಂಭದಿಂದಲೂ ಸರ್ವಸಂಬಂಧಿಯಾದುದರಿಂದ, ಅನುಗತಸದೃಶವಾದುದರಿಂದ ತದ್ವಿವಕ್ಷೆಯಿಂದ ಏಕವಚನ ನಿರ್ವಾಹವೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು.

“ಯುಕ್ತಿ”ಯ ವಿಶೇಷಣವಾದುದರಿಂದ, ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ ತ್ವವು ಬಂದು, ಪ್ರತ್ಯಯ ಸ್ಥವಾದ “ಕ”ಕ್ಕಿಂತ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿರುವ “ಅ” ಕಾರಕ್ಕೆ ಇಕಾರವಿಧಾನವಿರುವುದರಿಂದ, ಇಕಾರವು ಬರಲು, “ಸಾಧಿಕಾ” ಎಂಬ ಪ್ರಯೋಗವಾಗಬೇಕೆಂಬ ಆಶಂಕೆಯನ್ನು “ಛಾಂದಸೋ ನಿರ್ದೇಶಃ” ಎಂಬುದರಿಂದ ಪರಿಹರಿಸುತ್ತಾರೆ “ಛಂದಸಿ ಸರ್ವೇ ವಿಧಯಃ ಏಕಲ್ಪ್ಯಂತೇ” (ವೈದಿಕ ಪ್ರಯೋಗದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವಿಧಿಗಳು ಏಕಲ್ಪಹೊಂದುತ್ತವೆ) ಎಂಬ ನಿಯಮದಂತೆ, ಆಚಾರ್ಯರ ವಾಕ್ಯವು, ಪರಮರ್ಷಿ ವಾಕ್ಯವಾದುದರಿಂದ ವೇದತುಲ್ಯವೆಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಿಂದ ಪ್ರಯೋಗದ ಸಾಧುತ್ವವನ್ನು ತಿಳಿಯಬೇಕು ವೇದ ಸಮಾನತೆಯಲ್ಲಿ ವಿವಾದಿಸುವವನಿಗೆ ರೀತ್ಯಂತರದಿಂದ ಸಮಾಧಾನವನ್ನು “ಯದ್ವಾ” ಈ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ

ತದಂತರಾಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ, “ಭೂತಬಂಧಸ್ತು ಸಂಸಾರೋ ಮುಕ್ತಿಪ್ರೇಭ್ಯೋ

ವಿರುದ್ಧೋಕ್ತಿ ಸಹಸ್ಯಾನ್ ವೈಯರ್ಥ್ಯಂ ಚಾನ್ಯಥಾಗತಿಃ ||

ಯುಕ್ತಯ ಇನ್ಯೇವಾರ್ಥಃ | ಮಿಥ್ಯಾಂತಸ್ಯೈವ ಸಾಧಕಾ ಇನ್ಯತ್ರ ತು ನ್ಯಾಯಾ ಇತಿ ಶೇಷಃ |

ಸ್ಥಾನ ವೈಯರ್ಥ್ಯವು, ಅನ್ಯಥಾಗತಿ, ಇವುಗಳು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಪ್ರಾಪಕ ಯುಕ್ತಿಗಳು;

— ಪದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ಈಗದ ಯುಕ್ತಿಗಳು” ಹೀಗೆಯೇ ಅರ್ಥವು “ಸಿದ್ಧಾಂತಸ್ಯೈವ ಸಾಧಕಾಃ” ಎಂಬಲ್ಲಿಯಾದರೋ “ನ್ಯಾಯಾಃ” ಎಂಬುದು ಶೇಷವು ಇಲ್ಲಿ (ಈ ಪಾದದಲ್ಲಿ)

— ವಿಶೇಷಾರ್ಥಪ್ರದೀಪಿಕಾ —

ವಿಮೋಚನಂ” ಎಂಬ ವಚನವಿರುವುದರಿಂದ, ಸ್ವಾಭಾವಿಕಮರಣವೇ ಮೋಕ್ಷವಾದುದರಿಂದ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರಯತ್ನವು ಮಾಡಲ್ಪಡತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲವೆಂಬ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಕ್ಕೆ “ಸ್ವಾಭಾವಿಕ”ವೇ ಪ್ರಾಪಕಯುಕ್ತಿಯು ಮೋಕ್ಷಸಾಧನಗಳಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನಗುಣವೇ ಅಧಿಕವಾದುದರಿಂದ, ಜ್ಞಾನವಿಲ್ಲದೆ ಕೇವಲ ಮರಣದಿಂದ ಮುಕ್ತಿಯಿಲ್ಲ ಮರಣದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಂತಿಕ ಭೂತನಿವೃತ್ತಿಯಿಲ್ಲದ್ದರಿಂದ ಕೇವಲ ಮರಣವೇ ಮುಕ್ತಿಯುಲ್ಲ ಎಂಬ ಸಿದ್ಧಾಂತಸ್ಥಾಪಕಯುಕ್ತಿಯು- “ಗುಣಾಧಿಕ್ಯವು”- ಜ್ಞಾನಾಖ್ಯಗುಣಾಧಿಕ್ಯ ತ್ರ್ಯಾತ್ಮಕತ್ವಾಧಿ ಕರಣದಲ್ಲಿ-“ಇತಿ ತು ಪಂಚಮ್ಯಮಾಹುತಾನಾಪಃ ಪುರುಷವಚಸೋ ಭವಂತಿ” ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಇತರಭೂತಗಳನ್ನು ಹೇಳದೆ ಜಲಗಳನ್ನೇ ಹೇಳಿದುದರಿಂದ, ಅವುಗಳಿಗೆ ಜೀವನೋಡನೆ ಸಹಭಾವ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯೆಂಬ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಕ್ಕೆ “ಅನ್ಯಥಾನಾಮ್” ವೇ ಪ್ರಾಪಕಯುಕ್ತಿ (ಸಾಮಾನ್ಯ ನಾಮಕ್ಕಿಂತ ವಿಶೇಷನಾಮವು) ಜಲಗಳಿಗೆ ಭೂತತ್ರಯಾತ್ಮಕತ್ವವಿರುವುದರಿಂದ ಜಲಗಳ ಗ್ರಹಣದಿಂದ ಅರ್ಥಾತ್ಮಾಗಿ ಸರ್ವಭೂತಗಳಿಗೂ ಗ್ರಹಣವಾಗಿ ಗತಿಯು ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುವುದೆಂಬ ಸಿದ್ಧಾಂತಕ್ಕೆ “ಅರ್ಥತೋಭವ”-ಅರ್ಥಾತ್ಪ್ರಾಪ್ತಿಯು, ಸ್ಥಾಪಕಯುಕ್ತಿಯು ||೩

ಪ್ರಾಣಗತ್ಯಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ “ಭೂತಾನಿ ಗಚ್ಛಂತಿ” ಎಂಬ ಉಕ್ತಿಗಿಂತ ಅನ್ಯಧೋಕ್ತಿಯು ಜಲಗಳಿಗೆ ಗಮನೋಕ್ತಿಯು (ಅನ್ಯಧೋಕ್ತಿಯು) ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ ಪ್ರಾಪಕ ಯುಕ್ತಿಯು (ಜೀವೇನ ಸಹಗತ್ಯುಕ್ತಿಯು ಇಲ್ಲವೆಂಬುದು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಯುಕ್ತಿಯು.) ಭೂತಗಳಿಂದ ಅವಿನಾಭಾವವುಳ್ಳ ಪ್ರಾಣಗಳಿಗೆ ಜೀವನೋಡನೆ ಸಹಗತಿಯು ಉಪಪತ್ತಿಸಿದ್ಧವಾದುದರಿಂದ, ಉಪಪತ್ತಿಯು ಪ್ರಾಣಗಳಿಗೆ ಜೀವನೋಡನೆ ಗತಿಯೆಂಬ ಸಿದ್ಧಾಂತಸ್ಥಾಪಕಯುಕ್ತಿಯು || ೩ ||

“ಅಗ್ನ್ಯಾದಿ” ಈ ಅಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ- “ಅಗ್ನಿಂವಾಗ್ರಸ್ತ್ರೇತಿ ವಾತಂ ಪ್ರಾಣಃ ಚಕ್ಷುರಾದಿತ್ಯಂ ಮನಶ್ಚಂದ್ರ ಮಸಂ ದಿಶಃ ಶ್ರೋತ್ರಂ” ಎಂಬುದಾಗಿ ಜೀವನೋಡನೆ ಇಹಗತ್ಯುಕ್ತಿಯುಬದಲಾಗಿ ಪೃಕಾರಾಂತದಿಂದ (ಅಗ್ನ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಕೂಡಿಸು

ಮುಕ್ತಕ ಪ್ರವಕ್ಷಸ್ಯ ಗುಣಾಧಿಕವಾರ್ತತೋಮವೌ ||

ಗುಣಾಧಿಕ, ಅರ್ಥತೋಭವ, ಉಪಪತ್ತಿ, ದ್ವಿರೂಪತೆ, ಅಧಿಕ, ಅನುರೂಪತೆ.

— ವಿಶೇಷಾರ್ಥಪ್ರದೀಪಿಕಾ —

ವಾಗಾದಿಗಳಿಗೆ ಗತಿಯ ಹೇಳಿಕೆಯಿರುವುದರಿಂದ, ಜೀವರೊಡನೆ ಅಗ್ನ್ಯಾದಿಗಳಿಗೆ ಸಹಗತಿಯಿಲ್ಲವೆಂಬ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷವ್ರಾವಕ ಯುಕ್ತಿಯು ಅನ್ಯಧೋಕ್ತಿಯು ಒಂದು ರೂಪದಿಂದ ಅಗ್ನ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಗಮನವು, ರೂಪಾಂತರದಿಂದ ಜೀವನೊಡನೆ ಸಹಗಮನವಿರುವುದೆಂಬ ದ್ವಿರೂಪತೆಯಿರುವುದರಿಂದ, ಜೀವರೊಡನೆ ಸಹಗತಿಯು, ಹೀಗೆ ದ್ವಿರೂಪತ್ವವು ಸಿದ್ಧಾಂತಯುಕ್ತಿಯು ||೪|| “ಪ್ರಥಮೇ ಅಶ್ರವಣಾತ್” ಎಂಬ ಅಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ- “ತಸ್ಮಿನ್ನಗ್ನೌ ದೇವಾಃ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜುಹ್ವತಿ” ಎಂಬ ಉಪಕ್ರಮ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ‘ಭೂತಾನಿಜುಹ್ವತಿ’ ಎಂಬ ವಿಶೇಷವೇಚನವಿಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ ಭೂತಗಳಿಗೆ ಜೀವಸಹಗತಿಯಿಲ್ಲವೆಂಬ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷಾರ್ಥವ (ಅ ವಿಶೇಷ)ವು ಪ್ರಾಪಕಯುಕ್ತಿ ಉಪಕ್ರಮವಾಕ್ಯಕ್ಕಿಂತ “ಇತಿತು ವಂಚಮ್ಯಾಸೂಹುತಾನಾಪಃ ಪೂರುಷವಚಸೋ ಭವಂತಿ” ಎಂಬ ಉಪಸಂಹಾರ ವಾಕ್ಯವು ಪ್ರಬಲವಾದುದರಿಂದ ಅದರ ಅನುಸಾರವಾಗಿ “ಶದ್ಧಾ” ಶಬ್ದಕ್ಕು “ಜಲ” ವೆಂಬ ಅರ್ಥವೇ ಅವಶ್ಯಕವಾದುದರಿಂದ, ಅದು ಭೂತಸಂಗ್ರಾಹಕವಾದ್ದರಿಂದ ಮರಣದಲ್ಲಿ ಭೂತಗಳಿಗೆ ಜೀವನೊಡನೆ ಸಹಗತಿಯೆಂಬುದಾಗಿ ಅಧಿಕವು ಸಿದ್ಧಾಂತಯುಕ್ತಿಯು ||೫||

ಅಶ್ರುತತ್ವಾಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ- “ಯತ್ರಾಸ್ಯ ಸುರುಷಸ್ಯ ಮೃತಸ್ಯ ವಾಗ್ಗ್ಮಿ ಮಸ್ಯೇತಿ” ಎಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರಾಣಾದಿಗಳಿಗೆ ಅಗ್ನ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಕುರಿತು, ಗತಿಪ್ರತಿಪಾದಕ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಶ್ರುತಿಯಂತೆ ಭೂತಗಳಿಗೆ ಜೀವನೊಡನೆ ಗತಿಪ್ರತಿನಾದಕ ಶ್ರುತಿಯು ಇಲ್ಲದಿರುವುದರ ನಿಯಮವು (ವಿಶೇಷಶ್ರವಣಾ ಭಾವ) ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಯುಕ್ತಿಯು “ಅಧೈನಂ ನ ಜಹಾತಿ ಭೂತಾನ್ಯೇವ ಭೂತೈಃ ಸಹ ಗಚ್ಛತಿ-” ಎಂಬ ಕೌಂಠರವ್ಯ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಭೂತಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಸಹಗತಿಯ ಶ್ರವಣವಿದ್ದುದರಿಂದ, ಸ್ಥಾನಾಂತರಶ್ರವಣವೂ ಅರ್ಥಿಕಶ್ರವಣಾನುಕೂಲವಾದುದರಿಂದ, (ಸಮಾಖ್ಯ ರೂಪವಾದುದರಿಂದ) ಅರ್ಥಿಕಶ್ರವಣದಿಂದ ಭೂತಾನಿ ಭೂತ ಪ್ರಾಣಗಳಿಗೆ ಜೀವಸಹಗತಿಯಿದ್ದರೆ ಭೂತಗಳಿಗೂ ಸಹಗಮನವು ಉಕ್ತಪ್ರಾಯವೇ ! ಆದುದರಿಂದ, ಅರ್ಥಿಕಶ್ರವಣವು “ಅನುಕ್ತಿ- (ಅಶ್ರವಣ) ಭಾಧಕವಾಗಿರುವಾಗ ಸ್ಥಾನಾಂತರದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟಶ್ರವಣವೇನು ಮಾಡಲಾರದು ?” ಎಂಬ ಕೈಮೌಠ್ಯಾರ್ಥ ದೋಷನಕ್ಷಾಗ, “ನೇಷ್ವಾದಿಕಾರಿಣಾಂ ಪ್ರತೀತೇಃ” ಎಂಬ ಪರಿಹಾರವು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ- ಅನುರೂಪತೆಯು ಸಿದ್ಧಾಂತಯುಕ್ತಿಯು || ೬ ||

ಭಾಕ್ತಾಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ- “ಅಪಾಯ ಸೋಮಮಮೃತಾ ಅಭೂಮ” ಎಂಬಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿಯೇ-ಕರ್ಮದಿಂದ ಮೋಕ್ಷವೆಂದು ಹೇಳಿದುದರಿಂದ, ಕರ್ಮವೇ

उपपत्तिर्विद्युत्त्वमाधिक्यमनुरूपता ॥

योग्यता बलवत्त्वं च विभान् कारणाभव ॥

ಯೋಗ್ಯತೆ, ಬಲವತ್ತ್ವ, ವಿಭಾಗ, ಕಾರಣಾಭವತ್ವಕ್ಕೂ, ಅನ್ಯಗತಿಯು, ಇವುಗಳು

— ವಿಶೇಷಾರ್ಥಪ್ರದೀಪಿಕಾ —

ಮೋಕ್ಷಸಾಧನವು, ಹೀಗೆ “ವಿಶೇಷ”ವು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಯುಕ್ತಿಯು “ನಾನ್ಯಃ ಪಂಥಾ,” ಎಂಬಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನಾನ್ಯ ಮಾರ್ಗದ ನಿಷೇಧವಿರುವುದರಿಂದ “ಯಾವದಿಂದೋಯಾವ ನ್ನನು ಮಾರ್ಗವದಾದಿತ್ಯಃ” ಎಂಬುದಾಗಿ ಕಾಲಮರ್ಯಾದಾ ಶ್ರವಣವಿರುವುದರಿಂದ, ಬಹುಕಾಲಸ್ಥಾಯಿತ್ವರೂಪ ಅನ್ಯತತ್ವಾರ್ಥವಿರುವುದರಿಂದ ಹಾಗೂ “ಯ ಆತ್ಮಾನ ಮೇವ ಲೋಕಮುಪಾಸ್ತೇ” “ಲೋಕಂ” ಸ್ವರ್ಗಲೋಕ ಸಾಧನವನ್ನು ಉಪಾಸಿಸು ತ್ತಾನೆಂಬುದಾಗಿ, ಕರ್ಮದಿಂದ ಉಪಾಸಿಸುವೆನೆಂಬುದಾಗಿ ಅರ್ಥ ವಿರುವುದರಿಂದ ಜ್ಞಾನದಿಂದಲೇ ಮುಕ್ತಿಯು. ಹೀಗೆ ಯೋಗ್ಯತೆಯು” ಸಿದ್ಧಾಂತಯುಕ್ತಿಯು ॥ ೭॥

“ಕೃತಾತ್ಮಯೇ” ಎಂಬ ಅಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಅನುಶಯಕ್ಕೂ ಸಹ (ಭುಕ್ತಕರ್ಮ ಶೇಷಕ್ಕೂ) ಸ್ವರ್ಗವನ್ನು ಸೇರುವ ಜೀವನೊಡನೆ ಸಹಗತಿಯು ಶ್ರುತವಾಗಿರುವ ದರಿಂದ, ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸಕಲ ಕರ್ಮಗಳ ಭೋಗವಾಗಲು ಕರ್ಮಕ್ಷಯರೂಪ ಮೋಕ್ಷವು ತಾನಾಗಿಯೇ ಆಗುವುದರಿಂದ, ವೈರಾಗ್ಯಾದಿಗಳು ಬೇಡವೆಂಬುದು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷವು ಇದರಲ್ಲಿ ಸಹಭಾವವು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಯುಕ್ತಿ “ಭುಕ್ತಶೇಷಾನುಶ ಯವಾನಿಮಾಂ ಪ್ರಾಪ್ಯಭುವಂ ಪುನಃ” ಎಂಬುದಾಗಿ ವಚನವಿರುವುದರಿಂದ, ಕಿಂಚಿ ತ್ತರ್ಮಕ್ಕೆ ಫಲದಾನಯೋಗ್ಯತೆಯಿರುವುದರಿಂದ ಸರ್ವಕರ್ಮಕ್ಷಯವಿಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ ವೈರಾಗ್ಯಾದಿಗಳ ವೈಯ್ಯರ್ಥ್ಯವಿಲ್ಲವೆಂದು ಸಿದ್ಧಾಂತ ಇದರಲ್ಲಿ “ಯೋಗ್ಯ ತೆಯು” ಯುಕ್ತಿಯು ॥೮॥

“ಯಥೇತಮನೇವಂಚ” ಎಂಬ ಅಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಆಗಮನಮಯದಲ್ಲಿಯೂ ಕರ್ಮಗಳಿಗೆ ಸಹಭಾವವಿರುವುದರಿಂದ, ಆಗಮನಮಾರ್ಗಾನುಭವ ಸಂಸ್ಕಾರಕ್ಕೂ ಸಹಭಾವವಿರುವುದರಿಂದ ಗತಿಪ್ರಕಾರದಿಂದಲೇ ಆಗಮನವೆಂಬುದು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷವು ಇಲ್ಲಿ ಸಹಭಾವವು ಯುಕ್ತಿಯು “ಧೂಮಾದಭ್ರಂ ಅಭ್ರಾದಾಕಾಶಂ ಆಕಾಶಾಜ್ಜಂ ದ್ರೋಣಂ” ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯಿರುವುದರಿಂದ, ಯಥಾಯೋಗ್ಯದಾರ್ಗವನ್ನು ಅನುಸ ಸಿರಿಯೇ ಆಗಮವಿರುವುದು ಇಲ್ಲಿ “ಯೋಗ್ಯತೆಯು” ಸಿದ್ಧಾಂತಯುಕ್ತಿಯು ॥೯॥

“ಇಷ್ಟಾಪೂರ್ತೇ ದತ್ತಮಿತ್ಯುಪಾಸತೇ” ಎಂಬಲ್ಲಿ “ಉಪ” ಶಬ್ದದಿಂದ, ಇಷ್ಟ ಮುಂತಾದವುಗಳೊಡನೆ ಆಚಾರಕ್ಕೆ ಸಹಪಾರವಿರುವುದರಿಂದ, ಗಮನಾಗಮನ ಗ್ರಂಥ ಆಚಾರಫಲಗಳು. ಯಜ್ಞಾದಿಫಲಗಳಲ್ಲ ಹೀಗೆ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ ಇದರಲ್ಲಿ “ಸಹಭಾವವು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಯುಕ್ತಿಯು “ನಾನ್ಯಃ ಪಂಥಾ” ಇತ್ಯಾದಿವಚನ ವಿರುವುದರಿಂದ, ಕರ್ಮವು ಮುಕ್ತಿಸಾಧನವಲ್ಲದ್ದರಿಂದ, ಆಚರಣವು ಪುನರಾ

ವಹಿಸ್ತೀರ್ಯಾ ಗತಿಶ್ಚೈವ ಸಿದ್ಧಾಂತಸ್ಯೈವ ಸಾಧಕಾಃ ||

ಸಿದ್ಧಾಂತಸಾಧಕ ಯುಕ್ತಿಗಳು

— ವಿಶೇಷಾರ್ಥಪ್ರದೀಪಿಕಾ —

ವೃತ್ತಿ ಕಾರಣವು ಯಜ್ಞಾದಿಗಳು ಪುನರಾವೃತ್ತಿರಹಿತಫಲ “ವೆಂಬುದು ನಿಷಿದ್ಧವಾದುದು”ಂದ ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಜ್ಞಾನನಾಮ್ಯವು ಬಾರದಿರುವುದರಿಂದ, ಪುನರಾವೃತ್ತಿಫಲವುಳ್ಳದ್ದು ಕರ್ಮ, ತದ್ರಹಿತವಾದ ಫಲವುಳ್ಳದ್ದು ಜ್ಞಾನವು, ಹೀಗೆ ಯೋಗ್ಯತಾಭೇದದಿಂದ ಅರ್ಥವಿರುವುದರಿಂದ, ಯಜ್ಞಾದಿಗಳು ಗತಾಗತ=ಫಲವುಳ್ಳವುಗಳೆಂದು ಸಿದ್ಧಾಂತವು; ಇದರಲ್ಲಿ “ಯೋಗ್ಯತೆಯು” ಯುಕ್ತಿಯು ||೧೦||

“ಅನಿಷ್ಟಾದಿಕಾರಿಣಾಮಸಿ ಚ ಶ್ರುತಂ” ಎಂಬ ಅಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಯಜ್ಞಾದಿಕಾರಿಗಳಿಗೇ, ಭಯ ಕಾಮ ಮುಂತಾದವುಗಳಿಂದ ಮಿಶ್ರಬುದ್ಧಿಯಿರುವುದರಿಂದ ಸಂಸಾರವು, ಅನಿಷ್ಟಾದಿಕಾರಿಗಳಿ (ಯಾಗಾದಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ ಆಜ್ಞರಿ)ಗೆ ಆ ಮಿಶ್ರಬುದ್ಧಿಯಿಲ್ಲದ್ದರಿಂದ ಸಂಸಾರವಿಲ್ಲ- ಮುಕ್ತಿಯು, ಹೀಗೆಂಬುದಾಗಿ ವಿಮಿಶ್ರತಯೇ ಎರಡು ರೀತಿಯಿಂದ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಪ್ರಾಪಕಯುಕ್ತಿಯು “ತದ್ಯ ಇಹ ಶುಭಕೃತೋಯೇ ಚಾಶುಭಕೃತಸ್ಯೇ ಶುಭಮೇವಾನುಭೂಯಾವರ್ತಂತೇ” ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದುದರಿಂದ, ಅಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೂ ಬಲವದೋಷವು ಶ್ರುತವಾದುದರಿಂದ ಹಾಗೂ ನರಕಾದ್ಯನರ್ಥವು ಪ್ರಬಲವಾದುದರಿಂದ, ಮುಕ್ತಿಯಿಲ್ಲವೆಂಬುದಾಗಿ “ಪ್ರಬಲತ್ವ”ವೇ ಸಿದ್ಧಾಂತಯುಕ್ತಿಯು ||೧೧||

ಅಪಿಸಮ್ಪ್ರಾಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ- ನರಕಭೋಗವು ಅನಿತ್ಯವೆಂದು ಹೇಳಿದುದರಿಂದ ‘ತಾಮಿಸ್ರಶ್ಚಾಂಧತಾಮಿಸ್ರೌ ದ್ವೌ ನಿತ್ಯೌ ಸಂಪ್ರಕೀರ್ತಿತೌ’ ಎಂಬ ನಿತ್ಯನರಕೋಕ್ತಿಯು ವಿರುದ್ಧವಾದುದರಿಂದ, “ವಿರುದ್ಧೋಕ್ತಿ”ಯು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಯುಕ್ತಿ “ರೌರವೋಽಧ ಮಹಾಂಶೈವ ವಹ್ನಿವೈಶ್ವತರಣೇ ತಥಾ|| ಕುಂಭೀಪಾಕ ಇತಿ ಪ್ರೋಕ್ತಾನ್ಯನಿತ್ಯನರಕಾಣಿ ತು|| ತಾಮಿಸ್ರಶ್ಚಾಂಧತಾಮಿಸ್ರಃ ದ್ವೌನಿತ್ಯೌ ಸಂಪ್ರಕೀರ್ತಿತೌ” ಎಂಬ ನರಕದಲ್ಲಿ ‘ನಿತ್ಯಾನಿತ್ಯ ವಿಭಾಗವಿರುವುದರಿಂದ, ನರಕಕ್ಕೆ ನಿತ್ಯತೋಕ್ತಿಯು ವಿರುದ್ಧವಲ್ಲ ಶ್ರುತಿವಿರೋಧವಿಲ್ಲವೆಂಬುದಾಗಿ “ವಿಭಾಗ”ವು ಸಿದ್ಧಾಂತಯುಕ್ತಿಯು ||೧೨|| ತತ್ರಾಪ್ಯಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ-ಈಶ್ವರನಿಗೂ, ನರಕದಲ್ಲಿಯೂ ನಿಯಮನಕ್ಕಾಗಿ ನಾರಕಿಜನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಸಹಸ್ರಿತಿಹೀರುವುದರಿಂದ, ದುಃಖಪ್ರಾಪ್ತಿಯೆಂದು ‘ಸಹಸ್ರಾ’ನವು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಯುಕ್ತಿಯು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವಿರುವುದರಿಂದ ಹಾಗೂ ನರಕಸಾಧನ “ಸಾಪ” (ಅಜ್ಞಾನಾದಿ) ರೂಪ ಕಾರಣವಿಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ, ಈಶ್ವರನಿಗೆ ನರಕದಲ್ಲಿ ದುಃಖಪ್ರಾಪ್ತಿಯಿಲ್ಲವೆಂದು, “ಕಾರಣಾಭಾವ”ವು ಸಿದ್ಧಾಂತಯುಕ್ತಿಯು ||೧೩||

॥ ॐ ಯೋನಿಃ ಶರೀರಮ್ ॐ ॥

ಅತ್ರ ಸೂತ್ರಮ್ ॥ ಯೋನಿಃ ಶರೀರಮಿತಿ | ತದ್ವ್ಯಾಖ್ಯಾತಂ ಭಾಷ್ಯೇ | ಸ್ವರ್ಗಾತ್

— ಪದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

“ಯೋನೀಃ ಶರೀರಂ” ಎಂಬುದು ಕೊನೆಯ ಸೂತ್ರವು ಇದನ್ನು ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ

— ವಿಶೇಷಾರ್ಥಪ್ರದೀಪಿಕಾ —

ವಿದ್ಯಾಕರ್ಮಾಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ “ಅಧೈತಯೋಃ ಪಧೋರೇಕತರೇಣ ಚ ತಾನೀ ಮಾನಿ ಕ್ಷುದ್ರಮಿಶ್ರಾಣಿ ಅಸಕ್ಯದಾವರ್ತೀನಿ ಭೂತಾನಿಭವಂತಿ” ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಧನದೊಡನೆ ಫಲವೂ ಶ್ರುತವಾದುದರಿಂದ, ಸಾಧನದಲ್ಲಿಯಂತೆ ಗತಿಯಲ್ಲಿಯೂ, ಫಲದಲ್ಲಿಯ ಜೀವನಿಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ವೆಂಬುದಾಗಿ “ಸಹಸ್ರಾನ್”ವು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ ಯುಕ್ತಿಯು ಗತಿಯಲ್ಲಿ ಜೀವನಿಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವಿಲ್ಲವಾದರೆ “ಗಚ್ಛಂತಿ, ನಗ ಚ್ಛಂತಿ” ಎಂಬ ಪ್ರಯೋಗವು ಅಯುಕ್ತವಾಗುವುದರಿಂದ, ಸರ್ವಥಾ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಭಗವದಧೀನವಾದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಅಭಿಪ್ರಾಯವಿರುವುದರಿಂದ, ಅದು ವಿದ್ಯಾ-ಕರ್ಮರೂಪ ಸಾಧನದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತೆ, (ಅಂಗೀಕರಿಸುವಂತೆ) ಗತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಫಲದಲ್ಲಿಯೂ ಜೀವನಿಗೆ ಅಂಧಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವಿರಲಿ, ಹೀಗೆ ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷಿಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯವು ಗತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಫಲದಲ್ಲಿಯೂ ಜೀವನಿಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವು ವಿಹಿತವಲ್ಲದ್ದರಿಂದ, ಕಾರಣವಿಲ್ಲದ್ದರಿಂದ, ವಿದ್ಯಾಕರ್ಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಯಾದರೂ “ಆತ್ಮಾನಮುಪಾಸೀತ, ಜ್ಯೋತಿಷ್ವೋಮೇನ ಯಜೇತ” ಎಂಬುದಾಗಿ ವಿಧಿಯಿರುವುದರಿಂದ, ಸ್ವಲ್ಪಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವು (ಭಗವದಧೀನಸ್ವಾಯು “ತ್ವತಿಯು) ಅಂಗೀಕರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ ಹಾಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ವಿಧಿಗೆ ವ್ಯರ್ಥತೆಯು ಅಧೈತಯೋಃ ಪಧೋಃ” ಎಂಬಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾಕರ್ಮರೂಪ ಸಾಧನವೇಹೇಳಲ್ಪಡುವುದು ಆದುದರಿಂದ, “ಕಾರಣಾಭಾವ”ವು ಸಿದ್ಧಾಂತಯುಕ್ತಿಯು ||೧೪||

ನತ್ಯತೀಯಾಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ- ಮೂರನೆಯದಾದ ಅಂಧತಮಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೂ, ದುಃಖದೊಡನೆ ಸಹಸ್ರಾಯಿ (ಭಾಸ)ಯಾದುದರಿಂದ, ಸುಖವೂ ಇರುವುದೆಂದು, “ಸಹಸ್ರಾನ್”ವು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಯುಕ್ತಿಯು ಈಶ್ವರನಿಗೆ ಸರ್ವಥಾ ಅಪ್ರಿಯವಾದುದರಿಂದ, ಸುಖದ ಕಾರಣವಾದ ಭಗವದನ್ಮಗ್ರಹವಿಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ ಸುಖವಿರುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು “ಕಾರಣಾಭಾವ”ವೇ ಸಿದ್ಧಾಂತಯುಕ್ತಿಯು ||೧೫||

ತತ್ಸತ್ತ್ವಭಾವ್ಯಾಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ- “ಧೂಮೋ ಭೂತಾ ಅಭ್ರಂಭವಂತಿ” ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯಿರುವುದರಿಂದ, ಧೂಮಾದ್ಯಭಿಮಾನಿ ದೇವತೆಗಳೊಡನೆ ಸಹಸ್ರತಿಯಿರುವುದರಿಂದ ಕರ್ಮಗಳಿಗೂ ಧೂಮಾದಿಪದ್ಧಪ್ರಾಪ್ತಿಯು-(ತದೈಕ್ಯವು)ಬರಲೆಂದು “ಸಹಸ್ರಾನ್”ವು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಯುಕ್ತಿಯು, ಆ ಸದರಿಗೆ ಕಾರಣವಾದ ಅಪ

ಅವಾಗತೋ ಜೀವೋ ವೃಷ್ಟಿದ್ವಾರಾ ವ್ರಿಹ್ಯಾದಿವಿಜೇಷು ಸಙ್ಕ್ರಾಂತೋ ರೇತಸ್ಸಿ(ಚಂಪು)ಕ್

— ಸದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲಾಗಿದೆ ಸ್ವರ್ಗದಿಂದ ಕೆಳಗಿಳಿದ ಜೀವನು ವೃಷ್ಟಿವ್ಯಾರದಿಂದ ವ್ರಿಹ್ಯಾದಿ ಬೀಜಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿದವನಾಗಿ, ರೇತಸ್ಸೇಚನಮಾಡುವ ಪುರುಷನನ್ನು

— ವಿಶೇಷಾರ್ಥಪ್ರದೀಪಿಕಾ —

ರೋಕ್ಷಜ್ಞಾನವೆಂಬ ವಿದ್ಯಾಖ್ಯಾಕಾರಣವಿಲ್ಲದ್ದರಿಂದ, ಆ ವದಪ್ರಾಪ್ತಿ(ತದೈಕ್ಯ)ಯು ಇಲ್ಲವೆಂದು “ಕಾರಣಾಭಾವ”ವು ಸಿದ್ಧಾಂತಯುಕ್ತಿಯು ಧೂಮಾದಿಗಳಾಗುವಿಕೆಯೆಂಬುದೇನೆಂದರೆ. ಅವರೊಡನೆ ವಾಸವು, ಅವರೊಡನೆ ಭೋಜನವು, ಈ ಮುಂತಾದ, ಧೂಮಾದಿದೇವಸ್ವಭಾವ ಸದೃಶಸ್ವಭಾವ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯೇ! ಹೀಗೆ ಭಾವ. ||೧೬||ನಾತಿಚರೇಣಾಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ- ಧೂಮಾದಿದೇವತೆಗಳೊಡನೆ ಕೂಡಿಕೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ, ಕರ್ಮಿಯು ಪುನಃ ಗರ್ಭವಾಸಕ್ಕೆ ಬರಲು ವಿಳಂಬವು (ಆದುದರಿಂದ, ಮಹಾಸುಖವುಳ್ಳ ಆಧೂಮಾದಿಲೋಕದಲ್ಲಿ ವೈರಾಗ್ಯವು ಬೇಡ) ಹೀಗೆಂದು “ಸಹಾವಸ್ಥಾನ”ವು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಯುಕ್ತ “ವತ್ಸರಾತ್ ಪೂರ್ವಮೇವ ತು” ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ ಕ್ಲೃಪ್ತಕಾಲಕ್ಕಿಂತ ಅಧಿಕಕಾಲಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರಣವಿಲ್ಲದ್ದರಿಂದ, ಶೀಘ್ರವೇ ಬರುತ್ತಾನೆ ವಿಳಂಬದಿಂದಲ್ಲ ಆದುದರಿಂದ ವೈರಾಗ್ಯವು ಯುಕ್ತವೇ! ಹೀಗೆ “ಕಾರಣಾಭಾವ”ವು ಸಿದ್ಧಾಂತಯುಕ್ತಿಯು ||೧೭||

ಅನ್ಯಾಧಿಷ್ಠಿತಾಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ- ಕರ್ಮಿಗಳಿಗೆ ವ್ರಿಹ್ಯಾದಿಜೀವರೊಡನೆ ಸಹಾವಸ್ಥಾನವಿರುವುದರಿಂದ, ದುಃಖಾದಿಗಳ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯು (ಆದ್ದರಿಂದ, ಸುಖಸಾಧನವೆಂದು ವಿಹಿತಸ್ವರ್ಗಾದಿಸಾಧನಕ್ಕೆ ದುಃಖಸಾಧನತ್ವದಂತೆ ವೈರಾಗ್ಯಕ್ಕೆ ದುಃಖಸಾಧನತ್ವವೇ! ಆದ್ದರಿಂದ ವೈರಾಗ್ಯವು ಬೇಡ) ಹೀಗೆ “ಸಹಾವಸ್ಥಾನ”ವು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಯುಕ್ತ ಶಬ್ದವಿಹಿತವಾದುದರಿಂದ ವ್ರಿಹ್ಯಾದಿಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾದರೂ ಪಾಪವೆಂಬ ಕಾರಣವಿಲ್ಲದ್ದರಿಂದ, ದುಃಖವಿಲ್ಲವೆಂದು “ಕಾರಣಾಭಾವ”ವು ಸಿದ್ಧಾಂತಯುಕ್ತ (ಇದರಂತೆ-ವೈರಾಗ್ಯವು ದುಃಖಸಾಧನವಲ್ಲದ್ದರಿಂದ ಯುಕ್ತವೇ!) ||೧೮||

ರೇತಃಸಿಗ್ರೋಗಾಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ- ಪಿತೃಶರೀರದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶವು ವ್ಯರ್ಥವಾದುದರಿಂದ ಬೇಡವೆಂಬ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಯುಕ್ತಿಯು, ವೈಯರ್ಥ್ಯವು ಕ್ಲೃಪ್ತವ್ಯವ ಪಿತರಂ ಪ್ರವಿಶ್ಯಾಯಾತಿಮಾತರಂ” ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಈಶಕ್ಲೃಪ್ತಿಯನ್ನು ಹೇಳಿದುದರಿಂದ, ಪಿತೃಶರೀರಗಮನಕ್ಕೆ ವೈಯರ್ಥ್ಯವಿಲ್ಲವೆಂದು ಕ್ಲೃಪ್ತಿಯುಕ್ತ ||೧೯||

ಯೋನ್ಯಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಯೋನಿಪ್ರವೇಶವಿಲ್ಲದೆಯೇ, ಪಿತೃವಿನಿಂದ ವ್ರಿಹ್ಯಾದಿವ್ಯಾರದಿಂದಲೇ ಮಾತೃವಿನ ಉದರದಲ್ಲಿನ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿಯೇ ಗತಿಯು ಸಂಭವಿಸುವುದರಿಂದ ಯೋನಿಪ್ರವೇಶವು ವ್ಯರ್ಥವೆಂದು “ಅನ್ಯಧಾ-ಗತಿ”ಯು ಪೂರ್ವ

ಪುರುಷಂ ಪ್ರವಿಶ್ಯ ಸಹ ರೇತಸಾ ಮಾತೃಯೋನಿಧ್ವಾರೇಣ ಜಠರಂ ಪ್ರವಿಶ್ತಃ | ಕಲಲಬುದ್ಧದಾ-
ದಿಕ್ರಮೇಣೋತ್ಪನ್ನಂ ಶರೀರಮಾಪ್ನೋತಿತಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧಂ ತತ್ಕಿ ತಥ್ಯಮುತಾನುತಯಮಿತಿ
ಸಂದೇಹಃ | ನ ತಥ್ಯಮಿತಿ ಪೂರ್ವ. ಪಕ್ಷ | ಕುತ | ದೇಹಂ ಗರ್ಭಸ್ಥಿತಂ ಕ್ವಾಪಿ
ಪ್ರವಿಶೇತ್ಸರ್ವಗತೋ ಗತ ಇತ್ಯಾದಿವಚನಾನ್ | ಮಾನ್ಯಾತೃದ್ರೋಣದ್ರುಪದಕೃಪಶುಕಾದಿ-
ನಾಮಿತಿಹಾಸಪುಗಣೇಷು ವಿನೈವ ಬೀಜಾದಿಸಮ್ಬಂಧೇನ ಜನನದರ್ಶನಾನ್ | ಅನ್ಯಥಾ-
ಸಿದ್ಧೇ ಚಾರ್ಥೇ ನ ಬಹುಕಲ್ಪನಾ ಯುಕ್ತಾ | ಅನಂತೇ ವೈರಾಗ್ಯಜನನಾ (ಯೈವಾ)
ರ್ಥಮೇವಾಧ್ಯಾತ್ಮವಿಧಿಂ ವಾದಾ ಇತಿ | ತಥ್ಯಮಿತಿ ಸಿದ್ಧಾಂತಃ | ಕಸ್ಮಾತ್ ಮೇವೋ

— ಪದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ಪ್ರವೇಶಿಸಿ, ರೇತಸ್ಸಿನೊಡನೆ ಮಾತೃಯೋನಿದ್ವಾರದಿಂದ ಜಠರವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿ
ದವನಾಗಿ ಕಲಲ- ಬುದ್ಧದಾದಿಕ್ರಮದಿಂದ ಉತ್ಪನ್ನವಾದ ಶರೀರವನ್ನು ಹೊಂದು
ತ್ತಾನೆಂಬುದು “ಕರ್ಮಣಾ ದೈವತಂತ್ರೇಣ ಜಂತುರ್ದೇಹೋಪಪತ್ತಯೇ ಸ್ತ್ರಿಯಃ
ಪ್ರವಿಷ್ಟಃ ಉದರಂ ಪುಂಸೋ ರೇತಃಕಣಾಶ್ರಯಃ || “ಕಲಲಂ ತ್ರೈಕರಾತ್ರೇಣ”
ಇತ್ಯಾದಿ-ಭಾಷ್ಯ ಸ್ವ ಆ ೩೦ ರಲ್ಲಿನ ಶ್ಲೋಕಗಳಿಂದ ಹಾಗೂ ಇತರ ಪ್ರಮಾಣ
ಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರಸಿದ್ಧವು, ಹೀಗೆಂಬುದು ತಥ್ಯವೋ ಅತಥ್ಯವೋ ? ಎಂಬುದಾಗಿ
ಸಂಶಯವು ತಥ್ಯವಲ್ಲವೆಂದು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷವು. ಏಕೆ ? “ದೇಹಂ ಗರ್ಭಸ್ಥಿತಂ ಕ್ವಾಪಿ
ಪ್ರವಿಶೇತ್ ಸ್ವರ್ಗತೋ ಜನಃ” ಎಂಬೀ ಮುಂತಾದ ವಚನಗಳಿರುವುದರಿಂದ
ಮತ್ತು ಮಾಂಧಾತ್ಯ-ದ್ರೋಣ, ದ್ರುಪದ-ಕೃಪ-ಶುಕ ಮುಂತಾದವರಿಗೆ ಬೀಜಾದಿ,
ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲದೆಯೇ ಜನನವು ಇತಿಹಾಸಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡಿರುವುದರಿಂದ ಮತ್ತು
ಅನ್ಯಥಾ ಸಿದ್ಧವಾದ ಪ್ರಮೇಯದ ಬಗ್ಗೆ ಬಹುಕಲ್ಪನೆಯು ಯುಕ್ತವಲ್ಲ, ಅದು
ದರಿಂದ ಅವುಗಳು ವೈರಾಗ್ಯಜನನಾರ್ಥವಾಗಿಯೇ ಹೊರಟ ಅಧ್ಯಾತ್ಮಜ್ಞರವಾದ
ಗಳೇ | ಹೀಗೆ ಅದು ಸತ್ಯವೆಂಬುದು ಸಿದ್ಧಾಂತವು ಏಕೆ ? “ಮೇಘೋ ಭೂತ್ವಾ

— ವಿಶೇಷಾರ್ಥಪ್ರದೀಪಿಕಾ —

ಸಕ್ಷಯುಕ್ತಿಯು ಯೋನಿದ್ವಾರೇಣ ದೇಹಂಚ ಪ್ರಾಮೋತಿ ಪ್ರಾಯಶೋನರಃ”
ಎಂಬ ವಚನವಿರುವುದರಿಂದ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ “ಅನ್ಯಸ್ಯಾಃ” ಯೋನಿಪ್ರವೇಶದಿಂದ
ಬೇರೆಯಾದ “ಗತೇಃ” ಗತಿಯ “ಅಭಾವಾತ್” = ಇಲ್ಲದಿರುವಿಕೆಯಿಂದ ಯೋನಿಪ್ರ
ವೇಶವು ಬೇಕೇ ಬೇಕು; ಹೀಗೆ “ಅನ್ಯಥಾಗತಿ”ಯು ಸಿದ್ಧಾಂತಯುಕ್ತಿಯು ||೨೦||

“ಮೇಘೋ ಭೂತ್ವಾಪ್ರವರ್ಷತಿ” = ಚಂದ್ರಲೋಕದಿಂದಬರುವಕರ್ಮಿಯು,
ಅಪವಶಃ (ನಿನಾಯಕ) ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಾನೆ ಅಕಾಶದಿಂದ, ವಾಯುಸ್ಥ

ಭೂತ್ವಾ ಪ್ರವರ್ಷತಿ । ತ (ಏ) ಇಹ ವ್ರಿಹಿಯವಾ ಒಷ (ಧಿವನಸ್ಪತಯ) ಧಯಸ್ತಿ-

— ಪದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ಪ್ರವರ್ಷತಿ, ತ ಇಹ ವ್ರಿಹಿಯವಾ ಒಷಧಯಸ್ತಿಲಾ ಮಾಷಾ ಇತಿ ಜಾಯಂತೇ ।

— ವಿಶೇಷಾರ್ಥಪ್ರದೀಪಿಕಾ —

(ವಾಯುದೇವತಾಸಾಯುಜ್ಯಾದಿಮಾನ್) ನಾಗುತ್ತಾನೆ ಅನಂತರ ಧೂಮಸ್ಥ ನಾಗುತ್ತಾನೆ ಅನಂತರ “ಅಭ್ರಸ್ಥ” ನಾಗುತ್ತಾನೆ ಅನಂತರ ಮೇಘಸ್ಥನಾಗುತ್ತಾನೆ “ಮೇಘೋಭೂತ್ವಾ ಪ್ರವರ್ಷತಿ”= ಮೇಘಸ್ಥನಾದನಂತರ ವೃಷ್ಟಿಯೊಳಗೆ ಸೇರಿದವರಾಗುತ್ತಾರೆ “ತೇ”= ಆ ಕರ್ಮಿಗಳು “ಇಹ”= ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ “ಕೇಚಿತ್” ಕೆಲವರು, “ವ್ರಿಹಿಯವಾಃ”= ಜೀವಾಂತರಾಭಿಮನ್ಯಮಾನಗಳಾದ ವ್ರಿಹಿಯವಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಪರರೆಗೃಹಗಳಲ್ಲಿ ದಾರಿಕಾರರ ಹಾಗೆ ಪ್ರವಿಷ್ಟರಾಗುತ್ತಾರೆ “ಒಷಧಿನಸ್ಪತಯಃ”= ಒಷಧಿ ವಸ್ತುತಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವಿಷ್ಟರಾಗುತ್ತಾರೆ ಕೆಲವರು. ಕೆಲವರು “ಶಿಲಾಮಾಷಾಃ”= ಶಿಲೆ (ಎಳ್ಳು) ಮಾಷ (ಉದ್ದು)ಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರಿವಿಷ್ಟರಾಗುತ್ತಾರೆ (“ಜಾಯಂತೇ”) ಹುಟ್ಟಿದವರೆಂಬಂತೆ ಹೇಳಲ್ಪಡುತ್ತಾರೆ “ತತಃ”= ವ್ರಿಹ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶವಾದ ಅನಂತರ “ಬಲಂ ದುರ್ನಿಷ್ಪತನಂ”= ಅತ್ಯಂತ ದುಷ್ಟ (ಕೆಟ್ಟ) ಪತನವು “ಭವತಿ ವೈ”= ಆಗುತ್ತದೆ, ದಿಟವು ಅದು ಯಾವುದೆಂದರೆ “ಯೋಯೋ”= ಯಾವ ಯಾವ ಪುರುಷನು “ಹಿ ಅನ್ನಮುಚ್ಚಿ”= ವ್ರಿಹ್ಯಾದಿರೂಪ ಅನ್ನವನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತಾನೆಯೋ, “ರೇತಃ ಸಿಂಚತಿ”= ಅವರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಮಾವ ಪುರುಷನು ಸ್ತ್ರೀಯರಲ್ಲಿ ರೇತಸ್ಸೇಚನಮಾಡುತ್ತಾನೆಯೋ “ತದ್ಭೂಯ ಏವ”= ತನ್ನಲ್ಲಡುವಪಸ್ತದ್ಭೂರದಿಂಹ ರೇತಸ್ಸೇಚಕಪುರುಷನಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ, ಅವನಿಂದ ತನ್ನಲ್ಲಟ್ಟಿ ಅನ್ನಪರಿಣಾಮಕ ಸಾರಭೂತ ರೇತಸ್ಸನ್ನಲ್ಲಿ ಇಡುವನಾಗಿ “ತದ್ರೂಪೋ” ಭವತಿ”= ತದ್ರೂಪನಾಗುತ್ತಾನೆ “ತತ್ರ”= ಆ ಕರ್ಮಿಗಳಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ “ಇಹ”= ಈಲೋಕದಲ್ಲಿ “ಯೇ”= ಯಾರು, “ರವಣೀಯ ಕೀರಣಾಃ”= ಶುಭಕರ್ಮವುಳ್ಳವರೋ “ತೇ”= ಅವರು “ರವಣೀಯಾಂ ಯೋನಿಂ”= ರವಣೀಯ ಯೋನಿಯನ್ನು “ಬ್ರಾಹ್ಮಣಯೋನಿಂ ವಾ- ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಯೋನಿಂವಾ-ವೈಶ್ಯ ಯೋನಿಂವಾ” ಬ್ರಾಹ್ಮಣಯೋನಿಯನ್ನೋ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಯೋನಿಯನ್ನೋ ವೈಶ್ಯ ಯೋನಿಯನ್ನೋ “ಆಪದ್ಯೇರನ್”= ಹೊಂದುತ್ತಾರೆ “ಇತಿ ಯತ್ತದಭ್ಯಾಶಃ” ಹೇಗೆಕೆಂದು (ಹೊಂದೋಣವು) ಒಂದುಪರ್ಷದಲ್ಲಿಯೇ ಶ್ರೇಘ್ಣವೇ ಆಗುತ್ತದೆ ಅಥವಾ “ಹಾಗು” “ಯೇ ಕಪೂಯಚರಣಾಃ”= ಕುಸ್ನಿಹ ಕರ್ಮವುಳ್ಳವರೋ “ತೇ” ಅವರು ಶ್ವಯೋನಿಂವಾ ಸೂಕರಯೋನಿಂವಾ ಚಂಡಾಲ ಯೋನಿಂವಾ ಕಪೂಯ ಯೋನಿಂ”= ಶ್ವಾನಯೋನಿಯನ್ನೋ ಸೂಕರ (ಹಂದಿ) ಯೋನಿಯನ್ನೋ ಚಂಡಾಲಯೋನಿಯನ್ನೋ ಇಂಥ ಕುಯೋನಿಗಳನ್ನು ಅಪಹ್ರೇ

ಲಮಾಘಾ ಇತಿ ಜಾಯಂತೇ । ಯೋ ಯೋ ಹ್ಯನ್ವಮತಿ । ಯೋ ವಾ ರೇತಃ ಸಿಂಚತಿ ಸ
ತದ್ರೂಪ ಏ(ಯದ್ಭೂತಃ ಏ)ವ ಭವತಿ । ತಥ ಇಹ ರಮಣೀಯಚರಣಾ ಅಭ್ಯಾಶೋ ಹ
ಯಂತೇ ರಮಣೀಯಾಂ ಯೋನಿಮಾಪದಂತ ಇತ್ಯಾದಿಶ್ರುತೇಃ । ನ ಚಾಹೃಷ್ಯೇಽರ್ಥೇಽನ್ಯಥಾ-
ಸಿದ್ಧಿರವಕಾಶವತಿ । ನ ಚ ವಚನಾಂತರಲಿङ್ಗದರ್ಶನವಿರೋಧಃ । ಕ್ವಚಿತ್
ವಿಜಾದಿಸಮ್ಬಂಧಾಭಾವಸ್ಯಾಪಿ ವಿಧಿಮಾನತ್ವೇನ ತದ್ವಿಪಯತ್ವಾನ್ । ಯಥೋಕ್ತಮ್ ।

— ಸದಾರ್ಥಪ್ರದೀಪಿಕಾ —

ಯೋ ಯೋ ಹ್ಯನ್ವಮತ್ತಿ, ಯೋ ವಾ ರೇತಃ ಸಿಂಚತಿ “ಸ ತದ್ರೂಪ ಏವ ಭವತಿ ।
ತದ್ರೂಪ ಇಹ ರಮಣೀಯಚರಣಾ ಅಭ್ಯಾಶೋ ಹ ಯತ್ರೇ ರಮಣೀಯಾಂ ಯೋನಿ
ಮಾ ಪದ್ಯಂತೇ” ಇತ್ಯಾದಿ ಶ್ರುತಿಗಳಿರುವುದರಿಂದ ಹಾಗೂ ಅದೃಷ್ಟವಾದ ಅರ್ಥದ
ಬಗ್ಗೆ ಅನ್ಯಥಾಸಿದ್ಧಿಯು ಅವಕಾಶಹೊಂದುವುದಿಲ್ಲ ಹಾಗೂ “ದೇಹಂ ಗರ್ಭಸ್ಥಿತಂ
ಕ್ವಾಪಿ” ಇತ್ಯಾದಿ ವಚನಾಂತರ ಹಾಗೂ ಮಾಂಧಾತ್ರಾದಿಗಳ ಬೀಜಸಂಬಂಧವಿ
ಲ್ಲದೆಯ ಜನನದರ್ಶನವೆಂಬ ಲಿಂಗದರ್ಶನ, ಇವುಗಳಿಂದ ವಿರೋಧವಿಲ್ಲ ಕೆಲವು
ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಬೀಜಾದಿಗಳ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲದಿರುವುದು ಇರುವುದರಿಂದ, ಆ ವಾಕ್ಯಗಳು
ಅವುಗಳ ವಿಷಯಕವಾಗಿವೆ “ದಿವಃ ಸ್ಥಾಸ್ಥೂನ್ ಗಚ್ಛತಿ” ಸ್ಥಾವರಾಣಿ ದಿವಃ

— ವಿಶೇಷಾರ್ಥಪ್ರದೀಪಿಕಾ —

ರನ್” ಹೊಂದುತ್ತಾರೆ “ಇತಿಯತ್ಕತತ್” ಇದುವೂ- “ಅಭ್ಯಾಶಃ” ಶ್ರೀಘ್ರವೇ
ಆಗುತ್ತದೆ “ಅಧಃ” ಇನ್ನು- “ಏತಯೋಃಪಥೋಃ”= ಹಿಂದೆಪ್ರಸಕ್ತ ದೇವಯಾನ
ಪಿತೃಯಾನರೂಪ ಮಾರ್ಗಸಾಧನವಾದ ಜ್ಞಾನಕರ್ಮಗಳೆರಡರಲ್ಲಿ “ಏಕತರೇಣ”=
ಒಂದಾದ ಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲವೆ ಕರ್ಮದಿಂದ, “ನ”= ಯಾವದನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸು
ವುದಿಲ್ಲವೋ “ತಾನೀಮಾನಿ ಭೂತಾನಿ”= ಅಂಥ ಈ ಹೃದ್ರಪ್ರಾಣಿಗಳು
(ಚೇತನರುಗಳು) “ಹೃದ್ರಮಿಶ್ರಾಣಿ”= ಸುಖದುಃಖಮಿಶ್ರವಾದವರು” = “ಅಸ
ಕೃದಾವರ್ತಿನಿ”= ಸದಾಗತ್ಯಾದಿಗಳುಳ್ಳವರು, “ಜಾಯಸ್ತಮ್ರಿಯಸ್ತ”= ಪುನಃ
ಪುನಃಜನಿಸುತ್ತಾರೆ, ಮೃತಿಯೊಂದುತ್ತಾರೆ. “ಇತ್ಯೇತತ್”= ಹೀಗೆ ಇದು-
“ತೃತೀಯಂ ಸ್ಥಾನಂ”= ಸ್ವರ್ಗಾಪವರ್ಗಪೇಕ್ಷೆಯಿಂದ “ಮೂರನೆಯಸ್ಥಾನವು
“ತೇನ”=ಈ ಅಸಕೃದಾವರ್ತನರೂಪ ಕಾರಣದಿಂದ, “ಅಸಾಲೋಕಃ”= ಈ
ಮೂರನೆಯಸ್ಥಾನರೂಪ ಲೋಕವು “ನಸಂಪೂರ್ಯತೇ”= ಸಮಾಪ್ತಿ ಹೊಂದು
ವುದಿಲ್ಲ “ತಸ್ಮಾತ್”= ಆದುದರಿಂದ, ಜ್ಞಾನಮಾರ್ಗವನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಕ್ಲೇಶವಿರು
ವುದರಿಂದ “ಜುಗುಪ್ಸೇತ”= ಉಳಿದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ವಿರಕ್ತನಾಗಬೇಕು, ಹೀಗೆ
ಛಾಂದೋಗ್ಯ ಖಂಡದ ಅರ್ಥ.

ದಿವಃ ಸ್ಥಾಸ್ತುನ್ ಗಚ್ಛತಿ । ಸ್ಥಾವರಾಣಿ ದಿವಃ ಪ್ರಾಪ್ತಃ ಇತಿ ಶ್ರುತಿस्ಮೃತಿಭ್ಯಾ-
ಮಿತಿ । ತದಿದಮಯುಕ್ತಂ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಮ್ । ಉತ್ಸೂತ್ರತ್ವಾತ್ । ಯದ್ವಪ್ಯತ್ರ ಯೋನಿಶಬ್ದೋ
ಬೀಜಾಣುಪಲಕ್ಷಣಃ ಶಕ್ಯೋ ವ್ಯಾಖ್ಯಾತುಂ ತಥಾಽಪಿ ತತ್ಸಮ್ಬಂಧನಿಯಮೇವ ಸೂತ್ರೇ
ಪ್ರತೀಯತೇ । ನ ತು ಕ್ವಾಚಿತ್ಕಸ್ತದಭಾವೋಽಪಿ । ಯದಿ (ಚ) ಕ್ವಚಿತ್
ಬೀಜಾದಿಸಮ್ಬಂಧಾಭಾವಃ ಸ್ಯಾತ್ತದಾಽಽಕಸ್ಮಿಕತ್ವಂ ಸ್ಯಾದಿತೃತ ಆಹ ॥
ಬೀಜೇತಿ । ಬೀಜಶಬ್ದೇನ ಬ್ರಿಹ್ಮಾದಿಕಂ ರೇತಶ್ಚೋಚ್ಯತೇ । ಸಂಕ್ರಾಂತಿನಿಯಮೋಜ್ಞಿಸ್ತೀತಿ
ಸಮ್ಬಂಧಾಂತಿನಿಯಮಾಭಾವಮ್ । ಅಯಮರ್ಥಃ । ರೇತಃಸಿಗ್ಯಯೋಗೋಽಪ್ಯೇತಿ ಪೂರ್ವ-

— ಪದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ಪ್ರಾಪ್ತಃ “ಇತ್ಯಾದಿಭಾಷ್ಯೋಕ್ತಶ್ರುತಿಗಳೆರಡಲ್ಲಿ ಆಧಾರವಾಗಿದೆ” ಹೀಗೆ
ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲಾಗಿದೆ ಈ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವು ಅಯುಕ್ತವು ಏಕೆಂದರೆ
ಸೂತ್ರಾರೂಢವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಯದ್ಯಪಿ-ಇಲ್ಲಿ “ಯೋನಿ” ಶಬ್ದವನ್ನು ಬೀಜಾದಿ
ಸಂಗ್ರಹಕವೆಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲು ಶಕ್ಯವು ಆದರೂ ಬೀಜಾದಿಸಂಬಂಧ ನಿಯ-
ಮವೇ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ ಹೊರತಾಗಿ-ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಅದರ
ಇಲ್ಲದಿರುವಿಕೆಯೆಂಬುದು ಕಂಡಿಲ್ಲ. ಹಾಗೂ ಒಂದು ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ- ಕೆಲವೆಡೆಯಲ್ಲಿ
ಬೀಜಾದಿ ಸಂಬಂಧದ ಇಲ್ಲದಿರುವಿಕೆಯೂ ಇರುವುದಾದರೆ ಮಾಂಧಾತ್ರಾದಿಗಳ
ದೇಹಾದಿಜನನಕ್ಕೆ ನಿಷ್ಕಾರಣತ್ವವು ಬರಬೇಕಾದೀತು ! ಹೀಗೆ ಅಶಂಕೆಯು
ಬರುವುದರಿಂದ, ಅದರ ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ “ಬೀಜ” ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು
ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. “ಬೀಜ” ಶಬ್ದದಿಂದ, ವ್ರೀಹಿ ಮುಂತಾದುದೂ ರೇತಸ್ಸೂ ಹೇಳ-
ಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಸಂಗಾತಿನಿಯಮೋಜ್ಞಿಸ್ತೀತಿ”= ಸಂಬಂಧದ ಅತಿನಿಯಮವು ವಿಲ್ಲದಿರು-
ವಿಕೆಯನ್ನು. ಇಲ್ಲಿಯ ಅರ್ಥವು ಇದು= “ ರೇತಃ ಸಿಗ್ಯೋಗೋಽಧ ” ಎಂಬ

— ವಿಶೇಷಾರ್ಥ ಪ್ರದೀಪಿಕಾ —

“ದಿವಃಸ್ಥಾಸ್ತುನ್ ಗಚ್ಛತಿ”= ದಿವಃಸ್ಥಾಸ್ತುನ್ ಗಚ್ಛತಿ ಸ್ಥಾಸ್ತುಭ್ಯಃ
ಪಿತರಂ, ಪಿತುರ್ಮಾತರಂ, ಮಾತುಃ ಶರೀರಂ ಶರೀರೇಣ ಜಾಯತ ಇತಿ
ಸಮ್ಪ್ರಿತ್ಯಂ || ಅಧಾಸಮ್ಪ್ರಿತ್ಯಂ, ಸ್ಥಾಸ್ತುಭ್ಯೋ ಜಾಯತೇ, ಪಿತುರ್ಮಾತುರಂತರೇ
ವಾಗಭೇ ವಾ ಬಹಿರ್ವಾ” ಎಂಬುದು ವೌಷ್ಠ್ಯಾಯಣಶ್ರುತಿಯು ಸ್ವರ್ಗದಿಂದ
ಭೂಮಿಗೆ ಬಂದ ಜೀವನು ವ್ರೀಹ್ಯಾದಿಸ್ಥಾನರ ಶರೀರಗಳನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ
ಸ್ಥಾನರಶರೀರದಿಂದ ಪಿತೃಶರೀರಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಾನೆ. ಪಿತೃಶರೀರದಿಂದ, ಯೋನಿ
ದ್ವಾರಾಮಾತ್ರ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಾನೆ ಮಾತೃವಿನಿಂದ ಹೊಸ ಶರೀರವನ್ನು
ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ ಅಂದರೆಶರೀರ ಯುಕ್ತನಾಗಿ ಹುಟ್ಟುತ್ತಾನೆ “ಇತಿ” ಹೀಗೆಂಬ

ವಿಜಪುರುಷಯೋನೀನಾಂ ಸಜ್ಜಾತಿನಿರ್ಮೋಜ್ಜಿತಿಸ್ ॥

ಸೂತ್ರಾದಯಶ್ಚೋಽತ್ರಾಪ್ಯನುವರ್ತತೇ । ಸ ಚ ಪ್ರಕೃತಾದರ್ಶಾದ್ವಾನ್ತರೇ ವರ್ತತೇ ।
ತಥಾ ಚ ಯೋನಿಃ ಶರೀರಮಾಪದ್ಯತೇ । ಕ್ವಚಿತ್ತದ್ಭಾವೇನಾಪಿನ್ಯಯಶ್ಚಾಽಪಿ ಭಗವಾನ್
ಸೂತ್ರಕಾರೋ ವಿಜಾದಿಸಮ್ಬಂಧಾನಿಯಮಾಭಾವಂ ಸೂತ್ರಿತವಾನಿನ್ಯತೋ ನೋತ್ಸೂತ್ರತ್ವ-
ಪರ್ಯನುಯೋಗೋ ಯುಕ್ತಃ ಐತಿ । ಯದ್ವಕ್ತವೇವಂ ಸನ್ಯಾಕಾಮಿಕತ್ವಪ್ರಸಜ್ಞಃ ಐತಿ
ನತ್ಪರಿಹರತಿ ॥ ಕಾರಣತಃಶ್ಚೇತಿ । ತಾಂ ಚ ವಿಜಾದಿಸಮ್ಬಂಧಾನಿಯಮೋಜ್ಜಿತಿಸ್ತಿ
ಕಾರಣತಃ ಆಹ । ಏತದ್ವಕ್ತವಂ ಭವತಿ । ಜನ್ಮಕಾರಣಾದಿಪ್ರಾಕೃತೋ ಜನ್ತುರ್ವಿಜಾದಿ-

ವಿಜಾತಿವಿಜೇಷ, ವೇತಸ್ನಿ, ಪುರುಷ- ಯೋನಿ, ಇವುಗಳ ಸಂಬಂಧದ

— ಪದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ಪೂರ್ವಸೂತ್ರದಿಂದ “ಅಧ” ಶಬ್ದವು ಇಲ್ಲಿಯೂ ಅನುವೃತ್ತವಾಗುತ್ತದೆ
ಪ್ರಕೃತಾರ್ಥದಿಂದ ಬೇರೆಯಾದ ಅರ್ಥಾಂತರವೆಂಬ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು
ರಿಂದ, “ಯೋನೀಃ” ಯೋನಿಯಿಂದ “ಶರೀಂ” = ಶರೀರವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ
ಕೆಲವೆಡೆಯಲ್ಲಿ ಯೋನಿಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಶರೀರವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ
ಎಂಬುದಾಗಿ, “ಅಧ” ಶಬ್ದದಿಂದ ಭಗವಾನ್ ಸೂತ್ರಕಾರರು, ಬೀಜಾದಿ
ಸಂಬಂಧದ ಅತಿನಿಯಮವಿಲ್ಲವೆಂಬುದನ್ನು ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವುದರಿಂದ,
ಸೂತ್ರಾರ್ಥವಲ್ಲವೆಂಬ ಅಕ್ಷೇಪವು ಯುಕ್ತವಲ್ಲ”ವೆಂಬುದು (ಇಲ್ಲಿಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯ)
“ಹಾಗಾದರೆ ಮಾಂಧಾತ್ರಾದಿಗಳ ಜನನಕ್ಕೆ ನಿಷ್ಕಾರಣತ್ವವು ಬರಲೆಂದು ಹೇಳಿದ
ಅಕ್ಷೇಪವನ್ನು “ಕಾರಣತಃ” ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಪರಿಹರಿಸುತ್ತಾರೆ ‘ತಾಂ ಚ’
ಬೀಜಾದಿಗಳಸಂಬಂಧದ ನಿಯಮವಿಲ್ಲವೆಂಬುದನ್ನಾದರೂ, “ಕಾರಣತಃ” ಕಾರಣ
ದಿಂದ, ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಹೇಳಿದುದು ಆಗುತ್ತದೆ. “ಜನ್ಮಕಾರಣ
ವಾದ ಅದೃಷ್ಟದಿಂದ ಎಳೆತರಲ್ಪಟ್ಟ ಪುತ್ರಜೀವನು, ಬೀಜಾದಿಸಂಬಂಧದಿಂದ

— ವಿಶೇಷಾರ್ಥಪ್ರದೀಪಿಕಾ —

ಜನ್ಮವು, “ಸಮೃತಂ” = ವಿದ್ಯಾತವ ಅದಿ ಕಾರಣವಿಲ್ಲದೆಯೇ ಆಗುವಂಥ
ಸಾಧಾರಣ ಜನ್ಮವೆಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ “ಅಧ” ಇದರಿಂದ ಬೇರೆಯಾದ
ಅಸಾಧಾರಣವಾದ ವಿದ್ಯಾತಮೋರೂಪ ವಿಶೇಷಕಾರಣದಿಂದಾಗುವ ಉತ್ತಮಾ
ಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಲಭಿಸುವ ವಿಶೇಷಜನ್ಮವು, ಅದು ಹೇಗೆಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಜೀವನು
ಸ್ಥಾವರಗಳಿಂದ ಹುಟ್ಟುತ್ತಾನೆ ಉದಾ- ಅರಣಿಯಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ ಶುಕನು.
ಒಬ್ಬನು ಪಿತೃವಿನಿಂದ ಹುಟ್ಟುತ್ತಾನೆ ಉದಾ ಮಾಂಧಾತ್ರಾದಿಗಳು. ಒಬ್ಬನು

ಅಶ್ವಶಬ್ದೇನ ಭಗವಾನ್ತಾಹ ಕಾರಣತಶ್ಚ ತಾಮ್ ॥

इति श्रीमदानन्दतीर्थभगवत्पादाचार्यविरचिते श्रीमद्ब्रह्मसूत्रानु-
व्याख्याने तृतीयाध्यायस्य प्रथमं पाद ॥ ३-१ ॥ ★ ॥ ★ ॥

ಸಮ್ಬಂಧೇನ ಶರೀರಮಾಪದ್ಯತ ಇತ್ಯುತ್ಸರ್ಗಃ । ಸ ಚ ಕ್ವಚಿಜ್ಞಾನತಪೋಯೋಗಾದ್ಯತ
ಶಯಲಕ್ಷಣೇನ ಕಾರಣವಿಶೇಷೇಣಾಪೋದ್ಯತೇ । ಯಥಾ ಶ್ರುದ್ರಜನ್ತುಯಾತನಾಶರೀ-
ರೋತ್ಪತ್ತಾವಪವಾದ ಇತಿ । ತಥಾ ಚೋಕ್ತಮ್ । ವಿಶೇಷಕಾರಣಾದೇವ ವಿಶೇಷಾ
ಜ್ಞಾನಿರಿಷ್ಯತೇ । ಸಾಮಾನ್ಯಜನನಂ ಚೈವ ನೃಣಾಂ ಸಾಮಾನ್ಯಹೇತುತ ಇತಿ । ಅತೋ
ಯುಕ್ತಮೇತದ್ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಮಿತಿ ॥ ೩-೧-೨೦ ॥

ಅತ್ಯಂತನಿಯಮವಿಲ್ಲದಿರುವಿಕೆಯನ್ನು, ಭಗವಾನ್ ಬಾದರಾಯಣರು, ಅಥಶಬ್ದ
ದಿಂದ ಹೇಳಿದರು. ಅದನ್ನೂ ಕಾರಣದಿಂದ ಹೇಳಿದರು. ೩-೧-೧

— ಪದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ಶರೀರವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾನೆಂಬುದು ಉತ್ಸರ್ಗವು. ಅದು- ಕೆಲವು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ
ಅಪರೋಕ್ಷಜ್ಞಾನ, ಕಾಯಕ್ಕೆ ಶಾದಿರೂಪತಪಸ್ಸು, ಸಮಾಧಿ, ಸತ್ಯಾರ್ಥವನ್ನು
ಷ್ಠಾನ, ಇತ್ಯಾದಿರೂಪವಾದ ಕಾರಣವಿಶೇಷದಿಂದ, ಅಪವಾದ ಹೊಂದುತ್ತದೆ
(ತಪ್ಪುತ್ತದೆ) ಉದಾ- ಪಿಸೀಲಿಕಾದಿ ಕ್ಷುದ್ರ ಜಂತುಗಳ ಹಾಗೂ, ಪಾಪಿಗಳಯಾ
ತನಾ ಶರೀರಗಳ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬೀಜಸಂಬಂಧದ ನಿಯಮವಿಲ್ಲದಿರುವುದು ಇದ
ನ್ನೇ- ನ್ಯಾಯವಿ ವರಣದಲ್ಲಿ- “ವಿಶೇಷಕಾರಣಾದೇವ” ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯದಿಂದ
ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅದುದರಿಂದ, ಭಾಷ್ಯಕಾರರ ಈ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವು ಯುಕ್ತವೇ! ಹೀಗೆ-
ಉತ್ಸರ್ಗತ್ರಾದಿ ಅಕ್ಷೇಪದ ಪರಿಹಾರವು

— ವಿಶೇಷಾರ್ಥಪ್ರದೀಪಿಕಾ —

ಮಾತೃವಿನಿಂದಲೇ ಹುಟ್ಟುತ್ತಾನೆ. ಉದಾ- ಆಸ್ತಿಕಾದಿಗಳು ಒಬ್ಬನು ಸ್ಥಾನಾಂತ
ರದಲ್ಲಿ- ಉದಾ-ಧೃಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನಾದಿಗಳು ಇನ್ನೊಬ್ಬನು ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ-ಅಂದರೆ
ಪೂರ್ವಸಿದ್ಧಶರೀರದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾರೆ ಋಜುವ್ಯತರಿಕ್ತಜೀವರು ಕೆಲವರು
ಹೊರಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾರೆ-, ಹೀಗೆ ಅರ್ಧ ಇದೇ ಅರ್ಧಹೇಳುವ ಬ್ರಾಹ್ಮ ಪುರಾ
ಣವಚನಗಳು- “ಸ್ಥಾವರಾಣಿ ದಿವಃ ಪ್ರಾಪ್ತಃ ಸಾವಧರೇಭ್ಯಶ್ಚ ಪುರುಷಮ್”
ಪುರುಷಾತ್ ಸ್ತ್ರೀಯಮಾಪನ್ನಃ ತತೋದೇಹಂ ಯಥಾಕ್ರಮಮ್” “ದೇಹೇನ
ಜಾಯತೇ ಜಂತು ರಿತಿ ಸಾಮಾನ್ಯತೋ ಜನಿಃ” | ವಿಶೇಷ ಜನನಂ ಚಾಪಿ
ಪ್ರೋಚ್ಯಮಾನಂ ನಿಬೋಧ ಮೇ|| “ಸ್ಥಾಸ್ತುಷ್ಟಧಾಪಿ ಪುರುಷೇ, ಪ್ರಮದಾ
ಯಾಮಧಾಪಿ ವಾ” || ಗರ್ಭೇವಾ ಬಹಿರೇವಾಧ ಕ್ವಚಿತ್ ಸ್ಥಾನಾಂತರೇಷು
ಚ” || ಇವುಗಳು.

ಪಶ್ಚಾದದೃಶ್ಯವಿಜ್ಞಾನಕಾಲದು. ಸ್ವಪೃಥಗ್ಭವಾಃ ॥

ಇತಿ ಶ್ರೀಮತ್ಪೂರ್ಣಪ್ರಮತಿಭಗವತ್ಪಾದಸುಕೃತೇ-

ರನುನ್ಯಾಖ್ಯಾನಸ್ಯ ಪ್ರಗುಣಜಯತೀರ್ಥಾಖ್ಯಯತಿನಾ ॥

ಕೃತಾಯಾಂ ಟೀಕಾಯಾ ವಿಷಮಪದವಾಕ್ಯಾರ್ಥವಿವೃತೌ

ತೃನೀಯೇಽಧ್ಯಾಯೇಽಯಂ ಪ್ರಥಮಚರಣಃ ಪರ್ಯವಾಸಿತಃ ॥ ೩-೧ ॥ ಛ ॥ ಛ ॥

ಭಕ್ತಿರಸಿನ್ಪಾದೇ ಉಚ್ಯತೇ । ಭಕ್ತಿಯರ್ಥ ಹಿ ಭಗವನ್ಮಾಹಮೋಕ್ತಿರೀತಿ
ಪಾದಪ್ರತಿಪಾದ್ಯಂ ಭಾಷ್ಯ ಏವ ಸ್ಫುಟಮ್ । ಸದ್ಭಕ್ತಿ ತ್ವತ್ತರತ್ರ ವಕ್ಷ್ಯಾಮ ಇತ್ಯಾಶಯ-
ವಾನೇತತ್ಪಾದಾಧಿಕರಣೇಷು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಸಿದ್ಧಾಂತಯುಕ್ತಿಃ ಸಙ್ಗ್ರಹೇಣಾಹ ॥ ಪಶ್ಚಾದಿತಿ ।
ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಗಾಃ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷತತ್ಪ್ರಮಾಣೇಭ್ಯಃ । ನಿರ್ಣಯರೂಪಾಃ ಸಿದ್ಧಾಂತನಿರ್ಣಯಾರ್ಥಾನಿ
ಪ್ರಮಾಣಾನಿ । ॥ ಓಂ ಸಂಧ್ಯೇ ಸೃಷ್ಟಿರಾಹ ಹಿ ಓಂ ॥ ಯೋನಿಃ ಶರೀರಮಿತ್ಯೇತದ್ವ-
ಸಾನೇಃ ಸೂತ್ರೇರ್ಜೀವಸ್ಯ ಜನ್ಮಾವಗತಮ್ । ಜಾತಸ್ಯ ಚ ಸ್ವಪ್ನಾಶ್ವಯಸ್ಥಾಸಮ್ಬಂಧಃ

ಪಶ್ಚಾದದೃಷ್ಟಿ, ಅಪಿಜ್ಞಾನ ಕಾಲ, ದುಃಖ- ಸ್ವಪ್ನಂ ಭವಂತು ಸ್ಥಾನಭೇದ,

— ಪದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ಇಲ್ಲಿಗೆ- ಶ್ರೀಮತ್ಪೂರ್ಣಪ್ರಮತಿ ಭಗವತ್ಪಾದಸುಕೃತ ಅನುನ್ಯಾಖ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಅವರ
ಪ್ರಗುಣ ಜಯತೀರ್ಥಯತಿ ವಿರಚಿತ ವಿಷಮಪದವಾಕ್ಯಾರ್ಥ ವಿವೃತಿಯೆಂಬ ಟೀಕೆ
ಯಲ್ಲಿ ಮೂರನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಚರಣವು ಮುಗಿದುದು. ೩-೧-೨೦.
“ಭಕ್ತಿರಸಿನ್ ಪಾದೇ ಉಚ್ಯತೇ” (ಈಪಾದದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಯು ಹೇಳಲ್ಪಡುತ್ತದೆ ‘ಭಕ್ತಿ-
ಯ ಸಮಾಪ್ತಿ ಭಗವಂತುಹಿಮೆಯನ್ನು ಹೇಳುವುದು’ ಎಂಬ, ಪಾದಪ್ರತಿಪಾದ್ಯ
ಪ್ರಮೇಯವು, ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ಸ್ಪಷ್ಟವಿದೆ ಸಂಗತಿಯನ್ನಾದರೂ ಮೈರಾಗ್ಯಪಾದ
ದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಹೇಳುವೆವು; ಈ ಅಭಿಪ್ರಾಯದವರಾಗಿ ಈ ಪಾದದ ಅಧಿಕರಣ
ಗಳ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಯುಕ್ತಿಗಳನ್ನೂ ಸಿದ್ಧಾಂತಯುಕ್ತಿಗಳನ್ನೂ ಸಂಗ್ರಹದಿಂದ
“ಪಶ್ಚಾತ್” ಇತ್ಯಾದಿವಾಕ್ಯದಿಂದ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ “ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಗಾಃ” ಪೂರ್ವ
ಪಕ್ಷಸಂಬಂಧಿಗಳಾದ (ಅಮೂರ್ತವಾದ ಯುಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷವನ್ನು
ಕುರಿತು ಗಮನವು ಅಯುಕ್ತವಾದುದರಿಂದ, ಹೀಗೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಿದುದು) “ನಿರ್ಣಯ
ಪ್ರಮಾಣಃ”= ನಿರ್ಣಯಾರ್ಥಕಪ್ರಮಾಣಗಳು, (ಕರಣಾರ್ಥದಲ್ಲಿ “ಮಾ”ಧಾತು
ವಿಗೆ ಘೌಷಾಪ್ರತ್ಯಯವೆಂದು ಭಾವ) ಸುಧೈಃ ಸೃಷ್ಟಿರಾಹ ಹಿ-ಇಲ್ಲಿಂದ ‘ಯೋನೀಃ
ಶರೀರಂ’ ಈ ವರೆಗಿನ ಸೂತ್ರಗಳಿಂದ ಜೀವನಿಗೆ ಜನ್ಮವು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ
ಮತ್ತು ಹುಟ್ಟಿದವನಿಗೆ ಸ್ವಪ್ನಾದಿಅವಸ್ಥೆಗಳ ಸಂಬಂಧವಾಗುವುದು ಅವುಗಳಲ್ಲಿ

स्थानसेवो विरुद्धत्व न्यायसाम्यं स्वतो भव

प्रसिद्धः । तत्र स्वभावस्थाप्रवर्तकत्वलक्षणो महिमा भगवतोऽत्राधि-

ವಿರುದ್ಧತೆ, ನ್ಯಾಯಸಾಮ್ಯ ಸತೋಭವ ಗುಣಸಾಮ್ಯ ಅಯೋಗ, ತರ್ಕಬಾಧ

— ಪದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ಸ್ವಸ್ವಾವಸ್ಥಾಪ್ರವರ್ತಕತ್ವರೂಪ ಮಹಿಮೆಯು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಈ ಅಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಯಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಹೇಗೆಂದರೆ ಸ್ವಸ್ವವು ಅರ್ಥಜ್ಞಾನಾತ್ಮ

— ವಿಶೇಷಾರ್ಥಪ್ರದೀಪಿಕಾ —

ಸ್ವಸ್ವಾಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ- ಸ್ವಸ್ವದಲ್ಲಿ ತೋರಿದ ವಿಷಯಕ್ಕೆ “ಪಶ್ಚಾತ್ ಅದೃಷ್ಟಿ”= ಸ್ವಸ್ವದಿಂದ ಎಚ್ಚತ್ತನಂತರ ಇಲ್ಲದಿರುವಿಕೆಯೆಂಬ ಅದರ್ಶನವು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಯುಕ್ತಿಯು. ಇತರರಿಂದ ಅಶಕ್ಯವಾದುದನ್ನು ಮಾಡುವಶಕ್ತಿಯಿರುವುದರಿಂದ ಈಶ್ವರನು, ಸಂಸ್ಕಾರದಿಂದ ಅಸ್ವಸ್ವಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಸೃಜಿಸಿ, ಪುನಃ ಸಂಸ್ಕಾರರೂಪತ್ವವನ್ನೇ ಅವುಗಳಿಗೆ ತಂದುಕೊಡುವುದರಿಂದ ತಿರೋಧಾನವು ಯುಕ್ತವಾಗುವದು, ಹೀಗೆ “ಅಶಕ್ಯಕರ್ತೃತಾಶಕ್ತಿ”ಯು ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಯುಕ್ತಿಯು ||೫|| ಸರಾಭಿಧ್ಯಾನವೆಂಬ ಸ್ವಸ್ವತಿರೋಧಾನಾಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ “ಪದಾರ್ಥದ ಜ್ಞಾನವಿಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದಲೇ ಸ್ವಸ್ವವ್ರತೀತಿಯಾಗುವುದರಿಂದ ಬಾಹ್ಯವದಾರ್ಥಜ್ಞಾನದ ಶಕ್ತಿಯಿಂದಲೇ ಸ್ವಸ್ವತಿರೋಧಾನವೆಂಬುದಾಗಿ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷವು ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಸ್ವವು ಬಾಹ್ಯಪದಾರ್ಥದ ಅವಿಜ್ಞಾನಕೃತವೆಂಬ ಕಾರಣದಿಂದ, ಅಜ್ಞಾನವೇ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಪ್ರಾಪಕಯುಕ್ತಿಯು ಈ ಅಜ್ಞಾನವೆಂಬುದು ಪ್ರಬಲವಾದಕಾರಣದಿಂದ, ಅಜ್ಞಾನಕೃತವಾದುದೆಂಬುದನ್ನು ಅನೇಕ್ಷಿಸುವ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಪ್ರಾಪಕಯುಕ್ತಿಯಾಗಿ ಗ್ರಹಿಸಿಲ್ಲವೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು ಸ್ವಾಸ್ವಾರ್ಥದ ಅಜ್ಞಾನಜ್ಞಾನಗಳೆರಡೂ ಸ್ವಾಸ್ವದ ಅವಿಭಾವ ತಿರೋಭಾವಗಳ ಕಾರಣವಾಗಿ ಕಂಡಿದ್ದರೂ, ಅವು ಅಸ್ವತಂತ್ರವಾದುದರಿಂದ ಕೇವಲ ನಿಮಿತ್ತಗಳಾಗಿದ್ದು, ಈಶ್ವರಶಕ್ತಿಯಿಂದಲೇ ಸ್ವಸ್ವದ ಅವಿಭಾವ ತಿರೋಭಾವವೆಂಬುದು ಸಿದ್ಧಾಂತವು ಇದರಲ್ಲಿ- “ಸ್ವತೋಽಪ್ರಬೋಧವು” (ಸ್ವತಂತ್ರದಿಂದ ಬೋಧವು ಜೀವನಿಗೆ ಬಾರದಿರುವುದು) ಯುಕ್ತಿಯು ||೩||

ಜಾಗರಾಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ- ದೇಹಾಭಿಮಾನದಿಂದ ಇರುವಿಕೆಯೆಂಬ ಜಾಗ್ರದ ವಸ್ಥೆಯು, ಕಾಲಶಕ್ತಿಯಿಂದಲೇ! ಏಕೆಂದರೆ ವ್ರಾತಃಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರವಾ ಂವುದರಿಂದ ಕಾಲದಿಂದಲೇ ಜಾಗ್ರತೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಈಶಶಕ್ತಿಯಿಂದಲ್ಲ! ಹೀಗೆ ಕಾಲವೇ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಯುಕ್ತಿಯು ಕಾಲಕ್ಕೆ ಜಡತ್ವವಿದ್ದುದರಿಂದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ

ಗುಣಾನ್ಯಮಯೋಗಶ್ಚ ತರ್ಕಬಾಧೋ ವಿಲೋಮನಾ ||

ನಾನಾಭಾವ ಪ್ರಲೋಭಶ್ಚ ಯುಕ್ತಯ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಗಾ ||

ಕರಣೇ ನಿರ್ಣಿಯತೇ | ತಥಾ ಹಿ | ಸ್ವಪ್ನೋ ನಾಮಾರ್ಥಜ್ಞಾನಾನ್ಮಕಃ | ತತ್ರ ತಾವತ್

ಲೋಕಮತೇ, ನಾನಾಭಾವ, ಪ್ರಲೋಭ, ಇವುಗಳು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷದ ಯುಕ್ತಿಗಳು.

— ಪದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ಕನಾದುದು ಅದರಲ್ಲಿ ಕರಿತುರಗ ಮುಂತಾದ ಸ್ವಪ್ನವಪಾರ್ಥಗಳಿಗಂತೂ ಪರಮೇ

— ವೀಶ್ವಾರ್ಥಪ್ರದೀಪಿಕಾ —

ವಿಲ್ಲನಾದುದರಿಂದ, ತದುದ್ದೋಷಕವೆಂದು ಕಂಡು ಬಂದ ಚೇತನಾಂತರನಿಗೂ ಅಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವೇ ಇರುವುದರಿಂದ, ಈಶಶಕ್ತಿಯಿಂದಲೇ ಜಾಗೃದವಸ್ಥೆಯು ಹೀಗೆ ಅಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಮೂಲಕ ಸ್ವತೋಬೋಧವು (ತದೇವಚ) ಸಿದ್ಧಾಂತಯುಕ್ತಿಯು (ಅಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವೇ) ||೩||

ತದಭಾವಾಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ- ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ- (ನಾಡಿಗಳಲ್ಲಿ) ಜೀವನಿಗೆ ಇರುವಿಕೆಯಾದರೆ- ಜೀವನು ದುಃಖಿಯಾಗುವ. ಪ್ರಸಂಗವು ಬರುವುದರಿಂದ, ನಾಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಸುಷುಪ್ತಿಯು ಇಲ್ಲವೆಂಬ ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ “ದುಃಖ”ವು ಪ್ರಾಸಕ್ತಿಯುಕ್ತಿಯು ನಾಡಿಯಲ್ಲಿರತಕ್ಕ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಜೀವನಿಗೆ ಸುಷುಪ್ತಿಯನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿದುದರಿಂದ. “ನಾಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ” ಎಂಬುದಾಗಿ ಎರಡನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ, ಪ್ರಮಾಣವಾದ “ಸತಾ ಸೋಮ್ಯತದಾ ಸಂವನ್ಮಃಅಸುನಾಡೀಸು ಸುಮೋ ಭವತಿ” ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಗಳೆರಡಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಸಂಭವಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ್ಯೂ, ಉದಾಹರಿಸಿದ ಪ್ರಮಾಣದ “ನಾಡಿ ಯಲ್ಲಿರತಕ್ಕ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಸುಷುಪ್ತಿಯೆಂಬ ಕ್ಲೃಪ್ತಿಯು ಕಾರಣವಲ್ಲವೆಂದು ಅದನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸದಿದ್ದರೆ- ಸರ್ವತ್ರ ಪ್ರಮಾಣದಿಂದ ಪ್ರಮೇಯವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಅಸಂಭಾವಿತವಾಗುವುದೆಂಬ ಅತಿಪ್ರಸಂಗವು ಬರುತ್ತದೆ ಆದುದರಿಂದ ನಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿಯೇ ಸುಷುಪ್ತಿಯೆಂದುಸಿದ್ಧಾಂತವು ಇದರಲ್ಲಿ “ಅಮಾನ ಕ್ಲೃಪ್ತಿ”= ನಾಡೀಸ್ಥ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿಯೇ ಸುಷುಪ್ತಿಯನ್ನಂಗೀಕರಿಸದಿದ್ದರೆ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ ಅವ್ಯವಸ್ಥಿತಿಯು ಇದು ಯುಕ್ತಿಯು ||೪||

ಸುಪ್ತಿಪ್ರಬೋಧಾಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ- ಭೇರಿತಾಡನ ಮುಂತಾದ ಇತರಕಾರಣ ದಿಂದ ಸುಪ್ತಿಪ್ರಬೋಧವು ಕಂಡಿರುವುದರಿಂದ, ಕೆಲವುಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಭೇರಿತಾ ಡನಾದಿಗಳೂ ಅಕಾಸ್ಮಾತ್ ಸುಪ್ತಿಪ್ರಬೋಧಸ್ಥಲದಲ್ಲಿ ಈಶಶಕ್ತಿಯೂ ಕಾರಣವು; ಹೀಗೆ “ಪೃಥಕ್ ಭಾವ” ಈಶ್ವರನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರಬೋಧವಾಗುವುದೆಂಬುದು

ಅಶಕ್ಯಕರ್ತೃತಾಶಕ್ತಿ ಸ್ವತಃ ಬೋಧಸ್ತಥೈವ ಚ ॥

ಸಖಾ । ನಾಂ ಕಗಿತುರಗಾಢೀನಾಂ ಪರಮೇಶ್ವರಾಯತ್ತತಾ ನೊಪಪದ್ಯತೇ । ಅಸತ್ಯತ್ವಾತ್ ।

ಅಶಕ್ಯಕರ್ತೃತಾಶಕ್ತಿ ಸ್ವತಃ ಬೋಧಿಸಿದ ಹಾಗೂ ಅಮಾನಕ್ಕೆ ಸ್ತಿ ಸನ್ಮಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾ

— ಪದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ಶ್ವರನಾಭೀನತೆಯುಯುಕ್ತವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ ಅವುಅಸತ್ಯವಾಗವೆ, ಹೇಗೆಂದರೆ

— ವಿಶೇಷಾರ್ಥಪ್ರದೀಪಿಕಾ —

ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಯುಕ್ತಿಯು “ನ ಋತೇ ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯು ಎಲ್ಲಕಡೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಕಶಕರ್ತೃತ್ವಪ್ರಮಾಣವಿರುವುದರಿಂದ, ಸಿರವಕಾಶವಾದುದರಿಂದ, ಸಮೀಚೀನ ಪ್ರಮಾಣವಾದುದರಿಂದ, ಸರ್ವತ್ರ ಈಶನಿಂದಲೇ ಸುಪ್ತಿಪ್ರಬೋಧವೆಂದು ಸಿದ್ಧಾಂತವು ಇದರಲ್ಲಿ “ಸನ್ಮಾನವು” ಯುಕ್ತಿಯು॥೫॥

ಸರ್ವಾನುಸಾರಪ್ರೇರಕತ್ವಾಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಕೆಲವರ ಕೆಲಕಾಲದ ಅವಸ್ಥೆಗಳಿಗೇ ಹರಿಯು ಪ್ರೇರಕನು ಎಲ್ಲರ ಎಲ್ಲ ಅವಸ್ಥೆಗಳಿಗಲ್ಲ, ವೆಂಬುದು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷವು ಇದರಲ್ಲಿ- “ವೃಧಗ್ಭವ” = (ರಾಜಾದಿಗಳಿಗೆ ದೇಶಕಾಲಾದಿ ಭೇದದಿಂದ ಖಂಡೇಶ ತ್ವವು ಕಂಡಿರುವುದು ಅದರಂತೆ) ಈಶಾಂತರ ಕಲ್ಪನೆಯು, ಎಂಬುದು ಯುಕ್ತಿಯು “ದೇಶಕಾಲವಿಶೇಷೇಷಿ ಸ್ವನ್ಮಾದೀನಾಂ ಸ ಏವ ಹಿ” ತಿರಸ್ಕರ್ತೃತ್ವ ಕರ್ತೃತ್ವ ನ ಖಂಡೇಶಃ ಸರಾಜಾದಿವತ್” ಎಂಬುದಾಗಿ, ಸರ್ವದೇಶಕಾಲಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿಗೇ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸ್ವನ್ಮಾದಿಕರ್ತೃತ್ವತಿರಸ್ಕರ್ತೃತ್ವ ಪ್ರತಿಪಾದಕ ಶ್ರುತ್ಯಾದಿರೂಪ ಸನ್ಮಾನವು ಸಿದ್ಧಾಂತ ಯುಕ್ತಿಯು ॥೬॥

ಮೋಕ್ಷಾಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ- ಮೋಕ್ಷಾವಸ್ಥೆಯು ಸ್ವಪ್ನಾದಿಗಳಿಂದ ಬೇರೆಯಾದುದು ರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ವೃಧಗವಸ್ಥಾತ್ವವಿರುವುದರಿಂದ, ಬ್ರಹ್ಮನ ಸಮಗ್ರಪ್ರಾಪ್ತಿಯೇ, (ಅದಕ್ಕೆ ಭಗವಂತನುನಿಯಾಮಕನಲ್ಲ) ಹೀಗೆ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷವು ಇದರಲ್ಲಿ “ವೃಧ ಗಾಭವಃ” ವೃಧಗವಸ್ಥಾತ್ವವು ಯುಕ್ತಿಯು ಜಾಗ್ರತ್ ಸ್ವಪ್ನಗಳಂತೆ ಸುಖದುಃ ಖಗಳೆರಡೂ ಇಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ, ಸುಷುಪ್ತಿಯಂತೆ ಕೇವಲ ಸುಖಾನುಭವವೂ ಇಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ, ಪರಿಶೇಷದಿಂದ, ಸಮಗ್ರಪ್ರಾಪ್ತಿಗಳೆರಡೂ ಇಲ್ಲದ್ದರಿಂದ ಅರ್ಧಪ್ರಾಪ್ತಿಯೇ ಸಿದ್ಧಿ ಸುವುದರಿಂದ, ಅದೂ ಈಶಾಭೀನವೆಂಬುದು ಸಿದ್ಧಾಂತವು ಇಲ್ಲಿ “ಸನ್ಮಾನಂ” ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ ಪರಿಶೇಷವೆಂಬ ಸನ್ಮಾನವು ಯುಕ್ತಿಯು ॥೭॥

ನ ಸ್ಥಾನತಾಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಸುರನರಾದಿನಾನಾವಿಧ ಪ್ರತಿಶರೀರದಲ್ಲಿಯೂ ಅಕ್ಷಾದಿ ಜಾಗ್ರದಾದಿ ಅನೇಕ ಸ್ಥಾನಸ್ಥಿತನಾದ- ಈಶ್ವರನು ಭಿನ್ನಭಿನ್ನನೇ ಎಂಬುದು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷವು ಇದರಲ್ಲಿ- “ಸ್ಥಾನಭೇದ”ವು ಯುಕ್ತಿಯು ಈಶ್ವರನು ಎಲ್ಲಕಡೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಅಭಿನ್ನನೇ, ಎಂಬುದು ಸಿದ್ಧಾಂತವು. “ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು”=

ಅಮಾನಕಲ್ಪತಿಸನ್ಮಾನವ್ಯವಸ್ಥಾಽತ್ಯಲ್ಪತಾಭವಾಃ ॥

ನ ತಾವದಿಮೇಽನಾದಿನಿತ್ಯಾಃ । ಸ್ವಭಾವಸ್ಥಾತಃ ಪ್ರಾಗ್ಭವಂ ಚೋಪಲಕ್ಷಿಪ್ರಸಂಗಾತ್ ॥

ಅತ್ಯಲ್ಪತಾ ಭವಗಳು, ವಿಶೇಷದೃಷ್ಟಿ ವಿಶೇಷವಾಕ್ಯ ಅನ್ವಯಾನದ್ಯುಪಪತ್ತಿಪುಂಶಕ್ತಿ ಸಂ

— ಪದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ಇವುಗಳು ಅನಾದಿನಿತ್ಯಗಳಲ್ಲ ಅನಾದಿನಿತ್ಯಗಳಾಗಿದ್ದರೆ ಸ್ವಭಾವಸ್ಥೆಯ ಪೂರ್ವ-
ವಲ್ಲೆಯೂ ಅನಂತರದಲ್ಲಿಯೂ ಕಾಣಿಸಬೇಕಾಗುವವು ಏಕೆಂದರೆ “ಆ ಪದಾರ್ಥ

— ವಿಶೇಷಾರ್ಥಪ್ರದೀಪಿಕಾ —

(‘ಅಯಮೇವ ಸಃ, ನೇಹನಾನಾಸ್ತಿ ಕಿಂಚನ’ ಇತ್ಯಾದಿ ಶ್ರುತಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಾನಭೇದವಿ-
ದ್ದರೂ ಹರಿಗೆ ಅಭೇದವೇ! (ಭೇದಾ ಭೇದವೂ ಭೇದವೂ ಇಲ್ಲ) ಎಂಬ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು
ಗುತ್ತದೆ”) ಸಿದ್ಧಾಂತ ಯುಕ್ತಿಯು ॥೮॥ ಅರೂಪಾಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ- “ಅರೂಪ
ಮವ್ಯಯಂ ತದರೂಪ ಮನಾಮಯಂ” ಇತ್ಯಾದಿ ಶ್ರುತಿಗೆ “ರುಕ್ಮವರ್ಣಂ,
ಆದಿತ್ಯವರ್ಣಂ” ಇತ್ಯಾದಿ ಶ್ರುತಿವಿರೋಧದಿಂದ ಅಪ್ರಾಮಾಣ್ಯವೆಂಬುದಾಗಿ
“ವಿರುದ್ಧತ್ವ”ವು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಯುಕ್ತಿಯು ಪ್ರಾಕೃತರೂಪರಾಹಿತ್ಯ ಅಪ್ರಾಕೃತ
ರೂಪ ಸಾಹಿತ್ಯವೆಂಬುದಾಗಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಅಪ್ರಾಮಾಣ್ಯವಿಲ್ಲವೆಂಬ ಸಿದ್ಧಾಂತದ
ಯುಕ್ತಿಯು ॥೯॥ ಅತಃ ಏವ ಜೋಪಮಾಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ- ಚೇತನತ್ವ ನ್ಯಾಯ
ಸಾಮ್ಯವಿರುವುದರಿಂದ ಜೀವನಿಗೆ ಹರಿಯೊಡನೆ ಅಭೇದವೇ! ಎಂಬ ಪೂರ್ವ
ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ನ್ಯಾಯಸಾಮ್ಯವು ಯುಕ್ತಿಯು ಅಲ್ಪಗುಣವತ್ವ-ಅಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಮುಂತಾದ
ವುಗಳಿಂದ ವಿರೋಧ ಬರುವುದರಿಂದ ಜೀವನಿಗೆ ಹರಿಯಿಂದ ಅಭೇದವಿಲ್ಲವೆಂದು
ಸಿದ್ಧಾಂತ, ಇದರಲ್ಲಿ “ಅಲ್ಪತೆ”ಯು ಯುಕ್ತಿಯು ॥೧೦॥

ಅಂಬುವದಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನಾನಂದಾದಿಗಳಿಂದ ಭಗವತ್ಸಾದೃಶ್ಯಾಭಿವ್ಯಕ್ತಿ-
ಯೆಂಬ ಮುಕ್ತಿಯು ಸಲುವಾಗಿ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಿಲ್ಲವೆಂಬುದು ಪೂರ್ವ
ಪಕ್ಷವು ಇದರಲ್ಲಿ- “ಸತೋಭವಃ”= ಸಾದೃಶ್ಯವು ಅನಾದಿ ಸ್ವಭಾವ ಸಿದ್ಧವಾದುದು
ದರಿಂದ, ಸಾಧನವಿಲ್ಲದೆಯೇ ಜೀವನಿಗೆ ಅಂಥ ಸಾದೃಶ್ಯದ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗುವದು,
ಹೀಗೆ ‘ಸತೋಭವ’ (ಅನಾದಿಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವುದು ಯುಕ್ತಿಯು ಅನಾದಿಕಾಲ
ದಿಂದಲೂ ಸಂಸಾರದ ನಿವೃತ್ತಿಯಾಗದೇ ಇರುವುದರಿಂದ, ಆ ಸಾದೃಶ್ಯದ
ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಗಾಗಿ ಹರಿ ಭಕ್ತಿಯು ಕರ್ತವ್ಯವೆಂಬುದು ಸಿದ್ಧಾಂತವು ಇದರಲ್ಲಿ
“ಸತೋಭವ” ಅನಾದಿಕಾಲದಿಂದ, ಸಂಸಾರದ ನಿವೃತ್ತಿಯಾಗದೆ ಇರುವುದು)
ಯುಕ್ತಿಯು ॥೧೧॥

ವೃದ್ಧಿಹ್ರಾಸಾಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ- ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿಯೂ ಭಗವದ್ಭಕ್ತಿಯು ಏಕಪ್ರಕಾರ-
(ಸಮಾನ)ವೇ! ಎಂಬುದಾಗಿ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷವು, ಇದರಲ್ಲಿ “ಗುಣಸಾಮ್ಯ”ವು

विशेषदृष्टिकये च पुशक्ति सुनिदर्शनम् ॥

अलौकिकत्वमाधिक्यं स्वातन्त्र्य निर्णयप्रम ॥

न हि विद्यमाना अप्युपलब्धिसाधनेषु चक्षुरादिष्वनुपरतेषु नोपलभ्यन्ते

ನಿದರ್ಶನ, ಅಲೌಕಿಕತೆ, ಅಧಿಕೃತ, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ, ಇವು ಸಿದ್ಧಾಂತವಿರ್ಣಯಕಯುಕ್ತಿಗಳು.

— ಪದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ಗಳು ಇರುತ್ತಿದ್ದರೂ ಜ್ಞಾನನಾಧನಗಳಾದ ಚಕ್ಷುರಾದಿ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು, ಸವ್ಯಾ
ವಾರಗಳಾದಾಗ ಕಾಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ ನಿರ್ವ್ಯಾಪಾರಗಳಾದಾಗ ಕಾಣಿಸುವವು.

— ವಿಶೇಷಾರ್ಥಪ್ರದೀಪಿಕಾ —

ಯುಕ್ತಿಯು. ಸಂಸಾರನಿವೃತ್ತಿಯೆಂಬ ಮುಕ್ತತೆಯೂ ಭಕ್ತ್ಯಾದಿ ಗುಣಗಳೂ ಸಮಾನ
ವಿರುವದು, ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಭಕ್ತಿಯು ಏಕವಿಧವೇ ಹೀಗೆ ಭಕ್ತ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ
ತಾರತಮ್ಯವೆಂಬುದು ಸಿದ್ಧಾಂತವು ಇದರಲ್ಲಿ 'ವಿಶೇಷದೃಷ್ಟಿಯು' = "ಯಥಾ
ಯಥಾ ಅಧಿಕಾರೋ ವಿಶೇಷ್ಯತೇ ವನಂ ಜ್ಞಾನಂ ಭಕ್ತಿರ್ಬಲಂ ಚ ವಿಶೇಷ್ಯತೇ ||
ಮುಕ್ತಾನಂದ, ಏತೇ ಚ ಗುಣಾಃ ವಿಶೇಷ್ಯಂತೇ, ಅತಃ ಸಮುಕ್ತಾ ಬ್ರಹ್ಮ
ಣೋಬಲಿನಾಹರಂತಿ" ಇತ್ಯಾದಿಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ (ತಾರತಮ್ಯ) ದರ್ಶನವು
ಯುಕ್ತಿಯು || ೧೭ ||

ಪ್ರಕೃತ್ಯೈತಾವತ್ಪ್ರಾಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ-ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ಸಂರಕ್ಷಣಾಖ್ಯವಾಲನ ಕರ್ತೃತ್ವ
ವಿಲ್ಲವೆಂಬುದು ಪೂರ್ವವಕ್ಷೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಂಹಾರಾಭಾವರೂಪ ವಾಲನವು, ಸಂಹಾ
ರಕನಾದ ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ಸಂಭವಿಸದಿರುವುದೆಂಬ "ಅಯೋಗ"ವು ಯುಕ್ತಿಯು.
ಸಂರಕ್ಷಣಕರ್ತೃತ್ವವಿದೆಯೆಂಬುದು ಸಿದ್ಧಾಂತವು, ಇದರಲ್ಲಿ 'ಸ ಸೃಜತಿ, ಸವಾಲ
ಯತಿ, ಸ ವಿನಾಶಯತಿ' ಇತ್ಯಾದಿ ವಿಶೇಷ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಪೃಥಕ್ ವಾಲನಕರ್ತೃ
ತ್ವವು ಇದೆಯೆಂದು ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ ಆದ್ದರಿಂದ, ವಿಶೇಷವಾಕ್ಯವು ಅನ್ವದಾನಾದ್ಯು
ಪಪತ್ತಿಯೂ ಯುಕ್ತಿಯು || ೧೮ || ತದವ್ಯಕ್ತಾಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಅವ್ಯಕ್ತಸ್ವಭಾವದ
ಹರಿಯ ದರ್ಶನದಲ್ಲಿ "ಹರಿಃ ನ ಪ್ರತೀಯತೇ, ಅವ್ಯಕ್ತತ್ವಾತ್ ಅದೃಷ್ಟವತ್"
ಎಂಬ ತರ್ಕಬಾಧವು ಹರಿಯದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ಭಕ್ತಿಯು ಕರ್ತವ್ಯವಲ್ಲವೆಂಬ ಪೂರ್ವ
ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಪ್ರಾವಕಯುಕ್ತಿಯು ಶ್ರೀಹರಿಗೆ ಅನಂತಾಚಿಂತ್ಯ ಶಕ್ತಿಯಿರುವುದರಿಂದ
ಅವ್ಯಕ್ತನಾದರೂ ದರ್ಶನವಿಷಯನಾಗುವುದರಿಂದ, ತದ್ದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ಭಕ್ತಿಯು
ಕರ್ತವ್ಯವೆಂಬುವಾಗ 'ಅನಂತಶಕ್ತಿಯು' ಸಿದ್ಧಾಂತಯುಕ್ತಿಯು || ೧೯ ||

ಅಹಿಂಸಾಪ್ರಾಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಗುಣಗಳಿಗೆ ಗುಣಿಸ್ವರೂಪತ್ವವು ಸಂಭವಿ
ಸುವುದಿಲ್ಲವಾದುದರಿಂದ, ಈಶ್ವರ (ಹರಿ)ನಿಗೆ ಗುಣಿತ್ವ (ಗುಣವತ್ವ)ವಿಲ್ಲದ್ದರಿಂದ,
ಈಶ್ವರನಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಯು ಕರ್ತವ್ಯವಲ್ಲವೆಂಬ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಗುಣಗಳಿಗೆ ಗುಣಿಸ್ವ

॥ ॐ ಸಂಖ್ಯೆ ಸೃಷ್ಟಿರಾಹ ಹಿ ॐ ॥

उपलभ्यन्ते चोपरतेष्विति सम्भवति । न चान्यत्र गता । अन्यै-

— ಪದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ಹೀಗೆಂಬುದು ಸರಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಇನ್ನು- ಅವು ಅನ್ಯತ್ರ ಇರುವವೆಂಬುದೂ

— ವಿಶೇಷಾರ್ಥಪ್ರದೀಪಿಕಾ —

ರೂಪತೆಯಿಲ್ಲದಿರುವುದೆಂಬ ವಿಲೋಮತೆಯು ಯುಕ್ತಿಯು, “ಇದಾನೀಂಕಾಲಃ, ಅಹಿಕುಂಡಲಂ, ಕುಂಡಲೀ ಇತ್ಯಾದಿ ದರ್ಶನವಿರುವುದರಿಂದ, ಗುಣಗಳಿಗೂ ಗುಣಿಸ್ವರೂಪತೆಯು ಕಂಡಿರುವುದರಿಂದ, ಗುಣಿಯಾದ ಹರಿಯಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಯು ಕರ್ತವ್ಯವೆಂಬ ಸಿದ್ಧಾಂತದಲ್ಲಿ “ಸುನಿದರ್ಶನಂ” = ಕಾಲಾದಿದೃಷ್ಟಾಂತವು ಯುಕ್ತಿಯು ||೧೫||

ಪರಮತೋಽಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಆನಂದಾದಿಗಳು ಲೌಕಿಕಗಳೇ ! ಲೌಕಿಕ ಆನಂದಾದಿಗಳುಳ್ಳ ಹರಿಯಲ್ಲಿ ಭಕ್ತ್ವಾದಿಗಳು ಕರ್ತವ್ಯವಲ್ಲವೆಂದು ಪೂರ್ವ ವಕ್ಷ್ಯವು ಇದರಲ್ಲಿ ಭಗವದಾನಂದಾದಿಗಳು ಅಲೌಕಿಕಗಳಾದರೆ ಲೌಕಿಕ ಆನಂದಾದಿಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಆನಂದಾದಿ ಶಬ್ದ ಶಕ್ತಿಜ್ಞಾನವಿರುವುದರಿಂದ, ಭಗವದಾನಂದಾದಿಗಳಿಗೆ ಆನಂದಾದಿ ಶಬ್ದವಾಚ್ಯತೆಯು ಬರಲಾರದು ಆನಂದಾದಿ ಶಬ್ದವಾಚ್ಯವಿದ್ದರೆ ಲೌಕಿಕತ್ವವು ಬಂದು ಅಂಥ ಆನಂದಾದಿ ಶಬ್ದಗಳುಳ್ಳವನಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಯು ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಲಾರದು ಹೀಗೆ “ವಿಲೋಮತೆ” = ಆನಂದಶಬ್ದವಾಚ್ಯತ್ವ ಅಲೌಕಿಕತ್ವಗಳ ಸಹಾನವಸ್ಥೆಯು ಯುಕ್ತಿಯು “ಅಲೌಕಿಕಾಸ್ತಸ್ಯ ಶಬ್ದಾನ್ತರ್ಧಾರ್ಥಾ ಅಲೌಕಿಕೋ ಹ್ಯೇಷ ವಿಷ್ಣುಃ ಪರತ್ವಾತ್” || ತಥಾಪಿ ಶಬ್ದ ಲೌಕಿಕಾ ಅನ್ಯಮುಷ್ಮಿನ್ ಪ್ರವರ್ತ ಮಾನಾ ಅಧಿಕಾರ್ಥಾನ್ವದಂತಿ” ಇತ್ಯಾದಿ ಶ್ರುತಿಗಳಿಂದ, ಅಲೌಕಿಕತ್ವವೂ ಆನಂದಾದಿ ಶಬ್ದವಾಚ್ಯತೆಯೂ ಇದ್ದು, ಘಟಶಬ್ದವಾಚ್ಯ ಸುವರ್ಣ ಘಟದಂತೆ ಲೋಕ ಸಾಮ್ಯವಿಲ್ಲವೆಂದು, ಅಲೌಕಿಕತ್ವವೇ ಎಂಬ ಸಿದ್ಧಾಂತಕ್ಕೆ ‘ಅಲೌಕಿಕತ್ವವೇ’ ಯುಕ್ತಿಯು ||೧೬|| ಸ್ಥಾನವಿಶೇಷಾಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ-ಬ್ರಹ್ಮಾದಿಗಳ ಆನಂದಾದಿಗಳು ಹರಿಯ ಆನಂದಾದಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಗಳಾಗುವುದಿಲ್ಲವೆಂಬುದು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವಾದರೆ ಬ್ರಹ್ಮಾದಿಗಳ ಆನಂದದಲ್ಲಿ ವೈಚಿತ್ರ್ಯವು ಇರುವುದರಿಂದ, ಪ್ರತಿಬಿಂಬಗಳ ವೈಚಿತ್ರ್ಯಕ್ಕೆ ಬಿಂಬ ವೈಚಿತ್ರ್ಯವೇ ಕಾರಣವಾದುದರಿಂದ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಆನಂದಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ವೈಚಿತ್ರ್ಯವು ಬರಬೇಕಾಗುವುದೆಂಬ ನಾನಾಭಾವ ವೈಚಿತ್ರ್ಯವು ಕಾರಣ ಯುಕ್ತಿಯು. ಬ್ರಹ್ಮಾದಿಗಳ ಆನಂದಗಳು ಹರಿಯ ಆನಂದಾದಿಗಳ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವಾಗುವವೆಂದು ಸಿದ್ಧಾಂತವು ಅದರಲ್ಲಿ- ಸೂರ್ಯಪ್ರತಿಬಿಂಬ

॥ ॐ ನಿರ್ಮಿತಾರಂ ವೈಕೇ ಪುತ್ರಾದಯಶ್ಚ ॐ ॥

ರಪ್ಯನುಪಲಬ್ಧಾತ್ । ಮಧ್ಯಮಪರಿಮಾಣಾಶ್ಚೇತೇ ದೃಶ್ಯಂತೇ । ನ ಚ ತಥಾವಿಧ-

— ಪದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ಸರಿಯಲ್ಲಿ ಏಕೆಂದರೆ ಇತರರಿಗೂ ಅವು ಕಾಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಈ ಸ್ವಾವ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಮಧ್ಯಮವರಿಮಾಣವುಳ್ಳವುಗಳಾಗಿ ಕಂಡಿವೆ ಇಂತಹದು

— ವಿಶೇಷಾರ್ಥಪ್ರದೀಪಿಕಾ —

ನಾದ ಸೂರ್ಯಕಾಂತಶಿಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಜ್ಜನಕತ್ವ ಶಕ್ತಿಯಿದ್ದರೂ, ಜಲಗತಸೂರ್ಯ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಕ್ಕೆ ಅದು ಇಲ್ಲ ಹೀಗೆ ಪ್ರತಿಬಿಂಬದಲ್ಲಿ ವೈಚಿತ್ರ್ಯವಿದ್ದರೂ ಬಿಂಬನಾದ ಸೂರ್ಯನಲ್ಲ ವೈಚಿತ್ರ್ಯವಿಲ್ಲ ಅದಂತೆ ಪ್ರತಿಬಿಂಬರಾದ ಬ್ರಹ್ಮಾದಿಗಳ ಆನಂದಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ವೈಚಿತ್ರ್ಯವಿದ್ದರೂ ಬಿಂಬ ಭೂತ ಹರಿಯ ಆನಂದಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ವೈಚಿತ್ರ್ಯವಿಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವಾದರ ದೋಷವಿಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಧಿಕೃತವಾದ ಧಾರ್ಮಿಕವು ಯುಕ್ತಿಯು ||೧೭|| ತಥಾನ್ಯತ್ವತೀರ್ಥಾಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ “ವಿಷ್ಣುವು ಅವ್ಯಕ್ತನಲ್ಲ” (ಆದ್ದರಿಂದ, ಅವನ ದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಕರ್ತವ್ಯವಲ್ಲ) ವೆಂಬುದು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷದ ಅದರಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಹರಿಯ ರೂಪಗಳಿಗೆ ಸ್ವರೂಪ ಭೇದವಿಲ್ಲ ದಿದ್ದರೂ-ಮತ್ಸ್ಯಕೂರ್ಮಾದಿ ಅನಂತರೂಪನಾದುದರಿಂದ, ಭ್ಯಾನಮಾಡುವವರ ನೇಕರಿದ್ದುದರಿಂದ, ಮಾನಸವಾಸನಾಮಯ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತೀಯಮಾನನಾದುದರಿಂದ, ಮಾನಸ ಪ್ರತಿಮಾರೂಪನೇ ಹೀಗೆ “ನಾನಾಭಾವ”ವು ಯುಕ್ತಿಯು ಭೈಯಮಾನಸಪ್ರತಿಮಾರೂಪನಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ “ಅವ್ಯಕ್ತನು” (ಅವನ ದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ಭಕ್ತಿಯು ಕರ್ತವ್ಯ)ಎಂದು ಸಿದ್ಧಾಂತವು ಇದರಲ್ಲಿ- ಅಧಿಕೃತವು- ಭೈಯಪ್ರತಿಮೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಕೃತತ್ವ, ನಿರತಿಶಯ ಸೌಂದರ್ಯಾಭಾವ ಅನಿತ್ಯತೆ ಮುಂತಾದ ದೋಷಗಳು ಕಂಡಿರುವುದರಿಂದ ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ನಿರ್ದೋಷವತ್ವರೂಪ ಅಧಿಕೃತವು ಯುಕ್ತಿಯು ||೧೮||

‘ಅನೇನ’ ಎಂಬ ಅಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾಧ್ಯವತಾರಗಳಲ್ಲಿ “ಪರಪ್ರೇಷ್ಯತ್ವ (ದೌತ್ಯ) ಪಾರ್ಥಸಾರಥ್ಯ ಮುಂತಾದ ಲೀಲೆಗಳು ಕಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಕ್ಷಚಿತಾ ಅಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಾದಿಗಳು ಕಂಡಿರುವುದರಿಂದ, ಕೆಲವೇ ದೇಶ ಕಾಲಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವೇ ವಸ್ತುಗಳ ಪೃಷ್ಟಿಕರ್ತನೆ ವಿನಾ ಸರ್ವಕ್ಕೂ ಸರ್ವದಾಸರ್ವ ಪೃಷ್ಟಾದಿಕರ್ತನಲ್ಲ ವೆಂಬ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷದ ವ್ರಾವಕವು “ನಾನಾಭಾವ”ವು (ಅವತಾರಗಳಲ್ಲಿ ನಾನಾಕೌತುಕದರ್ಶನವು) “ಸರ್ವಸ್ಯ ಸರ್ವಮೇತಸ್ಮಾತ್” ಇತ್ಯಾದಿಶ್ರುತಿಯಿರುವುದರಿಂದ, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದಿಂದ ಕ್ರೀಡಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಗ್ಯೂತನ್ನ ವರಮು ಬುತ್ಕರ್ಷವನ್ನು ಇನ್ನೊಬ್ಬನಿರ

॥ ॐ ಮಾಯಾಮಾತ್ರಂ ತು ಕಾತ್ಸರ್ನ್ಯೇನಾನಭಿವ್ಯಕ್ತಸ್ವರೂಪತ್ವಾತ್ ॥

ಮನಾದಿನಿತ್ಯಂ ಕಿಮಪಿ ದೃಶ್ಯಮ್ । ನಾಪ್ಯುತ್ಪತ್ತಿನಾಶವನ್ನಃ । ತಥಾತ್ವೇಽಪಿ
ಪ್ರಾಗ್ಬೋಧ್ಯಮುಪಲಕ್ಷ್ಯಮಪ್ರಸಕ್ತೇಃ । ನ ಚ ವಾಚ್ಯಂ ವಿಶ್ವದಾದಿವತ್ತದೈವೋಪಪತ್ತಿವಿನಾಶಶ್ಚ
ಇತಿ । ಇತ್ಯಸ್ಮಭಾವೇ ಪ್ರಮಾಣಾಭಾವಾತ್ । ಪ್ರಾಡ್ಘ್ಮದಾದಿನಾಮೂರ್ಖ ಕಪಾಲಾದೀನಾಂ
ಚೋಪಲಕ್ಷ್ಯಮಾಪತ್ತೇಶ್ಚ . ನ ಚೈ(ತೇ)ಷಾಂ ತಾತ್ಕಾಲಿಕಜನ್ಮಪ್ರಾಪ್ತೃಪಾದಾನಂ ನಿಮಿತ್ತಂ
ಚ ಪಶ್ಯಾಮಃ । ಕರ್ತಾ ಚ ನ ತಾವಜ್ಜೀವಾತ್ಮಾ ದ್ರಘೈರ್ನಿವ್ಯರ್ಪಿತಾ ಇತಿ । ಅಪರಸ್ಯ

— ಪದಾರ್ಥಪ್ರದೀಪಿಕಾ —

ಯಾವದೂ ಅನಾದಿ ನಿತ್ಯವಾಗಿರುವುದು ಕಂಡಿಲ್ಲ ಇನ್ನು- ಉತ್ಪತ್ತಿವಿನಾಶವುಳ್ಳ
ವುಗಳೆಂಬುದೂ ಸರಿಯಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ- ಹಾಗಾದರೆ- ಸ್ವಪ್ನಾನಂದಯ ಪೂರ್ವದ
ಲ್ಲಿಯೂ ಅನಂತರದಲ್ಲಿಯೂ ಕಾಣಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತವೆ ಇನ್ನು- ವಿದ್ಯುತ್ತು
ಮುಂತಾದವುಗಳಂತೆ ಆಗಲೇ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಹಾಗೂ ವಿನಾಶಗಳಾಗುವವೆಂದು ಹೇಳ
ಬಾರದು ಏಕೆಂದರೆ ಹೀಗೆ-ಆಗಲೇ ಉತ್ಪತ್ತಿ ವಿನಾಶಗಳಿರುವುದರ ಬಗ್ಗೆ
ಪ್ರಮಾಣವಿರುವುದಿಲ್ಲ (ಹಾಗೂ ಹಾಗೆ ಅಂಗೀಕರಿಸಿದರೂ- ಈ ಕಾರಣಗಳ
ಳಾದ ಮೃದಾದಿಗಳು ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿಯೂ ಅನಂತರದಲ್ಲಿ ಕವಾಲಾದಿಗಳೂ ಕಾಣಿ
ಸಬೇಕಾಗುವವು ಮತ್ತು ಇವುಗಳ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಉತ್ಪತ್ತಿವಿನಾಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ
ನಿಮಿತ್ತವನ್ನೂ ಉಪಾದಾನವನ್ನೂ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ (ಪ್ರಮಾಣವಿಲ್ಲ)
ಮತ್ತು ಇವುಗಳ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜನ್ಮವಿನಾಶಗಳಲ್ಲಿ- ಜೀವನಂತೂ ಕರ್ತೃವಲ್ಲ

— ವಿಶೇಷಾರ್ಥಪ್ರದೀಪಿಕಾ —

ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ ಸತ್ಯಲೋಕಾಧಿಪತ್ಯವನ್ನಂತೆ ತನ್ನ ವೈಕುಂಠಲೋಕಾಧಿಪತ್ಯ
ವನ್ನು ಯಾವಾಗ್ಯೂ ಯಾವನಿಗೂ ಕೊಡಲು ಅದ್ದರಿಂದ ಮುಕ್ತರಿಗೆ ತನ್ನ
ಸಾರೂಪ್ಯದಾಯಕನಾದರೂ ಶ್ರೀವತ್ಸಕೌಸ್ತುಭಾದಿಗಳನ್ನು ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ ಅದ್ದ
ರಿಂದ, 'ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ'ವೇ, "ಸರ್ವಕ್ಕೂ ಸರ್ವದಾ ಸರ್ವಪ್ರಾಪ್ತಿಕರ್ತೃವು" ಎಂಬ
ಸಿದ್ಧಾಂತ ಯುಕ್ತಿಯು || ೧೯ | ಫಲಾಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಕರ್ಮವೇ ಫಲದಾತ್ರವು,
ಹರಿಯಲ್ಲವೆಂದು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷವು ಕರ್ಮಗಳಿಗನುಸಾರ ಫಲಪ್ರದನೆಂಬುದು
ಪ್ರಲೋಭನವೇ ! ಹೀಗೆ ಪ್ರಲೋಭನವು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಯುಕ್ತಿಯು "ಕರ್ಮಾಣ್ಯ
ನಂತಾನಿ" ಇತ್ಯಾದಿ ಶ್ರುತಿಗಳಿರುವುದರಿಂದ, ಕರ್ಮಗಳಮೇಲೆಯೂ ಹರಿಯೇ
ನಿಯಾಮಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ನಾದುದರಿಂದ, ಅವನೇ ಫಲದಾತ್ರವು ಎಂಬ ಸಿದ್ಧಾಂತಕ್ಕೆ
ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವೇ ಯುಕ್ತಿಯು || ೨೦ ||

ಚಾದರ್ದಿನಾತ್ । ನಾಪಿಶ್ವರಃ ಪ್ರಮಾಣಾಭಾವಾತ್ । ಭ್ರಾಂತಿತವಂ ಚೈನೇಷಾಮ್ । ಸ್ವಪ್ನ-
ಮಾಯಾಸರೂಪೇತಿ ಸ್ವಪ್ನಮನೋರಥೋ ಯಥೇತ್ಯಾದಿಶ್ರುತಿಃ ಸ್ಮೃತಿಃ ಭಯಾಮಾವೇದ್ಯತೇ । ಶಿ-
ಷ್ಠಮಪವ್ಯಾಖ್ಯಾನಾನುವಾದೇ ವಕ್ಷ್ಯಾಮಃ । ತದೇವಂ ನ ಸ್ವಾಪ್ನಾನಾಮರ್ಥಾನಾಮಿಶ್ವರಾಧಿ-
ನತ್ವಮ್ । ನಾಪಿ ತಜ್ಞಾನಸ್ಯ । ತಸ್ಯಾಪಿ ನಿಮಿತ್ತಾಭಾವೇನಾಪರಮಾರ್ಥತ್ವಾತ್
ನ ತಾವಚ್ಚಕ್ಷುರಾದೀನಾಂ ತ (ತ್ರಾನಿಮಿ) ತ್ವಿಮಿತ್ತತ್ವಮ್ । ತೇಷಾಮುಪರತತ್ವಾನ್ ।
ನಾಪಿ ಮನಸಃ । ರೂಪಾದಿಮನ್ಯಥೇ ಸ್ವಾತನ್ತ್ಯಾಭಾವಾತ್ । ಅನೇವ ನ ಸಾಕ್ಷಿ-
ಣಃ । ಇಂದ್ರಿಯಾಪ್ರವೃತ್ತೌ ಲಿङ್ಗಶಬ್ದಯೋರಪಿ ನಾವಕಾಶಃ । ಅಪರೋಕ್ಷಾಕಾರಂ
ಚೇದಮವಭಾಸತೇ ಅನೋಽರ್ಥಜ್ಞಾನರೂಪಾ ಸ್ವಪ್ನಾವಸ್ಥಾ ನೇಶ್ವರಾಧೀನೇತಿ ಪ್ರಾಪ್ತೇ ತತ್ಪ-

— ಪದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ಸ್ವಪ್ನ — ದ್ರಷ್ಟೃವಾದ ಅವನು ವ್ಯಾಪಾರರಹಿತನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ
ನು ಕರ್ತೃವಾಗಿರುವುದು ಕಂಡಿಲ್ಲ ಈಶ್ವರನೂ ಅವುಗಳ ಕರ್ತೃವಲ್ಲ ಪ್ರಮಾಣ
ವಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅವುಗಳಿಗೆ ಭ್ರಾಂತಿಕಲ್ಪಿತತತ್ವವೂ, “ಸ್ವಪ್ನ ಮಾಯಾಸರೂಪಾ
ಸೃಷ್ಟಿರನ್ಯೈರ್ವಿಫಲ್ಪಿತಾ । ಅವಿದ್ಯಮಾನೋ ಹ್ಯವಭಾತಿ ಹಿ ದ್ವಯೋ ಧ್ಯಾತು
ರ್ಧಿಯಾಸ್ವಪ್ನಮನೋರಥೋ ಯಥಾ” ಇತ್ಯಾದಿ ಶ್ರುತ್ಯುಕ್ತಿಗಳಿಂದ ತಿಳಿಸಲ್ಪಡು
ತ್ತದೆ ಇನ್ನುಳಿದ ಉಚಿತದೇಶ ಕಾಲ ಸಂವತ್ತಿಯಿಲ್ಲವೆಂಬೀ ಮುಂತಾದ ಸಂಗತಿ
ಯನ್ನು (ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿ ಕಾಣುವ ರಥಾದಿಗಳಿಗೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿತಿಯು ಸಂಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ
ವೆಂಬೀ ಮುಂತಾದ ಬಾಧಕವನ್ನು) “ಮಾಯಾಮಾತ್ರಂ ಚ” ಎಂಬೀ ಸೂತ್ರದ
ಅಪವ್ಯಾಖ್ಯಾನದ ಅನುವಾದದಲ್ಲಿ ಹೇಳುವೆವು ಹೀಗೆ ಸ್ವಪ್ನ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಅಸ
ತ್ಯವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಈಶ್ವರಾರ್ಥೀನಗಳಲ್ಲ ಅದುದರಿಂದಲೇ ಅದರ ಜ್ಞಾನರೂಪ
ಸ್ವಪ್ನಕ್ಕೂ ಈಶ್ವರಾರ್ಥೀನತೆಯು ಸಂಭವಿಸದು ಏಕೆಂದರೆ- ಅದಕ್ಕೂ ನಿಮಿತ್ತವಿ
ಲ್ಲವಾದುದರಿಂದ, ಅಸತ್ಯ (ಅಪರಮಾರ್ಥ)ಗಳಾಗಿದೆ ಹೇಗೆಂದರೆ ಚಕ್ಷುರಾದಿ
ಗಳಂತೂ ಸ್ವಪ್ನದ ನಿಮಿತ್ತಕಾರಣಗಳಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ ಅವು ನಿರ್ವ್ಯಾಪಾರಗಳಾಗಿ
ರುತ್ತವೆ ಮನಸ್ಸೂ (ಅಂತರಿದ್ರಿಯ) ನಿಮಿತ್ತ ಕಾರಣವಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ ರೂಪಾ
ದಿಗಳುಳ್ಳ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸ್ವತಂತ್ರಸಾಧನತ್ವವು ಇರುವು
ದಿಲ್ಲ ಅದುದರಿಂದಲೇ ಸಾಕ್ಷಿಯೂ ನಿಮಿತ್ತಕಾರಣವಲ್ಲ (ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಪ್ರವೃ
ತ್ತಿಯಾದರೇ ಪಕ್ಷಾದಿಗ್ರಹಣ ಶಕ್ತಿವಿಷಯ ಪದಾರ್ಥಜ್ಞಾನ ಇವುಗಳಾಗುವುದ
ರಿಂದ ಅನುಮಾನಾದಿಗಳು ಸಂಭವಿಸುವುದರಿಂದ) ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯಾಗ
ದಿದ್ದರೆ ಅನುಮಾನ ಶಬ್ದಗಳಿಗೂ ಅವಕಾಶವಿರುವುದಿಲ್ಲ ಅಪರೋಕ್ಷಜ್ಞಾನ ರೂಪ
ವಾಗಿ ಈ ಸ್ವಪ್ನಜ್ಞಾನವು ಕಂಡಿದೆ. ಅದುದರಿಂದ, ಅರ್ಥ ಹಾಗೂ ಜ್ಞಾನರೂಪ

ವಾಸನಾ ಸರ್ವವಸ್ತುನಾಮನಾಥನುಭವಾಗತಾ ॥

ಸಂತೋಷಾಶೇಷಜೀವಾನಾಮನಾದಿಮನಸಿ ಸ್ಥಿತಾ ॥

ನಿವಿಧಾನಾಯೋಪೋದ್ಧಾತಮಾಹ ॥ ವಾಸನಾ ಇತಿ ॥ ಭಾವನಾಽಪರನಾಮಕಾಃ ಸಂಸ್ಕಾರಾಃ । ಸರ್ವಪ್ರಭಂಗಳಪ್ರಯೋಜನಮುತ್ತರತ್ರ ಭವಿಷ್ಯತಿ । ತನು ಭಾವನಾಸ್ವಯಂ ಸಂಸ್ಕಾರೋಽನುಭವಜನ್ಯಃ । ನ ಚ ಸರ್ವಜೀವಾನಾ ಸರ್ವವಸ್ತುವನುಭವೋಽಸ್ತು । ತತ್ಕಥಮಗೌಢಜೀವಾನಾ ಸರ್ವವಸ್ತುವಾಸನಾಃ ಸಂತೋಷೇವೈತತ್ಯುಕ್ತಮ್ ॥ ಅನಾಥೀತಿ । ಅನಾಥನುಭವಪ್ರವಾಹೋಪಶಾಂತಃ । ವಾಸನಾನಾಮನಾಥನುಭವಂ ವೈಶೇಷಿಕಾದಿಭಿಃ ಅಭ್ಯುಪಗತಮ್ । ತಾನೇರಾಸಾರ್ಥಮುಕ್ತಂ ಮನಸಿ ಸ್ಥಿತಾ ಇತಿ । ಜಾತಾವೇಕವಚನಮ್ । ಸಾದಿನೋ ಮನಸಃ ಕಥಮನಾದಿವಾಸನಾಸಂಸ್ವಂಧ ಇತ್ಯತಃ ಉಕ್ತಮನಾದೀನಿ ।

ಸಮಸ್ತಜೀವರಿಗೂ, ಅನಾದ್ಯನುಭವಪ್ರವಾಹೋತ್ಪನ್ನಗಳಾದ, ಸಮಸ್ತ ವಸ್ತುಗಳ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳೂ, ಅನಾದಿಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದವುಗಳೇ ಆಗಿರುತ್ತವೆ. ತ್ರಿಗುಣಾತ್ಮಕ

— ಸದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ವಾದ ಸ್ವನ್ನಾನಂದಯು ಈಶ್ವರಾರ್ಥಾನಂದವೆಂಬ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷವು ಒರಲು ಅದರ ನಿರಾಕರಣಕ್ಕಾಗಿ ಉಪೋದ್ಯೋತವನ್ನು “ವಾಸನಾ” ಇತ್ಯಾದಿವಾಕ್ಯದಿಂದ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ

ಭಾವನೆಯೆಂಬ ಮತ್ತೊಂದು ಹೆಸರುಳ್ಳವುಗಳು ಸಂಸ್ಕಾರಗಳು (“ಭಗವದಿಚ್ಛೇವೇಗರೂಪ ಸಂಸ್ಕಾರ” ಈ ಎರಡು ಅರ್ಥಗಳು ಉಪಾದಾನ ಕಾರಣವಾಗದಿದ್ದರಿಂದ, ಈಗ ಯುಕ್ತವಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ “ವಾಸನಾ” ಎನಿಸಿರುತ್ತವೆ ‘ಸರ್ವ’ ಪದದ ಗ್ರಹಣಕ್ಕೆ ಪ್ರಯೋಜನವು ಮುಂದೆ “ಅದೃಷ್ಟೇ ಚಾಶ್ರುತೇ ಭಾವೇ ನ ಭಾವ ಉಪಜಾಯತೇ” ಎಂಬಲ್ಲಿ- ಸ್ವತೀರಶ್ವೇದಾದಿಗಳ ಉಪಲಬ್ಧಿಯಾಗುವುದರ ಉಪವಾದನವೆಂದು) ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ ಇನ್ನು- ಭಾವನಾರೂಪ ಸಂಸ್ಕಾರವು ಅನುಭವದಿಂದ ಹುಟ್ಟುವಂತಹದು ಸರ್ವಜೀವರಿಗಾದರೂ ಸರ್ವವಸ್ತುಗಳ ಅನುಭವವಿರುವದಿಲ್ಲ ಆದುದರಿಂದ, “ಅಶೇಷಜೀವರಿಗೆ ಸರ್ವವಸ್ತುಗಳ ವಾಸನೆಗಳಿದ್ದೇ ಇವೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದುದು ಹೇಗೆ ? ಎಂಬ ಅಶಂಕೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು “ಅನಾದಿ” ಎಂಬುದಾಗಿ (ಅನುಭವ ವಿಶೇಷಣ) ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅನಾದಿಯಾದ ಅನುಭವ ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಉತ್ಪನ್ನವಾದವುಗಳೆಂದು “ಅನಾದ್ಯನುಭವಾಗತಾಃ” ಶಬ್ದದ ಅರ್ಥ ವಾಸನಾಗಳು ಆತ್ಮನಲ್ಲಿ ಸಮನಾಯುಸಂಬಂಧದಿಂದ ಇರುವವೆಂಬುದನ್ನು ವೈಶೇಷಿಕರು ಮೊದಲಾದವರು ಒಪ್ಪಿರುತ್ತಾರೆ ಅವರ- ನಿರಾಕರಣಕ್ಕಾಗಿ “ಮನಸಿ ಸ್ಥಿತಾ” ಎಂದಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿಯ “ಏಕ” ವಚನವು,

ತ್ರಿಗುಣಾತ್ಮಕಂ ಮನೋಽಸ್ಯೇವ ಯಾವನ್ಮುಕ್ತಿ ಸದಾತನಮ್ ॥

एतदेवप्रपञ्चयति त्रिगुणात्मकमिति । मनस एव संस्काराश्रयत्वं नात्मन इत्यत्रोपपत्तिसूचनाय त्रिगुणात्मकमित्युक्तम् । गुणात्मकमित्येवोक्ते परिमाणादिगुणात्मकमित्यपि प्रतीतिः स्यात् । तदात्मनोऽपि समान-मित्यतस्त्रिग्रहणम् । तथा च जीवात्मा न भावनाश्रयः । सत्त्वादि-गुणानात्मकत्वादीश्वरवत् । भावना वा सत्त्वादिगुणात्मकद्रव्याश्रया सं-स्कारत्वाद्देगादिवत् । तच्च परिशेषान्मन एवेत्युक्तं भवति । सत्त्वादि-गुणानभ्युपगन्तारं प्रति तु तत्स्थानेऽचेननपदं प्रयोक्तव्यम् । त्रिगुणा-

ಹಾಡ ಮನಸ್ಸು, ಸದಾತನವಾದ ಮುಕ್ತಿಯಪರ್ಯಂತರವಾಗಿ, ಇದ್ದೇ ಇದೆ. ಅದುದ

— ಪದಾರ್ಥ ದೀಪಿಕಾ —

ಜಾತ್ಯರ್ಥದಲ್ಲಿ ಸಾದಿಯಾದ (ಜನ್ಯ) ಮನಸ್ಸಿಗೆ, ಅನಾದಿವಾಸನಾ ಸಂಬಂಧವು ಹೇಗೆ ? ಎಂಬ ಆಶಂಕೆಯ ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ “ಅನಾದಿ” ಎಂಬ ವಿಶೇಷಣ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ (ವಾಸನಾ ಜನಕ ಅನುಭವಗಳ ಪ್ರವಾಹವು ಅನಾದಿಯಾದುದ ರಿಂದ ವಾಸನಾಗಳಿಗೂ ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಅನಾದಿತ್ವವನ್ನು ತಿಳಿಯಬೇಕು) ಇದನ್ನೇ “ತ್ರಿಗುಣಾತ್ಮಕಂ” ಎಂಬ ಗ್ರಂಥದಿಂದ ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸಂಸ್ಕಾರಾಶ್ರಯತ್ವವು, ಆತ್ಮನಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಯುಕ್ತಿಯನ್ನು ಸೂಚಿಸಲು “ತ್ರಿ” ಗುಣಾತ್ಮಕಂ” ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. “ಗುಣಾತ್ಮಕಂ” ಎಂದಿಷ್ಟೇ ಹೇಳಿದ್ದರೆ ಪರಿಮಾಣಾದಿ ಗುಣಾತ್ಮಕಂ” ಎಂಬುದಾಗಿಯೂ ತಿಳಿಯಬಂದೀತು ಅದು ಆತ್ಮನಿಗೂ ಸಮಾನವಾಗಿರುವುದರಿಂದ (ಆತ್ಮನಿಂದಲೇ ಸಂಸ್ಕಾರಸಿದ್ಧಿಯಾಗುವುದರಿಂದ ಮನಸ್ಸು ಸಿದ್ಧವಾಗದಿರಲಿ) “ತ್ರಿ” ಶಬ್ದವನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ಆದುದರಿಂದ, “ಜೀವಾತ್ಮನು ಭಾವನಾರೂಪ ಸಂಸ್ಕಾರಾಶ್ರಯನಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ- ಸತ್ವಾದಿಗುಣ ರೂಪನಾಗಿಲ್ಲ ಈಶ್ವರನು ದೃಷ್ಟಾಂತನು” ಅಥವಾ ಭಾವನೆಯು ಸತ್ವಾದಿಗುಣ ರೂಪದ್ರವ್ಯಾದಿ ಆಶ್ರಯ ಉಳ್ಳದ್ದು ಏಕೆಂದರೆ ಸಂಸ್ಕಾರರೂಪವಾಗಿದೆ ವೇಗಾದಿ ಗಳು ದೃಷ್ಟಾಂತವು” ಹೀಗೆ ಅನುಮಾನ ಪ್ರಯೋಗಗಳು ಪರಿಶೇಷದಿಂದ ಮನಸ್ಸೇ ಆ ಸಂಸ್ಕಾರಾಶ್ರಯ ದ್ರವ್ಯವು, ಎಂದೆನಿಸುತ್ತಿಯೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾ ಗುತ್ತದೆ (ಆತ್ಮವೃತ್ತಿತ್ವದಿಂದ ಸಾಧ್ಯಸಂಭವವಾಗಿ ಬರುವ ಅರ್ಥಾಂತರದ ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ “ಸತ್ವಾದಿ” ಎಂಬ ಗುಣ ವಿಶೇಷಣ ಅಷ್ಟರಿಂದ ಸತ್ವಾದಿಗುಣಾತ್ಮಕದ್ರವ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕಾರವಿದೆಯೆಂದು ಸಿದ್ಧಿಸಿದರೂ ಅದು “ಮನಸ್ಸೇ” ಎಂದು ಪರಿಶೇಷದಿಂದ

ತತ್ರೈವಾಶೇಷಸಂಸ್ಕಾರಾ ಸಂಜ್ಞೀಯಂತೇ ಸದೈವ ಚ ॥

ತಮಕಗ್ರಹಣಂ (ಚ) ಸ್ವರೂಪಕಥನಮ್ । ಅಸ್ಯೇವ ಸರ್ವಂ (ದೇಹಿತಿ) ದೇತಿ ಶೇಷಃ ।
ತಥಾ ಸತಿ ಮೋಕ್ಷೇಽಪಿ ಸತ್ತ್ವಾತ್ಸವಾಮಾಶ್ರಯವ್ಯಾಪ್ತೀರೀತ್ಯತ ಉಕ್ತಂ ವಿವೃಣೋತಿ ॥
ಯಾದೌದನಿ । ಯದಪಿ ಮನಃ ಸ್ವರೂಪೇಣ ನಿಯಮೇವ ತಥಾಽಪಿ ಜೀವಸಂಬಂಧಸ್ತಸ್ಯ
ಮೋಕ್ಷಾವಧಿಗೀತ್ಯನ ಇದಮುಕ್ತಮ್ । ತದೈ ದೈವಂ ಮನೋ ಯೇನಾನಂದೇವ ಭವತೀತಿ
ಮುಕ್ತಾವಪ್ಯಾನಮನೋ ಮನಃಸಂಬಂಧಶ್ರವಣಾತ್ಕಥಂ ಯಾವನ್ಮುಕ್ತಿರೀತ್ಯುಕ್ತಮೀತ್ಯತೋ ವಾ
ತ್ರಿಗುಣಾತ್ಮಕಮೀತ್ಯುಕ್ತಮ್ । ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪಮನಸೋ ಮುಕ್ತೌ ಸತ್ತ್ವೇಽಪಿ ಜಡಮನೋ
ಭಿಪ್ರೇತ್ಯಾಯಮವಧಿರುಕ್ತ ಇತಿ । ಚಸ್ತಸ್ಮಾದೀತ್ಯರ್ಥೇ । ತತ್ರೈವ ನ ತ್ವಾತ್ಮನಿ ।
ಏತಮ್ಜಾಜ್ಞಾಯತೇ ಪ್ರಾಣೋ ಮನಃ ಸರ್ವೇಂದ್ರಿಯಾಣಿ ಚೇತಿ ಮನಸೋ ಜನ್ಮಶ್ರವಣಾತ್ಕ-

ಲಿಂದ ಅದರಲ್ಲಿಯೇ, ಯಾವಾಗ್ಯೂಸಮಸ್ತ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳು ಸಂಗೃಹೀತವಾಗಿರುತ್ತವೆ.

— ಪದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ಸಿದ್ಧಿಸುತ್ತದೆಂದು ಭಾವ) ಸತ್ತ್ವಾದಿಗುಣಗಳನ್ನಂಗೀಕರಿಸದವನನ್ನು ಕುರಿತು
ಸತ್ತ್ವಾದಿಗುಣರೂಪ” ಈ ಪದದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ‘ಅಚೇತನ’ ನದವನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿ
ಸತಕ್ಕದ್ದು “ತ್ರಿಗುಣಾತ್ಮಕ” ಪದದ ಗ್ರಹಣವು ಆದ್ರನ್ಯದ ಸ್ವರೂಪಕಥನ
ಪರವೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು ‘ಅಸ್ತೈವ’ ಇಲ್ಲಿ ‘ಸರ್ವದಾ’ ಎಂಬುದು ಶೇಷವು

ಹಾಗಾದರೆ ಮೋಕ್ಷದಲ್ಲಿಯೂ, — ಮನಸ್ಸಿರುವುದರಿಂದ, ಸ್ವಪ್ನಾದ್ಯವಸ್ಥಾಗಳುಂಟಾಗುವವೆಂಬ ಪ್ರಸಂಗದ ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದುದನ್ನು “ಯಾವ ನ್ನುಕ್ತಿ” ಎಂಬುದರಿಂದ ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ ಯದ್ಯಪಿ ಮನಸ್ಸು ಸ್ವರೂಪದಿಂದ ನಿತ್ಯವೇ! ಅದರೂ ಅದಕ್ಕೆ ಜೀವನ ಸಂಬಂಧವು ಮೋಕ್ಷಾವಸ್ಥೆಯವರೆಗೆ ಮಾತ್ರವೇ! ಅದುದರಿಂದ, “ಯಾವನ್ನುಕ್ತಿ” ಎಂದಿದ್ದಾರೆ “ತದ್ವೈ ದೈವಂ ಮನೋ ಯೇನ ಆನಂದೈವ ಭವತಿ” ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಜೀವಸಂಬಂಧವು ಹೇಳಿದುದು ಕೇಳಬರುವುದರಿಂದ “ಯಾವನ್ನುಕ್ತಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದುದು ಹೇಗೆ? ಎಂಬೀ ಆಶಂಕೆಯ ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ “ತ್ರಿಗುಣಾತ್ಮಕಂ” ಎಂಬುದರಿಂದ, ಆತ್ಮ ಸ್ವರೂಪಭೂತ ಮನಸ್ಸು ಮುಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೂ ಜಡ ಮನೋಭಿಪ್ರಾಯದಿಂದ ಈ ಅವಧಿಯನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ “ಚ”ಶಬ್ದವು “ತಸ್ಮಾತ್” ಎಂಬ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿದೆ “ತತ್ತ್ವೈವ” = ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ! ಹೊರತು ಆತ್ಮನಲ್ಲ) “ಏತಸ್ಮಾಜ್ಞಾಯತೇ ಪ್ರಾಣೋ ಮನಃ ಸರ್ವೇಂದ್ರಿಯಾಣಿ ಚ” ಎಂಬುದಾಗಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಜನ್ಮವು ಶ್ರವಣವಾಗುವುದರಿಂದ ಅನಾದಿತ್ಯವನ್ನು ಹೇಗೆ

ಸೂಕ್ಷಮತ್ವೇನ ಲಯೇ ಸಚ್ಚ ಪ್ರಾಕೃತೈರಪಚ್ಛೀಯತೇ ॥

ಸೃಷ್ಟಿಕಾಲೇ ಯದಾ ತನ್ನ ಕುನ ಸಂಸಾರಸಂಸ್ಥಿತೀತಿ ॥

ಥಮನಾದಿತ್ವಮುಚ್ಯತ ಇತ್ಯತ ಆಹ ॥ ಸೂಕ್ಷಮತ್ವೇನೆತಿ । ಚಶಬ್ದ ಏವಾರ್ಥೇ । ಪ್ರಾಕೃ-
ತೈರಹङ್ಕಾರಾಢೈಃ । ಮನ ಇತಿ ವರ್ತತೇ । ಪ್ರಲಯೇ ಸತೋಽಪ್ಯುಪಚಯಾಪೇಕ್ಷಯಾ ಜನ್ಮ-
ಶ್ರುತಿರೀತಿ ಭಾವಃ । ಕುನ ಏವಾ ಕಲ್ಪನಾ । ಮುಖ್ಯಾರ್ಥೇ ಬಾಧಕಸದ್ಭಾವಾದೀತ್ಯಾಹ ॥
ಖದೇತಿ । ಯದಿ ಮನೋ ಮುಖ್ಯತಃ ಏವ ಜನಿಮತ್ಸಯಾತ್ತದಾ ಪ್ರಲಯೇ ತನ್ನ ಸ್ಯಾತ್ ।
ಯದಿ ಚ ಪ್ರಲಯೇ ತನ್ನ ಸ್ಯಾತ್ತದಾಽಽತ್ಮನಃ ಸಂಸಾರಾವಸ್ಥಾನಂ ನ ಸ್ಯಾತ್ । ನ ಚ
ಮಾ ಭೂತ್ಪ್ರಲಯೇ ಸಂಸಾರಾವಸ್ಥಾನಮೀತಿ ಯುಕ್ತಮ್ । ಮುಕ್ತಾನಾಂ ಪುನಃ ಸಂಸಾರಾನುಪ-
ಪತ್ಯಾ ಸೃಷ್ಟ್ಯನುಪಪತ್ತಿಪ್ರಸದ್ಭಾವಾತ್ । ಅವಿದ್ಯಾಕಾಮಕರ್ಮಾಢಿಧೀನಃ ಸಂಸಾರ ಇತಿ
ಚೇನ್ನ ಅವಿದ್ಯಾದೇರೇವ ಸಂಸಾರತ್ವಾನ್ಮನಃ ಪರಂ ಕಾರಣಮಾಮನಂತೀತ್ಯಾದಿಸ್ಮೃತಿವಿ-
ರೋಧಾಚ್ಚ । ತಯಾ ಚ ಶ್ರುತಿಃ । ನಿಯಂ ಮನೋಽನಾದಿತ್ವಾನ್ನ ಹ್ಯಮನಾಃ ಪುಮಾ
ಸ್ತಿಷ್ಠನೀತಿ । ಪುಮಾನ್ಸಂಸಾರೀತ್ಯರ್ಥಃ ।

ಅ ಮನಸ್ಸು, ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಪ್ರಲಯದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹದೇ! ಪ್ರಾಕೃತ ಅಹಂಕಾ-
ರಾದಿಗಳಿಂದ ಸೃಷ್ಟಿಕಾಲದಲ್ಲಿ ಉಪಚಯ ಹೊಂದುತ್ತದೆ. ಅದು ಇಲ್ಲದಿರುವ ಪಕ್ಷ
ದಲ್ಲಿ ಸಂಸಾರದ ಸ್ಥಿತಿಯು ಯಾವುದರಿಂದ ? (ಅಗದಿರಲಿ !) ಶ್ರೀ ಹರಿಯೇ ಸ್ವಪ್ನ

ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥಕಪ್ರದೀಪಿಕಾ —

ಹೇಳುವುದು? ಎಂದರೆ ಉತ್ತರವನ್ನು “ಸೂಕ್ಷ್ಮತ್ವೇನ” ಎಂಬುದರಿಂದ ಹೇಳು-
ತ್ತಾರೆ. “ಚ”ಶಬ್ದವು “ಏವ” ಎಂಬರ್ಥದಲ್ಲಿದೆ “ಪ್ರಾಕೃತ್ಯೈಃ” ವೈಕಾರಿಕ
ಅಹಂಕಾರ ಸಂಚಭೂತಾದಿಗಳಿಂದ. ‘ಮನಃ’ ಎಂಬುದು ಅನುವೃತ್ತವಾಗಿದೆ,
ಪ್ರಲಯದಲ್ಲಿ ಇರುವುದಾದರೂ ಉಪಚಯದ ಅನೇಕ್ಷೆಯಿಂದ ಜನನಪ್ರತಿಸಾದ
ಕಶ್ರುತಿಯು ಹೊರಟಿದೆಯೆಂದು ಭಾವ ಈ ಕಲ್ಪನೆಯು ಏಕೆ? ಎಂದರೆ-ಮುಖ್ಯಾ-
ರ್ಥದಲ್ಲಿ ಬಾಧಕವಿರುವುದರಿಂದ, ಹೀಗೆ “ಯಸಾ” ಇತ್ಯಾದಿವಾಕ್ಯದಿಂದ ಹೇಳು-
ತ್ತಾರೆ ಒಂದು ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ- ಮನಸ್ಸು ಮುಖ್ಯವಾಗಿಯೇ ಜನನವುಳ್ಳದ್ದಾದರೆ-
ಪ್ರಲಯದಲ್ಲಿ ಅದು ಇರಲಾರದು ಹಾಗೂ ಪ್ರಲಯದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲವಾದರೆ- ಅಗ
ಆತ್ಮನಿಗೆ ಸಂಸಾರದ ಇರುವಿಕೆಯು ಅಗಲಾರದು ಆದರೆ ಪ್ರಲಯದಲ್ಲಿ ಸಂಸಾ-
ರದ ಇರುವಿಕೆಯು ಇಲ್ಲವಾಗಲೆಂಬುದು ಯುಕ್ತವಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ. ಮುಕ್ತರಿಗೆ-
ಮತ್ತೆ ಸಂಸಾರವು ಸಂಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲವಾದುದರಿಂದ, ಮನಸ್ಸಿನ ಸೃಷ್ಟಿಯು
ಆಯುಕ್ತವೆನಿಸುವ ಪ್ರಸಂಗವು ಬಂದೀತು ಇನ್ನು- ಅವಿದ್ಯಾಕಾಮ ಕರ್ಮ

ಸಂಸ್ಕಾರೈರಭಿಗವಾನೇವ ಸೃಷ್ಟವಾ ನಾನಾವಿಧ ಜಗತ್ ॥
 ಸ್ವಪ್ನಕಾಲೇ ದರ್ಶಯತಿ

ಕಿಮತೋ ಯಥೇವಂ ಸರ್ವವಸ್ತುವನುಭವಾಹಿತಸಂಸ್ಕಾರಸದ್ಭಾವ ಇತ್ಯತ ಆಹ ॥
 ಸಂಸ್ಕಾರೈರिति । ಅತ್ರ ಸೃಷ್ಟವೇತ್ಯನೇನಾನಾದಿನಿತ್ಯತ್ವಪಕ್ಷದೋಷಾ ಅನಭ್ಯುಪಗಮೇನವ
 ನಿರಸ್ತಾಃ । ಸ್ವಪ್ನಕಾಲ ಏವ ಸೃಷ್ಟವೇತ್ಯನೇನ ಪ್ರಾಗ್ಬುದ್ಧಿ ಚೋಪಲಸ್ಮಭ್ರಮಪ್ರಸಕ್ತೋ
 ನಿರಾಕೃತಃ । ಸೃಷ್ಟಿಃ ಸಂಹಾರೋಪಲಕ್ಷಣತ್ವಾತ್ ಸಂಸ್ಕಾರೈರಿದೃಶ್ಯಪಾದಾನಕೀರ್ತನಮ್ ।
 ನ ಚ ತेषಾಂ ಗುಣತ್ವೇನೋಪಾದಾನತ್ವಾನುಪಪತ್ತಿಃ । ಮನೋವೃತ್ತಿತ್ವೇನ ದ್ರವ್ಯತ್ವಾನ್ ।
 ಸಂಸ್ಕಾರಾಣಾಂ ಚಾತೀಂದ್ರಿಯತ್ವೇನ ತ್ರಿಗುಣಕಜನ್ಮವಿನಾಶಯೋರಿವ ಪ್ರಾಗ್ಬುದ್ಧಿ ಚಾನುಪ-

ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೇ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳೆಂಬ ಉಪಾದಾನಗಳಿಂದ ಅನೇಕ ವಿಧವಾದ ಜಗತ್ತನ್ನು
 ಸೃಜಿಸಿ ಜೀವರಿಗೆ ತೋರಿಸುತ್ತಾನೆ

— ಪದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ಮುಂತಾದವುಗಳ ಅಧೀನವು ಸಂಸಾರವೆಂಬುದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ—
 ಅವಿದ್ಯಾದಿಗಳೇ ಸಂಸಾರವೆನಿಸಿದೆ ಹಾಗೂ ‘ಮನಃ ಪರಂ ಕಾರಣಮಾಮನಂತಿ’
 ಇತ್ಯಾದಿಸ್ಮೃತಿಗಳಿಂದ ವಿರೋಧವು ಬರುತ್ತದೆ ‘ನಿತ್ಯಂ ಮನೋಽನಾದಿತ್ವಾತ್
 ನ ಹ್ಯಮನಾಃ ಪುಮಾಂಸ್ತಿಷ್ಠತಿ’ ಎಂಬುದಾಗಿ ಶ್ರುತಿಯು “ಮಮಾನ್”=ಸಂಸಾರಿ
 ಪುರುಷನು

ಹೀಗೆ-ಸರ್ವವಸ್ತುಗಳ ಅನುಭವದಿಂದಲೂ ಸಂಸ್ಕಾರವಿರುವುದಾದರೆ—
 ಅದರಿಂದ ಅದುದೇನೆಂಬುದರ ಉತ್ತರವನ್ನು ‘ಸಂಸ್ಕಾರೈಃ’ ಎಂಬುದರಿಂದ
 ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ-“ಸೃಷ್ಟವಾ” ಎಂಬೀವಚನದಿಂದ, ಅನಾದಿನಿತ್ಯತ್ವಪಕ್ಷದ
 ದೋಷಗಳು, ಆ ಪಕ್ಷದ ಅನಂಗೀಕಾರದಿಂದಲೇ ನಿರಾಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವವು
 “ಸ್ವಪ್ನಕಾಲ ಏವ ಸೃಷ್ಟವಾ” (“ಭಗವಾನೇವ” ಎಂಬಲ್ಲಿನ ಏವಕಾರಾನ್ವಯವು—
 ಸ್ವಪ್ನಕಾಲ ಏವ ಎಂಬುದಾಗಿ) ಎಂಬುದರಿಂದ, ಸ್ವಪ್ನದ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿಯೂ
 ಅನಂತರದಲ್ಲಿಯೂ ಕಾಣಿಸಲೆಂಬ ಪ್ರಸಂಗವು ನಿರಾಕೃತವಾಯಿತು ಸೃಷ್ಟಿಯು
 ಸಂಹಾರದ ಸಂಗ್ರಹಕವಾದುದರಿಂದ, (ಸೃಷ್ಟವಾ ಎಂಬ ವಚನಕ್ಕೆ “ಸೃಷ್ಟವಾ
 ಪ್ರದರ್ಶ್ಯ ಸಂಹರತಿ” ಎಂಬ ಅರ್ಥೋಪಲಕ್ಷಣತ್ವವನ್ನು ತಿಳಿಯಬೇಕು)
 “ಸಂಸ್ಕಾರೈಃ” ಎಂಬುದಾಗಿ ಉಪಾದಾನದ ಹೇಳಿಕೆಯು ಇನ್ನು— ಸಂಸ್ಕಾರ
 ಗಳು, ಗುಣವಾದುದರಿಂದ ಉಪಾದಾನಕಾರಣವಾಗುವುದಿಲ್ಲವೆಂಬುದು
 ಸರಿಯಲ್ಲ ಕೆಂದರೆ ಅವು ಮನಃಪರಿಣಾಮವಾದುದರಿಂದ ದ್ರವ್ಯಗಳಾಗಿವೆ
 ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕಾರಗಳಿಗೆ ಅತೀಂದ್ರಿಯತ್ವವಿದ್ದುದರಿಂದ, ತ್ರೈಣುಕಕ್ಕೆ ಜನ್ಮವಿನ್ಯಾ

ಲಮ್ಬೋ ನ ದೋಷಾಯ । ಭಗವಾನಿತಿ ಕರ್ತೃನಿರ್ದೇಶಃ । ತದೈವ ಸೃಷ್ಟಿಸಂಹಾರಕರಣ
ಮಸಮ್ಮಾಭಿತಮಿತೃನೋಽಶಕ್ಯಕರ್ತೃತಾಶಕ್ತಿಸೂಚನಾಯ ಭಗವಾನಿತ್ಯುಕ್ತಮ್ । एवं
ಚ ಸತ್ಯದೃಷ್ಟಾದಿನಿಮಿತ್ತಂ ಪ್ರಸಿದ್ಧಮೇವ । ನ ಕೇವಲಮೇವಮರ್ಥಾನಾಂ ಸತ್ಯತ್ವಸಮ್ಮ-
ವೇನ ಭಗವದಧೀನತ್ವಮ್ । ಅಪಿ ತು ತಜ್ಞಾನಸ್ಯಾಪಿಂತ್ಯುಕ್ತಂ ದರ್ಶಯತೀತಿ । ಜಿ-
ವಾಏತಿ ಶೇಷಃ । ದರ್ಶನಸಾಧನಂ ಚ ಮನಃ ಏವೇತಿ ವಕ್ಷ್ಯತಿ । ದರ್ಶನಂ ಚಾನುಭವೋ
ವಿವಕ್ಷಿತಃ । ತೇನ ಸ್ಮರಣಮೇವೈತದಿತಿ ಮತಃ ನಿರಸ್ತಂ ಭವತಿ । ಸ್ಮರಣಶ್ಚ
ಖಲ್ವಸ್ಯ ತಚ್ಚಿಹ್ನಸ್ಯ ತದಿತ್ಯುಲ್ಲೇಖಸ್ಯ ಸದ್ಭಾವಾದ್ವಾ ಕಲ್ಪಯತೇ ಅಸನ್ನಿಹಿತಗೋ-
ಚರತ್ವಾದ್ವಾ ಸಂಸ್ಕಾರಪ್ರಭವತ್ವಾದ್ವಾ । ನಾಥಃ ಇದಮಿತ್ಯುಲ್ಲೇಖೇನ ತದಭಾವಾನ್ ।

— ಪದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ಶರಣಾರೂಪ ಶ್ರೇಷ್ಠಕರ ಉಪಾದಾನವಾದ ದ್ವೈತಕರ ಅನುವಲಂಬವು
ಹೇಗೋ ಹಾಗೆ ಸ್ವಪ್ನದ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಉಪಾದಾನದ ಹಾಗೂ ಅನಂತರದಲ್ಲಿ
ಕಸಾಲಾದಿಗಳ ಕಾಣಿಸದಿರುವಿಕೆಯು ದೋಷವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. “ಭಗವಾನ್”
ಎಂಬುದು ಕರ್ತೃವಾಚಕಪದವು. ಆಗ್ನೇನೇ ಸೃಷ್ಟಿಸಂಹಾರಮಾಡುವುದು ಅಸಂಭವ
ವಿತವಾದುದರಿಂದ, ಅಶಕ್ಯಕರ್ತೃತ್ವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಸೂಚಿಸಲು “ಭಗವಾನ್”
ಎಂದಿದ್ದಾರೆ ಹೀಗಿರುವಾಗ ಅದೃಷ್ಟಾದಿನಿಮಿತ್ತವು ಪ್ರಸಿದ್ಧವೇ! ಕೇವಲ
ವಾಗಿ-ಹೀಗೆ ಅರ್ಥ(ಸ್ವಾಪ್ನಪದಾರ್ಥ)ಗಳಿಗೆಯೇ ಸತ್ಯತ್ವವು ಸಂಭವಿಸುವುದರಿಂದ
ಭಗವದಧೀನತೆಯೆಂದಲ್ಲ ಆದರೆ ಆ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೂ ಭಗವದಧೀನತೆಯು
ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದುದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ “ಜೀವಾಯ” (ಜೀವನಿಗೆ)ಎಂಬುದು
ಶೇಷವು ದರ್ಶನದ ಸಾಧನವು ಮನಸ್ಸೇ ಎಂಬುದಾಗಿ “ಚಿದಚಿನ್ಮಿಶ್ರಮೇವ
ತನ್ಮನೋ ಯಾವಚ್ಚ ಸಂಸ್ಕೃತಿಃ” ತೇನಾವಸ್ಥಾಃ ಇಮಾಃ ಸರ್ವಾಃ ಜೀವಃ
ಪಶ್ಯತಿ ಸರ್ವದಾ” ಎಂಬ ಅಧಿಕರಣಾಂತ್ಯಭಾಗದ ಅನುವ್ಯಾಖ್ಯಾನದಿಂದ
ಹೇಳುವರು ಮತ್ತು ದರ್ಶನವೆಂದರೆ ಅನುಭವವೆಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯವಿದೆ ಇದರಿಂದ
“ಇದು ಸ್ಮರಣವೇ” ಎಂಬ ಮತವು ನಿರಾಕೃತವಾಗುತ್ತದೆ ಸ್ವಪ್ನಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ
ಸ್ಮರಣತ್ವವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುವುದೇಕೆ? ಸ್ಮರಣವೆಂಬುದರ ಜ್ಞಾಪಕ ಚಿಹ್ನೆ (ಲಿಂಗ)
ವಾದ “ತತ್” (ಅದು) ಎಂಬ ಉಲ್ಲೇಖವಿರುವುದರಿಂದಲೋ? ಅಸನ್ನಿಹಿತ
ಪದಾರ್ಥ ಗೋಚರವಾಗಿರುವುದರಿಂದಲೋ? ಅಥವಾ ಸಂಸ್ಕಾರದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿರುವುದ
ರಿಂದಲೋ? ನೊದಲನೆಯ ಪಕ್ಷವು ಸರಿಯಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ “ಇದಂ” (ಇದು)
ಎಂಬ ಉಲ್ಲೇಖವಿರುವುದರಿಂದ “ತತ್” ಎಂಬ ಉಲ್ಲೇಖವಿರುವುದಿಲ್ಲ (“ತತ್”
ಉಲ್ಲೇಖವು ಅಸಿದ್ಧವು) ಇದುದರಿಂದಲೇ ಇದು ಸ್ಮೃತಿವಿಪರ್ಯಾಸವು, (ವೈಷ

ಅತ एव स्मृतिविपर्ययोऽयमिति चेन्न । स्मृतित्वस्यैवासिद्धेः ।
 न द्वितीयः । विषयसामिधेयस्योपपादितत्वात् । न तृतीयः । पदार्थ-
 जन्मनि संस्कारस्योपक्षीणत्वेनासिद्धेः । तस्माद्यथा मनोरथे ध्याने वा
 संस्कारयोनीनर्थान्मनसाऽनुभवत्येवं स्वप्नेऽपीति किमनुपपन्नम् ।
 इयान्तु विशेषः । मनोरथादौ प्रयत्नपूर्विका पदार्थसृष्टिः । स्वप्ने
 पुनरीश्व (रिच्छाधी)राधीनैवेति । अपरे तु भवत्येवायमनुभवः । किन्तु
 जागरानुभूतस्मर्तव्यार्थएवेति मन्यन्ते ।

— ಪದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ರೀತ್ಯದಿಂದ ಸ್ಮರಣವು ಹುಟ್ಟುವುದು) ಎಂದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ-
 ಸ್ಮೃತಿತ್ವವೇ ಸಿದ್ಧಿಸಿಲ್ಲ. ಆದುದರಿಂದ, ಸ್ಮೃತಿತ್ವವು ಸಿದ್ಧಿಸಿದಮೇಲೆ ಅದರ ಮೈಸ
 ರೀತ್ಯವೆಂದು ಕಲ್ಪಿಸಬೇಕು (ಆದುದರಿಂದ ಅನ್ಯೋನ್ಯಾಶ್ರಯವು) ಎರಡನೆಯ
 ಪಕ್ಷವೂ ಸರಿಯಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ವಿಷಯವು ಸನ್ನಿಹಿತವೆಂಬುದನ್ನು “ಸಂಸ್ಕಾರೈರ್ಭಗ
 ವಾನೇವ” ಇತ್ಯಾದಿಗ್ರಂಥದಿಂದ ಹಿಂದೆ ಮನಃಪರಿಣಾಮ ಸಂಸ್ಕಾರೋಪಾದಾನಕ
 ತ್ವವನ್ನು ಉಪಪಾದಿಸಿದುದರಿಂದ ಉಪಪಾದಿಸಿದುದಾಗಿದೆ ಮೂರನೆಯ ಪಕ್ಷವು
 ಸರಿಯಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ-ಪದಾರ್ಥದ ಹುಟ್ಟಿಸುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕಾರದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು
 ಕ್ಷೀಣವಾದುದರಿಂದ ಸಂಸ್ಕಾರದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದುದೆಂಬುದು ಸ್ವಾಪ್ನಪದಾರ್ಥದರ್ಶನಕ್ಕೆ
 ಸಿದ್ಧಿಸಿಲ್ಲ. ಆದುದರಿಂದ, ಮನೋರಥದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿನ ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕಾರವೇ ಕಾರಣ
 ವುಳ್ಳ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಹೇಗೆ ಅನುಭವಿಸು(ನೋಡು)ತ್ತಾನೋ
 ಹಾಗೆ ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿಯೇ ನೋಡುತ್ತಾನೆ ಆದುದರಿಂದ ಯಾವದು ಅಸಂಭಾವಿತವು?
 ಇಲ್ಲಿನ ವಿಶೇಷವಿದು- “ಮನೋರಥ ಮುಂತಾದವುಗಳಲ್ಲಿ ಪದಾರ್ಥಸೃಷ್ಟಿಯು
 ಪ್ರಯತ್ನ ಪೂರ್ವಕವಾದುದು, ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಕೇವಲ ಈಶ್ವರಾರ್ಥಾನವೇ
 ಆದ ಪದಾರ್ಥಸೃಷ್ಟಿಯು,” ಹೀಗೆ.

ಇನ್ನಿತರರು ಕೆಲವರು- “ಇದು ಜಾಗ್ರದವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಅನುಭೂತಗಳಾದ,
 ಆದುದರಿಂದಲೇ ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿ ಸ್ಮರಣಾರ್ಹಗಳಾದ ಅರ್ಥಗಳ ಬಗೆಗಿನ ಮಾನಸಾ
 ನುಭವವೇ ಆಗಿದೆ (ಅಂಥ ಬಾಹ್ಯಗಜತುರಗಾದಿಗಳೇ ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿ ಮಾನಸಾನು
 ಭವದಲ್ಲಿ ತೋರುತ್ತವೆ) ಹೀಗೆ ಬಗೆಯುತ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಜಾಗ್ರದವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ
 ಅನುಭೂತವಾದ ಗಜಾದ್ಯರ್ಥಗಳು ಈಗ ಸ್ಮರಣಾರ್ಹವಾಗುತ್ತವೆ ಅವೇ
 ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿ ಭ್ರಾಂತಿಯುಳ್ಳವನ ವಾಸನೋಪಾದಾನಕಗಳೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾನೆಂದು ಭಾ
 ವವು. ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವೂ ಅಯುಕ್ತವು ಏಕೆಂದರೆ ಆ ಮಾನಸಾನುಭವವು ಯಥಾ

ಭ್ರಾಂತಿರ್ಜಾಗ್ರತ್ವಮೇವ ಹಿ ॥

ತದಪ್ಯಸತ್ । ತಥಾ ಹಿ । ಕಿಮಯಮನುಭವೋ ಯಥಾರ್ಥ ಉತ-
ಯಥಾರ್ಥಃ । ನಾಥಃ । ಬಾಹ್ಯಾರ್ಥಾನಾಂ ದೇಶಕಾಲಾದಿಪ್ರಕೃಷ್ಟತ್ವೇನ ತದನುಪಪತ್ತೇಃ ।
ದ್ವಿತೀಯೇ ವಕ್ತವ್ಯಂ ಕಿಮಯಮಗಜೇ ಗಜತ್ವೋಲ್ಲೇಖೀತ್ಯಯಮಯಥಾರ್ಥಃ । ಕಿವಾ ಗಜ
ಎವಾಸನ್ನಿಕೃಷ್ಠೇ ಸನ್ನಿಕೃಷ್ಟತ್ವೋಲ್ಲೇಖೀತ್ಯಯಮಯಥಾರ್ಥಃ । ಆಥೇ ನಾಥಂ ಗಜಃ ಕಿಂತು
ಗಜಯೇವೇನಿ ಬಾಧೋದಯಃ ಸ್ಯಾತ್ । ದ್ವಿತೀಯೇ ನಾಥಂ ಸನ್ನಿಕೃಷ್ಟಃ ಕಿಂತಾಮ ವಿಪ್ರ-
ಕೃಷ್ಟ ಇತಿ ಬಾಧೋ ಭವೇತ್ । ನ ಚೈನದಾಸ್ತಿ । ತಸ್ಮಾನ್ಸಂಸ್ಕಾರಪ್ರಭವಸನ್ನಿಕೃಷ್ಟಸ-
ತ್ಯಾರ್ಥಪ್ರಮಿತಿರೇವೇಯಮಿತಿ ಯುಕ್ತಮ್ । ಕಥಂ ತರ್ಹಿ ಶ್ರುತಿರಸ್ಮೃತಿಷು ಸ್ವಪ್ನಪ್ರತೀತಿ-
ಭ್ರಾಂತಿತ್ವಮುಚ್ಯತ ಇತ್ಯನ್ ಆಹ ॥ ಭ್ರಾಂತಿರिति ॥ ಜಾಗ್ರತ್ವಮಿತಿ ತತ್ಪ್ರತೀತಿಃ

ಜಾಗ್ರದವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿನ ಪದಾರ್ಥಭೇದದ ಜ್ಞಾನವು ಭ್ರಾಂತಿಯೆಂಬುದು ಪ್ರಸಿದ್ಧವು

— ಪದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ಧರ್ಮೋ? ಅಯಧಾರ್ಥವೋ? ಮೊದಲನೆಯ ಪಕ್ಷವು ಸರಿಯಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ
“ಬಾಹ್ಯಪದಾರ್ಥಗಳಿಗೆ, ಕಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದವನು ಮಥುರೆಯನ್ನು ನೋಡು
ತ್ತಾನೆ ಹೇಮಂತದಲ್ಲಿ ಸುಪ್ತನಾದವನು ವಸಂತವನ್ನು ಕಾಣುತ್ತಾನೆ” =
ಮುಂತಾದ ಪ್ರಕಾರದಿಂದ, ದೇಶಕಾಲಗಳ ವಿಪ್ರಕರ್ಷವಿರುವುದರಿಂದ ಅಂಥ
ಅನುಭವವು ಬರಲಾರದು ಎರಡನೆಯ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ- ಈ ಸ್ವಪ್ನಜ್ಞಾನವು, ಗಜವಲ್ಲ
ದ್ದನ್ನು ಗಜವೆಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುವುದರಿಂದ ಅಯಧಾರ್ಥವೋ? ಅಥವಾ ಅಸನ್ನಿ-
ಕೃಷ್ಟವಾದ ಗಜದಲ್ಲಿಯೇ ಸನ್ನಿಕೃಷ್ಟತ್ವವನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುವುದರಿಂದ ಅಯಧಾ-
ರ್ಥವೋ? ಹೀಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೊದಲನೆಯ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ “ಇದು ಗಜವಲ್ಲ, ಅದರೆ
ಗವಯವೇ” ಎಂಬುದಾಗಿ ಬಾಧವು ಬರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎರಡನೆಯ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ
“ಈ ಗಜವು ಸನ್ನಿಕೃಷ್ಟವಲ್ಲ ಅದರೆ ವಿಪ್ರಕೃಷ್ಟ” (ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ಇಂದ್ರಿಯಸನ್ನಿ-
ಕರ್ಷಹೊಂದದೆ ಇದ್ದುದು) ಎಂಬುದಾಗಿ ಬಾಧವು ಬರಬೇಕು ಅದರೆ ಹಾಗೆ
ಬಾಧವು ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಅದುದರಿಂದ ಸಂಸ್ಕಾರದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ- ಸನ್ನಿಕರ್ಷ
ಪಡೆದ ಸತ್ಯಪದಾರ್ಥಗಳ ವಿಸಯಕವಾದ ಯಧಾರ್ಥ ಅನುಭವವೇ ಈ ಸ್ವಾಪ್ನಾ
ನುಭವವೆಂಬುದು ಯುಕ್ತವು ಹಾಗಾದರೆ “ಸ್ವಪ್ನ ಮಾಯಾ ಸರೂಪಾ” ಈ
ಮುಂತಾದ, ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ ಶ್ರುತಿಸ್ಮೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಪ್ನ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಜ್ಞಾನ
ವನ್ನು ಭ್ರಾಂತಿಯೆಂದು ಹೇಳುವುದು ಹೇಗೆಂಬ ಅಶಂಕೆಯನ್ನು “ಭ್ರಾಂತಿಃ”
ಇತ್ಯಾದಿವಾಕ್ಯದಿಂದ ಪರಿಹರಿಸುತ್ತಾರೆ. “ಜಾಗ್ರತ್ವಂ” ಎಂಬುದರಿಂದ ಜಾಗ್ರತ್ವ

ಮುಪಲಕ್ಷಯತಿ । एवेति पदार्थस्वरूपं व्यावर्तयति । जाग्रत्वं जागगनु-
भूतपदार्थैरेकत्वं । स्वप्ने हि तात्कालिकनयाऽदृष्टवरणेन तनयादीन्-
दृष्टचरतयाऽनुसन्धत्ते । यद्वा जाग्रत्वं नाम गगनादीनां नित्यत्वादिकम् ।
घटादीनां मृदाद्युपादानकत्वं बाह्यार्थक्रियाक्षमत्वमित्यादि ग्राह्यम् । जा-
ग्रत्त्वप्रतीतेर्भ्रान्तिवत्तद्विषयं श्रुत्यादिकमिति भावः । म्यादेनत् ।
जाग्रत्त्वस्यापि संस्कारोऽस्त्येवेति सोपादानत्वसम्भवात्कथं तत्प्रतीतिः
भ्रान्तिरित्युच्यते । अन्यथाऽर्थप्रतीतिरपि भ्रान्तिः स्यादविशेषादिति ।
मैवम् । न हि वयं कारणसामग्रीसम्पादनसम्भवमात्रेणार्थानां सत्य-
तामातिष्ठामहे । किन्तु बाधभावेनेति वक्ष्याम । सामान्यभावेनास

— ಪದಾರ್ಥವೀಕ್ಷಿಕಾ —

ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಲಕ್ಷಣಾವೃತ್ತಿಯಿಂದ ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ “ಏವ” ಎಂಬುದರಿಂದ,
ಪದಾರ್ಥಸ್ವರೂಪವಿಷಯಕಪ್ರತೀತಿಯನ್ನು ವ್ಯಾವೃತ್ತಿಗೊಳಿಸುತ್ತಾರೆ. “ಜಾಗ್ರ-
ತ್ವಂ”= ಜಾಗ್ರದವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಂದ ಏಕೈವ
ಜಾಗರಾಣುಭೂತ ವದಾರ್ಥೈಕೈಪ್ರತೀತಿಯು ಸ್ಪಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆಂದರೆ- ತಾತ್ಕಾ-
ಲಿಕವಾಗಿರುವುದರಿಂದ- ಅದೃಷ್ಟಗಳೇ ಆದ ತನಯಾದಿಗಳನ್ನು ದೃಷ್ಟಿ(ನೋಡ-
ಲ್ಪಟ್ಟವ)ರನ್ನಾಗಿ (ಜಾಗ್ರದವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಅನುಭೂತವಾದಂತೆ) ಅನುಸಂಧಾನ
ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಹೀಗೆ ತಾದಾತ್ಮ್ಯರೋಪ ಅಥವಾ (ಇದುಧರ್ಮಾರೋಪ)
ಜಾಗ್ರತ್ವವೆಂದರೆ ಗಗನಾದಿಗಳ ನಿತ್ಯತ್ವಮುಂತಾದುದು, ಆ ಘಟಾದಿಗಳಿಗೆ
ಮೃದಾದ್ಯುಪಾದಾನಕತ್ವವು, ಬಾಹ್ಯಾರ್ಥಕ್ರಿಯಾಕಾರಿತ್ವ ಈ ಮುಂತಾದುದು
ಇಂಥ ಜಾಗ್ರತ್ವವಿಷಯಕಪ್ರತೀತಿಯು (ಸ್ಪಷ್ಟ ದಲ್ಲಿನದು) ಭ್ರಾಂತಿರೂಪವಾದು-
ದರಿಂದ, ಹಿಂದಿನ ಶ್ರುತಿಶ್ರುತಿಗಳು ಅಂಥ ಜಾಗ್ರತ್ವಪ್ರತೀತಿಯುಭ್ರಾಂತಿತ್ವವನ್ನು
ವಿಷಯೀಕರಿಸುವವು, ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾವದೇ ದೋಷವಿಲ್ಲವೆಂದು ಭಾವ.

ಇದು ಆಗಲಿ- ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ ಜಾಗ್ರತ್ವಕ್ಕೂ ಸಂಸ್ಕಾರವು ಇರುವುದರಿಂದ
ಉಪಾದಾನವಿರುವುದೂ ಸಂಭವಿಸುವುದರಿಂದ, ಆ ಜಾಗ್ರತ್ವವಿಷಯಕ ಪ್ರತೀ-
ತಿಯು ಭ್ರಾಂತಿಯು ಹೇಗೆ? ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ. ಅರ್ಥಪ್ರತೀತಿಯೂ ಭ್ರಾಂತಿಯಾಗಲಿ
ಏಕೆಂದರೆ ವಿಶೇಷ ವಿರುವುದಿಲ್ಲ (ಜಾಗ್ರತ್ವಕ್ಕೂ ಸ್ವಪ್ನಾರ್ಥಕ್ಕೂ ವ್ಯತ್ಯಾ-
ಸವಿಲ್ಲ) ಹೀಗೆ ಶಂಕಿಸುವುದು ಆಯುಕ್ತ ಏಕೆಂದರೆ ಕಾರಣ ಸಾಮ್ಯಗಳ
ಸಂಪಾದನದ ಸಂಭವದಿಂದ ಮಾತ್ರವೇ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಸತ್ಯತೆಯನ್ನು ನಾವು

(ತೃ) ತ್ವಂ ಬ್ರುವಾಣಂ ಪ್ರತಿ ತು ತದ್ವಿಸಿದ್ವಿರಾವೇದಿತಾ । ಅಸ್ತಿ ಚ ಜಾಗ್ರತ್ವಪ್ರತೀ-
 ತೇರ್ವಾಃ । ಸ್ವಾಪ್ನ ಏವಾಯಂ ನ ಜಾಗರಾನ್ಮುತ ಇತ್ಯಾद्यುದಯಾತ್ । ತದಿದ್ವಿಮುಕ್ತಂ
 ಹಿಶಬ್ದೇನ । ಜಾಗ್ರತ್ವಪ್ರತೀತಿರೇವ ಭ್ರಾಂತಿರित್ಯಯುಕ್ತಮ್ । ಅರ್ಥಾನಾಮಪಿ ಕेषಾ-
 ಶ್ಚಿದ್ವಿಸತ್ವೇನ ತತ್ಪ್ರತೀತಿರಪಿ ಭ್ರಾಂತಿರನ್ವಾನ್ । ಸ್ವಪ್ನೇಽಪಿ ಸ್ವಶಿರಶ್ಚೇದಾದ್ ಒಡ್ಡ
 ಽಪಿ ಪ್ರತೀಯಂತೇ । ನ ಚ ತದ್ವತ್ಪತಾವುಪಾದಾನಮಸ್ತಿ । ಅನನುಭೂತತ್ವೇನ ಸಂಸ್ಕಾರ-
 ರೋದಯಾ ಯೋಗಾತ್ । ಅನನುಭೂತೇಽಪಿ ಸಂಸ್ಕಾರೋದಯಾಭ್ಯುಪಗಮೇಽದೃಶ್ಯೇ ಚಾಶ್ರುತ
 ಇತ್ಯಾದಿಶ್ರುತಿರಸ್ಮೃತಿವಿರೋಧಃ ಸ್ಯಾನ್ । ಕದಾಚಿದನನುಭೂತಾರ್ಥಸ್ಮೃತಿರಪ್ಯಾಪದೇತ ।
 ತತಃ ಯದ್ವಾಪಿ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಸ್ವಶಿರಶ್ಚೇದಾದಿರ್ವಾಃ ನಾಸ್ತಿ । ತಥಾಽಪಿ ಕಾರಣಾನುಪ-
 ಪತ್ಯಾಽಸತ್ವಮಜ್ಞೀಕಾರ್ಯಮೇವೇತ್ಯತ ಆಹ ॥ ಅದೃಶ್ಯೇ ಚೇತಿ । ಭಾವೇ ಪದಾರ್ಥೇ ।

— ಪದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ಅಂಗೀಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಅದರೆ ಬಾಧನ ಇಲ್ಲದಿರುವಿಕೆಯಿಂದ ಮಾತ್ರವೇ! ಎಂಬುದನ್ನು ಮುಂದೆ “ಸ್ವಪ್ನಾನಾವಾಪಿ ಚೈತೇಷಾಂ ನ ಬಾಧೋ ದೃಶ್ಯತೇ ಕ್ಷಚಿತ್” ಎಂಬುದಾಗಿ ಈ ಅಧಿಕರಣದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುವೆವು ಕಾರಣ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳಿಲ್ಲದ್ದರಿಂದ ಅಸತ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೇಳುವವನನ್ನು ಕುರಿತು, ಆ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳಿಲ್ಲವೆಂಬುದರ ಅಸಿದ್ಧಿಯನ್ನೇ ಹೇಳಿದುದಾಗಿದೆ ಮತ್ತು-ಜಾಗ್ರತ್ವವಿಷಯಕ ಪ್ರತೀತಿಗೆ ಬಾಧವು ಇದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ‘ಇದು ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿನದೇ ವಿನಾ ಜಾಗ್ರದವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಅನುಭೂತವಾದುದಲ್ಲ’ ವೆಂದು ಬಾಧಜ್ಞಾನವು ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆ ಈ ವಿಷಯವು “ಹಿ” ಶಬ್ದದಿಂದ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಕೇವಲ ಜಾಗ್ರತ್ವ ವಿಷಯಕ ಪ್ರತೀತಿಯೇ ಭ್ರಾಂತಿಯೆಂಬುದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ ಕೆಲವು ಅಸತ್ಯ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಗೂ ಸತ್ಯದಿಂದ ಪ್ರತೀತಿಯಿರುವದರಿಂದ ಆ ಕೆಲವು ಪದಾರ್ಥಗಳ ಸತ್ಯಪ್ರತೀತಿಯೂ ಭ್ರಾಂತಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿಯೂ ಸ್ವಶಿರಶ್ಚೇದ ಮುಂತಾದವುಗಳು ಕಾಣುತ್ತವೆ ಈ ಸ್ವಶಿರಶ್ಚೇದ ಮುಂತಾದವಿಷಯಗಳ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಉಪಾದಾನವಿಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ ಅನುಭವ ವಿಷಯವಾಗದಿರುವುದರಿಂದ ಸಂಸ್ಕಾರದ ಉದಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅನುಭವ ವಿಷಯವಾಗದಿರುವುದರಿಂದ ಸಂಸ್ಕಾರದ ಉದಯವನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿದರೆ ‘ಅಪ್ಯಷ್ಟೇ ಜಾತ್ರತೇ’ ಎಂಬ ಮುಂತಾದ ಶ್ರುತಿಸ್ಮೃತಿಗಳ ವಿರೋಧವು ಉದ್ಭವಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಅನನುಭೂತ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಸ್ಮರಣೆಗೂ ಉಂಟಾಗುವ ಪ್ರಸಂಗವು ಬರುತ್ತದೆ ಆದುದರಿಂದ, ಯದ್ಯಪಿ ಸಾಕ್ಷಾತ್ತ್ವಾ ಸ್ವಶಿರಶ್ಚೇದಾದಿಗಳಿಗೆ ಬಾಧವಿರುವುದಿಲ್ಲ ಅದರೂ ಕಾರಣದ ಸಂಭವವಿದ್ದರಿಂದ ಅವುಗಳ ಅಸತ್ಯತೆಯನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಬೇಕೆಂಬ ಅಶಂಕೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು

ಅದೃಶ್ಯೇ ಚಾಶ್ರುತೇ ಭಾವೇ ನ ಭಾವ ಉಪಜಾಯತೇ ||

ಅದೃಶ್ಯಾದಶ್ರುತಾಙ್ಗಾಭಾವಃ ಭಾವ ಉಪಜಾಯತೇ ||

ಇತಿ ಶ್ರುತಿಪುರಾಣೋಕ್ತಿರನಾದಿತ್ವಾನ್ತು ಯುಜ್ಯತೇ ||

ಭಾವೋ ವಾಸನಾ | ಪञ್ಚಮಿ ಸಮಸ್ಯಾರ್ಥಃ | ಉಕ್ತಿರೀತಿಯತಃ ಪರಸ್ತುಶಬ್ದೋ ಬೋಧವ್ಯಃ |
ಅನಾದಿತ್ವಾತ್ಸಂಸಾರಸ್ಯೇತಿ ಶೇಷಃ | ಸಂಸಾರಸ್ಥಾನಾದಿತ್ವಾತ್ಕಚಿಜ್ಞಾನಮನಿ ಸ್ವಶಿ-
ರಕ್ಷಣಾದೇರಪ್ಯನುಭವಸಮ್ಮಭವೇನ ಸಂಸ್ಕಾರೋಪಪತ್ತೇಃ | ಸತ್ಯತ್ವೇಽಪಿ ಶ್ರುತಿಪುರಾಣೋ-
ಕ್ತಿಯುಜ್ಯತೇ ಆವ ನ ತು ವಿರುದ್ಧಯತೇ | ವಿನಾಂಪ್ಯನುಭವೇನ ಸಂಸ್ಕಾರೋದಯಾಭಿಯುಪಗಮೇ
ಹಿ ಸಾ ವಿರುದ್ಧಯೇತೇತಿ | ಅತ್ರಾಶ್ರುತಗ್ರಹಣೇನಾತ್ರಾಪಿ ಜನ್ಮನಿ ಶ್ರವಣಜನಿತ-
ಸಂಸ್ಕಾರಃ ಸಮ್ಮಭವತೀತಿ ಸೂಚಯತೇ | ಯತ್ರ ತು ಶ್ರವಣಾದಪಿ ನಾಸ್ತಿ ತತ್ರಾನಾ-
ದಿತವ್ ಜಿವೇಶಿತಮ್ | ಅನೇನ ಯತ್ಪೂರ್ವ ಸರ್ವಗ್ರಹಣಂ ಕೃತಂ ತದುಪಪತ್ತಯೇ ವಾಽನಾರ್ಥ-

ನೋಡಲ್ಪಡದ ಹಾಗೂ ಕೇಳಲ್ಪಡದ ವಸ್ತುವಿನ ಬಗ್ಗೆ ವಾಸನಾರೂಪ ಸಂಸ್ಕಾರವು
ಹುಟ್ಟುವುದಿಲ್ಲ. “ಅದೃಷ್ಟ ಹಾಗೂ ಅಶ್ರುತ ಪದಾರ್ಥ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕಾರವು
ಹುಟ್ಟುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಪುರಾಣ ವಚನವು, ಸಂಸಾರದ ಅನಾದಿತ್ಯವಿರುವುದರಿಂದ
ಯುಕ್ತವಾಗುತ್ತದೆ.

— ಪದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

“ಅದೃಷ್ಟೇ” ಎಂದೆಂದಿದ್ದಾರೆ. “ಅದೃಷ್ಟಾತ್” — ಭಾವೇ “ಅದೃಷ್ಟ = ಪದಾರ್ಥ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ
“ಭಾವಃ” = ವಾಸನೆಯು “ಅದೃಷ್ಟಾತ್” ಇಲ್ಲಿನ ಪಂಚಮೀ ವಿಭಕ್ತಿಯು
ವಿಷಯಸಪ್ತಮೀವಿಭಕ್ತ್ಯರ್ಥದಲ್ಲಿದೆ “ಉಕ್ತಿಃ” ಇದರ ಮುಂದೆ “ತು” ಶಬ್ದವಿ
ದೆಯೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು. “ಅನಾದಿತ್ವಾತ್” = ಇಲ್ಲಿ “ಸಂಸ್ಕಾರಸ್ಯ” ಎಂಬುದು
ಶೇಷವು. ಸಂಸಾರಕ್ಕೆ ಅನಾದಿತ್ವವಿದ್ದುದರಿಂದ ಎಲ್ಲಿಯೋ ಒಂದು ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ
ಸ್ವತೀರಶ್ಚೇದಾದಿಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವ ಸಂಭವವಿರುವುದರಿಂದ ಸಂಸ್ಕಾರವು-ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ-
ಆದುದರಿಂದ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಸತ್ಯತೆಯಿದ್ದರೂ ಶ್ರುತಿ ಪುರಾಣಗಳ ಉಕ್ತಿಯು ಸಮಂಜಸವೇ ಆಗುತ್ತದೆ,
ವಿರುದ್ಧವಾಗುವುದಿಲ್ಲ- ಅನುಭವವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಸಂಸ್ಕಾರದ ಉದಯವನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿದರೆ ಅದು ವಿರುದ್ಧವಾದೀತು,
ಹೀಗೆ ಭಾವ ಇಲ್ಲಿ “ಅಶ್ರುತ” ಪದಗ್ರಹಣದಿಂದ, ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿಯೂ “ನಿಷ್ಕ-
ತೀರೇಶ್ಚೇದವಾಗಲಿ” ಎಂಬ ವಾಕ್ಯಶ್ರವಣಜನಿತ ಸಂಸ್ಕಾರವು ಸಂಭವಿಸುವುದೆಂಬುದನ್ನು
ಸೂಚಿಸುತ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲಿ ಇಂಥ ವಾಕ್ಯ ಶ್ರವಣಾದಿಗಳೂ ಇಲ್ಲವೋ ಅಂಥಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕಾರದ ಸಂಗ್ರಹಕ್ಕಾಗಿ
ಅನಾದಿತ್ವವನ್ನು ಸೇರಿಸಿದುದಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರ್ವಪ್ರಮಾಣಂ ಎಂಬುದಾಗಿ
“ಸರ್ವ” ಪದವನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಿದ್ದು, ಅದರ ಉಪಪ

ನುಭವಪರಮ್ಪರೋಕ್ತಾ ತಸ್ಯ ಸರ್ವಸ್ಯೋಪಯೋಗಃ ಕೃತಿಸ್ತೋ ಭವತಿ । ನನು (ಚ) ಶಶವಿಷಾಣಾದಿಪ್ರತಿನಿವೌ ಕಥಮ್ । ನ ಹಿ ಭವಾಂತರೇಽಪಿ ತದನುಭವಃ ಸಮ್ಭವತಿ ಯಥಾಪೂರ್ವಮಿತಿ ಸರ್ವಕಲ್ಪಾನಾಮೇಕವಿಧತ್ವಶ್ರವಣಾತ್ । ಮೈವಂ । ಶಶವಿಷಾಣಾದಿ-ಪ್ರಮಾಽಭಾವೇಽಪಿ ಶಬ್ದಾದಿನಾ ಭ್ರಾಂತಿಸಮ್ಭವೇನ ಸಂಸ್ಕಾರೋಪಪತ್ತೇಃ । ಯೇನ ತು ಶಶವಿಷಾಣಾದಿಕಂ ಭ್ರಾಂತ್ಯಾಽಪಿ ನ ಪ್ರತಿಪನ್ನಂ ತಸ್ಯ ಕಥಮ್ । ನ ಹಿ ಸರ್ವೋಽಪಿ ಭ್ರಾಮ್ಯನೀತಿ ನಿಯಮೋಽಸ್ತಿ । ನಾಪಿ ಸ್ವಪ್ನೇ ನ ತತ್ಪಶ್ಯತೀತಿ ನಿಯಮಂ ಶಕ್ಯತೇ । ಉಚ್ಯತೇ । ಕಿಮತ್ರ ಶಶಾದೀನಾ ವಿಷಾಣಾದೀನಾಂ ಚೋಪಾದಾನಾಸಮ್ಭ-ವೇನಾಸತ್ವಮುಚ್ಯತೇ । ಉತ ಶಶತ್ವಾದಿವಿಷಾಣಿತ್ವಾದಿಸಾಮಾನಾಧಿಕರಣ್ಯಾದೇಃ । ಆದ್ಯಂ ನಿರಾಕರೋತಿ । ॥ ಕದಾಚಿದಿತಿ । ಯತ್ಸ್ವಪ್ನೇ ದೃಶ್ಯತ ಇತಿ ಶೇಷಃ ।

— ಪದಾರ್ಥ ದೀಪಿಕಾ —

ಶ್ರೀಗಾತ್ರಿಯೂ ಅನಾದ್ಯನುಭವ ಪರಂಪರೆಯು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು, ಈಗ ಅದಲ್ಲದರ ಉಪಯೋಗವು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟದ್ದಾಗಿದೆ

ಇನ್ನು—‘ಶಶ ವಿಷಾಣಾದಿಗಳ ಪ್ರತೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ? ಏಕೆಂದರೆ ಜನ್ಮಾಂತರದಲ್ಲಿಯೂ ಅವುಗಳ ಅನುಭವವು ಸಂಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ “ಧಾತಾಯಧಾಪೂರ್ವಮಕಲ್ಪಯತ್” ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಲ್ಪಗಳಿಗೆ ಒಂದೇ ತರಹವಿರುವುದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುವುದರಿಂದ, ಯಾವದೋ ಒಂದು ಕಲ್ಪದಲ್ಲಿ ಶಶವಿಷಾಣದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯೆಂದು ಹೇಳಬರುವುದಿಲ್ಲ” ಹೀಗೆ ಗೂಢಾಭಿಸಂಧಿಯ ಆಶಂಕೆಯು ಈ ಶಂಕೆಯು ಸರಿಯಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ-ಶಶವಿಷಾಣಾದಿಗಳ ವಿಷಯಕವಾದ ಯಥಾರ್ಥಜ್ಞಾನವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಶಬ್ದಾದಿಗಳಿಂದ ಭ್ರಾಂತಿಯು ಸಂಭವಿಸುವುದರಿಂದ, ಸಂಸ್ಕಾರವು ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ ಇನ್ನು ಯಾವನು ಭ್ರಾಂತಿಯಿಂದಲೂ ಶಶವಿಷಾಣವನ್ನು ತಿಳಿದಿಲ್ಲವೋ ಅವನಿಗೆ ಶಶವಿಷಾಣಾದಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಸ್ಕಾರವು ಹೇಗೆ? ಏಕೆಂದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಭ್ರಾಂತಿಯು ಬಂದೇ ಬರುವುದೆಂಬ ನಿಯಮವಿರುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿ ಕಾಣುವದಿಲ್ಲವೆಂದು ನಿಯಮವನ್ನು ಮಾಡಲು ಶಕ್ಯವಿಲ್ಲ” ಆಶಂಕೆಯ ಉತ್ತರವು ಹೇಳಲ್ಪಡುತ್ತದೆ - ಇಲ್ಲಿ “ಶಶಮುಂತಾದವುಗಳಿಗೂ ವಿಷಾಣ ಮುಂತಾದವುಗಳಿಗೂ ಉಪಾದಾನವು ಇಲ್ಲವಾದುದರಿಂದ ಅಸತ್ಯತೆಯು ಹೇಳಲ್ಪಡುತ್ತದೆಯೋ? ಇಲ್ಲವೆ ಶಶತ್ವಾದಿಗಳ ಹಾಗೂ ವಿಷಾಣಿತ್ವಾದಿಗಳ ಸಾಮಾನಾಧಿಕರಣ್ಯ ಮುಂತಾದವುಗಳಿಗೆ ಉಪಾದಾನವಿಲ್ಲದ್ದರಿಂದ ಅಸತ್ಯತೆಯು ಹೇಳಲ್ಪಡುವದೋ?” ಹೀಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೊದಲನೆಯದನ್ನು “ಕದಾಚಿತ್” ಇತ್ಯಾಧಿ

ಕದಾಚಿದ್‌ದರ್ಶನಾಯೋಗ್ಯ ಯತ್ತತ್ರಾಪಿ ವಿಭಾಗತ ॥

ದೃಢ ಸಮಾಧಿಕರಣ ದೃಶ್ಯತೇಽತ್ರ ಸ ಚ ಭ್ರಮಃ ॥

ವಿಭಾಗತಃ ಸಾಮಾನಾಧಿಕರಣ್ಯೇನ ತ್ರಿಣಾ । ದೃಢಂ ಜಾಗರೇ । ಯದಪಿ ಶಶತ್ವ-
ವಿಷಾಣಿತ್ವಾದಿನಾಂ ಸಾಮಾನಾಧಿಕರಣ್ಯಂ ಶಶವಿಷಾಣಾದಿಸಮ್ಬಂಧವಿಶೇಷೋ ವಾ
ಜಾಗರೇ ನಾನುಭೂತಸ್ತಥಾಽಪಿ ವಿವಿಕ್ತಂ ಶಶತ್ವಾದಿಕಮನುಭೂತಮೇವೇತಿ ತತ್ಸಂ-
ಸ್ಕಾರಸಮ್ಭವೇ (ನ) ನ ಶಶಾದೀನಾಮಸತ್ತ್ವಂ ವಾಚ್ಯಮिति । ದ್ವಿತೀಯೇ ಸಮ್ಪ್ರ-
ತಿಪತ್ತಿಮುಕ್ತರಮಾಹ ॥ ಸಮೇತಿ । ಭಾವಪ್ರಧಾನೋ ನಿರ್ದೇಶ । उपलक्षणं चैतन् ।
दृश्यत इत्यत्र प्रकृत्यर्थ स इति परामृशति । यदियनुवर्तते । अत्र

ಎಂದಿಗೂ ದರ್ಶನಯೋಗ್ಯವಾಗದ ಯಾವ ಶಶವಿಷಾಣಾದಿಕವು ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿ ಕಾಣು-
ವದೋ ಅಂಥಲ್ಲಿಯೂ, ಸಾಮಾನಾಧಿಕರಣ್ಯವಿಲ್ಲದೆಯೇ- ಜಾಗ್ರದವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ-ಶಶತ್ವ,
ವಿಷಾಣತ್ವ ಮುಂತಾದುದು ನೋಡಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನಾಧಿಕರಣ್ಯವು ಯಾವದೂ
ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿ- ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆಯೋ ಅಂಥ ಶಶತ್ವ ವಿಷಾಣತ್ವಾದಿಗಳ ಸಾಮಾನಾಧಿ-
ಕರಣ್ಯ ಜ್ಞಾನವು ಭ್ರಮವೇ ! ಏಕೆಂದರೆ ಕೇವಲ ಸಂಸ್ಕಾರ ರೂಪ ಉಪಾದಾನದಿಂದ

— ಸಮಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ವಾಕ್ಯದಿಂದ ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತಾರೆ “ಯತ್” ಇಲ್ಲಿ “ಸ್ವಪ್ನೇ ದೃಶ್ಯತೇ” ಎಂಬುದು
ಶೇಷವು. “ವಿಭಾಗತಃ”= ಸಾಮಾನಾಧಿಕರಣ್ಯವಿಲ್ಲದೆಯೇ “ದೃಶ್ಯಂ”= ಜಾಗ್ರದ
ವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ ಯದ್ಯಪಿ ಶಶತ್ವ ವಿಷಾಣತ್ವಾದಿಗಳ ಸಾಮಾನಾಧಿ-
ಕರಣ್ಯವೋ ಶಶ-ವಿಷಾಣಾದಿಗಳ ಅವಯವಾವಿಯವಭಾವರೂಪ ಸಮಾನಾಯು-
ರೂಪ ಸಂಬಂಧ ವಿಶೇಷವೋ ಯಾವದೂ ಜಾಗ್ರದವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಅನುಭೂತವಾ-
ಗಿಲ್ಲ ಆದರೂ ಬಿಡಿ ಬಿಡಿಯಾಗಿ ಶಶತ್ವ ಮುಂತಾದುದು ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ವಿಷಯವೆ-
ಆದುದರಿಂದ, ಅದರ ಸಂಸ್ಕಾರವು ಸಂಭವಿಸುವುದರಿಂದ, ಶಶಾದಿಗಳ ಅಸತ್ಯ-
ತೆಯು ಹೇಳಲ್ಪಡಬಾರದು ಹೀಗೆ ಅರ್ಥ ಎರಡನೆಯ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಸಂಪ್ರತಿಪತ್ತಿ-
ಯೆಂಬ ಉತ್ತರವನ್ನು “ಸಮ” ಇತ್ಯಾದಿ ವಚನದಿಂದ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ “ಸಮಾಧಿ-
ಕರಣಂ” ಎಂಬುದು ಸಮಾನಾಧಿಕರಣತ್ವವೆಂಬ ಧರ್ಮ (ಭಾವ) ಪ್ರಧಾನ
ಶಬ್ದವು ಇದು “ಸಂಬಂಧವಿಶೇಷಸ್ಯ” ಎಂಬುದರ ಉಪಲಕ್ಷಣವು (ಯಾವ
ದಕ್ಕೆ ಉಪದಾನದ ಸಂಭವವಿಲ್ಲವೋ ಹಾಗೂ ಬಾಧವು ಇದೆಯೋ ಅಂಥದೆಲ್ಲ
ದಕ್ಕೂ ಉಪಲಕ್ಷಣವು, “ದೃಶ್ಯತೇ” ಎಂಬಲ್ಲಿಯ ಪ್ರಕೃತಿಯಾದ ದೃಶ್ಯ ಧಾತು
ವಿನ ದರ್ಶನ (ಪ್ರತ್ಯಯ) ರೂಪ ಅರ್ಥವನ್ನು “ಸಃ” ಎಂಬುದಾಗಿ ಪರಾಮರ್ಶಿ-
ಸುತ್ತಾರೆ “ಯತ್” ಎಂಬುದು ಅನುವೃತ್ತವಾಗಿದೆ “ಅತ್ರ”= ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿ “ಕೇವಲ

ವಾಸನಾಮಾತ್ರಮೂಲತ್ವಾಜ್ಞಾಪ್ರದ್ವತ್ಸಪ್ಪತಾ ನ ಚ ॥

ಸ್ವಪ್ನೇ । ನ ಕೇವಲಂ ಜಾಗ್ರತ್ವಮಿತಿ ಚಾರ್ಥಃ । ಯಸ್ಯೋಪಾದಾನಂ ಸಂಭವತಿ ಬಾಧಶ್ಚ
ಜ್ಞಾಸ್ತಿ । ತದೇವ ಹಿ ಪ್ರಾगेವಶಬ್ದೇನ ವ್ಯವಚ್ಛಿನ್ನಮಿತಿ ಭಾವಃ । ಭವೇದೇತತ್ಸರ್ವ
ಯದಿ ಸ್ವಾಮ್ನಾಥಾನಾಂ ವಾಸನೋಪಾದಾನತ್ವಾದೌ ಪ್ರಮಾಣಂ ಭವೇತ್ । ನ ಚೈತತ್ಪಶ್ಯಾಮ
ಇತ್ಯತ ಆಹ ॥ ವಾಸನೆತಿ । ವಾಸನಾಮಾತ್ರೋಪಾದಾನತ್ವಾದೇವ ಹಿ ಸ್ವಾಮ್ನಾಥಾನಾಂ
ಜಾಗರೋಪಲಕ್ಷಣಾನಾಮಿವ ಸ್ಪಷ್ಟತಾ ಬ್ರಾಹ್ಮಾರ್ಥಕ್ರಿಯಾಸಾಮರ್ಥ್ಯಲಕ್ಷಣಾ ನಾಸ್ತಿ ।
ಅನ್ಯಥಾ ಸಾ ಸ್ಯಾದಿತ್ಯರ್ಥಃ । ಅಯಮಭಿಸಂಧಿಃ । ಸ್ವಾಮ್ನಾಸ್ತಾವದ್ವದಾದೌ
ನಾಸಂತೋ ಬಾಧಾಭಾವಾತ್ । ನಾಪ್ಯನಾದಿನಿತ್ಯಾಃ । ಪೂರ್ವೋತ್ತರಮನುಪಲಕ್ಷ್ಮಾತ್ । ನ

ಉಂಟಾದುದರಿಂದ ಸ್ವಪ್ನ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಗೆ ಜಾಗೃತ್ಯಾಲೀನ ಪದಾರ್ಥಗಳಂತೆ ಸ್ಪಷ್ಟ
ತೆಯು ಇರುವುದಿಲ್ಲ.

— ಪದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ಜಾಗೃದವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಿಕೆಯುಂಟುದಿಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ” ಎಂಬುದು “ಚ” ಶಬ್ದದ
ಅರ್ಥ ಯಾವುದರ ಉಪಾದಾನವು ಸಂಭವಿಸುವುದೋ ಬಾಧವೂ ಇಲ್ಲವೋ
ಆದನ್ನೇ ಹಿಂದೆ, “ಭ್ರಾಂತಿರ್ಜಾಗೃತ್ವಮೇವ” ಎಂಬಲ್ಲಿಯ ಏಕಕಾರದಿಂದ
ವ್ಯಾವೃತ್ತಿಗೂಳಿಸಲಾಗಿದೆಯೆಂದು ಭಾವವು

ಇನ್ನು ಇದೆಲ್ಲವೂ, ಸ್ವಾಪ್ನಪದಾರ್ಥಗಳಿಗೆ ವಾಸನೆಯು ಉಪದಾನ
ಕಾರಣವೆಂಬೇ ಮುಂತಾದ ಸಂಗತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣವಿರುವುದಾದರೆ ಆಗಬಹುದು
ಆದರೆ ಆ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಣವು ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲವೆಂಬ ಆಶಂಕೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು
“ವಾಸನಾ” ಇತ್ಯಾದಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ವಾಸನಾಮಾತ್ರವೇ ಉಪದಾನ
ಕಾರಣವುಳ್ಳದ್ದಾಗಿರುವುದು, ಭಗವತ್ಕೃತ್ಯಕವಾಗಿರುವುದು, ತಾತ್ಕಾಲಿಕ
ಉತ್ಪತ್ತಿವಿನಾಶವುಳ್ಳದಿರುವುದು ಈ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ ಸ್ವಾಪ್ನಪದಾರ್ಥ
ಗಳಿಗೆ ಜಾಗೃದವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿನ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಗೆ ಹೇಗೋ ಹಾಗೆ, “ಸ್ಪಷ್ಟತೆ”
ಯೆಂಬ ಬಾಹ್ಯಅರ್ಥಕ್ರಿಯಾಕಾರಿತ್ವವೆಂಬುದು ಇರುವುದಿಲ್ಲ (ನಾಸ್ತಿ) ವಾಸ
ನಾಮಾತ್ರಮೂಲಕತ್ವಾದಿಗಳಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ- ಬಾಹ್ಯವ್ಯುದಾದಿಗಳೇ ಉಪದಾನಕಾರಣ
ವಾಗಿದ್ದರೆ ಆಗ ಬಾಹ್ಯಅರ್ಥಕ್ರಿಯಾಕಾರಿತ್ವವು ಬರಬೇಕಾಗುವುದು, ಹೀಗೆ ಅರ್ಥ
ಇಲ್ಲಿಯ ಅಭಿಸಂಧಿಯು- (ವಾಸನೋಪಾದಾನಕತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದವನನ್ನು
ಕುರಿತು ಇದರಿಂದ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟುದುದೇನೆಂಬುದನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ)
ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿ ತೋರಿದ ಘಟಮುಂತಾದವುಗಳಂತೂ ಅಸತ್ಯಗಳಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ ಜಾಧ

ಚ ನಿರೂಪಾದಾನೋತ್ಪತ್ತಿರೂಪಪಕ್ಷಾ । ತತೋಽವಶ್ಯಮುಪಾದಾನೇಽನುಸರಣೀಯೇ ನ
ತಾವ (ದ್ವಾಹ್ಯ) ತ್ತೇ ಬಾಹ್ಯಮೃದಾಘುಪಾದಾನಾಃ । ಬಾಹ್ಯಾರ್ಥಕ್ರಿಯಾಸಾಮರ್ಥ್ಯರಹಿತತ್ವಾತ್ ।
ವಿಮತೋ ಘಟೋ ನ ಬಾಹ್ಯಮೃದಾಘುಪಾದಾನಕೋ ಬಾಹ್ಯಮೃದಾಘುಪಾದಾನಕಾರ್ಯಕ್ರಿಯಾರಹಿ-
ತತ್ವಾತ್ । ಪಟವದಿತಿ ಪ್ರಯೋಗಾತ್ । ಅನ್ಯಥಾ ತತ್ಪ್ರಸಂಗಾತ್ । ನ ಚೋಪಾದಾ-
ನಾಂತರಮಸ್ತಿ । ತತಃ ಪರಿಶೇಷಾದ್ವಾಸನೋಪಾದಾನಕಾ ಎವೇತಿ । ಚಂಶದೇನ
ಭಗವತ್ಕೃತೃಕೃತೇ ತಾತ್ಕಾಲಿಕೋತ್ಪತ್ತಿವಿನಾಶಿತೇ ಚ ಪರಿಶೇಷಮ್ । ಯ ಏಷ
ಸುತೇಷು ಜಾಗತಿಂ ಏತಸ್ಮಾದ್ಭವೇವ ಪುತ್ರೋ ಜಾಯತೇ ನ ತತ್ರ ರಥಾ ಇತ್ಯಾದಿಶ್ರುತಿ ಚ
ಪ್ರಮಾಣಂ ಸಮುಚ್ಚಿನೋತಿ । ತದೇನ ಪ್ರವರ್ತನೇನ ಸಂಧ್ಯೇ ಸೃಷ್ಟಿರಾಹ ಹಿ । ನಿರ್ಮಾ-
ತಾರಂ ಚೈಕೇ ಪುತ್ರಾದಯಶ್ಚ । ಮಾಯಾಮಾತ್ರಂ ತು ಕಾತ್ಸರ್ನ್ಯೇನಾನಭಿವ್ಯಕ್ತಸ್ವರೂಪತ್ವಾದಿತಿ
ತಿಸ್ತೂತ್ರೀ ವ್ಯಾಖ್ಯಾತಾ ಭವಾತಿ ।

— ಪದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ವಿರುವುದಿಲ್ಲ ಹಾಗೂ ಅನಾದಿನಿತ್ಯಗಳೂ ಅಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ ಸ್ವಪ್ನಕ್ಕಿಂತ ಪೂರ್ವ
ದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಅನಂತರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಉಪಾದಾನ ನಿಲ್ಲದೆಯೇ
ಕಾರ್ಯದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯು ಯುಕ್ತವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಆದುದರಿಂದ, ಅವಶ್ಯವಾಗಿ
ಸ್ವಾಪ್ನ ಘಟಾದಿಗಳ ಉಪಾದಾನವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಲೇಬೇಕು ಹೀಗಿರುವಾಗ
ಅವುಗಳು ಬಹಿರ್ವಿದ್ಯಮಾನವಾದ ಮೃತ್ತು ಮುಂತಾದ ಉಪಾದಾನ ಕಾರಣಗಳ
ಳ್ಳವುಗಳಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ ಬಾಹ್ಯಾರ್ಥಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು
ಳ್ಳವುಗಳಲ್ಲ ವಿವಾದಾಸ್ಪದ ಸ್ವಾಪ್ನಘಟಾದಿಗಳು ಬಾಹ್ಯಮೃದಾದ್ಯುಪಾದಾನಕ
ಗಳಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ ಬಾಹ್ಯಮೃದಾದ್ಯುಪಾದಾನಕಾರ್ಯಕ್ರಿಯಾರಹಿತವಾಗಿನೆ
ಉದಾ-ಪಟವು ಹೀಗೆ ಅನುಮಾನಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಬರುತ್ತದೆ ಹಾಗಲ್ಲ
ಋಷಿ ಬಾಹ್ಯಾರ್ಥಕ್ರಿಯೆಯನ್ನುಂಟುಮಾಡಬೇಕಾಗುವದು ಮತ್ತು ಬೇರೆ
ಉಪಾದಾನವು ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಆದುದರಿಂದ, ಪರಿಶೇಷದಿಂದ ವಾಸನೆಯೆಂಬ
ಉಪಾದಾನವುಳ್ಳವುಗಳೇ ಆ ಸ್ವಾಪ್ನಘಟಾದಿಗಳು, ಎಂಬುದು “ಚ” ಶಬ್ದದಿಂದ,
ಭಗವತ್ಪುರ್ಣಕಗಳೆಂಬಲ್ಲಿಯೂ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ವಿನಾಶೋತ್ಪತ್ತಿಯುಳ್ಳವುಗಳೆಂಬ
ಲ್ಲಿಯೂ ಪರಿಶೇಷವನ್ನೂ, “ಯ ಏಷ ಸುಪ್ತೇಷು ಜಾಗತಿಃ, ಏತಸ್ಮಾದ್ಧೈವ
ಪುತ್ರೋ ಜಾಯತೇ, ನ ತತ್ರ ರಥಾ” ಇತ್ಯಾದಿ ಶ್ರುತಿಯನ್ನೂ ಪ್ರಮಾಣವೆಂಬುದಾಗಿ
ಸಮುಚ್ಚಯಗೊಳಿಸುತ್ತಾರೆ ಈ “ಸಂಸ್ಕಾರೈರ್ಭಗವಾನೇವ” ಇತ್ಯಾದಿ ಗ್ರಂಥ
ದಿಂದ “ಸಂಧ್ಯೇ ಸೃಷ್ಟಿರಾಹ ಹಿ, ನಿರ್ಮಾತಾರಂ ಜೈಕೇ ಸುತ್ರಾದಯಶ್ಚ,

ಅನ್ಯೇ ಪುನರನ್ಯಥೈತಾನಿ ಸೂತ್ರಾಣಿ ವ್ಯಾಚಕ್ಷತೇ । ತಥಾ ಹಿ । ನ ತತ್ರ
 ರಥಾ ನ ರಥಯೋಗಾ ನ ಪನ್ಥಾನೋ ಭವನ್ತ್ಯಥ ರಥಾತ್ರಯಯೋಗಾನ್ಪಥಃ ಸೃಜತ
 ಇತ್ಯಾದಿ ಶ್ರುಯತೇ । ತತ್ರ ಸಂಶಯಃ । ಕಿಂ ಪ್ರಬೋಧ ಇವ ಸ್ವಪ್ನೇಽಪಿ ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕೀ
 ಸೃಷ್ಟಿರಾಹೋಸ್ವಿನ್ಮಾಯಾಮಯೀತಿ । ತತ್ರ ತಾವತ್ಪ್ರತಿಪದ್ಯಂತೇ । ಸಂಧ್ಯೇ ಸೃಷ್ಟಿರಾಹ
 ಹಿ । ಪ್ರಬೋಧ (ಸ್ವಾಪಸ್ಥಾನ) ಸಂಪ್ರಸಾದ (ಯೋ ಸಂ) ಸ್ಥಾನಯೋಃ ಸಂಧ್ಯೌ ಭವ-
 ತೀತಿ ಸಂಧ್ಯಂ ಸ್ವಪ್ನಸ್ಥಾನಂ ತತ್ರ ತಥಾರೂಪೈವ ಸೃಷ್ಟಿಃ । ಕುತಃ । ಯತಃ ಪ್ರಮಾಣ-
 ಭೂತಾ ಶ್ರತಿರೇವಮಾಹ । ಅಥ ರಥಾತ್ರಯಯೋಗಾನ್ಪಥಃ ಸೃಜತ ಇತ್ಯಾದಿ । ನಿರ್ಮಾ-
 ತಾರಂ ಚೈಕೇ ಪುತ್ರಾದಯಶ್ಚ । ಅಪಿ ಚೈಕೇ ಶಾಖಿನಃ ಸಂಧ್ಯೇ ಕಾಮಾನಾಂ ನಿರ್ಮಾ-
 ತಾರಮಾತ್ಮಾನಮಾಮನಂತಿ । ಯ ಏಷ ಸುಪ್ತೇಷು ಜಾಗರತಿ ಕಾಮಂ ಕಾಮಂ ಪುರುಷೋ ನಿ-
 ರ್ಮಿಮಾಣ ಇತಿ । ಪುತ್ರಾದಯಶ್ಚ ತತ್ರ ಕಾಮಾ ಅಭಿಪ್ರೇಯಂತೇ ಕಾಮ್ಯಂತ ಇತಿ । ನ

— ಪದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ಮಾಯಾಮಾತ್ರಂ ತು ಕಾತ್ಯೇನ್ಯೋನಾನಭಿವ್ಯಕ್ತ ಸ್ವರೂಪತ್ವಾತ್” ಈ ಮೂರು
 ಸೂತ್ರಗಳನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಿದುದಾಗುತ್ತದೆ

ಮತ್ತೆ-ಇತರರು ಈ ಸೂತ್ರಗಳನ್ನು ಬೇರೆತರಹದಿಂದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುತ್ತಾರೆ
 ಹೇಗೆಂದರೆ- “ನ ತತ್ರ ರಥಾ ನ ರಥಯೋಗಾ ನ ಪಂಥಾನೋ ಭವಂತಿ || ಅಥ
 ರಥಾನ್ ರಥಯೋಗಾನ್ ಪಥಃ ಸೃಜತೇ” ಈ ಮುಂತಾಗಿ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರುತ
 ವಾಗುತ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಂಶಯವು- ‘ಜಾಗ್ರತಿ(ವ್ರಜೋಽಥ) ಯಲ್ಲಿರುವಂತೆ ಸ್ವಪ್ನ
 ದಲ್ಲಿಯೂ ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕವಾದ ಸೃಷ್ಟಿಯೋ? ಇಲ್ಲವೆ ಮಾಯಾಮಯವಾದ
 ಸೃಷ್ಟಿಯೋ?” ಹೀಗೆ ಹೀಗಿರುವಾಗ- (ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಸೂತ್ರಾರ್ಥವು ‘ಹೀಗೆ;
 ಸಂಧ್ಯೇ ಸೃಷ್ಟಿರಾಹು’=ಜಾಗ್ರತ್ ಸುಷುಪ್ತಿ ಅವಸ್ಥೆಗಳ ಸಂಧಿಯಲ್ಲಿ ಆಗುವದೆಂಬ
 ‘ವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿಯಿಂದ “ಸಂಧ್ಯಂ” ಎಂದರೆ ಸ್ವಪ್ನಾವಸ್ಥೆಯು ಇದರಲ್ಲಿ- ಅರ್ಥಕ್ರಿಯಾ
 ಸಮರ್ಥವೇ ಆದ ಪದಾರ್ಥಸೃಷ್ಟಿಯು ಏಕೆ? ‘ಆಹ ಹಿ’-“ಅಥ ರಥಾನ್
 ರಥಯೋಗಾನ್ ಪಥಃ ಸೃಜತೇ” ಇತ್ಯಾದಿಯಾಗಿ ನ್ರಮಾಣಭೂತವಾದ ಶ್ರುತಿಯು
 ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ ‘ನಿರ್ವಾರ್ತಾರಂ ಜೈಕೇ ಪುತ್ರಾದಯಶ್ಚ’- “ಅಪಿ ಜೈಕೇ”=
 ಹಾಗೂ ಕೆಲವು ಶಾಖಾಧ್ಯಾಯಿಗಳು, ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿ “ನಿರ್ವಾರ್ತಾರಂ”= ಕಾಮಗಳ
 ನಿರ್ವಾರ್ತವೆಂದು ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ “ಯ ಏಷ ಸುಪ್ತೇಷು
 ಜಾಗರತಿ, ಕಾಮಂ ಕಾಮಂ ಪುರುಷೋ ನಿರ್ಮಿಮಾಣಃ” ಎಂಬುದಾಗಿ ಪುತ್ರಾದಿ
 ಗಳು ಕಾಮಿಸಲ್ಪಡುವುದರಿಂದ ಕಾಮ್ಯವೆಂದೆನಿಸುತ್ತಾರೆಯೇ ವಿನಾ ಕಾಮ

ಪುನರಿಚ್ಛಾವಿಶೇಷಾಃ । ಶನಾಯುಷಃ ಪುತ್ರಪೌತ್ರಾನ್ವೃಣಿಷೇತಿ ಪ್ರಕೃತೇಷು ಪುತ್ರಾದಿಷು
ಕಾಮಾನಾ ತ್ವಾ ಕಾಮಭಾಜಂ ಕರೋಮಿತಿ ಕಾಮಶಬ್ದಸ್ಯ ಪ್ರಯುಕ್ತತ್ವಾತ್ । ಪ್ರಾಜ್ಞಂ
ಚೈನಂ ನಿರ್ಮಿತಾರಂ ಪ್ರಕರಣಾವಾಕ್ಯಶೇಷಾಭ್ಯಾಂ ಪ್ರತಿಮಃ । ಅನ್ಯತ್ರ ಧರ್ಮಾದನ್ಯತ್ರಾ-
ಧರ್ಮಾದಿತ್ಯಾದೇಃ ಪ್ರಾಜ್ಞಸ್ಯ ಹೀದಂ ಪ್ರಕರಣಮ್ । ವಾಕ್ಯಶೇಷೋಽಪಿ ತದೇವ ಶುಕ್ರಂ
ತದ್ಬ್ರಹ್ಮೇತ್ಯಾದಿ । ಪ್ರಾಜ್ಞಕರ್ತೃಕಾ ಚ ಸೃಷ್ಟಿ (ಸ್ತಥಾಭೂತಾ ಸ) ಧೈಯಾರೂಪಾ
ಸಮಿಧಿಗತಾ ಜಾಗರಿತಾಶ್ರಯಾ ತಥಾ ಸ್ವ (ಸ್ವಾ) ಪ್ರಾಶ್ರಯಾಽಪಿ ಭವಿತುಮರ್ಹತಿ ।
ತस्ಮಾತ್ತತ್ಪ್ರಾಕೃತೈವ ಸಂಧ್ಯೇ ಸೃಷ್ಟಿರित್ಯೇವಂ ಪ್ರಾಪ್ತೇ ಪ್ರತ್ಯಾಹ ॥ ಮಾಯಾಮಾತ್ರಂ ತು ಕಾ-
ತ್ಸ್ನೇಹನಾನಭಿವ್ಯಕ್ತಸ್ವರೂಪತ್ವಾತ್ । ತುಶಬ್ದಃ ಪಕ್ಷವ್ಯಾವರ್ತಯತಿ । ಮಾಯೇಶ್ವರಾದಿ-
ರನಿರ್ವಾಚ್ಯಾಽವಿಶೋಚ್ಯತೇ । ಮಾಯೈವ ಸಂಧ್ಯೇ ಸೃಷ್ಟಿರ್ನ ಪರಮಾರ್ಥಗಂಧೋಽಪ್ಯಸ್ತಿ

— ಪದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ಗಳೆಂದರೆ ಇಚ್ಛಾವಿಶೇಷಗಳೆಂದಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ “ಶತಾಯುಷಃ ಪುತ್ರವೌತ್ರಾನ್
ವೃಣಿಷ್ವ” ಎಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರಸಕ್ತವಾದ ಪುತ್ರಾದಿಗಳಲ್ಲಿ “ಕಾಮಾನಾಂ ತ್ವಾ ಕಾಮ
ಭಾಜಂ ಕರೋಮಿ” ಎಂಬುದಾಗಿ ಕಾಮಶಬ್ದದ ಪ್ರಯೋಗವಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು
ಈ ಸಾಪ್ತಪದಾರ್ಥಗಳ ನಿರ್ಮಾತೃವು ಪ್ರಾಜ್ಞನೆಂದು ಪ್ರಕರಣ ಹಾಗೂ ವಾಕ್ಯ
ಶೇಷ, ಇವುಗಳಿಂದ ತಿಳಿಯುತ್ತೇವೆ ಏಕೆಂದರೆ “ಅನ್ಯತ್ರಧರ್ಮಾದನ್ಯತ್ರಾಧ-
ರ್ಮಾತ್” ಎಂಬೀ ಮುಂತಾದ ವಚನವಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಪ್ರಕರಣವು ಪ್ರಾಜ್ಞನದು
ಹಾಗೂ “ತದೇವ ಶುಕ್ರಂ ತದ್ ಬ್ರಹ್ಮ” ತದೇವಾಮೃತಮುಚ್ಯತೇ॥ ತಸ್ಮಿನ್
ಲೋಕಾ ಶ್ರಿತಾಃ ಸರ್ವೇ ತದು ನಾತ್ಯೇತಿ ಕಶ್ಚನ” ಎಂಬ ವಾಕ್ಯಶೇಷವೂ
ಇರುತ್ತದೆ ಪ್ರಾಜ್ಞ (ಪರಮಾತ್ಮ) ಕರ್ತೃಕವಾದ ಜಾಗ್ರತಪದಾರ್ಥಗಳ ಸೃಷ್ಟಿಯು
(ಸತ್ಯ=)ವೆಂದು ತಿಳಿಯಲ್ಪಟ್ಟಿರುವಂತೆ ಸ್ವಾಪ್ನ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಬಗೆಗಿನ ಸೃಷ್ಟಿಯು
ಸತ್ಯವಾಗಲಾರವಾದುದು ಆದುದರಿಂದ, ಸ್ವಾಪ್ನವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿನ ಪದಾರ್ಥ
ಸೃಷ್ಟಿಯು ಸತ್ಯವೇ! ಎಂಬ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷವು ಬರಲು, ಅದನ್ನು “ಮಾಯಾಮಾತ್ರಂ
ತು ಕಾತೆಸ್ತೋನಾನಭಿವ್ಯಕ್ತ ಸ್ವರೂಪತ್ವಾತ್” ಎಂಬ ಸೂತ್ರದಿಂದ ನಿರಾಕರಿ-
ಸುತ್ತಾರೆ (ಸಿದ್ಧಾಂತಸೂತ್ರಗಳೆರಡರ ಅರ್ಥಾನುವಾದ) “ತು” ಶಬ್ದವು,
ಹಿಂದಿನ ಸೂತ್ರಗಳೆರಡರಿಂದ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಸತ್ಯಸೃಷ್ಟಿ (ಪೂರ್ವ) ಪಕ್ಷವನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯೆ
ತ್ರಿಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ “ಮಾಯಾ” ಎಂಬೀ ಶಬ್ದದಿಂದ ಅನಾದಿಯಾದ ಅನಿರ್ವಾಚ್ಯ
ಅವಿದ್ಯೆಯು ಹೇಳಲ್ಪಡುತ್ತದೆ ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿನ ಸೃಷ್ಟಿಯು ಅವಿದ್ಯಕವೇ ವಿನಾ ಲೇಶ
ತೋಪಿ ಪರಮಾರ್ಥವಲ್ಲ ಏಕೆ? “ಕಾತೆಸ್ತೋನಾನಭಿವ್ಯಕ್ತ ಸ್ವರೂಪತ್ವಾತ್”

ಕ್ರುತಃ । ಕಾತ್ಸರ್ನ್ಯೇನಾನಭಿವ್ಯಕ್ತಸ್ವರೂಪತ್ವಾದ್ದೇಶಕಾಲಾನಿಮಿತ್ತಸಂಪತ್ತಿರಬಾಧ್ಯಶ್ಚ
ಕಾತ್ಸರ್ನ್ಯ ತೇನಾಭಿವ್ಯಕ್ತಸ್ವರೂಪತ್ವಾಭಾವಾತ್ । ತಥಾ ಹಿ । ನ ತಾವತ್ಸ್ವಪ್ನೇ
ರಥಾದೀನಾಮುಚಿತೋ ದೇಶಃ ಸಂಭವತಿ । ನ ಹಿ ಸಂವೃತೇ ದೇಹದೇಶೋ ರಥಾದಯೋಽ-
ವಕಾಶಂ ಲಭೇತ್ । ನ ಚ ವಾಚ್ಯಂ ಬಹಿಃ ಕುಲಾಯಾದಮೃತಶ್ಚರित्वೇತಿ ಶ್ರುತೇಃ ಸ್ಥಿ-
ತಿಗತಿಪ್ರತ್ಯಯಭೇದಾच्च ಬಹಿರ್ದೇಹಾತ್ಸ್ವಪ್ನಂ ಪश्यತೀತಿ । ಸುಷುಪ್ತೌ ಜನ್ತೋರ್ಯೋಜನ-
ಶತಾಂತರೀತಂ ದೇಶಂ ಕ್ಷಣಮಾತ್ರೇಣ ಪರಿಯೆತುಂ ವಿಪರೀಯೆತುಂ ಚ (ತತಃ) ಸರ್ವತಃ ಸಾಮಾ-
ನ್ಯಾ (ಭಾವಾ) ಸಂಭವಾತ್ । ಕ್ವಚಿच्च ಪ್ರತ್ಯಾಗಮನವಿಜಿತಃ ಸ್ವಪ್ನೋ ಭವತಿ ।
ಕುರುಪ್ವಹಮಥ ಶಯಾನಃ ಸ್ವಪ್ನೇ ಪಾಶ್ಚಾಲಾನಧಿಗತಶ್ಚ ಪ್ರತಿಬುದ್ಧಶ್ಚೇತಿ । ದೇಹಾಚ್ಛೇ-

— ಪದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ದೇಶಕಾಲನಿಮಿತ್ತಗಳ ಸಂಪತ್ತಿಯೂ (ಇರುವಿಕೆಯು) ಬಾಧವಿಲ್ಲದಿರುವುದು
ಕಾತ್ಸರ್ನ್ಯ ವೇನಿಸುತ್ತದೆ ಇಂಥ ಕಾತ್ಸರ್ನ್ಯವುಳ್ಳದ್ದಾಗಿ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತ ಸ್ವರೂಪವು
ಳ್ಳವುಗಳಾಗಿಲ್ಲವಾದುದರಿಂದ ಹೇಗೆಂದರೆ- ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿನ ರಥ ಮುಂತಾದವುಗಳಿಗೆ
ಉಚಿತದೇಶವು ಸಂಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಸಂವೃತ (ಅವಿರಲ) ದೇಹ ದೇಶದಲ್ಲಿ ರಥ
ಮುಂತಾದವುಗಳು ಆಶ್ರಯ (ಅವಕಾಶ) ವನ್ನು ಪಡೆಯಲಾರವು “ಬಹಿಃ
ಕುಲಾಯಾದಮೃತಶ್ಚರತಾ” ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯಿರುವುದರಿಂದ, ಹಾಗೂ ದೇಹಸ್ಥ
ಪದಾರ್ಥಸಂಬಂಧಿಯಾದ ಸ್ಥಿತಿ-ಗತಿ-ಜ್ಞಾನಗಳಿಂದ ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುವ
ಪದಾರ್ಥಸಂಬಂಧಿಯಾದ ಸ್ಥಿತಿ-ಗತಿ-ಜ್ಞಾನಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ
ಯುಕ್ತಿಯಿಂದಲೂ ದೇಹಸ್ಥಿತವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ದೇಹದಲ್ಲಿಯೇ ಸ್ಥಿತಿಯು, ದೇಹದ
ಬಹಿರ್ದೇಶದ ಗತಿ (ಸಂಚಾರ) ಹಾಗೂ ದೇಹಸ್ಥಿತವಾಗಿಯೇ ತೋರುವಿಕೆಯು; ಆದರೆ
ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿ ಕಂಡವುಗಳಿಗೆ ವಿಶಾಲದೇಶದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿತಿಯು, ಗತಿಯೂ ಹಾಗೂ ಬಹಿಃ
ತಪಾಗಿ ತೋರುವಿಕೆಯು; ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ದೇಹಾತ್ ಬಹಿರ್ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸ್ವಪ್ನ
ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾನೆಂದು ಹೇಳಬಾರದು ಏಕೆಂದರೆ- ಸುಷುಪ್ತನಾದ
ಪ್ರಾಣಿಗೆ (ಜೀತನನಿಗೆ) ನೂರಾರು ಯೋಜನಾಂತರವುಳ್ಳ ದೇಶವನ್ನು ಕ್ಷಣಮಾತ್ರ
ದಿೃಢಲೇ ಹೋಗಲು-ಹಾಗೂ ತಿರುಗಿಬರಲು ಸರ್ವಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ಸಂಭವಿಸ
ಲಾರದು, ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೊರಗೆ ಹೋದವನಿಗೆ ವುನಃ ಮರಳಿ
ಬರುವಿಕೆಯು ಆಗುವುದೂ ಇಲ್ಲ. (ಬಹಿಃಗತನಿಗೆ ಆಗಮನದ ನಿಯಮವಿಲ್ಲ
ದ್ದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಪ್ರಬೋಧ (ಎಚ್ಚರಿಕೆ) ವಾಗುವ ಪ್ರಸಂಗವು ಬರುವುದರಿಂದ,
ಇಂಥ- ಸ್ವಪ್ನಗಳೂ ಸಂಭವಿಸುತ್ತವೆ ಅದೇಕೆಂದರೆ- “ಇಂದು ಕುರುಪ್ರದೇಶ
ಗಳಲ್ಲಿ- ಶಯನಮಾಡುತ್ತಿರುವ ನಾನು ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿ ಪಾಂಚಾಲ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಹೋದ

ದ್ವೇಯಾತ್ಪಾಶ್ಚಾಲೇಷು ಪ್ರತಿಬುದ್ಧೇತ । ಕುರುಷ್ವೇವ ತು ಪ್ರತಿಬುದ್ಧಯೇ । ಯೇನ ಚಾಯಂ ದೇಹೇನ
ದೇಶಾಂತರಮಶ್ರುವಾನೋ ಮನ್ಯತೇ ತಮಸ್ಯಾಭ್ಯಾಶಸ್ಥಾಃ ಶಯನದೇಶ ಏವ ಪಶ್ಯಂತಿ ।
ಯಥಾ ಭೂತಾನಿ ಚಾಯಂ ದೇಶಾಂತರಾಣಿ ಸ್ವಪ್ನೇ ಪಶ್ಯಂತಿ ನ ತಾನಿ ತಥಾ ಭೂತಾನ್ಯೇವ
ಭವಂತಿ । ಪರಿವಾಂಶ್ಚೇತಪಶ್ಯೇಜ್ಜಾಗ್ರದ್ಭೂತಮರ್ಥಮಾಕಲಪೇತ । ದರ್ಶಯತಿ ಚ
ಶ್ರುತಿರಂತರೇವ ಸ್ವಪ್ನಂ ಸ್ವೇ ಶರೀರೇ ಯಥಾಕಾಮಂ ಪರಿವರ್ತತ ಇತಿ । ಅತಃ ಶ್ರುತ್ಯುಪ
ಪತ್ತಿವಿರೋಧಾದ್ಬಹಿಃಶ್ರುತೀನುಪಕಾರಿತ್ವಸಾಮ್ಯಾದ್ವೌಣಿ ವ್ಯಾಖ್ಯೇಯಾ । ಸ್ಥಿತಿ-

— ಪದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ವನು ಹಾಗೂ ಆದೇವ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚತ್ತವನು, " ಎಂಬುದಾಗಿ ಬದಿಯ
ಲ್ಲಿರುವನಿಗ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ ದೇಹದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೊರಟಿದ್ದಾದರೆ
ಪಾಂಚಾಲದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಆದರೆ ಕುರುಪ್ರದೇಶಗಳ
ಲ್ಲಿಯೇ ಎಚ್ಚರಗೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಈ ಸ್ವಪ್ನಾನುಭವಿಯು,
ಯಾವ ದೇಹದಿಂದ ದೇಶಾಂತರವನ್ನು ಐದಿದವನಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳು
ತ್ತಾನೆಯೋ ಅವನ ಆ ದೇಹವನ್ನು ಹತ್ತಿರದಲ್ಲೇರುವವರು ಅದೇ ಮಲಗಿದ
ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ನೋಡುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಈ ಸ್ವಪ್ನದರ್ಶಿಯು ಎಂಥ ದೇಶಾಂತರ
ಗಳನ್ನು ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿ ನೋಡುವನೋ ಅವು ಅಂಥವುಗಳೇ (ನಿಯಮದಿಂದ ಆಗಿರು
ವದಿಲ್ಲ ಹಾಗೂ ಅತ್ತಿತ್ತ ಓಡಾಡುತ್ತ ದೇಹಾಧ್ಯಹಿಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು
ನೋಡುತ್ತಿರುವುದಾದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಜಾಗೃತವಾದ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಹಾಗೆಯೇ
ನೋಡಿಯಾನು? (ಜೀವನು ದೇಹದಿಂದ ದೇಶಾಂತರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಆ ಪದಾರ್ಥ
ಗಳನ್ನು ನೋಡುವ ವಕ್ಷದಲ್ಲಿ- ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ಯಾವ ಪ್ರಕಾರವುಳ್ಳ
ದ್ದಾಗಿ ಕಾಣುವನೋ ಅದು ಅದೇ ಪ್ರಕಾರವುಳ್ಳದ್ದಾಗಿ ಇರಬೇಕಾಗುವದು.
ಏಕೆಂದರೆ ಜಾಗೃತ್ಕಾಲದಲ್ಲಿ ದೇಶಾಂತರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಯಾವ ಪದಾರ್ಥವನ್ನು
ಹೇಗೆ ಕಾಣುವನೋ ಅದು ಅದರಂತೆ (ಕಂಡಂತೆ) ಇರುವುದೆಂಬುದು
ಕಂಡಿರುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ ಪದಾರ್ಥವು ತೋರಿದಂತೆಯೇ
ಇರುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಹಿಂದೆ ಉಪಪಾದಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಅವನು ದೇಶಾಂತರಕ್ಕೆ
ಹೋಗಿ ಅವುಗಳನ್ನು ನೋಡುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಪ್ರಸಂಗಾರ್ಥ) ಮತ್ತು- "ಸ್ವೇ, ಶ
ರೀರೇ ಯಥಾಕಾಮಂ ಪರಿವರ್ತತೇ" ಎಂಬುದಾಗಿ ಶ್ರುತಿಯೂ ಸ್ವಪ್ನಪದಾರ್ಥ
ವನ್ನು ಅಂತ (ಒಳಗಿನದು)ವೆಂದೇ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. ಆದುದರಿಂದಲೂ ಈ ಶ್ರುತಿ
ಹಾಗೂ ಉಪಸತ್ತಿಗಳಿಂಪ ವಿರೋಧವು ಬರುವುದರಿಂದ, ದೇಹದಿಂದ ಹೊರಗೆ
ಹೊರಟವನಿಗೆ ದೇಹವು ನಿರುಪಯೋಗಿಯಾದಂತೆ ಸ್ವಪ್ನದರ್ಶಿಗೆ ದೇಹವಿದ್ದರೂ

ಗತಿಪ್ರತ್ಯಯಭೇದಶ್ಚ भ्रान्तोऽभ्युपेयः । कालविसंवादोऽपि स्वप्ने भवति ।
 रजन्यां सुप्तो हि वासरं भारते वर्षे मन्यते । तथा मुहूर्त्तमात्रमपि वषट्म् ।
 निमित्तान्यपि (च) स्वप्नेन बुद्धये कर्मणे (बोचि) बोचितानि विद्यन्ते ।
 बाध्यन्ते चैते रथादयः स्वप्ने दृष्टाः प्रबोधे । स्वप्ने एव चैते सुलभ-
 बाधा भवन्ति । आद्यन्तयोर्व्यभिचारदर्शनात् रथोयऽमेति हि कदा-
 चित्स्वप्ने निर्धारितः क्षणेन मनुष्यः सम्पद्यते । मनुष्योऽयमिति

— ಪದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ಅದು ಬಾಹ್ಯಭೋಗಕಾರಣವಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ ನಿರುಪಯೋಗಿ ಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ,
 “ಬಹಿಃ ಕುಲಾಯಾತ್” ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯನ್ನು ‘ಕುಲಾಯಾತ್’ ದೇಹದಿಂದ
 “ಬಹಿರವ”= ಹೊರಗಡೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೋ ಹಾಗೆ, ಎಂಬ ಗೌಣಾರ್ಥವುಳ್ಳದ್ದನ್ನಾಗಿ
 ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಬೇಕು ಹಾಗೂ ಸ್ಥಿತಿ-ಗತಿ ಪ್ರತ್ಯಯಭೇದವೆಂಬುದನ್ನು ಭ್ರಮ
 ವೆಂದಂಗೀಕರಿಸಬೇಕು ಹಾಗೂ (ಸ್ವಪ್ನಕ್ಕೆ ಆ ದೇಶಯೋಗವಿಲ್ಲವೆಂಬುದನ್ನು
 ಹೇಳಿ ಆ ಕಾಲಯೋಗವಿಲ್ಲವೆಂಬುದನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ) ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿ ಕಾಲದ ನಿಸಂ
 ವಾದವೂ ಆಗುತ್ತದೆ ಏಕೆಂದರೆ-ಭಾರತವರ್ಷದಲ್ಲಿ- ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದನ
 ನಾದರೂ ಅಲ್ಲಿ ಹಗಲನ್ನೇ ಬಗೆಯುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಮುಹೂರ್ತಮಾತ್ರವ
 ನ್ನೂ ವರ್ಷವೆಂದು ಬಗೆಯುತ್ತಾನೆ ಹಾಗೂ (ಯೋಗ್ಯಕಾಲಾಯೋಗವನ್ನು
 ಹೇಳಿ ಈಗ ನಿಮಿತ್ತಾಯೋಗವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ) ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿ ಕಾಣುವ ರಥ
 ಮುಂತಾದ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಜ್ಞಾನವಾಗಲು ಚಕ್ಷುರಾದಿನಿಮಿತ್ತಗಳೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ
 ಏಕೆಂದರೆ ಅವು ಉಪರತವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಅದರಂತೆ ರಥಾದಿಗಳ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ
 (ಕರ್ಮಕ್ಕೋಸುಗ) ಉಪಾದಾನಾದಿಗಳೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿ
 ನೋಡಲ್ಪಟ್ಟ ಈ ರಥಮುಂತಾದ ವದಾರ್ಥಗಳು ಜಾಗೃತ್ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಾಧಹೊಂದು
 ತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಈ ಸ್ವಾಪ್ನ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿಯೇ ಸುಲಭವಾಗಿ ಬಾಧಿತ
 ವಾಗುತ್ತವೆ ಏಕೆಂದರೆ- ಆದಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ವ್ಯಭಿಚಾರವು
 ಕಂಡಿರುತ್ತದೆ (ಪ್ರಥಮದಲ್ಲಿ ತೋರಿದ ಅರ್ಥಕ್ಕೆ, ಒಂದು ಆಕಾರವು ತೋರಿ
 ದ್ದರೆ- ಅಗಲೇ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಆಕಾರವು ತೋರುತ್ತದೆ ಅದರಂತೆ ಅಂತ್ಯ
 (ಇನ್ನೊಂದು-ಕೊನೆಯ) ದಲ್ಲಿಯೂ ಬೇರೆಯಾದ ಆಕಾರವು ತೋರುತ್ತದೆ
 ಅದುದರಿಂದ ವ್ಯಭಿಚಾರವು) ಹೇಗೆಂದರೆ- “ಇದು ರಥ” ಎಂದು ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿ
 ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ನಿರ್ಧಾರಿತವಾದುದು ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿಯೇ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತದೆ
 ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ನಿರ್ಧಾರಿತವಾದುದು ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ವೃಕ್ಷವೆಂದೆನಿಸಿ ಬಿಡುತ್ತದೆ

ನಿರ್ಧಾರಿತಃ ಕ್ಷಣೇನ ವೃಕ್ಷಃ । ಸ್ಪಷ್ಟಂ ಚಾಭಾವಂ ರಥಾದೀನಾ ಸ್ವप्ನೆ ಶ್ರಾವಯತಿ ಶಾಸ್ತ್ರಂ
 ನ ತತ್ರ ರಥಃ ನ ರಥಯೋಗಾ ನ ಪನ್ಥಾನೋ ಭವಂತೀತ್ಯಾದಿ । ತಸ್ಮಾನ್ಮಾಯಾಮಾತ್ರಂ
 ಸ್ವಪ್ನದರ್ಶನಮ್ । ಅಪರ ಆಹ । ಕಾತ್ಸರ್ನ್ಯೇನಾನಭಿವ್ಯಕ್ತಸ್ವರೂಪತ್ವಾದ್ಬ್ರಹ್ಮ
 ಮಿಶ್ರತ್ವಾದಿನಾ ನಿರ್ವಕ್ತುಮಶಕ್ಯತ್ವಾನ್ । ತಥಾ ಹಿ । ಸ್ವಾಪ್ನಾನಾಂ
 ರಥಾದೀನಾ ಬ್ರಹ್ಮಭೇದೋಽಭೇದೋ ಭೇದಾಭೇದೋ ವಾ । ನ ತಾವದ್ಭೇದಃ ।
 ಪಾರ್ಶ್ವಸ್ಥಾನಾಮಪಿ ತದ್ಬಲಮಭಿಪ್ರಸಂಗಾನ್ । ಆಂತರನ್ವಯಸ್ಯ ಚಾನು—
 ಚಿತತ್ವಾನ್ । ನಾಪ್ಯಭೇದಃ । ಏಕಸ್ಯಾವಿಚಿತ್ರಸ್ಯ ದ್ವಿಚಿತ್ರಾನೇಕಾತ್ಮಕತಾಯಾ
 ವಿना ಆಂತರಮನುಪಪತ್ತೇಃ । ಭೇದಪ್ರತ್ಯಯವಿರೋಧಾच्च । ನ ಚ ಭೇದಾಭೇದೌ ।
 ವ್ಯಾಘಾತಾತ್ । ಅನೋಽನಿರ್ವಾಚ್ಯಾಽವಿಶ್ವಾವಿಲಾಸ ಎವಾಯಮಿತಿ । ಸೂಚಕಶ್ಚ ಹಿ

— ಪದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ಹಾಗೂ ಶಾಸ್ತ್ರವೂ “ನ ತತ್ರ ರಥಾ, ನ ರದಯೋಗಾ, ನ ಪಂಥಾನೋ ಭವಂತಿ”
 ಇತ್ಯಾದಿಯಾಗಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಸ್ಪಷ್ಟದ್ವಂದ್ವಿ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಅಭಾವವನ್ನು (ಇಲ್ಲದಿರು
 ವಿಕೆಯನ್ನು) ಶ್ರವಣಮಾಡಿಸುತ್ತದೆ ಅದುದರಿಂದ, ಸ್ವಪ್ನದರ್ಶನವು ಕೇವಲ
 ಮಾಯಾಮಾತ್ರವೇ । ಇನ್ನೊಬ್ಬನು— “ಕಾತ್ಸರ್ನ್ಯೇನಾನಭಿವ್ಯಕ್ತ ಸ್ವರೂಪ
 ತ್ವಾತ್” ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಸ್ವಪ್ನದರ್ಶನದಿಂದ— ಭಿನ್ನತ್ವ, ಅಭಿನ್ನತ್ವ— ಭಿನ್ನಾಭಿನ್ನತ್ವ
 ಪ್ರಕಾರಗಳಿಂದ ನಿರ್ವಚನಮಾಡಲು ಅಶಕ್ಯವಾದುದರಿಂದ, ಹೀಗೆ ಅರ್ಥ
 ನಿರ್ವಚನಮಾಡಲು ಅಶಕ್ಯವೆಂಬುದು ಹೀಗೆ— ಸ್ವಪ್ನಪದಾರ್ಥ- ರಥಾದಿಗಳಿಗೆ
 ಸ್ವಪ್ನದ್ರಷ್ಟೃವಿನಿಂದ ಭೇದವೋ? ಅಭೇದವೋ? ಭೇದಾಭೇದವೋ? ಭೇದ
 ವಂತೂ ಇಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ ಹತ್ತಿರವಿರುವವರಿಗೂ ಆ ಸ್ವಪ್ನಪದಾರ್ಥಗಳ ದರ್ಶನ
 ವಾಗುವ ಪ್ರಸಂಗವು ಬರುತ್ತದೆ ಆ ಸ್ವಪ್ನ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಗೆ ಅಂತರತ್ವವಾದರೂ
 ಅನುಚಿತವಾದುದು (ಅದುದರಿಂದ, ಅಂತರ ಪದಾರ್ಥಗಳಾದುದರಿಂದ ವಾರ್ತ್ಯಸ್ಥ
 ನಿಗೆ ಅವುಗಳ ದರ್ಶನವಿಲ್ಲವೆಂಬುದು ಸರಿಯಲ್ಲವೆಂದು ಭಾವ) ಅಭೇದವು ಸರಿ
 ಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ ಚಿತ್ರ ವಿಚಿತ್ರನಾಗದ ಒಬ್ಬನಿಗೆ (ಆತ್ಮನಿಗೆ)
 ಭ್ರಾಂತಿಯಿಲ್ಲದೆ ಚಿತ್ರ ವಿಚಿತ್ರ ಅನೇಕಾಕಾರವು ಸಂಭವಿಸಲಾರದು
 ಮತ್ತು ಭೇದದ (ಜ್ಞಾನ) ಅನುಭವದಿಂದ ವಿರೋಧವೂ ಬರುತ್ತದೆ
 ಇನ್ನು- ಭೇದಾಭೇದಗಳೂ ಸಂಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ ಸ್ವಪ್ನದರ್ಶನವಿ
 ರೋಧವು ಬರುತ್ತದೆ ಅದುದರಿಂದ, ಈ ಸ್ವಪ್ನಪದಾರ್ಥವೆಲ್ಲ ಅನಿರ್ವಾಚ್ಯ
 ಅವಿದ್ಯೆಯ ವಿಲಾಸವೇ! ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ “ಸೂಚಕಶ್ಚ ಶ್ರುತೀರಾಚಕ್ಷತೇ

ಶ್ರುತೇರಾಚಕ್ಷಣೇ ಚ ತದ್ವಿದ್ : । ಮಾಯಾಮಾತ್ರತ್ವಾತ್ತರ್ಹಿ ನ ಕश्चिन्स्ವप्ನೇ परमार्थ-
गन्ध इति । नेत्युच्यते । सूचकश्च हि स्वप्नो भवति भविष्यतो
साध्वसाधुनोः । कुतः । यदा कर्मस्वित्यादिश्रुतेः ।
आचक्षते च स्वप्नाध्यायविदः । तत्र भवतु सूच्यमानस्य सत्यत्वम् ।
सूचकस्य तु वैतथ्यमेवेति भावः । यदुक्तमाह हीति । तदेवं सति
भाक्तं व्याख्येयम् । सुप्तो हि स्वप्नदर्शननिमित्तसुकृतदुष्कृतकर्तृत्वाद्यथा-
दीना कर्तेत्युच्यते । निर्माणश्रुतिरप्येवं भाक्ता व्याख्येया । यदप्युक्तं
प्राज्ञमेनं निर्मातारमामनन्तीति । तदप्यसत् । श्रुत्यन्तरे स्वयं विहृत्य

— ಪದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ಚ ತದ್ವಿದ್:- ಕೇವಲ- ಮಾಯಾವಿಲಾಸವೆಂದಾದರೆ ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿ ಪರಮಾರ್ಥದ
ಲೇಶವಿಲ್ಲವೆಂದಾಗುತ್ತದೆ, ಹೀಗೆಂದಲ್ಲ ಸ್ವಪ್ನವು ಮುಂದಾಗುವ ಒಳ್ಳೆಯದು
ಕೆಟ್ಟದ್ದು, ಇವುಗಳ ಸೂಚಕವಾಗುವದು ಏಕೆ? "ಶ್ರುತೇಃ" = 'ಯದಾ ಕರ್ಮಸು
ಕಾಮ್ಯೇಷು ಪ್ರಿಯಂ ಸ್ವಪ್ನೇಽಭಿಪಶ್ಯತಿ' ಸಮೃದ್ಧಿಂ ತತ್ರ ವಿಜಾನೀಯಾತ್,
ಕೃಷ್ಣದಂತಂ ಪಶ್ಯತಿ ಮರ್ಕಟ ಏನಮಾಸ್ತದಂತಿ' ಇತ್ಯಾದಿಶ್ರುತಿಗಳಿರುವುದರಿಂದ,
ಹಾಗೂ "ಆಚಕ್ಷತೇ ಚ ತದ್ವಿದ್:-" ಸ್ವಪ್ನಾಧ್ಯಾಯವಿದೂ ಹೇಳುವರು ಹೀಗಿ-
ರುವಾಗ- ಸೂಚಿಸಲ್ಪಡುವ ಸಂಗತಿಗಳಿಗೆ ಸತ್ಯತೆಯು ಇರಲಿ, ಅದರ ಸೂಚಕ
ವಾದ ಸ್ವಪ್ನಗಳಿಗೆ ಮಿಥ್ಯಾತ್ವವೇ! ಹೀಗೆ ಭಾವ. "ಆಹ ಹಿ" ಎಂಬುದಾಗಿ
'ಹೇಳಿದುದಷ್ಟೇ! ಹೀಗಾದಲ್ಲಿ-ಭಾಕ್ತ- ಗೌಣೀವೃತ್ತಿಯಿಂದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಬೇಕಾ-
ಗುತ್ತದೆ ಏಕೆಂದರೆ- ಸುಪ್ತನಾದವನು, ಸ್ವಪ್ನದರ್ಶನದನಿಮಿತ್ತವಾದ ಸುಕ್ಷುತ-
'ದುಷ್ಕೃತಗಳ ಕರ್ತೃವಾದುದರಿಂದ, ರಥಾದಿಗಳ ಕರ್ತೃವೆನಿಸುತ್ತಾನೆ ನಿರ್ಮಾಣ
'ಶ್ರುತಿಯೂ ಇದರಂತೆ ನೋಡತಕ್ಕಸಕಾರಣವಾದ ಸ್ವಾಪ್ನ ಪುತ್ರಾದಿದರ್ಶನದ
ನಿಮಿತ್ತವಾದ ದುಷ್ಕೃತ- ಸುಕೃತಗಳ ಕರ್ತೃವಾದುದರಿಂದ, ಸ್ವಪ್ನ (ರಥಾದಿ)
'ಕರ್ತಾ, ಎಂದೆನಿಸುತ್ತಾನೆಂಬುದಾಗಿ ಗೌಣೀವೃತ್ತಿಯಿಂದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲ್ಪಡಬೇಕು,
ಇನ್ನು ಈ ಸ್ವಪ್ನಾದಿಕರ್ತೃವನ್ನು ಪ್ರಾಜ್ಞನೆಂದು ಹೇಳುತ್ತವೆ ಶ್ರುತಿಗಳೆಂಬುದಾಗಿ
"ಆಮನಂತಿ ಜೈನಂ" ಎಂಬಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದುದೂ ಅಯುಕ್ತವೇ! ಏಕೆಂದರೆ- ಜ್ಞಹ
ದೊರಣ್ಯಕದಲ್ಲಿನ ಇನ್ನೊಂದು "ಸ್ವಯಂ ವಿಹೃತ್ಯ (ಸ್ವಯಂ ನಿರ್ಮಾಯ)
'ಸ್ವೇನ ಭಾಸಾ (ಸ್ವೇನ ಜ್ಯೋತಿಷಾ) ಪ್ರಸ್ತಪಿತಿ" ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಜೀವವ್ಯಾ-
'ಪಾರದಿಂದಲೇ ಸ್ವಪ್ನವಾಗುವವೆಂಬುದಾಗಿ ಶ್ರುತವಾಗುವುದರಿಂದ 'ಯ ಏಷ ಸು-
'ಕ್ಷೇಷು ಜಗತಿ' ಎಂಬ ಕರವಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯನಾದ ವಿರುವುದರಿಂದ,

ಸ್ವಬಂ ನಿರ್ಮಾಣೀತಿ ಜೀವವ್ಯಾಪಾರಶ್ರವಣಾತ್ । ಅಪರಸ್ವೇತದರ್ಥಮೇವ ಸೂಚಕಶ್ಚೇತಿ
ಸೂತ್ರಂ ವ್ಯಾಖ್ಯಾತವಾನ್ । ಶುಭಾಶುಭಸೂಚಕೋ ಹಿ ಸ್ವಪ್ನಃ । ನ ಹಿ ಪ್ರಾಜ್ಞಸ್ಯ
ಶುಭಾಶುಭಯೋಽವಕಲ್ಪನ ಇತಿ । ಜೀವಸ್ಯೈವ ನದೇವ ಶುಕ್ಲಮಿತಿ ವಾಕ್ಯಶೇಷೇ
ಜೀವಭಾವಂ ವ್ಯಾವರ್ತ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮಭಾವ ಉಪದಿಶ್ಯತೇ ತತ್ತ್ವಮಸ್ಮೀತ್ಯಾದಿವಾದೀತಿ ನ
ಬ್ರಹ್ಮಪ್ರಕರಣಂ ವಿರುದ್ಧ್ಯತೇ ಅಸ್ತು ವಾ ಸ್ವಪ್ನೇಽಪಿ ಪ್ರಾಜ್ಞವ್ಯಾಪಾರಃ । ನ ಚ
ತಾವನಾ ವಿಯದಾದಿವತ್ಸ್ವಪ್ನಸ್ಯ ಚತ್ಯತ್ವಮ್ । ವೈಷಮ್ಯಸ್ಯೋಕ್ತವಾನ್ । ವಿಯದಾ-
ದಿಪ್ರಪಂಚೋಽಪ್ಯಸತ್ಯ ಏತೇತ್ಯುಪಪಾದಿನಂ ಚಾರಮ್ಭಣಾಧಿಕರಣೇ । ಬ್ರಹ್ಮಾತ್ಮತ್ವದ-
ರ್ಶನಾದ್ರಿಯದಾದಿಪ್ರಪಂಚೋ ಬಾध्यತೇ । ಸಂಧ್ಯಾಶ್ರಯಸ್ತು ಪ್ರತಿದಿನಮಿತ್ಯಂತೋ
ವೈಶೇಷಿಕಮಿದಂ ಸಂಧ್ಯಸ್ಯ ಮಾಯಾಮಾತ್ರತ್ವಮು(ಪಪಾ)ದಿತಮ್ । ಪರಾಭಿಧ್ಯಾನಾನು

— ಸದಾರ್ಥೋಪದೇಶಿಕಾ —

ಜೀವನೇ ಕಾಮನಿಮಿತ್ತವಾದುದರಿಂದ ಸ್ವಸ್ಥಕರ್ತೃವೆನಿಸಿ ಸ್ವಾಪ್ರಾಜ್ಞಕರ್ತೃಕ
ತ್ವವು ಸ್ವಸ್ಥಕ್ಕೆ ಆಸಿದ್ಧವೆಂದು ಭಾವವು ಇನ್ನೊಬ್ಬನು- ಪ್ರಾಜ್ಞನ ಸ್ವಸ್ಥನಿರ್ಮಾತೃಕ
ತ್ವದ ನಿರಾಕರಣ ಸರಸಾಗಿಯೇ “ಸೂಚಕತ್ವ ಹಿ” ಎಂದು ಸೂತ್ರವನ್ನೇ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಿ
ದ್ದಾನೆ ಹೇಗೆಂದರೆ ಸ್ವಸ್ಥವು ಶುಭಾಶುಭಸೂಚಕವು ಪ್ರಾಜ್ಞನಿಗಾದರೂ ಶುಭಾಶ ಭ
ಯೋಗವು ಸಂಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ” ಹೀಗೆ ಜೀವನಿಗೇನೇ “ತದೇವ ಶುಕ್ಲಂ” ಎಂಬ
ವಾಕ್ಯಶೇಷದಲ್ಲಿ ಜೀವಭಾವವನ್ನು ವ್ಯಾವೃತ್ತಿಗೊಳಿಸಿ (ವಿವಕ್ಷಿಸಲಾರದೆ) ಬ್ರಹ್ಮ
ಭಾವವು ಉಪದೇಶಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ “ತತ್ತ್ವಮಸಿ” ಇತ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಗೋ ಹಾಗೆ
ಆದುದರಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮಪ್ರಕರಣವು ವಿರುದ್ಧವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದು- ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿಯೂ
ಪ್ರಾಜ್ಞನ ವ್ಯಾಪಾರವಿರಲಿ ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರದಿಂದ ವಿಯದಾದಿಗಳಿಗಿರುವಂತೆ
ಸ್ವಸ್ಥಕ್ಕೆ ಸತ್ಯತೆಯು ಸಿದ್ಧಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನೇತರದಿಂದ ಬಾಧ
ಹೊಂದುವುದೆಂಬ ಹಾಗೂ ನಿಮಿತ್ತಹೀನತ್ವವೆಂಬ ವೈಷಮ್ಯವನ್ನು (ಪ್ರಾಜ್ಞಸೃಷ್ಟಿ
ವಿಯದಾದಿವೈಷಮ್ಯ) ಹೇಳಿದುದಾಗಿದೆ ಮತ್ತು “ವಿಯದಾದಿ ಪ್ರಪಂಚವು
ಅಸತ್ಯವೇ,” ಎಂದು ವಾಚಾರಂಭಣಾಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಉಪಸಾದಿಸಿದುದೂ ಆಗಿದೆ
ಬ್ರಹ್ಮಾತ್ಮೀಕೃತರ್ಥನದಿಂದ ವಿಯದಾದಿಪ್ರಪಂಚವು ಬಾಧಿತವಾಗುತ್ತದೆ
ಸ್ವಸ್ಥಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕಾಮವ ಸ್ವಾವಾರ್ಥಗಳಾದರೂ ಪ್ರತಿದಿನದಲ್ಲಿ ಬಾಧಿತ
ವಾಗುವವು ಹೀಗೆ ಸ್ವಸ್ಥಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷೋಪೇತವಾದ ಯಾಮಾತ್ರತ್ವವು ಹೇಳ
ಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ (ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನದಿಂದ ಬಾಧ್ಯತ್ವವೆಂಬುದೇ ವಿಯದಾದಿ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿನ
ಮಾಯಾಮಾತ್ರತ್ವವು ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಬಾಧ್ಯತ್ವವು ಸ್ವಸ್ಥದ ಮಾಯಾಮಾತ್ರತ್ವ,
ಹೀಗೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸೋಪೇತವಾದುದರಿಂದ ಹೇಳಲಾಗಿದ್ದು, “ಇದರಿಂದ, ಅಂಭಣಾಧಿ

ತಿರೋಹಿತಂ ತತೋ ಹ್ಯಸ್ಯ ಬಂಧದಿಪಯಯೌ । ನನ್ವಗ್ರೇಂಶಸ್ಯ ವಿಘ್ನುಲಿಙ್ಗಸ್ಯ ಯಥಾ
 ದಹನಪ್ರಕಾಶನಗತ್ತಿ ಭವನಸ್ತಥೇಶ್ವರಾಂಶಸ್ಯ ಜೀವಸ್ಯಾಪಿ ಜ್ಞಾನೈಶ್ವರ್ಯಶಕ್ತಿಭ್ಯಾ
 ಮಾಖ್ಯಮ್ । ತತಶ್ಚ ಸಾಕ್ಷುಲಿಪಿಕಾ ಸೃಷ್ಟಿಃ ಸ್ಯಾದಿತ್ಯಸ್ಯೇದಮುತ್ತರಮ್ । ಸತ್ಯಮ-
 ಸ್ತೇವೇಶ್ವರಸಾಧರ್ಮ್ಯಂ ಜೀವಸ್ಯ ಕ್ವಿಂತು ತಿರೋಹಿತಮ್ । ತತ್ತು ಪರಮೇಶ್ವರಾಭಿಧ್ಯಾ-
 ನಾದೇವಾವಿರ್ಭವತಿ । ಕುತಃ । ತತೋ ಹೀಶ್ವರಾದ್ವೇತೋರಸ್ಯ ಜೀವಸ್ಯ ಬಂಧಮೋಕ್ಷೌ
 ಭವತಃ । ದೇಹಯೋಗಾದ್ವಾ ಸೋಽಪಿ । ಕಸ್ಮಾನ್ ಜೀವಸ್ಯ ಜ್ಞಾನೈಶ್ವರ್ಯತಿರಸ್ಕಾರೋ
 ಭವತಿ । ವಿಘ್ನುಲಿಙ್ಗವದತಿರಸ್ಕಾರೋ ಹಿ ಯುಕ್ತ ಇತ್ಯನ್ವೇದಮುತ್ತರಮ್ । ಸೋಽಪಿ
 ನಿರಸ್ಕಾರೋ ಜೀವಸ್ಯ ದೇಹಯೋಗಾತ್ । ಅವಿದ್ಯಾಪ್ರತ್ಯುಪಸ್ಥಾಪಿತನಾಮರೂಪಕೃತದೇಹ-
 ನ್ದ್ರಿಯಮನೋಬುದ್ಧಿವಿಷಯವೇದನಾಶ್ಚುಪಾಧಿಯೋಗಾತ್ತದವಿವೇಕಭ್ರಮಕೃತೋ ಭವತಿ ।

— ಪದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ಕರಣದಿಂದಲೇ ಪ್ರಪಂಚಾಂತಃನಾತಿ ಸ್ವಪ್ನಾರ್ಥಗಳ ಮಿಥ್ಯಾತ್ವವು ಹೇಳಲಾಗು
 ವುದರಿಂದ, ಈ ಅಧಿಕರಣದ ಮೈಯರ್ಥ್ಯ ವೆಂಬುದನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದಾಗುತ್ತದೆಂದು
 ತಿಳಿಯ ಬೇಕು) “ಪರಾಭಿಧ್ಯಾನಾತ್ ತಿರೋಹಿತಂ ತತೋ ಹ್ಯಸ್ಯ ಬಂಧವಿಪರ್ಯಯೋ”
 “ಅಗ್ನಿಯ ಅಂಶವಾದ ವಿಷ್ಣುಲಿಂಗಕ್ಕೆ ದಹನ-ಪ್ರಕಾಶನ ಶಕ್ತಿಗಳಿರುವಂತೆ
 ಈಶ್ವರಾಂಶವಾದಜೀವನಿಗೂ ಜ್ಞಾನೈಶ್ವರ್ಯಶಕ್ತಿಗಳಿರಬೇಕು ಅದುದರಿಂದ ಜೀವರ
 ಸಂಕಲ್ಪಾಧೀನವಾದ ರಥಾದಿ ಸೃಷ್ಟಿಯು ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ,” ಎಂಬೀ ಅಶಂಕೆಯ
 ಪರಿಹಾರಕವು ಈ ಸೂತ್ರವು ನಿಜ ಈಶ್ವರಸಾಧರ್ಮ್ಯವು ಜೀವನಿಗೆ ಇದ್ದೇ ಇದೆ.
 ಆದರೆ ಅದು ಅವಿದ್ಯೆಮುಂತಾದ ವ್ಯವಧಾನದಿಂದ ತಿರೋಹಿತವಾದುದು. ಮತ್ತು
 ಅದು ಪರಮೇಶ್ವರನ ಅಭಿಧ್ಯಾನದಿಂದಲೇ (ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರದಿಂದಲೇ- ಅವಿದ್ಯಾವರಣ
 ನಿವೃತ್ತಿ ಯಾಗುವುದರಿಂದ) ಅವಿರ್ಭವಿಸುತ್ತದೆ ಏಕೆ? “ತತೋ ಹ್ಯಸ್ಯ ಬಂಧ
 ವಿಪರ್ಯಯೋ”= “ತತೋ ಹಿ” ಪರಮೇಶ್ವರನ ಅಜ್ಞಾನ-ಜ್ಞಾನಗಳೆಂಬ ಕಾರಣ
 ದಿಂದ, “ಅಸ್ಯ”= ಈ ಜೀವನಿಗೆ, “ಬಂಧವಿಪರ್ಯಯೋ”= ಬಂಧಮೋಕ್ಷಗಳೆ
 ರಡೂ ಆಗುತ್ತವೆ “ದೇಹಯೋಗಾದ್ವಾ ಸೋಽಪಿ”= ಜೀವನಿಗೆ ಜ್ಞಾನೈಶ್ವರ್ಯ
 ಶಕ್ತಿಯ ತಿರೋಧಾನವು ಏಕೆ ಆಗುತ್ತದೆ? ವಿಷ್ಣುಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಇರುವಂತೆ ಆ ಶಕ್ತಿಯ
 ಪ್ರಾಕಟ್ಯವೆಂಬುದೇ (ಅತಿರೋಧಾನ) ಯುಕ್ತ ವೆಂಬ ಅಶಂಕೆಯ ಸಮಾಧಾನ
 ವಿಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. “ಸೋಽಪಿ”= ಆ ಜ್ಞಾನೈಶ್ವರ್ಯಶಕ್ತಿಯ ತಿರೋಧಾನವೂ
 ಜೀವನಿಗೆ ‘ದೇಹಯೋಗಾತ್’= ಅವಿದ್ಯೆಯಿಂದ ತೋರುತ್ತಿರುವ (ಕಲ್ಪಿತವಾದ)
 ನಾನು,ರೂಪಾತ್ಮಕ ಪಂಚ (ತ್ರಿವೃತ್-ತೇಜೋಽಬಿಜ್ಞ) ಮಹಾಭೂತಕೃತವಾದ

ಯಥಾಽರಣಿಯೋಗಾದ್ಗ್ರೇಃ । ಕಿಮನಯಾ ಕಲ್ಪನಯಾ । ಅನ್ಯ ಎವಾಸ್ತು ಜೀವ-
ಪರಮೇಶ್ವರಾದಿತ್ಯೇನದ್ವಾಶಬ್ದೇನ ವ್ಯವಚ್ಛಿನ್ನತಿ । ಮೈವಮ್ । ತತ್ತ್ವಮಸ್ಯಾದಿಶ್ರುತಿ-
ವಿರೋಧಾದಿತಿ ।

ತದಿದಮನುಪಪನ್ನಂ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಮ್ । ತಥಾ ಹಿ ಯತ್ತಾವತ್ಸವಪ್ರದೃಷ್ಟೇಃ ಪಾರಮಾ-
ಥಿಕತ್ವಪ್ರತಿಪಾದಕಂ ಸೂತ್ರದ್ವಯ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಾನುಬಾಧಪರಮಿತಿ ತತ್ತದಾ ಪ್ರತೀಮೋ ಯ ದ
ಮಾಯಾಮಾತ್ರಮಿತ್ಯನಿರ್ವಾಚ್ಯತ್ವಪ್ರತಿಜ್ಞಾ ಸ್ಯಾನ್ । ನ ಚೈವಮ್ । ತತ್ಪ್ರತಿಪಾದಕ-
ಪ್ರಮಾಣಾಭಾವಾತ್ । ನನೂಕ್ತಂ ಕಾತ್ಸರ್ಣ್ಯನಾನಭಿವ್ಯಕ್ತಸ್ವರೂಪತ್ವಾಽಗ್ನಿತಿ ದೇಶಕಾಲ-
ನಿಮಿತ್ತಸಂಪತ್ಯಬಾಧರಾಹಿತಂ ತಥಾ ಭಿನ್ನತ್ವಾದಿನಾ ನಿರೂಪಯಿತುಮಗತ್ಯವಂ
ಚ । ಮೈವಮ್ । ತಸ್ಯಾನುಪಪನ್ನತ್ವಾತ್ । ತತ್ರ ಯದೇಶಾಙ್ಗಿಗಾಹಿತಮು (ಪಪಾ)

— ಪದಾರ್ಥದೀಪಿ-೨ —

ದೇಹ-ಇಂದ್ರಿಯ-ಮನಸ್ಸು-ಬುದ್ಧಿ-ವಿಷಯವೇದನಾ ಮುಂತಾದರೂಪ ಉಪಾ-
ಧಿಯ ಸಂಬಂಧ ವಿರುವುದರಿಂದ, ಇವುಗಳ ಅವಿವೇಕ ಅಭೇದ) ಭ್ರಮ ಮೂಲ
ಕವಾಗಿ ಆಗುತ್ತದೆ ಉದಾ- ಅರಣಿ ಸಂಬಂಧವಿಂಥ ಅಗ್ನಿಯ ದಹನಾದಿಶಕ್ತಿಯು
(ಅರಣಿಸಂಬಂಧದಿಂದ ತಿರೋಧಾನ, ಮಧನದಿಂದ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಹೊಂದುತ್ತದೆ)
ಈ ಕಲ್ಪನೆಯಿಂದೇನು ? ಜೀವನು ವ-ಮೇಶ್ವರನಿಂದ ಭಿನ್ನನೇ ಆಗಿರಲಿ, ಎಂಬೀ
ಸಂಗತಿಯನ್ನು “ವಾ” ಶಬ್ದದಿಂದ ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತಾರೆ “ಜೀವನು ಪರಮೇಶ್ವರ
ನಿಂದ ಭಿನ್ನನೆಂಬುದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ “ತತ್ತ್ವಮಸಿ” ಮುಂತಾದ ಶ್ರುತಿ
ವಿರೋಧವು ಬರುವುದು, ಎಂಬುದಾಗಿ ಪರರ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಾನುವಾದವು ಮುಗಿದುದು

ಅವರ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವು ಅಯುಕ್ತವು ಹೇಗೆಂದರೆ ಸ್ವಪ್ನದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಪಾಶ-
ಮಾರ್ಥಿಕತ್ವಪ್ರತಿಪಾದಕವಾದ “ಸಂಧ್ಯೇ-ನಿರ್ಮಾತಾರಂ” ಎಂಬೀ ಎರಡು ಸೂತ್ರ
ಗಳು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷದ ಅನುವಾದ ಪರವಾಗಿ ಹೇಳಿದುದನ್ನು, “ಮಾಯಾಮಾತ್ರಂ”
ಎಂಬುದರಿಂದ ಅನಿರ್ವಚನೀಯತ್ವ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯಾದರೆ ಮಾತ್ರ ಹಾಗೆ (ಅನುವಾ-
ದವೆಂದು) ತಿಳಿಯಬಹುದು ಆದರೆ ಹಾಗೆ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯಿರುವುದಿಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ
ಅನಿರ್ವಚನೀಯತ್ವ ಪ್ರತಿಪಾದಕ ಪ್ರಮಾಣವಿರುವುದಿಲ್ಲ- ಇನ್ನು ‘ಕಾರ್ತೈಸ್ಕಿಂ
ನಾನಭಿವ್ಯಕ್ತಸ್ವರೂಪತ್ವಾತ್’ ಎಂಬೀ ಸೂತ್ರದಿಂದ, ದೇಶಕಾಲನಿಮಿತ್ತರಾ-
ಹಿತ್ಯ-ಅಬಾಧರಾಹಿತ್ಯ (ಬಾಧ್ಯತ್ವ) ಭಿನ್ನಾಭಿನ್ನತ್ವಾದಿನಾ ನಿರೂಪಣಾನರ್ಹತ್ವ
ವೆಂಬ ಅನಿರ್ವಾಚ್ಯತ್ವಜ್ಞಾಪಕಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾಗಿದೆಯೆಂದು ಬಗೆಯಬಾರದು
ಏಕೆಂದರೆ ಆ ಯುಕ್ತಿಗಳು ಅಯುಕ್ತ (ಪ್ರಮಾಣವಿರುದ್ಧ) ವಾಗುವೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಅವನ

ಭೇದೋಽಭೇದೋಽಥವಾ ದ್ವದ್ವಮಿತಿ ಪ್ರಶ್ನೋ ನ ಯುಜ್ಯತೇ ॥

ದ್ರष्टುಃ ಸ್ವಪ್ರಸ್ಯ ದೃಷ್ಟತ್ವಾಙ್ಗೇದಸ್ಯೈವಾಖಿಲೈರ್ಜನೈ ॥

ದಿತಂ । ತತ್ಸೂತ್ರಾರ್ಥಸ್ಪಷ್ಟಿ ಕರಣೈವಾಭಾಸೀಭವಿಷ್ಯತೀत्याಶಯವಾನ್ (ಯದ್ವೇ) ಭೇದಾದಿವಿಕಲ್ಪಪ್ರಶ್ನೇನ ಯದ್ದೂಷಣಾಮುಕ್ತಂ ತತ್ರ ಪ್ರಶ್ನ ಏವಾಸಾವನುಪಪನ್ನೋ ದ್ವೇ ದೂಷಣಾಭಿಧಾನಮಿತ್ಯಾಹ ॥ ಭೇದ ಇತಿ । 'ದ್ರಷ್ಟುಃ'ವದತ್ತಾತ್ಸ್ವಪ್ರಸ್ಯ ಸ್ವಪ್ರೋಪಲಭ್ಯಸ್ಯ ರಥಾದೇಃ ಕಿಂ ಭೇದೋಽಥಾಭೇದೋ ದ್ವಂದ್ವ ಭೇದಾಭೇದೌ ವೇತಿ ವಿಕಲ್ಪಸ್ಯ ಪ್ರಶ್ನೋ ನ ಯುಜ್ಯತೇ । ಕುತ ಇತ್ಯನ್ ಆಹ ॥ ದೃಷ್ಟತ್ವಾದಿತಿ । ದ್ರಷ್ಟುಃ ಸ್ವಪ್ರಸ್ಯೇತ್ಯನುವರ್ತತೇ । ಸಂದೇಹಮೂಲೋ ಹಿ ವಿಕಲ್ಪಪ್ರಶ್ನಃ । ನ ಚ ಪ್ರಕೃತೇ ಸಂದೇಹಃ ಸಮ್ಮವತಿ । ಸ್ವಪ್ರಸ್ಯದ್ರಷ್ಟೋರ್ಭೇದಸ್ಯೈವಾಖಿಲೈರ್ಜನೈರ್ದೃಷ್ಟತ್ವೇನ ವಿಪ್ರತಿಪತ್ತೇರಭಾವಾತ್ । ಸ್ಯಾದೇತತ್ । ಮಾ ಭೃದ್ವಿಪ್ರತಿಪತ್ತಿಮೂಲೋಽಯಂ ಸಂಶಯಃ । ಸಮಾನಧರ್ಮಜಸ್ತು ಭವಿಷ್ಯತಿ ।

ಸ್ವಪ್ರದ್ರಷ್ಟೃವಾದ ದೇವದತ್ತನಿಂದ ಸ್ವಪ್ರದಲ್ಲಿ ಕಂಡ ರಥಾದಿಗಳಿಗೆ, ಭೇದವೋ ? ಅಭೇದವೋ ? ಅಥವಾ ಭೇದಾಭೇದಗಳೋ ? ಎಂಬುದಾಗಿ ವಿಕಲ್ಪಿಸಿ ಪ್ರಶ್ನೆಯು ಯುಕ್ತವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಸ್ವಪ್ರದ್ರಷ್ಟೃವಿನಿಂದ ಸ್ವಾಪ್ನ ಪರಾರ್ಥಗಳಿಗೆ ಭೇದವೇ ಅವಿಲಂಬನರಿಂದ ನೋಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ.

— ಪದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ದೇಶಕಾಲಾದಿನಿಮಿತ್ತರಾಹಿತ್ಯದ ಉಪಪಾದನವು ಯಾವದೋ ಅದು ಸೂತ್ರಾರ್ಥದ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣದಿಂದಲೇ ನಿರಾಕೃತವಾಗುವದೆಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯದವರಾಗಿ, ಭೇದಾದಿ ಪ್ರಕಾರದಿಂದ ವಿಕಲ್ಪ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಯಾವ ದೂಷಣವು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತೋ ಅದರಲ್ಲಿ, ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯೇ ಆಯುಕ್ತವಾಗಿರುವಾಗ ದೂಷಣದ ಹೇಳಿಕೆಯು ದೂರದಲ್ಲಿಯೇ । ಎಂಬುದಾಗಿ "ಭೇದ" ಎಂಬೀ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ "ದ್ರಷ್ಟುಃ" = ದೇವದತ್ತನಿಂದ, "ಸ್ವಪ್ರಸ್ಯ" = ಸ್ವಪ್ರದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ರಥ ಮುಂತಾದುದಕ್ಕೆ "ಭೇದವೋ ? ಅಭೇದವೋ ? "ದ್ವಂದ್ವಂ" ಭೇದಾಭೇದವೋಹೀಗೆ ವಿಕಲ್ಪಿಸಿ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಯು ಯುಕ್ತವೆನಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಏಕೆ ? ಎಂಬ ಆಶಂಕೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು "ದೃಷ್ಟತ್ವಾತ್" ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. "ದ್ರಷ್ಟುಃ ಸ್ವಪ್ರಸ್ಯ" ಎಂಬ ಪದಗಳು ಅನುವೃತ್ತವಾಗುವವು ವಿಕಲ್ಪಿಸಿ ಮಾಡುವ ಪ್ರಶ್ನೆಯು ಸಂದೇಹಮೂಲಕವಾದುದು ಅದರಿಂದ ಪ್ರಕೃತದಲ್ಲಿ ಸಂದೇಹವು ಸಂಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಸ್ವಪ್ರ-ಹಾಗೂ ಸ್ವಪ್ರದ್ರಷ್ಟಾ, ಇವರಲ್ಲಿ ಭೇದವೇ ಎಲ್ಲ ಜನರಿಂದ ನೋಡಲ್ಪಟ್ಟಿರುವುದರಿಂದ ಸಂದೇಹವು ಬರುವುದಿಲ್ಲ.

ಕಿञ್ಚಿದ್ವಸ್ತು ದೃಢಮಿಚ್ಛಂ ಭವತಿ ಕಿञ್ಚಿದ್ವಸ್ತು ಕಿञ್ಚಿದ್ವಿಚ್ಛಾಭಿವ್ಯಕ್ತಮ್ । ವಸ್ತು
 ವೇದಮತೋ ಮಿಚ್ಛಮಿಚ್ಛಂ ವೇದಾದಿಸಾಧೋ ಭವೇದ್ವಿಚ್ಛಾಃ । ಮೈವಮ್ । ಇತಿ ಶಾಸ್ತ್ರೋ ಹ
 ಕಿ ಸಮಾನಾರ್ಥಮದರ್ಶನಮಾತ್ರಾಽದ್ಭವತಿ । ತು ನಿರ್ಣಾಯಕಭಾವಸಹಕೃತಾನ್ ।
 ನಾಥ । ಸರ್ವತ್ರ ಸಂದೇಹೋತ್ಪಾದಪ್ರಸಂಗಾನ್ । ಅಸ್ತಿ ಹಿ ಸರ್ವತ್ರ ಕಿञ್ಚಿನ್ನಾಥ
 ಮ್ಯಮ್ । ತದನಿವೃತ್ತಪ್ರಸಂಗಾನ್ । ನ ಹಿ ಸಮಾನೋ ಧರ್ಮ ಕದ್ ಅಪಿ ನಿವರ್ತತೇ ।
 ದ್ವಿತೀಯೇ ತು ಕಥಮನ್ ಸಂದೇಹಃ । ಭೇದಸ್ಯ ಖಿಲೈರ್ಜನೈರ್ದೃಷ್ಟತ್ವೇನ ನಿರ್ಣಾಯಕಾ-
 ಭಾವಸ್ಯೈವಾನ್ವಿಧೇಃ । ಅಥ ಮನಮ್ । ಭೇದೋ ಹಿ ಕಾಶ್ಚಿನ್ನಾಪಾರ್ಥೋ ದೃಶ್ಯೋ ಯಥಾ
 ಸ್ತಮ್ಭಕುಸ್ತಮಯೋಃ । ವಾಶ್ಚಿ (ಚ ಪ, ಉಪರಮಾರ್ಥೋ ಯಥಾ ಚಂದ್ರಮಸೋಃ । ದೃಶ್ಯತೇ

— ಪದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

“ಇದು ಇರಲಿ ವಿಪ್ರತಿಪತ್ತಿ (ವಿರುದ್ಧವಾಕ್ಯ) ಮೂಲಕವಾಗಿ ಈ ಸಂಶಯವು
 ಬಾರದಿರಲಿ ಅದರಿ ಸಮಾನಧರ್ಮದ ದರ್ಶನದಿಂದ ಸಂಶಯವು ಸಂಭವಿಸು
 ವದು ಹೇಗೆಂದರೆ ಕಿಂಚಿತ್ ಕೆಲವೊಂದು ವಸ್ತುವು ದ್ರಷ್ಟೃವಿನಿಂದ ಭಿನ್ನವೂ
 ಕೆಲವೊಂದು ಅಭಿನ್ನವೂ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವೊಂದು ಭಿನ್ನಾಭಿನ್ನವೂ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಎ
 ಸ್ವಾವ್ಯಗಜ ಮುಂತಾದುದೂ ವಸ್ತುವು ಅದುದರಿಂದ, ದ್ರಷ್ಟೃವಿನಿಂದ ಭಿನ್ನವೋ ?
 ಅಭಿನ್ನವೋ ? ಭಿನ್ನಾಭಿನ್ನವೋ ? ಎಂಬಂತಾಗಿ ಸಂಶಯವು ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ .
 ಹೀಗೆ ಶಂಕಿಸಬಾರದು—ಏಕೆಂದರೆ ಸಂಶಯವು ಕೇವಲ-ಸಮಾನ ಧರ್ಮದ ದರ್ಶ
 ನಮಾತ್ರದಿಂದ ಆಗುತ್ತದೆಯೋ ? ಇಲ್ಲವೆ ನಿರ್ಣಾಯಕದ ಅಭಾವಸಹಕೃತವಾದ
 ಸಮಾನಧರ್ಮದರ್ಶನದಿಂದಾಗುತ್ತದೆಯೋ ? ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆಯ ಕಲ್ಪವು
 ಸರಿಯಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿಯೂ ; ವಿಶೇಷದರ್ಶನವಿದ್ದ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲೂ ;
 ಸಂದೇಹದ ಉತ್ಪಾದ ಪ್ರಸಂಗವು ಏಕೆಂದರೆ ಎಲ್ಲ ನದಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಯಾವ
 ದೋ ಒಂದು ಧರ್ಮದಿಂದ (ಕಿಂಚಿತ್) ಸಾದೃಶ್ಯವು ಇದ್ದೇ ಇದೆ ಮತ್ತು ಆ
 ಸಂಶಯದ ನಿವೃತ್ತಿಯಾಗದಿರುವ ಪ್ರಸಂಗವೂ ಒದಗುತ್ತದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಸಮಾನವಾ
 ಗಿರುವ ಧರ್ಮವು ಎಂದಂದಿಗೂ (ವಿಶೇಷದರ್ಶನ ಕಾಲದ ಯೂ) ನಿವೃತ್ತಿ
 ಹೊಂದುವುದಿಲ್ಲ ಎರಡನೆಯ ವಕ್ತವಲ್ಲೆಯಾದುದೂ ಆ ಸ್ವಾಪ್ನದ್ರಷ್ಟೃಸ್ವಾಪ್ನಗಳ
 ಒಗ್ಗು ಅಭೇದಾದಿ ಸಂದೇಹವು ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತದೆ ? ಏಕೆಂದರೆ ಭೇದವೇ
 ಅಖಿಲ ಜನರಿಂದ ನೋಡಲ್ಪಟ್ಟಿರುವುದರಿಂದ ನಿರ್ಣಾಯಕದ ಅಭಾವವೆಂಬುದು
 ಅಸಿದ್ಧವೇ ಆಗಿದೆ ಇನ್ನು “ಭೇದವಾದರೂ ಕೆಲವೊಂದು ಸತ್ಯವಾದುದು ಕಂಡಿದೆ
 ಉದಾ- ಸ್ತಂಭಕುಂಭಭೇದವು ಕೆಲವೊಂದು ಭೇದವು ಅಪಾರಮಾರ್ಥಿಕವಾದುದು
 ಕಂಡಿದೆ ಉದಾ-ಸತ್ಯ ಹಾಗೂ ಅಂಗುಲ್ಯವಸ್ತುಂಭದಿಂದ ತೋರಿದ ಚಂದ್ರ

ಚಾಯಂ ಭೇದಸ್ತತೋ ಭವೇದೇವ ಸಂದೇಹ ಇತಿ । ಏತದಪಿ ನ । ತಥಾ ಸತಿ ಯಥ, ಸಂಶಯಂ ವಿಕಲ್ಪಪ್ರಶ್ನಸ್ಯ ಕಾರ್ಯತ್ವಾತ್ । ಸ ಏವಾನಯಾ ವಾಚೋಭದ್ಭಯಾ ಕ್ರಿಯತ ಇತಿ चेन्न । ಪ್ರನೀತಿರಪಿ ಹಿ ನ ಕೇವಲಾ ಸಂಗಯಹೇತುರ್ಮಾನಿ । ಸರ್ವತ್ರ ಸಂಶಯ- ಪ್ರಸದ್ಧಾತ್ । ತದನಿವೃತ್ತಿಪ್ರಸದ್ಧಾಚ್ಚ । ವಿಶೇಷಪ್ರತೀತ್ಯಾ ಹಿ ತನ್ನಿವೃತ್ತಿರೇಷ್ಯತಾ । ತತ್ರಾಪಿ ಚ ಸಂದೇಹೋಽವಸ್ಕಂದತ ಏವ । ಕಿಂತು ವಿಪ್ರತಿಪತ್ಯಾದಿಕಲ್ಪಾಪಿತಾ । ನ ಚಾತ್ರ ತದಸ್ತೀತ್ಯುಕ್ತಮ್ । ಅೌತಸರ್ಗಿಕಂ ಹಿ ಪ್ರನೀತಿಗಾಂ ಯಾಥಾರ್ಥಮ್ । ಅನ್ಯಥಾತ್ವಂ ತ್ವಪವಾದಾತ್ । ತದೇವಂ ಸಿದ್ಧಿವಿಷಯತ್ವಾತ್ಪ್ರಶ್ನ ಏವಾಯಮನುಪಪನ್ನಃ । ನನು ಚ ಭೇದಪಕ್ಷಮೇವಾಙ್ಗೀಕೃತ್ಯ ತತ್ರೋಕ್ತೋ ದೋಷಃ ಶಕ್ಯತ ಏವ ಪರಿಹರತುಮ್ ।

— ಪದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ಇವೆರಡರ ಭೇದವು ಈ ಭೇದವಾದರೂ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ತೋರುತ್ತದೆ ಅದುದರಿಂದ, ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕವೋ ? ಅಪಾರಮಾರ್ಥಿಕವೋ ? ಎಂಬೀ ಸಂಶಯವು ಬಂದೇಬರುವುದು ಹೀಗೆ ಹೇಳುವುದೂ ಸಮಂಜಸವಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ ಹಾಗೆ ಸಂಶಯವು ಬರುವುದಾದರೆ ಆ ಭೇದದರ್ಶನವು ಪ್ರಮಾಣವೋ ಅಪ್ರಮಾಣವೋ, ಎಂಬ ಸಂಶಯದ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಭೇದವು ಪರಮಾರ್ಥವೋ ಅಪರಮಾರ್ಥವೋ, ಎಂಬ ವಿಕಲ್ಪ ಹಾಗೂ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಇನ್ನು ಅದೇ ಸಂಶಯ-ವಿಕಲ್ಪವೇ ಬೇರೆಮಾತಿನಿಂದ (ಮಾತಿನ ರೀತ್ಯಂತರದಿಂದ) ಮಾಡಲ್ಪಡುತ್ತಿದೆಯೆಂಬುದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ-ಕೇವಲ ಪ್ರತೀತಿಯೂ ಸಹ ಸಂಶಯದ ಕಾರಣವಾಗದು ಏಕೆಂದರೆ ಸರ್ವತ್ರ ಸಂಶಯಗಳು ಬರುವ ಪ್ರಸಂಗವು ಬರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆ ಸಂಶಯದ ನಿವೃತ್ತಿಯಾಗದ ಪ್ರಸಂಗವು ಬರುತ್ತದೆ ಹೇಗೆಂದರೆ ವಿಶೇಷ ಪ್ರತೀತಿ (ನಿಶ್ಚಯ-ಜ್ಞಾನ) ಯಿಂದ ಆ ಸಂಶಯದ ನಿವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು. ಆ ವಿಶೇಷ ಪ್ರತೀತಿಯ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಸಂಶಯವು ಬಂದೇ ಬರುತ್ತದೆ ಅದುದರಿಂದ, ಕೇವಲ ಪ್ರತೀತಿಯಲ್ಲದೇ ವಿಪ್ರತಿಸತ್ತಿ ಮುಂತಾದ ದೋಷಯುಕ್ತವಾದ ಪ್ರತೀತಿಯೇ ಸಂಶಯದ ಕಾರಣವು ಆ ವಿಪ್ರತಿಸತ್ತಿ ಮುಂತಾದ ದೋಷವಾದರೂ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲವೆಂದು ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದುದಾಗಿದೆ ಜ್ಞಾನಗಳ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯವು ಔತ್ಕರ್ಗಿಕ (ಸಹಜ) ವೇ ! ಅಪವಾದದಿಂದ ಮಾತ್ರ ಅಪ್ರಾಮಾಣ್ಯವು ಅದುದರಿಂದ, ಸಿದ್ಧಿಯು ಬಂದಿರುವುದರಿಂದ (ನಸ್ತು ಭೇದ) ನಿರ್ಣಯವಿದ್ದುದರಿಂದ ಭೇದದ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಶಯ ಮೂಲಕವಾದ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯೇ ಅಯುಕ್ತವಾದುದು

ಇನ್ನು ಭೇದಪಕ್ಷವನ್ನೇ ಅಂಗೀಕರಿಸಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ದೋಷವನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಶಕ್ಯವು ಏಕೆಂದರೆ ಸ್ವಪ್ನಾರ್ಥಗಳು ಮನೋನಿಷ್ಠವಾಸನಾ ಜನ್ಯವಾ

ಮನೋಯೋನಿತ್ವೇನ ಸುಖಾದಿವತ್ಪಾರ್ಶ್ವಸ್ಥಾನುಪಲಬ್ಧಸಮ್ಮಭವಾತ್ । ತಾತ್ಕಿಮನೆನ ಪ್ರಶ್ನಖण्डनेನ । ಸತ್ಯಮ್ । ತಥಾಽಪಿ ಪ್ರತಿವಾದಿಃ ಸ್ವಾಲಿತಂ ನೋಪೇಕ್ಷಾಮಹಂತಿ ತ ಗಿಷ್ಯಾನ್ ಶಿಕ್ಷಾಯಿತುಮೇತತ್ । ತಥಾ ಚ ವಕ್ಷ್ಯತಿ । ಯುಕ್ತಿಪಾದವ್ಯುತ್ಪಾದಿತನ್ಯಾಯ-ಶೇಷಂ ಪ್ರಸङ್ಗೇನ ವ್ಯುತ್ಪಾದಯಿತುಂ ಚ । ಇಹ ಚ ತದ್ವ್ಯುತ್ಪಾದನಸ್ಯೋಪಯೋಗಂ ಲೇಶೋ ದರ್ಶಯಿಷ್ಯಾಮಃ । ಸಿದ್ಧೇಽರ್ಥೇ ಸಂಶಯೋ ನ ಯುಜ್ಯತೇ । ತನೋ ವಿಕಲ್ಪಪ್ರಶ್ನೋಽಪಿ-ತ್ಯುಕ್ತಮ್ । ತತ್ರ ನ ಯುಜ್ಯತ ಇತಿ । ಕೋಽರ್ಥಃ । ನ ತಾವನ್ನೋತ್ಪದ್ಯತ ಇತಿ । ಸಂಶಯವಿಕಲ್ಪಪ್ರಶ್ನೋತ್ಪತ್ತೇಃ ಪ್ರಮಿತತ್ವಾತ್ । ನ ಚೋತ್ಪನ್ನೋಽಪಿ ನಿಷ್ಕಾರ್ಣ ಇತಿ । ಅಕಾರಣಕಾರ್ಯೋತ್ಪತ್ತೇಃ ಪ್ರಮಾಣವಿರುದ್ಧತ್ವಾತ್ । ನಾಪ್ಯತತ್ಕಾರಣದ್ವುತ್ಪನ್ನ ಇತಿ ।

— ಪದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ದುರಂದ ಸುಖಾದಿಗಳಂತೆ ಪಾರ್ಶ್ವದಲ್ಲಿರುವವನಿಗೆ ಉಪಲಂಭವಾಗದಿರು-
ವುದು ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ ಅದುರಂದ, ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸುವುದೇಕೆ ? ಎಂದು
ಶಂಕಿಸಬಹುದು ನಿಜ ಆದರೂ ಪ್ರತಿವಾದಿಯ ಸ್ವಲನವು ಉಪೇಕ್ಷೆಗೆ ತಕ್ಕದ್ದು
ದೇವೆಂಬುದಾಗಿ ಶಿಷ್ಯನನ್ನು ಶಿಕ್ಷಿಸಲು (ಕಲಿಸಲು) ಇದನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದು,
(ಪ್ರಶ್ನೆಯ ನಿರಾಕರಣವು) ಇದನ್ನೇ = “ತತ್ತ್ವನಿರ್ಣಯ ವೈಲೋಮ್ಯಂ ಸ್ಯಾದ್ವಾ-
ದೇಽಪಿ ಹಿ ನಿಗ್ರಹಃ” || ಉದ್ಭವನೀಯ ಮೇವ ಸ್ಯಾತ್ ” ಇತ್ಯಾದಿ ಗ್ರಂಥದಿಂದ,
“ಪ್ರತಿವಾದಿಯ ಪ್ರಾತಿ ವ್ಯಾಹತಿ ಮುಂತಾದುದನ್ನು ವಾದಕಧೆಯಲ್ಲಿಯೂ
ಉಪೇಕ್ಷಿಸತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲ” ವೆಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವರು (ಅದರ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದಿಂದ ವಿಶದ
ವಾಗುವದೆಂದು ಭಾವ) ಮತ್ತು ಯುಕ್ತಿಪಾದದಲ್ಲಿ ವ್ಯುತ್ಪಾದಿತವಾದ ಸ್ವಾಯಂ
ವಿಶೇಷವನ್ನು ಆಶ್ರಯಾಸಿದ್ಧಾಂತದಿಗಳಿಗೂ ವ್ಯರ್ಥವಿಶೇಷಣತ್ವಮುಂತಾದವುಗಳಿಗೂ
ದೋಷತ್ವವಿಲ್ಲವೆಂಬುದನ್ನೂ ತರ್ಕ-ಅರ್ಥಾಪತ್ತಿ, ಉಪಕ್ರಮ ಮುಂತಾದವುಗಳು
ಅನುಮಾನವೆಂಬುದನ್ನೂ ಪ್ರಸಂಗದಿಂದ ವ್ಯುತ್ಪಾದಿಸಲೂ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಿರಾಕರ-
ಣವು ಇಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಈ ನ್ಯಾಯ ವಿಶೇಷದ ಉಪಪಾದನದ ಸುಪ್ರಯೋಗವನ್ನು
ಸ್ವಲ್ಪದರಲ್ಲಿ “ಏವಂ ಸಂಶೋಧಿತನ್ಯಾಯಸದಾಗಮವಿರೋಧಃ” ಇತ್ಯಾದಿ
ವಚನದಿಂದ ಮುಂದೆ ತೋರಿಸುವೆವು

ಇನ್ನು ಪದಾರ್ಥವು ಸಿದ್ಧವಾಗಿರಲು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಶಯವು ಯುಕ್ತ
ವಲ್ಲ ಅದುರಂದ, ವಿಕಲ್ಪ ಪ್ರಶ್ನೆಯು ಯುಕ್ತವಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾಯಿತು
ಇದರಲ್ಲಿ ಯುಕ್ತವಾಗುವುದಿಲ್ಲವೆಂದರೇನು? ಸಂಶಯವು ಹುಟ್ಟುವುದಿಲ್ಲವೆಂಬ
ಅರ್ಥವು ಸರಿಯಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ ಸಂಶಯ-ವಿಕಲ್ಪ-ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಉತ್ಪತ್ತಿಯು ಪ್ರಮಾಣ
ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಉತ್ಪನ್ನವಾದರೂ ಅದು ಕಾರಣವಿಹೀನವೆಂದೆನ್ನಬಾರದು

ಪ್ರಶ್ನದೋಷಾ ಹಿ ಚತ್ಯಾನ್ವಯಃ ಸ್ವಾಭಾವಿಕಃ ಸಙ್ಗತಿಃ ॥

ನಿಷ್ಕಾರ್ಥತಾ ಇ ವೈಫಲ್ಯಂ

ಯತಃ ಉಪಪತ್ತಿಃ ಸ್ವೇವ ಕಾರಣತೇನ ವ್ಯಾಹತತ್ವಾನ್ । ನ ಚಾನ್ಯದನುಪಪತ್ತಿವತ್ಪ್ರಮಾಣ-
ತ್ವನ ಅಹ ॥ ಪ್ರಶ್ನೇತಿ । ಉಪಪತ್ತಿಪ್ರಶ್ನದೋಷಾಃ । ಪ್ರಮಾಣವ್ಯಾಹತಿಃ ನಿಷ್ಕಾರ್ಥ-
ತೇವೇತಿ ನ ಪೃಥಗುಕ್ತಾ । ಸ್ವಾಭಾವಿಕಪ್ರಶ್ನಾಃ । ವ್ಯಾಹತಿಃ ಕಿಂ ಪ್ರವರ್ತತೀತಿ ನ ವೇತ ।
ಅಸಙ್ಗತೀರ್ಥತಾಃ । ಇಶ್ವರಃ ಸುಖಾತ್ಯುಕ್ತೇ ಪ್ರಪಂಚಸ್ಯ ಅನಿವಾರ್ಯತೇ ಕಿಂ ಪ್ರಪಂಚ-
ಪ್ರಮಾಣಮುತಾನುಮಾನಮಿತಿ । ನಿಷ್ಕಾರ್ಥತಾ ತು ಪ್ರಕೃತೇವ । ವೈಫಲ್ಯಂ ಯಥಾ । ಕಾರಣ-
ಸ್ಯಾಶೌಂಧ್ರ್ಯದೋಷಾ ಇತಿ । ವೈಫಲ್ಯಂ ಯತಃ ಪರಿಮಿತಿಸಾಧೋಽಪ್ಯಾಹಾರ್ಯಃ ।

ಸ್ವಾಭಾವಿಕತೆ ಅಸಂಗತೆ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಸಾಧನವು ಹಾಗೂ ವ್ಯರ್ಥತೆಯು ಇವು
ನಾಲ್ಕು ವಿಧಗಳು, ಪೂರ್ವಕ ಪ್ರಶ್ನದೋಷಗಳು

— ಪದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ಏಕೆಂದರೆ-ಕಾರಣವಿಲ್ಲದೆಯೇ ಕಾರ್ಯದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯು ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವು
ಮತ್ತು ತನ್ನ ಕಾರಣವಾಗದ ಇನ್ನೊಂದರಿಂದ ಹುಟ್ಟುವುದೆಂಬುದೂ ಪ್ರಮಾಣ
ವಿರುದ್ಧವು ಯಾವುದರಿಂದ ಉತ್ಪನ್ನವಾಗಿರುವುದೋ ಅದೇ ಕಾರಣವಾದುದರಿಂದ
ಅದರಿಂದ ಹುಟ್ಟಿಲ್ಲವೆಂಬುದು ವ್ಯಾಹತವಾದುದು, ಇದರ ಹೊರತಾಗಿ ಅನುಪಪತ್ತಿ
ಯೆಂಬುದು ಇಲ್ಲ, ಈ ಅಕ್ಷೇಪವು ಬರುವುದರಿಂದ, ಅದನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು “ಪ್ರಶ್ನ-
ದೋಷಾ ಹಿ” ಇತ್ಯಾದಿ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ವಿಕಲ್ಪ (ಸಂದೇಹ ಮೂಲಕ)
ಪ್ರಶ್ನದೋಷಗಳೆಂದು ಅರ್ಥ ಪ್ರಮಾಣವ್ಯಾಹತಿಯು ಸಿದ್ಧಾರ್ಥತೆಯೇ, ಅದು
ದರಿಂದ, ಅದನ್ನು ಬೇರೆಯಾಗಿ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ (ಘಟವು ಮೃಣ್ಮಯವೆಂಬುದು
ಪ್ರಮಾಣಸಿದ್ಧವಾಗಿರಲು, “ಘಟವು ಮೃಣ್ಮಯವೋ ಅಲ್ಲವೋ” ಎಂಬ ವಿಕಲ್ಪಪೂ-
ರ್ವಕ ಪ್ರಶ್ನದ ಎರಡನೆಯ ಕೋಟ್ಯಂಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣ ವ್ಯಾಹತಿ ಮುಂತಾದುದು
ಬರಲು, ಮೊದಲನೆಯ ಕೋಟಿಯು ಸಿದ್ಧವಾಗುವುದರಿಂದ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಯು ಸಿದ್ಧ
ವಿಷಯವಾಗುವುದರಿಂದ, ಸಿದ್ಧಾರ್ಥತೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಗತವಾಗುವುದರಿಂದ,
ಅದನ್ನು ಬೇರೆಯಾಗಿ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ವಂಧ್ಯೆಯು ಪುತ್ರವತಿಯೋ ಅಲ್ಲವೋ? ಎಂಬುದು
ಸ್ವಾಭಾವಿಕತೆಯ ಉದಾಹರಣವು. ಈಶ್ವರನು ಸುಖಿಯು” ಎಂದು ಹೇಳಲು,
ಪ್ರಪಂಚದ ಕ್ಷಣಿಕತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನವು ಪ್ರಮಾಣವೋ? ಅನುಮಾನವು
ಪ್ರಮಾಣವೋ? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಯು ಅಸಂಗತಿಯ ಉದಾಹರಣವು ಸಿದ್ಧಾರ್ಥತೆ
ಯಂತೂ ಪ್ರಕೃತವೇ ಆಗಿದೆ ಕಾಗೆಯ ದಂತಗಳು ಎಂಬೋ? ಹತ್ತೋ? ಎಂಬ
ಪ್ರಶ್ನೆಯು ವೈಫಲ್ಯದೋಷದ ಉದಾಹರಣವು, “ವೈಫಲ್ಯಂ” ಈ ಶಬ್ದದ

ಅಯಮಭಿಸಂಧಿಃ । ಸ್ವಯಾಹವ್ಯಾದಿಕಂ ತಾವತ್ಪ್ರಯಂ ಪ್ರಶ್ನದೂಷಣಂ ಭವತ್ಯೇವ ।
 ಪ್ರತಿಜ್ಞಾವಿರೋಧಾರ್ಥಾಂತರಾದೇರ್ನಿಗ್ರಹಸ್ಥಾನತ್ವೇನ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕೈಃ ಪರಿಗಣಿತತ್ವಾತ್ ।
 ನಸ್ಯಾನುಪಪನ್ನಃ ಕಾದೃಶೀಯಃ ದೂಷಣತ್ವಮಿತಿ ವಕ್ತವ್ಯಮ್ । ಅಥ ಮನ್ಯೇತ ।
 ಅಥಾ (ಏತಾದಿ) ಹ್ಯಾಹದಕಮರ್ಥಪ್ರವೃತ್ತಿಃ । ವ್ಯಾಹತಾದಿಕಂ ಚ
 ಬ್ರೂಯತಃ ಪ್ರಯೇನಿ ವಿವೇಕಿಣಃ ಚ ಪ್ರಯೇತೀತ್ಯನುಮೀಯತೇ । ಅतोಽಪ್ರತಿಪತ್ತಿವಿ
 ಪ್ರತಿಪತ್ತಿಲಿಂಗಾದಾನುಪಪನ್ನಮಿತಿ । एवं ತರ್ಹಿ ನಿಜಾರ್ಥತಾಽಪ್ಯೇವಮೇನಿ ಕಥಂ
 ನ ದೋಷಃ । ವಿಕಲ್ಪಪ್ರಶ್ನೋ ಹಿ ಸಂದೇಹಮೂಲಃ । ಸಂದೇಹಶ್ಚ ಸಮಾನಧರ್ಮದರ್ಶನಾ-

— ಸಂಖ್ಯಾಪ್ರಾಚೀನತಾ —

ಮುಂದೆ 'ಇತಿ' ಶಬ್ದವು ಅಧ್ಯಾಹಾರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದ್ದು,

ಇಲ್ಲಿಯ ಅಭಿಸಂಧಿಯಿರುತ್ತದೆ- 'ಸ್ವವ್ಯಾಹತಮುಂತಾದ ಮೂರು ದೋಷ
 ಗಳಂತೂ ಪ್ರಶ್ನೆಯ ದೋಷಗಳು ಅಗಿಯೇ ಆಗುತ್ತವೆ ಏಕೆಂದರೆ ಪ್ರತಿಜ್ಞಾ
 ವಿರೋಧ-ಅರ್ಥಾಂತರ, ಈ ಮುಂತಾದುದು, (ನಿರರ್ಥಕ ಅನಾರ್ಥಕಮುಂತಾದುದು)
 ನಿಗ್ರಹಸ್ಥಾನವೆಂಬುದಾಗಿ ವ್ರಾಮಾಣಿಕರು ಪರಿಗಣಿಸಿರುತ್ತಾರೆ (ಪ್ರತಿಜ್ಞಾ
 ವಿರೋಧವು ಬಂದರೆ ಸ್ವವ್ಯಾಹತಿಯು ಅರ್ಥಾಂತರವು ಬಂದರೆ ಅಸಂಗತಿಯು, ನಿರ
 ರ್ಥಕಾದಿಗಳು ಬಂದರೆ ವೈಫಲ್ಯವು ಹೀಗೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಪ್ರತಿಜ್ಞಾ
 ವಿರೋಧಾದಿಗಳಿಗೆ ದೂಷಣತ್ವವು ಇರುವುದಾದರೆ- ಇವುಗಳಿಗೆ (ಸ್ವವ್ಯಾಹತಾದಿ
 ಗಳಿಗೆ) ದೂಷಣತ್ವವು ಇದ್ದೇ ಇರುವುದೆಂದು ಭಾವವು ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದರಿಂದ
 ದೂಷಣವಾಗುವುದೋ ಅಂಥ ಅನುಪಪನ್ನತೆಯು ಎಂತಹದೆಂಬುದನ್ನು ಹೇಳ
 ತಕ್ಕದ್ದು ಇನ್ನು - (ಸ್ವವ್ಯಾಹತಿ ಅಸಂಗತಿ ವೈಫಲ್ಯರೂಪವಾದ ಪ್ರತಿಜ್ಞಾವಿರೋಧ
 ಮುಂತಾದುದು ಅವಿವೇಕವೆಂಬ ಲಿಂಗ (ಜ್ಞಾಪಕ) ವಾದುದರಿಂದ ದೋಷವನ್ನು
 ಹೇಳುವಂತೆ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಹೇಳಬೇಕೆಂಬುದನ್ನು ಅವನ ಮುಖದಿಂದಲೇ ಸೂಚಿಸಲು
 ಈ ಮುಂದಿನ ಅಧಃ ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯವು) ವ್ಯಾಹತಿ-ಇಲ್ಲದಿರುವುದು ಮುಂತಾ
 ದುದು, ಅರ್ಥ (ವಿಷಯ) ಪ್ರತಿಪಾದನದ ಅಂಗವು ವ್ಯಾಹತವನ್ನು ನುಡಿಯು
 ವವನಾದರೂ ಅದನ್ನು ತಿಳಿದಿಲ್ಲ, ಹಾಗೂ ವಿವರೀತವಾಗಿ ತಿಳಿದಿದ್ದಾನೆಂಬುದಾಗಿ
 ಊಹಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ ಅದುದರಿಂದ, ಅವಿವೇಕವೆಂಬ (ಜ್ಞಾನವಿಲ್ಲದಿರುವುದು) ವಿಪ್ರತಿ
 ಪತ್ತಿ (ವಿರುದ್ಧಜ್ಞಾನ)ಗಳ ಲಿಂಗ (ಜ್ಞಾಪಕ) ವಾದುದರಿಂದ, (ಅಪ್ರತಿಪತ್ತಿ
 ವಿಪ್ರತಿಪತ್ತಿಲಿಂಗಂ ವಾ ನಿಗ್ರಹಸ್ಥಾನಂ "ಎಂಬ ಲಕ್ಷಣವಿರುವುದರಿಂದ) ಅನುಪ
 ಪನ್ನವು, (ಅಯುಕ್ತವು) ಹೀಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಹಾಗಾದರೆ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥತೆಯೂ
 ಹೀಗೆಯೇ ದೋಷವು ಹೇಗೆ ಆಗದು? ಹೇಗೆಂದರೆ ವಿಕಲ್ಪ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾದರೋ

ದಿನಾ ನಿರ್ಣಾಯಕಾಭವಸಹಕೃತೇನ ಭವತಿ । ಸಮಾನಧರ್ಮಾದಿಭಾವೇ ವಾ ನಿರ್ಣಾಯಕಸದ್ಭಾವೇಽಪಿ ವಾ ಯಃ ಸಂಧಿಗಢೇ ವಿಕಲ್ಪಾಶ್ಚ ಪೃच्छತಿ ಸ ನೂನಮವಿಧಮಾನಮೇವ ಸಮಾನಧರ್ಮಾದಿಕಂ ಪ್ರತಿಪನ್ನೋ ನ ಪ್ರತಿಪನ್ನಶ್ಚ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಸದ್ಭಾವಮಿತ್ಯನುಮೀಯತೇ । ನ ಹಿ ಕಾರ್ಯಮಕಾರಣಂ ಭವಿತುಮರ್ಹತಿ । ದೃಶ್ಯತೇ ಹಿ ಸರ್ಪ-
ಭ್ರಮಾದಿನಾಽಪಿ ಭಯಕಂಪಾದಿಕಾರ್ಯೋತ್ಪಾದ ಇತಿ । ನನು ಗ್ರಂಥಾಸ್ತಾವದಿಮೇ
ವಾದಕಥಾಪ್ರಕ್ರಿಯಯಾ ಪ್ರವೃತ್ತಾಃ । ನ ಚ ವಾದೇ ನಿಗ್ರಹಸ್ಥಾನಮಸ್ತಿ । ತಸ್ಯ
ತತ್ವನಿರ್ಣಯಾವಸಾನತ್ವಾತ್ । ನ ಹಿ ವಾದಿಪ್ರತಿವಾದಿನೋರನ್ಯತರಸಿಂಪ್ರತಿ-
ಜ್ಞಾಹಾನ್ಯಾದಿನಾ ನಿಗೃಹೀತೇ ಸತ್ಯನ್ಯತರಪಕ್ಷನಿರ್ಣಯಃ ಸಿದ್ಧಯತಿ । ಪುನಃ ಸಮ್ಯಕ್
ಪ್ರತಿಪದ್ಯಪ್ರತ್ಯವಸ್ಥಾನಸಮ್ಮಭವಾತ್ । ಯತ್ತ ವಾದಸೂತ್ರೇ ನಿಜ್ಞಾಂತಾವಿರುದ್ಧಃ ಪಶ್ಚಾ-

— ಸದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ಸಂದೇಹಮೂಲಕವಾದುದು ಸಂದೇಹವಾದರೂ ನಿರ್ಣಾಯಕಾಭಾವ- ಸಹಿತ
ವಾದ ಸಮಾನಧರ್ಮದರ್ಶನ ಮುಂತಾದ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆ ಸಮಾನ
ಧರ್ಮಗಳಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ನಿರ್ಣಾಯಕವಿದ್ದರೂ ಯಾವನು ಸಂದೇಹನಡುತ್ತಾನೋ,
ವಿಕಲ್ಪಗಳನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸುತ್ತಾನೋ, ಅವನು, ಇಲ್ಲದೇ ಇರುವ ಸಮಾನ ಧರ್ಮ
ಮುಂತಾದುದನ್ನು ತಿಳಿದಿದ್ದಾನೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ಣಾಯಕದ ಇರುವಿಕೆಯನ್ನು ತಿಳಿದಿಲ್ಲ
ವೆಂಬುದು ಊಹಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಕಾರ್ಯವು ಕಾರಣವಿಲ್ಲದೆಯೇ
ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಸರ್ವದ ಭ್ರಮ ಮುಂತಾದುದರಿಂದಲೂ ಭಯಕಂಪ
ಮುಂತಾದ ಕಾರ್ಯದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯು ಕಂಡಿದೆ ” (ಇದರಿಂದ, ಅವಿದ್ಯಮಾನಧರ್ಮ
ದರ್ಶನವು ಭ್ರಮವಾದುದರಿಂದ, ಭ್ರಮಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಯೋತ್ಪಾದಕತ್ವವು ಕಂಡಿಲ್ಲ
ವಾದ್ದರಿಂದ, ಆ ಭ್ರಮದಿಂದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೂಲವಾದ ಸಂಶಯರೂಪ ಕಾರ್ಯದ ಉತ್ಪ
ತ್ತಿಯು ಹೇಗೆಂಬ ಶಂಕೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಿದ್ದಾಗಿದೆಯೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು)

ಇನ್ನು- ಈ ಗ್ರಂಥಗಳಂತೂ (“ಪೃಷ್ಟೇನಾಗಮ ಏವಾದೌ ವತ್ಸ್ಯ ಸಾಧ್ಯ
ಸಿದ್ಧಯೇ” ಎಂಬಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಂತೆ) ವಾದಕಧಾಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ತಿಷ್ಠಾನುಗ್ರಹ
ಕ್ಕಾಗಿ ಹೊರಟಿರುತ್ತವೆ ವಾದದಲ್ಲಿಯಾದರೂ ನಿಗ್ರಹಸ್ಥಾನವಿರುವುದಿಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ
ವಾದವು ತತ್ತ್ವನಿರ್ಣಯದ ಪರ್ಯವಸಾನದವರೆಗಿರುತ್ತದೆ ವಾದಿಪ್ರತಿ
ವಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವನೊಬ್ಬನು ಪ್ರತಿಜ್ಞಾಹಾನ್ಯಾದಿಗಳಿಂದ ನಿಗ್ರಹಿಸಲ್ಪಡಲು
ಯಾವದೇ ಪಕ್ಷದ ನಿರ್ಣಯವು ಸಂಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಸರಿ
ಯಾಗಿ ತಿಳಿದಮೇಲೆ ದೂಷಣಮಾಡುಬರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು- “ಪ್ರಮಾಣತರ್ಕ

ನ ತೈ ಸ್ಯಾತ್ತತ್ವನಿರ್ಣಯ ॥

ವಯವೋಪಪನ್ನ ಇತ್ಯಪಸಿದ್ಧಾನ್ತಾದೇರ್ನಿಗ್ರಹಸ್ಥಾನತ್ವಂ ಸೂಚಿತಮ್ । ತದ್ಽಪಿ ವಾದ-
ಸ್ಯಾನ್ಯತರಪಕ್ಷನಿರ್ಣಯಾದ್ವಾಸಾನತ್ವವಿರೋಧಾದನುಪಪನ್ನಮ್ । ಯದಿ ಚ ವಾದೇಽಪಸಿ-
ದ್ಧಾನ್ತಾದೀನಿ ಕಾನಿಚಿನ್ನಿಗ್ರಹಸ್ಥಾನಾನಿ ಸ್ಯುಸ್ತದಾಽಪರಾಢ್ಯಪಿ ಕಸ್ಮಾನ್ನ ಸ್ಯುಃ ।
ತತ್ವನಿರ್ಣಯಾವಾಸಾನವಿರೋ (ಧಿತ್ವಸ್ಯೋ) ಧಸ್ಯೋಭಯತ್ರ ಸಾಮ್ಯಾತ್ । ಪ್ರತಿಜ್ಞಾ-
ಹಾನ್ಯಾದಿನಾ ನಿಗ್ರಹೇ ವೀರ್ಯಗತ್ವಹಾ (ನಿರೀತಿ) ನಿಃ ಸ್ಯಾದಿತಿ ಚೇತ್ ।
ಸಮಪಸಿದ್ಧಾನ್ತಾದಾವಪೀತಿ । ಅತಃ ವಾದೇ ನಿಗ್ರಹಸ್ಥಾನಾಭಾವಾತ್ಕಥಂ ಪ್ರಶ್ನದೋ-
ಷೋದ್ಭಾವನಮಿನ್ಯತ ಆಹ ॥ ನ ತೈರಿತಿ ॥ ತೈಃ ಸ್ವವ್ಯಾಹತಾದಿಪ್ರಶ್ನೈಃ । ಸ್ವವ್ಯಾ
ಹತಾದಿಪ್ರಶ್ನಾಸ್ತತ್ವನಿರ್ಣಯವಿರೋಧಿನ ಇತ್ಯರ್ಥಃ । ನ ಹಿ ಸಿದ್ಧೇಽಪ್ಯರ್ಥೇ ಸಂದಿ

ಇವುಗಳಿಂದ ತತ್ತ್ವನಿರ್ಣಯವು ಉಂಟಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ವಾದದಲ್ಲಿಯೂ, ತತ್ತ್ವ

— ಪದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ಸಾಧನೋಪಲಂಛಃ ಸಿದ್ಧಾಂತಾವಿರುದ್ಧಃ ಪಂಚಾವಯವೋಪಪನ್ನಃ ಪಕ್ಷಪ್ರತಿ
ಕ್ಷಪರಗ್ರಹೋ ವಾದಃ” ಎಂಬ ಗೌತಮೀಯ ವಾದಲಕ್ಷಣಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವಸಿ
ದ್ಧಾಂತಾದಿ (ನ್ಯೂನ-ಆಧಿಕ್ಯ)ಗಳು ನಿಗ್ರಹಸ್ಥಾನಗಳೆಂಬುದು, ವಿಶೇಷಣಗಳೆರ
ಡರಿಂದ ನಿರಾಕೃತವಾಗುವುದರಿಂದ ಸೂಚಿತವಾಗುತ್ತದೆಂಬ ಹೇಳಿಕೆಯಾದರೂ,
ವಾದವು ಪಕ್ಷಪ್ರತಿಪಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿಂದರ ನಿರ್ಣಯಾವಸಾನವಾಗುವುದರ ವಿರೋಧಿ
ಯಾದುದರಿಂದ ಅಯುಕ್ತವು ಒಂದು ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಅವಸಿದ್ಧಾಂತ ಮುಂತಾದವು
ಗಳು ಕೆಲವು ನಿಗ್ರಹಸ್ಥಾನಗಳಿರುವವಾದರೆ- ಆಗ ಇನ್ನುಳಿದ ನಿಗ್ರಹಸ್ಥಾನ
ಗಳೂ ಏಕೆ ಇರಬಾರದು? ಏಕೆಂದರೆ- ತತ್ತ್ವನಿರ್ಣಯದ ವರ್ಯವಸಾನಕ್ಕೆ
ವಿರೋಧಿಯಾಗಿರುವುದು ಎರಡೂ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಮಾನವಾದುದು. ಪ್ರತಿ
ಜ್ಞಾಹಾನಿ ಮುಂತಾದವುಗಳಿಂದ ನಿಗ್ರಹಿಸಿದರೆ- ವಿತರಾಗತ್ಯಮುಂತಾದ ಗುಣ
ಗಳಿಗೆ ಲೋಪವಾಗುವುದೆಂದು ಶಂಕಿಸಿದರೆ- ಇದು ಅವಸಿದ್ಧಾಂತಾದಿಗಳಿಂದ
ನಿಗ್ರಹಿಸುವ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿಯೂ ಸಮಾನವಾಗಿದೆ ಆದುದರಿಂದ, ವಾದದಲ್ಲಿ ನಿಗ್ರ
ಹಸ್ಥಾನವಿಲ್ಲವಾದುದರಿಂದ, ಪ್ರಶ್ನದೋಷದ ಉದ್ಭಾವನೆಯು ಹೇಗೆ? ಎಂಬ
ಆಶಂಕೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು “ನ ತೈಃ” ಇತ್ಯಾದಿವಾಕ್ಯವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ
“ತೈಃ”= ಸ್ವವ್ಯಾಹತಾದಿಪ್ರಶ್ನಗಳಿಂದ. ಸ್ವವ್ಯಾಹತಾದಿಪ್ರಶ್ನಗಳು ತತ್ತ್ವನಿರ್ಣ
ಯದ ವಿರೋಧಿಯಾದವುಗಳೆಂದು ಇದರ ಭಾವ. ಸಿದ್ಧವಾದ ಪದಾರ್ಥದ
ಬಗ್ಗೆಯೂ ಸಂದೇಹಪಡುವವನನ್ನು ಕುರಿತು ನೂರುಪ್ರಮಾಣಗಳಿಂದಲೂ

ತತ್ತ್ವನಿರ್ಣಯವೈಲೋಮ್ಯ ಸ್ಯಾಕ್ಷಾದೇಽಪಿ ಹಿ ನಿಗ್ರಹಃ ॥

ಜ್ಞಾನ ಗಣನಾಪಿ ಪ್ರಮಾಣಾನಾಂ ನ ತ್ವಂ ಪ್ರನಿಪಾದಯಿಷುಂ ಶಕ್ಯಃ । (ನತ್ರ) ತತ್ರಾಪಿ ಸಂದೇಹಾನಿವಾರಣಾತ್ ।

ತನಃ ಕಿಮಿತ್ಯತ ಅಹ ॥ ತತ್ತ್ವೇತಿ । ನ ಕೇವಲಂ ಜಲಪಾವನಪಂಡಯೋರೇವ ನಿಗ್ರಹಸ್ಥಾನಸದ್ಭಾವಃ ಕಿಂತು ವಾದೇಽಪಿ । ನಿಗೃಹ್ಯೋಽನೇ ತ ನಿಗ್ರಹೋ ನಿಗ್ರಹ-
ಸ್ಥಾನಂ ಸ್ಯಾದೇವ । ಅಯಂ ತು ವಿಶೇಷಃ । ನ ಜಲಪಾವನಪಂಡಯೋರಿವ ಭವಸ್ತಮ್ ।
ಅಪಿ ತು ಯಾವತ್ತತ್ತ್ವನಿರ್ಣಯವಿರೋಧಿ ನಾವದೇವ । ಸಿದ್ಧಪ್ರಶ್ನಾಡಿಕೆಂ ಚ ತತ್ತ್ವನಿ-
ರ್ಣಯವಿರೋಧೀನ್ಯುಕ್ತಮ್ । ತತ್ಕುತೋ ವಾದೇ ನ ನಿಗ್ರಹಸ್ಥಾನಮಿತಿ । ಯೋ ಹಿ
ಯದ್ವಿಧಂ ಪ್ರವರ್ತತೇ ಸ ತದ್ವಿರುದ್ಧಮಾಚಕ್ಷನ್ ಕಯಂ ನಾಪರಾಧಿ ಸ್ಯಾದ್ವಿಧಿ ಹಿ

ನಿರ್ಣಯ ವಿರೋಧವು ನಿಗ್ರಹಸ್ಥಾನವಾಗಿಯೇ ಆಗುತ್ತದೆ ಅದು ವಾದದಲ್ಲಿ ತೋರಿ
ಸಲ್ಪಡತಕ್ಕದ್ದಾದ್ದೇ ಆಗುತ್ತದೆ. ಕಥೆಯು ಸಮಾಪ್ತಿಯ ಕಾರಣವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

— ಪದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ತತ್ತ್ವವನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುವುದು ಶಕ್ಯವಿಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ ಆಯಾ ವ್ರಮಾಣ
ಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಸಂದೇಹವು ತನ್ನವುದಿಲ್ಲ

ಇದರಿಂದ ಆದುದೇನೆಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು 'ತತ್ತ್ವ' ಇತ್ಯಾದಿವಾಕ್ಯದಿಂದ
ಪರಿಹರಿಸುತ್ತಾರೆ ಕೇವಲ ಜಲ್ಪ ವಿತಂಡಾಕಥೆಗಳಲ್ಲ ಮಾತ್ರವೇ ನಿಗ್ರಹಸ್ಥಾನ
ವಿರುವುದೆಂದಲ್ಲ. ಆದರೆ ವಾದದಲ್ಲಿಯೂ ನಿಗ್ರಹಸ್ಥಾನವಿರುತ್ತದೆ ನಿಗ್ರಹ್ಯತೇ
ಅನೇನ' (ಇದರಿಂದ ನಿಗ್ರಹಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಾನೆ) ಎಂಬ ವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿಯಿಂದ "ನಿಗ್ರಹ"
ಎಂದರೆ ನಿಗ್ರಹಸ್ಥಾನವೆಂದು ಅರ್ಥ ಆದು ವಾದದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಏಕವಾದ
ವಿಶೇಷವೇನೆಂದರೆ— ಇದು—“ಜಲ್ಪವಿತಂಡಾಗಳು ಹೇಗೋ ಹಾಗೆ ಸಮಸ್ತ
ನಿಗ್ರಹಸ್ಥಾನವಿರುವುದಿಲ್ಲ ತತ್ತ್ವನಿರ್ಣಯದ ವಿರೋಧಿಯಾದುದನ್ನು ನಿಗ್ರಹಿಸಿ
ಸುವುದರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವೇ ಅದು ಬರುತ್ತದೆ ಸಿದ್ಧವಾದುದರ ಬಗ್ಗೆನ ಪ್ರಶ್ನೆ
ಮುಂತಾದಾದರೂ ತತ್ತ್ವನಿರ್ಣಯದ ವಿರೋಧಿಯೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾಗಿದೆ
ಆದುದರಿಂದ, ವಾದದಲ್ಲಿ ನಿಗ್ರಹಸ್ಥಾನವಿಲ್ಲವೆಂದು ಏಕೆ?” ಹೀಗೆಂಬುದು.
ಜ್ಞಾನನು ಯಾವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೊರಡುವನೋ ಅದರ ವಿರುದ್ಧವಾದುದನ್ನು
ಮಾಡುವ ಅವನು ಅಪರಾಧಿಯು ಹೇಗೆ ಆಗಲಾರನೆಂಬುದು “ಹಿ”ಶಬ್ದದ ಅರ್ಥ.
ನಿಗ್ರಹದ ನಿಮಿತ್ತದ ನಿಷ್ಕರ್ಷಾರ್ಥವಾಗಿ—(ಇಬ್ಬರಲ್ಲೊಬ್ಬರ ಪರಾಜಯದ ಕಾರಣ

ಉದ್ಭಾವನೀಯಮೇವ ಸ್ಯಾನ್ಮ ಕಥಾವಸಿತ್ತಿರ್ಮೇವ ॥

ವಿಜಿಗೀಷುಕಥಾಂ ತು ಕಥಾವಸಿತ್ತಿಕಾರಣಮ್ ॥

ಶಬ್ದಾರ್ಥಃ । ನಿಗ್ರಹನಿಮಿತ್ತನಿಷ್ಕರ್ಷಾರ್ಥಿ ವೈಲೋಮ್ಯಮಿತಿ ಭಾವಪ್ರತ್ಯಯಃ । ನನ್ವೇವಂ ತದ್ವಿ ವಾದಮ್ ತತ್ವನಿರ್ಣಯಾರ್ಥತ್ವಂ ವ್ಯಾಹನ್ಯತೇ । ತಥಾ ಚ ವಿಜಯಾರ್ಥತ್ವೇನ ಜಲ್ಪಾದಿತೋ ವ್ಯಾವೃತ್ತಿಶ್ಚ ನ ಸ್ಯಾತ್ । ತದ್ವದೇವ ಸರ್ವನಿಗ್ರಹಸ್ಥಾನಸದ್ಭಾವೋಽಪಿ ಸ್ಯಾದಿತೀತ ಆಹ ॥ ಉದ್ಭಾವನೀಯಮೇವೇತಿ । ತತ್ವನಿರ್ಣಯವೈಲೋಮ್ಯಂ ವಾದ ಇತ್ಯನುವರ್ತತೇ । ಅವಸೀಯತೇಽನೇನೈತದ್ವಸಿತ್ತಿಃ । ವಿ-ಜಿಗೀಷುಕಥಾಂ ಜಲ್ಪವಿತಠ್ಠಾಲಕ್ಷಣಾಯಾಮ್ । ಕಥಾವಸಿತ್ತಿಕಾರಣಂ ಸರ್ವಮಪಿ ನಿಗ್ರಹಸ್ಥಾನಮಿತಿ ಶೇಷಃ । ಏತದ್ಭುಕ್ತಂ ಭವತಿ । ವಾದೇ (ಽಪಿ) ಕಿಂಚಿದ್ವಿ-ಮ್ಭಾವಿತಮೇವ । ಯಥಾ ವಿಕೋಪಾದಿ । ತಸ್ಯಾಜ್ಞಾನಸದ್ಭೂತನಾರ್ಥತ್ವಾತ್ । ತತ್ವ-

ವಿಜಯೇಚ್ಛೆಯುಳ್ಳವರ ಜಲ್ಪ-ವಿತಂಡಾರೂಪ ಕಥೆಯಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಕಥಾಸಮಾಪ್ತಿಯ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.

— ಪದಾರ್ಥವೀಸಿಕಾ —

ಗಳನ್ನು ಕ್ರೋಧೀಕರಿಸುವ ಧರ್ಮಗಳಿಗೆ ತತ್ತ್ವವಿರ್ಣಯದ ವಿರೋಧರೂಪ ತ್ವವನ್ನು ತೋರಿಸಲು, “ವೈಲೋಮ್ಯಂ” ಎಂಬಲ್ಲಿ ಛಾವಪ್ರತ್ಯಯವಿರುತ್ತದೆ ಹಾಗಾದರೆ ವಾದಕ್ಕೆ ತತ್ತ್ವವಿರ್ಣಯವು ಪ್ರಯೋಜನವೆಂಬುದು ಅಳಿಯುತ್ತದೆ. ಆದುದರಿಂದ, ವಿಜಯ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗುವುದರಿಂದ ಜಲ್ಪಾದಿಗಳಿಂದ ವಾದಕ್ಕೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೂ ಬಾರದಿರಲಿ ಮತ್ತು ಅದರಂತೆಯೇ ಸರ್ವ ನಿಗ್ರಹಸ್ಥಾನಗಳಿರಲೆಂಬುವ ವ್ಯಸಂಗವೂ ಬರುತ್ತದೆಂಬ ಅಶಂಕೆಯನ್ನು “ಉದ್ಭಾವನೀಯಮೇವ” ಎಂಬೀ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಸರಿಹರಿಸುತ್ತಾರೆ “ತತ್ತ್ವವಿರ್ಣಯವೈಲೋಮ್ಯಂ” ಇಲ್ಲಿ “ವಾದೇ” ಎಂಬುದು ಅನುವೃತ್ತವಾಗುತ್ತದೆ “ಅವಸೀಯತೇ ಅನೇನ” ಎಂಬ ವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿಯು, “ಅವಸಿತಿ” ಎಂಬಲ್ಲಿ ಇದೆ (ಅಂದರೆ-“ತತ್ತ್ವವಿರ್ಣಯ ವೈಲೋಮ್ಯಂ ಯತ್ ತತ್ ಕಥಾವಸಿತ್ತಿಕಾರಣಂ ನ” ಎಂಬುದಾಗಿ ಅರ್ಥ. ವಿಲೋಮ್ಯಶ್ಚುಕ್ಕೆ ವಿರೋಧಿಯೆಂದು ಅರ್ಥ) “ವಿಜಿಗೀಷುಕಥಾಯಾಂ”= ಜಲ್ಪವಿತಂಡಾರೂಪ ಕಥೆಗಳಲ್ಲಿ “ಕಥಾವಸಿತ್ತಿಕಾರಣಂ” ಇಲ್ಲಿ “ಸರ್ವಮಪಿ ನಿಗ್ರಹಸ್ಥಾನಂ” (ಎಲ್ಲವೂ ನಿಗ್ರಹಸ್ಥಾನ) ವೆಂಬುದರ ಶೇಷವಿದೆ ಇಲ್ಲಿ- “ವಾದದಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲವೊಂದು ನಿಗ್ರಹಸ್ಥಾನವು ಆಸಂಭಾವಿತವೇ ! ಉದಾ- ವಿಕ್ಷೇಪ ಮುಂತಾದುದು. (ವಿಕ್ಷೇಪ-ಅರ್ಥಾಂತರ - ಅವಿಜ್ಞಾತಾರ್ಥ ಪ್ರತಿಜ್ಞಾಹಾನಿ- ಪ್ರತಿಜ್ಞಾಸನ್ಯಾಸ-

ನಿರ್ಗಿಣಿವಿಶಿಷ್ಟತತ್ರಾನರ್ಥಿತ್ವಾತ್ । ಕಿञ್ಚಿತ್ಸಮ್ಮಾವಿತಮಪ್ಯನುಢ್ಢಾವ್ಯಮ್ । ಯಥಾಽನು
 ಭಾಷಣಾದಿ । ತಸ್ಯೋಭಯಾಭಿರ್ಲಪಿತತ್ವನಿರ್ಣಯಾದಿರೋಧಿತವೇನ ತದ್ಢಾವನಸ್ಯ
 ವ್ಯರ್ಥತ್ವಾತ್ । ಕಿञ್ಚಿದ್ಢಾವ್ಯಮಾತ್ರಂ ಯಥಾ ಪ್ರತಿಜ್ಞಾವಿರೋಧಾದಿಂಕಂ ಪ್ರಕೃತಮ್ ।
 ತಸ್ಯ ತತ್ವನಿರ್ಣಯವಿರೋಧಿತವೇನ ತದ್ಢಾವನಸ್ಯಾನ್ಯಾಜನೇನ ತತ್ವನಿರ್ಣಯಾಢ್ಢತ್ವಾತ್ ।
 ವಾದಾವಸಾನಂ ತ್ವನ್ಯತರಸ್ಯ ಸಾಧನದೂಷಣಯೋಃ ಸ್ಥಿತಯೋರ್ನಯ (ನರ) ಸ್ಥಿತ್ಯ
 ನಿರಸಾಧನದೂಷಣೇ ಸತಿ ಭವೇತಿ । ಸ ಁವ ಹಿ ತತ್ವನಿರ್ಣಯ ಇತಿ । ಜಲ್ಪ-
 ವಿತಿಂಢಯೋಸ್ತು ಸರ್ವಮಪಿ ನಿಗ್ರಹಸ್ಥಾನಂ ಸಮ್ಮಾವಿತಂ ಚೋಢ್ಢಾವ್ಯಂ ಚ । ಢ್ಢಾವಿತ
 ಚ ಕಥಾಂ ಚಾವಸಾಯಯತಿ । ತಯೋರ್ವಿಜಯಾರ್ಥತ್ವಾತ್ । ಸರ್ವಸ್ಯ ವಿಜಯಸಾಧನತ್ವಾತ್ ।

— ಪದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ನಿರರ್ಥಕ—ಅಪಾರ್ಥಕಗಳೆಂಬ (ಏಳು) ವಿಶ್ಲೇಷವು ಅಜ್ಞಾನವನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಡುವ
 ಸ್ವರೋಜನವುಳ್ಳದ್ದು ತತ್ತ್ವನಿರ್ಣಯಾನೇಕ್ಷೆಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ (ಅಜ್ಞಾನಗೂಹನಾ
 ದಿಗಳಲ್ಲಿ) ಅವೇಕ್ಷೆಯಿರುವುದಿಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂದು ನಿಗ್ರಹಸ್ಥಾನವು ಸಂಭಾವಿತವು
 ವಾದರೂ ಉದ್ಭಾವನೆಗೆ ತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲ ಉದಾ—ಅನನು ಭಾಷಣಮುಂತಾದುದು । ಅನ
 ನುಭಾಷಣ-ಪ್ರತಿಜ್ಞಾಂತರ— ಹೇತ್ವಂತರ-ಅಜ್ಞಾನ ಅಪ್ರತಿಜ್ಞಾಮತಾನುಜ್ಞಾ-
 ಪರ್ಯನುಯೋಜ್ಯೋವೇಕ್ಷಾ, ಎಂಬ ಏಳು) ಏಕೆಂದರೆ-ಅವುಗಳು ಉಭಯಾಪೇಕ್ಷೆ
 ತವಾದ ತತ್ತ್ವನಿರ್ಣಯದ ವಿರೋಧಿಯಾಗದಿರುವುದರಿಂದ, ಅವುಗಳನ್ನು ಉದ್ಭಾ
 ವನಮಾಡುವುದು ವ್ಯರ್ಥವು. ಕೆಲವೊಂದು ನಿಗ್ರಹಸ್ಥಾನವು ಕೇವಲ ಉದ್ಭಾವ
 ನೀಯವೇ! ಕಥಾವಸಿತಿಕಾರಣವಲ್ಲ ಉದಾ-ಪ್ರತಿ ಜ್ಞಾನವಿರೋಧಮುಂತಾದುದು
 ದು, ಪ್ರಸ್ತುತವಾದುದು ಸಿದ್ಧಾರ್ಥತ್ವ (ಪ್ರತಿಜ್ಞಾವಿರೋಧ-ಅರ್ಥಾಂತರ-ವುನರುಕ್ತಿ
 ನ್ಯೂನ—ಅಧಿಕ ಅಪಸಿದ್ಧಾಂತ ಮುಂತಾದುದು) ಈ ಪ್ರತಿಜ್ಞಾವಿರೋಧಾದಿಗಳು
 ತತ್ತ್ವನಿರ್ಣಯವಿರೋಧಿಗಳಾದುದರಿಂದ ಅವುಗಳ ಉದ್ಭಾವನವು ವಾದಕಧೆ
 ಯನ್ನು ಬಿಡಿಸದಿರುವುದರಿಂದ, ತತ್ತ್ವನಿರ್ಣಯದ ಅಂಗಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ
 (ವಾದದ ಅವಸಾನವುಯಾವದರಿಂದ ಎಂದರೆ—) ವಾದದ ಅವಸಾನವು ಮಾತ್ರ-
 ವಾದಿಪ್ರತಿವಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸಾಧನ-ದೂಷಣಗಳಿರಲು ಹಾಗು ಇನ್ನೊ
 ಒಬ್ಬನ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಸಾಧನದೋಷಗಳಿಲ್ಲದಿರಲು ಆಗುವದು ಹೀಗಾಗುವುದೇ ತತ್ತ್ವನಿ
 ರ್ಣಯವು, “ಎಂಬುದನ್ನು ಹೇಳಿದುದಾಗುತ್ತದೆ ಜಲ್ಪವಿತಂಡಾಕಥೆಗಳಲ್ಲಿಯಾ
 ದರೂ- ನಿಗ್ರಹಸ್ಥಾನವೆಲ್ಲವೂ ಸಂಭಾವಿತವು ಹಾಗು ಉದ್ಭಾವನೆಗೆ ತಕ್ಕದ್ದೇ
 ಆಗಿದೆ. ಉದ್ಭಾವಿತವಾದುದು ಕಥೆಯ ಅವಸಾನದ ಕಾರಣವೇ ಆಗುತ್ತದೆ
 ಏಕೆಂದರೆ ವಾದಿಪ್ರತಿವಾದಿಗಳು, ಇಲ್ಲಿ ವಿಜಯಾಪೇಕ್ಷೆಗಳಾಗಿರುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು

ಪರಿಹಾರೇಽಪಿ ಸಿದ್ಧತ್ವ ದ್ವಿವಿಧ ಪ್ರತಿವಾದಿನ ||

ಅತೌ ನ ಕಾಶ್ವಿದೋಪ ಔತಿ । एवं ಸಿದ್ಧಾರ್ಥವಿಷಯವ್ ಪ್ರಶ್ನಸ್ಯ ದ್ವಿವಿಧಮುಕ್ತವ್ಯಂ
ಚೇನ್ಯುಪಪಾದ್ಯ ತದ್ವಿವಿಧವ್ಯಾನ್ವಯಮಪ್ಯುಪಗಮೇಽತಿಪ್ರಸಕ್ತ ಸೂಚಯಿತುಮಾಹ || ಪರಿಹಾರೇಽ-
ಪಿತಿ । ನ ಕೇವಲಂ ಸಿದ್ಧವಿಷಯವ್ ಪ್ರಶ್ನದ್ವಿವಿಧಂ ಕಿನ್ವಾಮ ಪರಿಹಾರೇಽಪ್ಯುಕ್ತೇಽಪ್ಯ-
ರ್ಥಸ್ಯ ಸಿದ್ಧತ್ವ ದ್ವಿವಿಧಮ್ । ಇಯಾಂಸ್ತು ವಿಶೇಷಃ । ಪ್ರಶ್ನೇ ತು ಪೃಚ್ಛಯಮಾನಾರ್ಥಸ್ಯ ಪ್ರಶ್ನಃ
ಸಿದ್ಧತ್ವ ದ್ವಿವಿಧಮ್ । ಪ್ರತಿಯೋಗಿಸ್ತು ಸಿದ್ಧತ್ವ ನ್ಯಾಯ್ಯಮೇವ । ಅನ್ಯಥಾ ಪ್ರತಿ-
ಪ್ರಶ್ನಾನುಪಪತ್ತೇಃ । ಉತ್ತರೇ ತು ತದರ್ಥಸ್ಯ ಪ್ರತಿವಾದಿನಃ ಸಿದ್ಧತ್ವ ದ್ವಿವಿಧಮ್ । ವಾದಿ-
ನಸ್ತು ಸಿದ್ಧತ್ವಮೇವ ನ್ಯಾಯ್ಯಮ್ । ಅನ್ಯಥಾ ಪ್ರತಿಪಾದಕತ್ವಾನುಪಪತ್ತೇರಿತಿ । ತತ್ಕಿ

ಪರಿಹಾರದಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರತಿವಾದಿಗೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿರೋಣವು ದೂಷಣವು. ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ

— ಪದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ಎಲ್ಲವೂ ವಿಷಯದ ಸಾಧನವಾಗುತ್ತದೆ ಅದುದರಿಂದ ನಾದಕ್ಕೆ ತತ್ತ್ವನಿರ್ಣಯ
ಪ್ರಯೋಜನತ್ವವ್ಯಾಘಾತ, ಜಲ್ಪಾದಿಗಳಿಂದ ಭೇದವು ಬಾರದಿರಲಿ, ಸರ್ವನಿಗ್ರ
ಹಸ್ಥಾನ-ತದುದ್ಭಾವನವ್ರಸಂಗದಲ್ಲಿ ಯಾವದೇ ದೋಷವೂ ಇಲ್ಲ" ಎಂಬುದು
ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾಗುತ್ತದೆ

ಹೀಗೆ- ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ವಿಷಯವಾದುದೂ ದೂಷಣವೆಂಬುದನ್ನೂ ಉದ್ಭಾವ್ಯ
ವೆಂಬುದನ್ನೂ ಉಪಸಾದಿಸಿ, ಅದಕ್ಕೆ ದೂಷಣತ್ವವನ್ನು ಒಪ್ಪದಿದ್ದರೆ ಅತಿಪ್ರಸಂಗ
ವನ್ನು "ಪರಿಹಾರೇಽಪಿ" ಇತ್ಯಾದಿವಾಕ್ಯದಿಂದ ಸೂಚಿಸುತ್ತಾರೆ ಕೇವಲ- ಸಿದ್ಧ
ವಿಷಯಕವಾಗಿರುವುದು, ಪ್ರಶ್ನದೂಷಣವಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಅದರಿ "ಪರಿಹಾರೇಽಪಿ"-
ಉತ್ತರದಲ್ಲಿಯೂ "ಅರ್ಥಸ್ಯ" (ಅರ್ಥದ) "ಸಿದ್ಧತ್ವಂ" (ಸಿದ್ಧಿಯಾಗಿರುವುದು)
ದೂಷಣವು ವಿಶೇಷವು ಮಾತ್ರ ಇಷ್ಟು- "ಪ್ರಶ್ನದಲ್ಲಿಯಾದರೋ ಪ್ರಶ್ನಿಸಲ್ಪಡ
ಬೇಕಾದ ಅರ್ಥವು, ಪ್ರಶ್ನಿಸುವವನಿಗೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವುದು ದೂಷಣವು. ಪ್ರಶ್ನದ
ಪರಿಹಾರಕನಿಗೆ ಅರ್ಥವು ಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವುದು ನ್ಯಾಯ್ಯವೇ! ಏಕೆಂದರೆ ಹಾಗಿಲ್ಲ
ದಿದ್ದರೆ (ವಾದಿಗೆ ಪ್ರತಿವಾದಿಯು ಕೇಳುವ ಪದಾರ್ಥದ ಜ್ಞಾನವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ)-ವಾದಿ
ಯನ್ನು ಕುರಿತು ಪ್ರಶ್ನವು ಯುಕ್ತವಾಗಲಾರದು ಉತ್ತರದಲ್ಲಿಯಾದರೋ-ಪ್ರತಿ
ವಾದಿಗೆ ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಅರ್ಥದ ಸಿದ್ಧಿಯು ವಾದಿಗೆ ದೂಷಣವು ವಾದಿಗೆ
ಆ ಅರ್ಥಸಿದ್ಧಿಯು ನ್ಯಾಯ್ಯವೇ! ಏಕೆಂದರೆ ವಾದಿಗೆ ತಾನು ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದ
ಉತ್ತರವಾಕ್ಯಾರ್ಥದ ಜ್ಞಾನವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ- ಪ್ರತಿವಕ್ತೃತ್ವವು ಸಂಭವಿಸಲಾರದು;
ಎಂಬುದು ಹಾಗಾದರೆ ಉತ್ತರವಾಕ್ಯಾರ್ಥವೆಲ್ಲವೂ ಪ್ರತಿವಾದಿಗೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿ

ಪ್ರತಿಜ್ಞಾयां तदन्यस्य सिद्धतैव हि साधिका ॥

मुत्तरवाक्यार्थस्य सर्वस्यापि प्रतिवादिसिद्धत्वं दूषणम् । नोते ब्रूमः ।
किन्तु प्रतिज्ञार्थस्यैव परिहारेऽपि प्रतिज्ञा यामर्थस्य प्रतिवादिन
सिद्धत्वं दूषणमिति सम्बन्धः । इदमुक्तं भवति । यदि स्वसिद्धा (र्थे प्र)
र्थप्रश्नकरणं न दूषणं स्यात् । तदा प्रतिवादिसिद्धार्थप्रातज्ञाऽपि न दूषणं
स्यादविशेषात् । ननु परं प्रति साधनाय पक्षवचनं प्रतिज्ञा । न च
सिद्धं साधनमहेति । अतः प्रतिज्ञात्वव्याधानात् । प्रतिवादिसिद्धार्थत्व
दूषणमेवेति । एवं तर्हि शीप्सापूर्वकं वाक्यं प्रश्नः । न च ज्ञाते शीप्सा
सम्भवती । अतः प्रश्नव्याधानात्स्वसिद्धार्थविषयत्वं कथं न दूषण

ಯಾಲ್ಲಿ, ಸಾಧ್ಯಪಕ್ಷಸಂಬಂಧರೂಪ ಅರ್ಥವು ಪ್ರತಿವಾದಿಗೆ ಸಿದ್ಧಸಿರೋಣವು
ದೂಷಣವು. ಪ್ರತಿಜ್ಞಾತ ಇಂಥ ಅರ್ಥವ್ಯತಿರಿಕ್ತ ಹೇತಾದಿ ಅರ್ಥದ ಸಿದ್ಧಿಯೇ
ಸಾಧ್ಯಸಾಧಕವು.

— ಪದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ರುವುದು, ವಾದಿಗೆ ದೂಷಣವೇನು? (ಹಾಗಾದರೆ-ಹೇತಾದ್ಯರ್ಥ-ಸಿದ್ಧಿಯೂ
ದೂಷಣವಾಗಲಿ) ಎಂದರೆ- ಇಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ ಆದರೆ-ಪ್ರತಿಜ್ಞಾರ್ಥದ
ಸಿದ್ಧಿಯೇ “ಪರಿಹಾರೇಽಪಿ ಪ್ರತಿಜ್ಞಾಯಾಂ ಅರ್ಥಸ್ಯ ಪ್ರತಿವಾದಿನಃ ಸಿದ್ಧತ್ವಂ
ದೂಷಣಂ” (ಪರಿಹಾರದಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಅರ್ಥವು ಪ್ರತಿವಾದಿಗೆ
ಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವುದು ದೂಷಣವು) -ಹೀಗೆ ಅನ್ವಯವು

ಇದನ್ನು ಹೇಳಿದುದಾಗುತ್ತದೆ- “ತನಗ ಸಿದ್ಧವಾದ (ಗೊತ್ತಾದ) ಅರ್ಥದ
ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಯು ದೂಷಣವಾಗದಿದ್ದರೆ ಆಗ ಪ್ರತಿವಾದಿಗೆ ಸಿದ್ಧವಾದ ಅರ್ಥದ
ಬಗ್ಗೆಯ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯೂ ವಾದಿಗೆ ದೂಷಣವಾಗದಿರಲಿ ಏಕೆಂದರೆ ಸಿದ್ಧ ಅರ್ಥ
ವಿಷಯೀಕರಣವು ಸಮಾನವಾಗಿರುವದು ಇನ್ನು ಎರಡೆಯವನನ್ನು ಕುರಿತು
ಸಾಧನಮಾಡಲು ಹೊರಟಿರುವ ಪಕ್ಷವಚನವು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯು. ಮತ್ತು ಸಿದ್ಧವಾದ
ವಿಷಯವು ಸಾಧನಕ್ಕೆ ತಕ್ಕುದಾದಲ್ಲಿ ಅದುದರಿಂದ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯಾಗುವುದೇ ವಿರುದ್ಧ
ವಾಗುತ್ತದೆ (ಅಳಿಯುತ್ತದೆ) ಅದುದರಿಂದ ಪ್ರತಿವಾದಿಗೆ ಸಿದ್ಧವಾದ ಅರ್ಥ
ವುಳ್ಳದ್ದಿರುವುದು ದೂಷಣವೇ! ಎಂದರೆ- ಹಾಗಾದರೆ ಜ್ಞಾನೇಚ್ಛಾಪೂರ್ವಕವಾದ
(ವ್ಯಾಕ್ಯವು) ಪ್ರಶ್ನೆಯು. ಜ್ಞಾತವಾದುದರ ಬಗ್ಗೆ ಜ್ಞಾನೇಚ್ಛೆಯಾದರೂಸಂಭವಿ
ಸುವುದಿಲ್ಲ ಅದುದರಿಂದ, ಪ್ರಶ್ನತ್ವವೇ ವಿರುದ್ಧವಾಗುವುದರಿಂದ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥವಿಷಯ

ಮಿತಿ । ಅಥ ಕಿಮರ್ಥ ಪ್ರತಿಜ್ಞಾಯಾಮಿತ್ಯುಚ್ಯತ ಇತ್ಯ೦ ಆಹ ॥ ತದನ್ಯಸ್ಯೇತಿ ।
ವ್ಯಾಪಕಧರ್ಮಸ್ಯ ಸಾಧ್ಯಧರ್ಮಿಣಾ ಸಮ್ಬಂಧಸ್ತದರ್ಪಯಮಾನಲಭ್ಯಶ್ಚಾರ್ಥಃ ಪ್ರತಿ-
ಜ್ಞಾ(ನಾ)ರ್ಥಃ । ತದನ್ಯಸ್ಯ ಹೇತ್ವಾರ್ಥಸ್ಯ ಸಿದ್ಧಿನೈವ ಹಿ ಸಾಧ್ಯಸಾಧಿಕಾ
ಭವತಿ । ಅಸಿದ್ಧಸ್ಯ ಲಿङ್ಗಾದೇಃ ಸಾಧ್ಯವಾಚಕತ್ವೇಽತಿಪ್ರಸङ್ಗಾತ್ । ಅತಃ
ಪ್ರತಿಜ್ಞಾಯಾಮಿತ್ಯುಕ್ತಮ್ । ಪ್ರತಿಜ್ಞಾನಾರ್ಥವ್ಯತಿರಿಕ್ತಸ್ಯೋತ್ತರವಾಕ್ಯಾರ್ಥಸ್ಯ ಸಿದ್ಧಿನೈವ
ಸಾಧಿಕೇತ್ಯनेನ ತದಸಿದ್ಧೇದ್ವಿಪಣ್ವಂ ಲಬ್ಧಮ್ । ಸಾ ಚಾನೇಕಪ್ರಕಾರಾ । ತಥಾ
ಹಿ । ಸಾಧ್ಯಧರ್ಮಿಣೋಽಸಿದ್ಧಿರಾಶ್ರಯಾಸಿದ್ಧಿಃ ಯಥಾ ಶಗ(ತೃ ಶ್ರು)ಶೃङ್ಗಮಸ್ತಿ
ಶೃङ್ಗತ್ವಾಙ್ಗೋಶೃङ್ಗವದಿತಿ । ಸಾಧ್ಯಧರ್ಮಾಽಸಿದ್ಧಿರಪ್ರತಿಜ್ಞಾಪ್ರತಿಜ್ಞಾಪರಸಂಜ್ಞಾ ।
ಯಥಾ । ಶುಕ್ತಿರಜತಾದಿಕಂ ಸದಸದ್ವಿಲಕ್ಷಣಂ ವಾಚ್ಯಮ್ವಾದಿತಿ । ಲಿङ್ಗಾಸಿದ್ಧಿಃ ।

— ಪದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ಕತ್ವಂ ಹೇಗೆ ದೂಷಣವಾಗಲಾರದು ? ಹೀಗ ಮರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಂಬುದು

ಇನ್ನು— “ಪ್ರತಿಜ್ಞಾಯಾಂ” ಎಂದೇಕೆ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು
ಪರಿಹರಿಸಲು “ತದನ್ಯಸ್ಯ” ಇತ್ಯಾದಿವಾಕ್ಯವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದು ವ್ಯಾಪಕಧರ್ಮಕ್ಕೆ
(ಸಾಧ್ಯಕ್ಕೆ) ಸಾಧ್ಯಧರ್ಮಿ (ಪಕ್ಷದೊಡನೆ ಸಂಬಂಧವೂ ಅದು ಎಷ್ಟು ಧರ್ಮ
ಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪದಿದ್ದರೆ ಸಂಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲವೋ ಅದೇವೂ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯ ಅರ್ಥವೇ ?
(ಹೇತುವಿನ ಪಕ್ಷಧರ್ಮತಾಳಲದಿಂದ ಲಭ್ಯವಾದ ಅರ್ಥವು ಪ್ರತಿಜ್ಞಾರ್ಥವು)
ಇದರಿಂದ ಭಿನ್ನವಾದ ಹೇತುವಾದಿ ಅರ್ಥಗಳಿಗೆ ಸಿದ್ಧತೆಯೇ ಸಾಧ್ಯದ ಸಾಧಕ
ವಾಗುತ್ತದೆ ಎಕೆಂದರೆ ಅಸಿದ್ಧವಾದ ಲಿಂಗಾದಿಗಳಿಗೆ ಸಾಧ್ಯಸಾಧಕತ್ವವೆಂದರೆ
ಅತಿಪ್ರಸಂಗವು ಬರುತ್ತದೆ. ಆದುದರಿಂದ “ಪ್ರತಿಜ್ಞಾಯಾಂ” ಎಂದೆಂದಿದ್ದಾರೆ
ಪ್ರತಿಜ್ಞಾತ ಅರ್ಥದಿಂದ ಬೇರೆಯಾದ ಉತ್ತರವಾಕ್ಯಾರ್ಥಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧತೆಯೇ,
“ಸಾಧಿಕಾ” ಎಂಬುದರಿಂದ, ಆ ಹೇತುದ್ಯುರ್ಥಗಳ ಅಸಿದ್ಧಿಯು ದೂಷಣವೆಂಬುದು
ಲಭಿಸುತ್ತದೆ ಆ ಹೇತುದ್ಯುರ್ಥಗಳ ಅಸಿದ್ಧಿಯು ಅನೇಕಪ್ರಕಾರವುಳ್ಳದ್ದು
ಹೇಗೆಂದರೆ—ಸಾಧ್ಯಧರ್ಮಿಯಾದ ಪಕ್ಷದ ಅಸಿದ್ಧಿಯು— ಅಶ್ರಯಾಸಿದ್ಧಿಯು ಉದಾ
‘ನೃಶೃಂಗವು, ಇರುವಂತಹದು ಎಕೆಂದರೆ ಶೃಂಗವಾಗಿದೆ ಉದಾ- ಗೋಶೃಂಗವು’
ಎಂಬುದು ಸಾಧ್ಯಧರ್ಮಾದಿಗಳ ಅಸಿದ್ಧಿಯು, ಅದು “ಅಪ್ರಸಿದ್ಧವಿಶೇಷಣತ್ವ”
(ಸಾಧ್ಯಾಪ್ರಸಿದ್ಧಿ)ವೆಂಬ ಬೇರೆ ಹೇಸರುಳ್ಳದ್ದು, ಉದಾ- ‘ಶುಕ್ತಿರಜತಮುಂತಾ
ದುದು, ಸದಸದ್ವಿಲಕ್ಷಣವಾದುದು. ಎಕೆಂದರೆ ಬಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ’ ಎಂಬುದು
ಲಿಂಗವು(ಹೇತುವಿನ) ಅಸಿದ್ಧಿಯು— ಉದಾ- “ವಿನಾದವಿಷಯವು ಅಚೇತನವು
ಎಕೆಂದರೆ ಸದಸದ್ವಿಲಕ್ಷಣವಾದುದು” ಎಂಬುದು ಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಪಕ್ಷಧರ್ಮತೆ (ಪಕ್ಷ

ಯಥಾ ವಿಮನಮಚೇತನಂ ಸದಸದ್ವಿಲಕ್ಷಣತ್ವಾದिति । ಲಿङ್ಗಸ್ಯ ಪಕ್ಷಧರ್ಮತಾ
 ಸಿದ್ಧಿಃ । ಯಥಾ ಶಬ್ದೋ ನಿಯತಶ್ಚಾಕ್ಷುಷತ್ವಾದिति । ವ್ಯಾಧಿಕರಣಾಸಿದ್ಧಿಃ ।
 ಯಥಾ ಶಬ್ದೋಽನಿನ್ಯೋ ವರಸ್ಯ ಕೃತಕತ್ವಾದिति । ವ್ಯಾಪ್ತಿಸಿದ್ಧಿಃ । ಯಥಾ
 ಯತ್ಸನ್ನತ್ಕ್ಷಣಿಕಂ ಯಥಾ ಪ್ರದೀಪಃ ಸಂಶ್ಚ ಪ್ರಪಂಚ ಇತಿ । एवं ವಿಶೇಷಣಾಸಿ-
 ದ್ಧ್ಯಾದಯೋಽಪಿ ದ್ರಷ್ಟವ್ಯಾಃ । ತತ್ರ ಸರ್ವಾಸಾಮಗ್ರ್ಯಸಿದ್ಧಿರ್ನಾಂ ದೂಷಣತ್ವೇ ಪ್ರಾಪ್ತೇಽಪ-
 ವಾದಮಾಹ ॥ ಆಶ್ರಯೇತಿ । ಆಶ್ರಯಾಸಿದ್ಧಿರ್ವ್ಯಾಧಿಕರಣಾಸಿದ್ಧಿಃ ಸಾಧ್ಯಾಸಿ-
 ದ್ಧಿಶ್ಚ ಯದಪಿ ಕೇವಲಾನೈಯಾಽಯಿಕಾದೀನಾಂ ಮತೇ ದೂಷಣಮ್ । ತಥಾಽಪಿ ತತ್ತ್ವತೋ
 ನ ಚ ತೇ ದೋಷಾಃ । ಆಶ್ರಯಾಸಿದ್ಧಿರನೇಕಪ್ರಕಾರಾ । ಅಸದಾಶ್ರಯತ್ವಮಭಾವಾ-
 ಶ್ರಯತ್ವಮಪ್ರತಿತಾಶ್ರಯತ್ವಂ ಪಕ್ಷೀಕೃತಾಕಾರೇಣಾಸತ್ತ್ವಂ ಸಿದ್ಧಿಸಾಧ (ಕತ್ವಂ) ನತ್ವಂ
 ಚೇತಿ । ತತ್ರಾಪ್ಯಯೋರ್ವಿರೋಧತ್ವ ಪ್ರತಿಜಾನೀತೇ ॥ ನ ಚೇತಿ । ಅಪ್ರತಿ-

— ಪದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ವೃತ್ತಿತ್ವದ)ಯ ಅಸಿದ್ಧಿಯು ಉದಾ- ಶಬ್ದವು ಅನಿತ್ಯವು, ಏಕೆಂದರೆ ಚಕ್ಷುರ್ಗೋ-
 ಚರವಾಗಿದೆ” ಎಂಬುದು ವೈಯಕ್ತಿಕರಣಾಸಿದ್ಧಿ, ಉದಾ- “ಶಬ್ದವು ಅನಿತ್ಯವು
 ಏಕೆಂದರೆ- ಘಟಕ್ಕೆ ಕೃತಕತೆಯಿದೆ” ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಅಸಿದ್ಧಿ, ಉದಾ— ‘ಯಾವುದು
 ಸತ್ಯವೋ ಅದು ಕ್ಷಣಿಕವು-ಉದಾ-ಪ್ರದೀಪವು. ಪ್ರಪಂಚವು ಸತ್ಯವು” ಎಂಬುದು,
 ಏದರಿಂದ ವಿಶೇಷಣಾಸಿದ್ಧಿಮುಂತಾದವುಗಳನ್ನೂ ತಿಳಿಯತಕ್ಕದ್ದು ಇವುಗಳಲ್ಲಿ,
 ಎಲ್ಲ ಅಸಿದ್ಧಿಗಳೂ ದೂಷಣವಾಗುವವೆಂಬ ಪ್ರಸಂಗವು ಬರಲು ಅಪವಾದ
 ವನ್ನು “ಆಶ್ರಯ” ಇತ್ಯಾದಿವಚನದಿಂದ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಆಶ್ರಯಾಸಿದ್ಧಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ
 ರಣಾಸಿದ್ಧಿ, ಸಾಧ್ಯಾಸಿದ್ಧಿ ಇವುಗಳು ಯದ್ಯಪಿ ಕೆಲವು ನೈಯಾಯಿಕರ ಮತದಲ್ಲಿ
 ದೂಷಣಗಳು ಆದರೂ ತಾತ್ವಿಕವಾಗಿ ಅವು ದೋಷಗಳಲ್ಲ ಆಶ್ರಯಾಸಿದ್ಧಿ
 ಯಾದರೂ ಅನೇಕಪ್ರಕಾರವುಳ್ಳದ್ದು- ಅಸದಾಶ್ರಯತ್ವ, (ಆಶ್ರಯವು ಅಸತ್ಯವಾ-
 ಗಿರುವುದು- ಉದಾ- ‘ವಿವಿಧವಾದವು ವಕ್ತೃವಲ್ಲ, ಏಕ ? ಅಚೇತನವು”
 ಎಂಬುದು) ಅತ್ಯಂತ- ಅಭಾವವೇ ಆಶ್ರಯವಾಗಿರುವುದು ಅವಿಚಿತ (ಅಜ್ಞಾತ)
 ಆಶ್ರಯವಿರುವುದು (ಉದಾ- ಈ ಈ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಪರಮಾಣುವು ದ್ರವ್ಯಾರಂಭ
 ಕವು, ಏಕ ? ಪರಮಾಣುವು” ಎಂಬುದು) ಪಕ್ಷೇಕೃತ ಆಕಾರದಿಂದ ಇಲ್ಲದಿರು-
 ವುದು, (ಉದಾ- ‘ಕಾಂಚನಮಯ ಪರ್ವತವು ಅಗ್ನಿಯುಳ್ಳದ್ದು”, ಎಂಬುದು) ಸಿದ್ಧ ಸಾ-
 ಧನತ್ವವು ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿನ ಎರಡು ಅಸಿದ್ಧಿಗಳು ದೂಷಣಗಳಲ್ಲವೆಂಬುದಾಗಿ “ನ
 ಚ” ಇತ್ಯಾದಿವಾಕ್ಯದಿಂದ ಪ್ರತಿಜ್ಞಾ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅಜ್ಞಾತವಾದ ಆಶ್ರಯವುಳ್ಳದ್ದು

ಆಶ್ರಯವ್ಯಾಶ್ರಯಾಸಿದ್ಧಿ ಸಾಧ್ಯಸಿದ್ಧಿಶ್ಚ ದೂಷಣಂ ||

ಕೇವಾಶ್ಚಿತ್ತ ಚ ತೇ ದೋಷಾ ವ್ಯಾಪ್ತೌ ಸತ್ಯಾಂ ಕಥಶ್ಚನ ||

ತಾಶ್ರಯತ್ವಾದೋಷತ್ವಸ್ಯ ಸಿದ್ಧತ್ವಾನ್ | ಅತ ಏವೋಕ್ತಮನ್ಯತ್ರಾಸದಾಶ್ರಯಸ್ಯೇತ್ಯಾದಿ |
ನ ಚಾನ್ಯಂತಾಭಾವೋಽಪಿತಿ | ಏವಮುಕ್ತಗ್ರಾಪಿ ಜ್ಞಾನವ್ಯಮ್ | ಆಶ್ರಯಾಸಿದ್ಧಿ-
ಶಬ್ದೇನ ದೃಷ್ಟಾಂತಮ್ಯಾಶ್ರಯಹೀನತಾಽಪಿ ಸದ್ಗ್ರಾಹ್ಯಾ | ಕುತಸ್ತೇ ನ ದೋಷಾ ಇತಿ

ಆಶ್ರಯದ ಅಸಿದ್ಧಿ ವ್ಯಾಧಿಕರಣ ಅಸಿದ್ಧಿ, ಸಾಧ್ಯಾಪ್ರಸಿದ್ಧಿ, ಇವುಗಳು
ಕೆಲವರು ನೈಯಾಯಿಕರ ಮತದಲ್ಲಿ ದೋಷಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ- ಇವುಗಳು
ವ್ಯಾಪ್ತಿಯು ಇದ್ದರೆ- ಯಾವದೇ ಪ್ರಕಾರದಿಂದಲೂ ದೋಷಗಳಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

— ಪದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ಗಿರುವುದು ಮುಂತಾದುದು (ಆಶ್ರಯದ ಅಜ್ಞಾನಾದಿಗಳು) ದೋಷವೆಂಬುದು
ಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವುದರಿಂದ, (ಹಾಗೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ, (ಧರ್ಮಿಯು (ಆಶ್ರಯ-
ಪಕ್ಷದ) ಜ್ಞಾನವಾಗದಿದ್ದರೆ-ಅದರಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯಾದಿಗಳ ಸಂಬಂಧದ ಜ್ಞಾನವಾಗದಿದ್ದು
ಮತ್ತು ಪಕ್ಷೀಕರಿಸಿ ಪಟ್ಟಿ ಆಕಾರವು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅದರ ಸಾಮಾನ್ಯಾಧಿಕರಣ್ಯ
ದಿಂದ ಸಾಧ್ಯದ ಸಂಬಂಧಜ್ಞಾನವೆಂಬ ಅನುಮಾನಫಲವು ಸಿದ್ಧಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಸಿದ್ಧ
ಸಾಧನವು ಅನಾಕಾಂಕ್ಷಿತವಾದುದರಿಂದ ಅಸಂಗತವಾಗುವದು ಅದುದರಿಂದ ಅವು
ಗಳಿಗೆ ದೋಷತ್ವವು ಸಿದ್ಧವೆಂದು ಭಾವ) ಅದುದರಿಂದ, ಅನ್ಯತ್ರ-ಪ್ರಮಾಣ
ಲಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ 'ಅಸದಾಶ್ರಯಸ್ಯ ಸಾಧಕತ್ವಂ ನೇತ್ಯಸಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಂ ವಿನಾ ಕಥಂ ನಿನಾ
ರ್ಯತೇ' ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು 'ನ ಚಾತ್ಯಂತಾ
ಭಾವೋಽಸಿ ಸರ್ವಧರ್ಮರಹಿತಃ' ಎಂಬುದಾಗಿಯೂ ಹೇಳಿದ್ದಾಗಿರುತ್ತದೆ
ಇದರ ಹಾಗೆ ಮುಂದೆಯೂ "ವ್ಯಾಶ್ರಯಾಸಿದ್ಧವೂ ದ್ವಿವಿಧವಾದುದು "ಅವ್ಯಾ
ಪ್ಯವು, ವ್ಯಾಪ್ಯವು," ಎಂಬುದಾಗಿ ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆಯದು ದೋಷವಾಗಿ
ದ್ದರೂ ಕೊನೆಯದು ದೋಷವಲ್ಲವೆಂಬಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯು ಅದರಂತೆ ಸಾಧ್ಯದ
ಅಸಿದ್ಧಿಯೂ ಎಲ್ಲವೂ ನಿರ್ದುಷ್ಟವಲ್ಲ ವ್ಯಾಪ್ತಿವ್ಯಾಪ್ತಿದೇ ನಿರ್ದುಷ್ಟವು, ಉಳಿದು
ದಲ್ಲಿ "ಹೀಗೆ ತಿಳಿಯಬೇಕು (ಅಥವಾ 'ವ್ಯಾಪ್ತಾದೇಃ ಸತ್ವಾತ್' ಎಂಬ
ಮುಂದಿನ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ- ಅದುದರಿಂದಲೇ- "ಅನ್ಯತ್ರ ಅಸತ್ಯಸಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿರಪ್ರೋವ
ಪ್ರಯೋಜಿಕಾ ಚ" ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ ಉಪಪಕ್ಷವನ್ನು ತಿಳಿಯಬೇಕು |
"ಆಶ್ರಯಾಸಿದ್ಧಿ" ಶಬ್ದದಿಂದ "ದೃಷ್ಟಾಂತಸ್ಯ ಆಶ್ರಯ ಹೀನತಾ", (ವ್ಯಾಪ್ತಿ
ಗ್ರಹಸ್ಥಲರೂಪ ಆಶ್ರಯ ಹೀನತೆಯು) ಎಂಬ ಅರ್ಥವನ್ನೂ ಸಂಗ್ರಹಿಸಬೇಕು
ಅವು ದೋಷಗಳೇಕೆ ಅಲ್ಲವೆಂದು ಕೇಳಿದರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ- ಅವು ವ್ಯಾಪ್ತಾದಿಗಳ

चेत् । कि व्याप्त्यादिभङ्गहेतुत्वेन दोषत्वमुत सत्येव व्याप्त्यादौ
प्रकारान्तरेण । लाघः । आश्रयासिद्ध्यादावपि व्याप्त्यादेः सत्त्वात् ।
द्वितीये त्विदमुपतिष्ठते । व्याप्तौ सत्यां कथञ्चन केनापि प्रकारेण न
दोषा इति । व्याप्तिप्रहणमबाधितविषयत्वाद्युपलक्षणम् । वस्तुतो
व्याप्तावेव तस्योपयोगान्न पृथगुक्तम् । अस्यैवार्थस्य प्रपञ्चार्थमुत्तरः
प्रबन्धः । तत्र भाववदभावस्यापि प्रामाणिकत्वं सधर्मकत्वं च प्रागेव

— ಪದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ಭಂಗಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದುದರಿಂದ ದೋಷಗಳಾಗುವವೋ? ವ್ಯಾಪ್ತಾದಿಗಳಿದ್ದರೂ
ಪ್ರಕಾರಾಂತರದಿಂದ ದೋಷವಾಗುವವೋ? ಎಂಬುದಾಗಿ ಮೊದಲನೆಯ ಕಲ್ಪವು
ಸರಿಯಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಆಶ್ರಯಾಸಿಧ್ಯಾದಿ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿಯೂ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಮುಂತಾದವು
ಗಳು ಮುಂದೆ ಹೇಳಲಾಗುವ ರೀತಿಯಿಂದ ಇರುತ್ತವೆ ಎರಡನೆಯ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ
ಯಾದರೋ “ವ್ಯಾಪ್ತಿಯು ಇದ್ದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ “ಕಥಂಚನ” =ಯಾವದೇ ಪ್ರಕಾರ
ದಿಂದಲೂ ಅವು ದೋಷಗಳಾಗಲಾರವು” ಎಂಬುದನ್ನು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ
“ವ್ಯಾಪ್ತಿಗ್ರಹಣವು” ಶಬ್ದವು, ಅಬಾಧಿತವಿಷಯವುಳ್ಳದ್ದಿರುವುದು ಮುಂತಾದುದರ
ಸಂಗ್ರಹಕವು ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯು ಇರುವಾಗ ಮಾತ್ರವೇ ಅಬಾಧಿ
ತವಿಷಯತ್ವ ಮುಂತಾದುದರ ಉಪಯೋಗವಿರುವುದರಿಂದ, (ಬಾಧಿತತ್ವವು
ಸಿದ್ಧವಾದರೆ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿರುವ ಹೇತುವಿಗೆ ಸಾಧ್ಯಾಭಾದಿಂದ ಸಂಬಂಧ ಜ್ಞಾನವಾಗುವು
ದರಿಂದ ವ್ಯಭಿಚಾರವು ಬರುವುದರಿಂದ, ವ್ಯಾಪ್ತಿಯು ಸಿದ್ಧಿಸುವುದಿಲ್ಲ) ಅಬಾಧಿತ
ವಿಷಯತ್ವಾದಿಗಳನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗ್ರಹಣದ ಹಾಗೆ ಗ್ರಹಿಸಲಿಲ್ಲ
“ವ್ಯಾಪ್ತಿಯು ಇರುವಾಗ ಯಾವದೇ ರೀತಿಯಿಂದ ಆಶ್ರಯಾಸಿಧ್ಯಾದಿಗಳು
ದೋಷವಲ್ಲವೆಂಬ ಗ್ರಂಥದ ವಿವರಣಾರ್ಥವಾಗಿ ಮುಂದಿನ ಗ್ರಂಥವು ಹೊರಟಿದೆ
ಹೀಗಿರುವಾಗ, ಭಾವದಂತೆ ಅಭಾವಕ್ಕೂ ಪ್ರಮಾಣಸಿದ್ಧತೆ ಹಾಗೂ ಋಧರ್ಮಕ
ತ್ವಗಳನ್ನು ಹಿಂದೆ ಅಸದಾಧಿಕರಣ ವೈಶೇಷಿಕಾಧಿಕರಣಗಳಲ್ಲಿ “ಅಭಾವಸ್ಯ ಚ
ಭಾವೋಽಸಿ ಧರ್ಮೋಽಥಾಪಿ ಹಿ ಧರ್ಮಿಣಃ”|| ಪ್ರಥಮಪ್ರತಿಪತ್ತಿಷು| ನಿಷೇಧವಿಧಿ
ರೂಪತ್ವಂ ಭಾವಾಭಾವತ್ವಮತ್ರ ಹಿ” ಎಂಬುದಾಗಿಯೂ- “ಅಭಾವಸ್ಯ ಚ
ಧರ್ಮಾಃ ಸ್ಯುಃ ಭಾವಾಸ್ತೇಷಾಂ ಚ ತೇಽಖಿಲಾಃ” ಹಾಗೂ “ತಥಾಽಪಿ ಪ್ರಥಮಂ
ಬುದ್ಧೇರ್ಯೋ ನಿಷೇಧಸ್ಯ ಚ ಗೋಚರಃ|| ಸೋಽಭಾವೋ ವಿಧಿಬುದ್ಧೇಽಸ್ತು
ಗೋಚರಃ ಪ್ರಥಮಂ ಪರಃ” ಎಂಬುದಾಗಿಯೂ) ಸಮರ್ಥಿಸಿದ್ದಾಗಿದೆ ಅಸದಾ
ಶ್ರಯಕ್ಕೆ (ಅಶ್ರಯವು ಅಸತ್ಯವಾಗಿರುವುದಕ್ಕೆ) ಮಾತ್ರ ದುಷ್ಕತೆಯು ಏಕೆಂಬು

ದೋಷೋ ವ್ಯಾಹೃತಿರೇವಾಸ್ತಿ ನೃಶ್ಚಿತ್ತಾಸ್ತಿಸ್ವಸಾಧನೇ ||

ಸಾಧಿತಮ್ । ಅಸದಾಶ್ರಯಸ್ಯ ತು ಕುನೋ ದೃಢತ್ವಮಿತಿ ವಾಚ್ಯಮ್ । ಕಿಂ ನರವಿ-
ಷಾಣಮಸ್ತಿ । ವಿಷಾಣತ್ವಾದಿತ್ಯಾದೇರಪಿ ಸಾಧನತ್ವಪ್ರಸಂಗಾತ್ । ಉತಾಸತೋ ನಿರ್ಧರ್ಮ-
ಕತ್ವೇನ್ ಸಾಧ್ಯಧರ್ಮಾಶ್ರಯತ್ವಾನುಪಪತ್ತಯಾ ವಾಧಿತವಿಷಯತ್ವೇನ । ಅಥ ಸಾಧನಧರ್ಮಾ
ಶ್ರಯತ್ವಾನುಪಪತ್ತಯಾ ಸ್ವರೂಪಾಸಿದ್ಧತ್ವೇನ । ಯದ್ವಾಽಸತಃ ಸಕಲವ್ಯವಹಾರಾಭಾಜನ-
ತ್ವೇನ । ಯದಿ ವಾಽಪ್ರಾಮಾಣಿಕಸ್ಯ ಪ್ರಮಾಣಾಙ್ಗತಾಽಸಂಭವೇನ । ಅಥವಾಽಸದಾಶ್ರಯಸ್ಯ
ವ್ಯಾಪ್ತಾನುಪಪತ್ತೇತಿ । ಆದ್ಯಂ ನಿರಾಕರೋತಿ || ದೋಷ ಇತಿ । ವ್ಯಾಹೃತಿಃ
ಪ್ರಮಾಣವಿರೋಧಃ । ಶ್ರುತ್ವಶಬ್ದೋ ಹಿ ಮಹನಃ ಶಿರಸ್ಸಸಂಯುಕ್ತಸ್ಯ ರೂಪವನೋಽವ
ಯವವಿಶೇಷಸ್ಯ ವಾಚಕೋಽಭಿಪ್ರೇತಃ ಸ्याತ್ । ಅತೀಂದ್ರಿಯಸ್ಯ ವಾ ಕಸ್ಯचित್ ।
ಆದ್ಯೇ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷೇಣ ತಸ್ಯ ನಾಸ್ತಿತಾಽವಧಾರಣಾತ್ । ಪ್ರಮಾಣವಾಧಿತತ್ವೇನೈವ

ನರನ ಶೃಂಗವತ್ಯವಸ್ಥಾ ಇದೇಯೆಂದು ಸಾಧನವಾಡಿದರೆ- ಪ್ರಮಾಣವಿರೋ-
ಧವೇ ದೋಷವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

— ಸಮಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ದನ್ನು ಹೇಳತಕ್ಕದ್ದು “ನರವಿಷಾಣವು ಇದೆ; ಏಕೆ? ವಿಷಾಣವಾಗಿದೆ” ಇತ್ಯಾದಿ
ಗೊಳಿಸಿ ಸಾಧನತ್ವಪ್ರಸಂಗವು ಬರುವುದರಿಂದಲೋ? ಅಥವಾ ಅಸತ್ತ್ವ ನಿರ್ಧರ-
ಮಾಕವಾದುದರಿಂದ, ಸಾಧ್ಯಧರ್ಮದ ಆಶ್ರಯವಾಗುವುದೆಂಬುದು, ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಭ-
ವಿಸುವುದಿಲ್ಲವಾದುದರಿಂದ ಬಾಧಿತವಿಷಯವಾಗುವುದರಿಂದಲೋ? ಇಲ್ಲವೆ ಸಾಧನ-
ಧರ್ಮದ ಆಶ್ರಯವಾಗದಿರುವುದರಿಂದ ಸ್ವರೂಪಾಸಿದ್ಧವಾಗುವುದರಿಂದಲೋ?
ಅಥವಾ ಅಸತ್ತಿಗೆ, ಯಾವದೇ- ನಿಷೇಧವಿಧಿಮಾಪ ವ್ಯವಹಾರಗೋಚರತ್ವವಿಲ್ಲದಿ-
ರುವುದರಿಂದಲೋ? ಇಲ್ಲವೆ- ಅಪ್ರಮಾಣಿಕವಾದುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮಾಣವಾಗುತ್ತವು
ಸಂಭವಿಸದಿರುವುದರಿಂದಲೋ? ಅಥವಾ ಅಸದಾಶ್ರಯ ಹೇಳುವಿಗೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯು
ಸಂಭವಿಸದಿರುವುದರಿಂದಲೋ? ಹೀಗೆ ವಿಕಲ್ಪಗಳು.

ಈ ವಿಕಲ್ಪಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆಯದನ್ನು ‘ದೋಷಃ’ ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯದಿಂದ
ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತಾರೆ “ವ್ಯಾಹೃತಿಃ”= ಪ್ರಮಾಣವಿರೋಧವು, “ಶೃಂಗಃ”ಶಬ್ದವಾದರೂ
ವ್ಯಾಹೃತ್ಯವು ದೊಡ್ಡದಾದ್ದು, ಶಿರಸ್ಸಿನಿಂದ ಸಂಯುಕ್ತವಾದ ರೂಪವು ಅವಯವ
ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಾಚಕವೆಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯವೋ? ಅಥವಾ ಅತೀಂದ್ರಿಯವಾದ ಇನ್ನಾ-
ವುದೊಂದು ಅದಕ್ಕೆ ವಾಚಕವೆಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯವೋ? ಮೊದಲನೆಯ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ-ಶ್ರುತ್ವ
ಪ್ರದಿಂದಲೋ ಅಥವಾ (ಅಂಥ ಅವಯವವಿಶೇಷವು) ನರನಿಗೆ ಇಲ್ಲವೆಂದು ನಿರ್ಣಯಿಸ

ಯತ್ರ ವ್ಯಾಹತತಾ ನಾಸ್ತಿ ಕೌತಿಸಿಂಹೋಽಸ್ಯ ಸಾಧನೇ ||

ವಿಷಾಣತ್ವಸ್ಯಾಸಾಧನವ್ವಾನ್ಮಾತಿಪ್ರಸಕ್ತಃ । ದ್ವಿತೀಯೇ ತ್ವಿಷ್ಟಾಪಾದನಮಿತಿ ।
ಸ್ಯಾದೇತನ್ । ಶೃङ್ಗತ್ವಂ ತಾವದಸಾಧನಮಿತ್ಯವಿವಾದಮ್ । ಅಸ್ತಿ ಚ ತತ್ರ ಬಾಧಿ-
ತವಿಷಯತ್ವಮಸದಾಶ್ರಯತ್ವಂ ಚ । ತತ್ರ ಬಾಧಿತವಿಷಯತ್ವಮೇವ ತದೀಯಾಸಾಧನತ್ವೇ
ಪ್ರಯೋಜಕಂ ನಾಮದಾಶ್ರಯತ್ವಮಿತಿ ಕುನೋ ನಿಯಮ್ಯತ ಇತ್ಯತ ಆಹ || ಯತ್ರೇತಿ ।
ಯस्ಮಿನ್ಸಾಧ್ಯೇ ವ್ಯಾಹತತಾ ಪ್ರಮಾಣಬಾಧೋ ನಾಸ್ತಿ । ಅಸ್ಯ ಸಾಧನೇಽಸದಾಶ್ರಯೇ-
ಣಾಪಿ ಹೇತುನಾ ಕ್ರಿಯಮಾಣೇ ಕೋಽತಿಪ್ರಸಕ್ತಃ । ನ ಕೋಽಪಿ ದೋಷಃ । ವ್ಯಾಹತತೇ-
ತ್ಯುಪಲಕ್ಷಣಮ್ । ವ್ಯभिಚಾರಾದಿಕಂ ಚೇತ್ಯಪಿ ದೃಷ್ಟವ್ಯಮ್ । एतदुक्तं भवति । अस्ति
तावद्बाधितविषयत्वस्य दूषणत्वे कृशानुशैत्यादिसाधनं कृतकत्वादिकं
दोषान्तरासङ्कीर्णमुदाहरणं तेन तस्य दूषणत्वं निश्चिनुमः । न चासदा

ಯಾವ ಸಾಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣವಿರೋಧವು ಇಲ್ಲವೋ ಅಂಥ ಸಾಧ್ಯಸಾಧನ
ಮಾಡಿದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಅತಿಪ್ರಸಂಗವು ? (ಯಾವದೇ ದೋಷವಿಲ್ಲ.)

— ಸದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ಲ್ಪಡುತ್ತದೆ ಆದುದರಿಂದ ಪ್ರಮಾಣ ಬಾಧಿತವಾಗಿರುವುದರಿಂದಲೇ ವಿಷಾಣತ್ವವು
ಸಾಧನವಾಗಲಾರದಾದುದರಿಂದ ಅತಿಪ್ರಸಂಗವಿಲ್ಲ ಎರಡನೆಯ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಅತೀಂ-
ದ್ರಿಯವಾದುದರ ವಾಚಕವೆಂಬ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟಾಪಾದನವು” ಹೀಗೆ (ಗುರುತ್ವ
ಮುಂತಾದ ಅತೀಂದ್ರಿಯಧರ್ಮವಿರುವುದರಿಂದ) ದೋಷವು.

ಇನ್ನು- ಶೃಂಗತ್ವವಂತೂ ಸಾಧನವಲ್ಲ (ಸಾಧಿಸುವ ಶಕ್ತಿಯುಳ್ಳದ್ದಲ್ಲ) ವೆಂಬು-
ದಂತೂ ನಿರ್ವಿವಾದವು ಅದರಲ್ಲಿ ಬಾಧಿತ ವಿಷಯವಾಗಿರೋಣವೂ ಅಸದಾಶ್ರ-
ಯತ್ವವೂ ಇರುತ್ತದೆ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಬಾಧಿತ ವಿಷಯವಾಗಿರೋಣವೇ ಶೃಂಗತ್ವದ
ಅಸಾಧನತ್ವದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಜಕವು ಅಸದಾಶ್ರಯತ್ವವು ಪ್ರಯೋಜಕವಲ್ಲವೆಂಬ
ನಿಯಮವನ್ನೇಕೆ ಮಾಡುವದು ? (ನಿರ್ಬಂಧಿಸುವುದೇಕೆ ?) ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು
ಪರಿಹರಿಸಲು “ಯತ್ರ” ಇತ್ಯಾದಿವಾಕ್ಯವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. “ಯತ್ರ”= ಯಾವ
ಸಾಧ್ಯದಲ್ಲಿ “ವ್ಯಾಹತತಾ”= ಪ್ರಮಾಣಬಾಧವು ಇರುವುದಿಲ್ಲವೋ-ಅಂಥ ಸಾಧ್ಯ
ಸಾಧನದಲ್ಲಿ ಅಸದಾಶ್ರಯವುಳ್ಳ ಹೇತುವನ್ನು ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ಅತಿಪ್ರಸಂಗವು
ಯಾವದು ? ಯಾವದೇ ಅತಿಪ್ರಸಂಗವಿಲ್ಲ. “ವ್ಯಾಹತತಾ” ಎಂಬುದು ಸಂಗ್ರಾಹ-
ಕವು. ವ್ಯಭಿಚಾರಾದಿಗಳನ್ನೂ ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತದೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು. “ಬಾಧಿತ
ವಿಷಯತ್ವವು” (ಸಾಧ್ಯವು ಪ್ರಮಾಣಬಾಧಿತವಾಗಿರುವುದು) ದೋಷವೆಂಬಲ್ಲಿ-

ಶ್ರಯತ್ವಸ್ಯ ದೋಷತ್ವೇ ಬಾಧಿತವಿಷಯತ್ವಾದ್ಯಸङ್ಕೀರ್ಣಮುದಾಹರಣಮಸ್ತಿ । येन (तस्य) दौषत्वं प्रतीमः । बाधितविषयत्वादिदोषान्तराभावे केवलासदाश्रयस्य हेतुत्वे बाधकाभावात् । इश्यते च तथाविधस्य हेतुत्वम् । यथा वन्ध्या-सुतो न वक्ताऽचेतनत्वात्पाषाणवदिति । अतो बाधितविषयत्वेनैव शृङ्गत्वमसाधनं नासदाश्रयत्वेनेति निश्चीयते । अथ मतम् । वन्ध्यासुतो वक्ता सुनत्वात्मस्मनवदिति सत्प्रतिपक्षमेतत्किञ्च स्यात् । असदाश्रयता भयस्य भवतैव स्याजितत्वादिति । मैवम् नदीयवक्तृताकार्यस्य कदापि-केनाप्यनुपलब्धत्वेन बाधितविषयतया दुर्बलस्याप्रतिपक्षत्वात् । न हि भवति तरक्षोः प्रतिपक्षो हरिणशावः । अवक्तृत्वमपि वचनेतराक्रिया-

— ಸದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ಅಗ್ನಿಶೈತ್ಯಾದಿಸಾಧನವಾದ ಕೃತಕತ್ವ ಮುಂತಾದ-ದೋಷಾಂತರಸಂೀರ್ಣವಾಗದ ಉದಾಹರಣಗಳಿವೆ ಅದರಿಂದ ಅದನ್ನು ದೋಷವೆಂದು ನಿರ್ಣಯಿಸುತ್ತೇವೆ. ಅಸವಾಶ್ರಯವುಳ್ಳದ್ದಿರುವುದು ದೋಷವೆಂಬಲ್ಲಿ, ಬಾಧಿತವಿಷಯವಾಗಿರುವುದು ಮುಂತಾದ ದೋಷಾಂತರದಿಂದ ಅಸಂೀರ್ಣವಾದ ಉದಾಹರಣವಿರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂಥ ಉದಾಹರಣದಿಂದ ಅದನ್ನು ದೋಷವೆಂದು ನಿರ್ಣಯಿಸಬಹುದಾಗಿತ್ತು- ಬಾಧಿತವಿಷಯವುಳ್ಳದ್ದಾಗಿರೋಣ ಮುಂತಾದ ದೋಷಾಂತರಗಳು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಕೇವಲ ಅಸವಾಶ್ರಯವು ಹೇತುವಾಗುವುದರಲ್ಲಿ ಬಾಧಕವಾವುದೂ ಇಲ್ಲ ಉದಾ 'ವಂಧ್ಯಾಪುತ್ರನು, ವಕ್ತೃವಲ್ಲ' ಏಕೆ? ಅಜೇತನನು, ಉದಾ-ವಾಷಾಣವು" ಎಂಬುದು ಅದುದರಿಂದ, ಬಾಧಿತ ವಿಷಯವುಳ್ಳದ್ದಿರೋಣದಿಂದಲೇ ಶೃಂಗತ್ವವು ಅಸಾಧನವೇ ಹೊರತಾಗಿ ಅಸವಾಶ್ರಯವುಳ್ಳದ್ದಿರುವುದರಿಂದ ಅಸಾಧನವೆಂದಲ್ಲವೆಂದು ನಿರ್ಣಯಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ " ಎಂಬುದು ಅಭಿಪ್ರಾಯವು

ಇನ್ನು "ವಂಧ್ಯಾಪುತ್ರನು ವಕ್ತೃವು, ಏಕೆ? ಸುತನಾದುದರಿಂದ, ಉದಾ ಸನ್ಮುತನು "ಎಂಬುದಾಗಿ ಸತ್ಪ್ರತಿಪಕ್ಷವುಳ್ಳದ್ದು ಈ ವಂಧ್ಯಾಸುತ ವಕ್ತೃತ್ವಾಭಾವ ಸಾಧಕ ಅನುಮಾನವು ಏಕೆ ಆಗಬಾರದು? ಏಕೆಂದರೆ ಆಶ್ರಯವು ಅಸತ್ತೆಂಬ ಭಯವನ್ನು ನೀವೇ ಬಿಡಿಸಿರುವಿರಿ? ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ-ವಂಧ್ಯಾಸುತನ ವಕ್ತೃತ್ವದ ಕಾರ್ಯವು ಎಂದೂ ಯಾವನಿಗೂ ಕಂಡಿಲ್ಲವಾದುದರಿಂದ, ಬಾಧಿತ ವಿಷಯವಾಗುವುದರಿಂದ ದುರ್ಬಲವಾಗುವುದರಿಂದ, ಪ್ರತಿಪಕ್ಷವಾಗಲಾಗಲಾರದು ಏಕೆಂದರೆ ತರಕ್ಷುವಿಗೆ (ಶಾರ್ದೂಲಕ್ಕೆ) ಹರಿಣಶಿಶುವು

ಕರ್ತೃತ್ವಮಿತ್ಯತೋಽಪೇತನತ್ವಮಪಿ ಬಾಧಿತವಿಷಯಮिति चेन्न । वक्तृत्वाभाव-
मात्रस्य साध्यत्वात् । नन्वभावोऽप्यसति कथं तस्य धर्माभावादिति
चेन्न । धर्माणामनेकविधत्वात् । केचिद्धि धर्मिसमवेता भवन्ति यथा
रूपादयः । केचिदन्य समवेता अप्यन्यमुपरञ्जयन्ति । यथा ज्ञाना-
दयो घटादीनाम् । केचिदाश्रयसमवायमपि नोपक्षन्ते केवलं केनचि-
न्निरूप्यन्ते । यथाऽभावः । न च वाच्यमभावोऽपि सद्भवां निरूप-
णीय इति । प्रागभावाद्यनिरूपणप्रसङ्गात् । घटादेः कदाचित्सत्त्वान्नैव-
मिति चेन्न । तस्य निरूपणसमयेऽनुपयोगात् । प्रतीत्या निरूपकत्वं-

— ಸದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ಪ್ರತಿವಕ್ಷ್ಯವಾಗದು ಇನ್ನು-ಅವಕ್ತೃತ್ವವೆಂಬುದೂ ವಚನೇತರ ಕ್ರಿಯೆಯಕರ್ತೃತ್ವವಾಗಿರೋಣವು. ಅದರಿಂದ, ಅದರ ಸಾಧಕವಾದ ಅಜೇತನತ್ವವೂ ಬಾಧಿತವಿಷಯಕ್ಕಿದ್ದೆಂದು ಶಂಕಿಸಬಾರದು ಏಕೆಂದರೆ-ವಕ್ತೃತ್ವದ ಇಲ್ಲದಿರುವಿಕೆಯುಮಾತ್ರವೇ ಸಾಧ್ಯವು ಇನ್ನು-ವಕ್ತೃತ್ವದ ಅಭಾವವಾದರೂ ಅಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ (ವಂಧ್ಯಾಸುತನಲ್ಲಿನ ಹೇಗೆ ? ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ಭಾವದಲ್ಲಿನ ಧರ್ಮವಾಗಿದೆ ಅದರಿಂದ ಅದು ಅಭಾವದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಎಂದು ಶಂಕಿಸಬಾರದು ಏಕೆಂದರೆ-ಧರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ತರಹಗಳುಂಟು (ಧರ್ಮಸ್ವಭಾವವೇ ಅಂತಹದೆಂಬ ಉತ್ತರದ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಿಂದ ಧರ್ಮಸ್ವಭಾವವನ್ನು ವಿವೇಚಿಸುತ್ತಾರೆ) ಕೆಲವು ಧರ್ಮಗಳು ಧರ್ಮಿಯಲ್ಲಿ ಸಮವೇತವಾಗಿರುವಂಥವುಗಳು ಉದಾ-ರೂಪಾದಿಗಳು ಕೆಲವು ಧರ್ಮಗಳು ಇನ್ನೆಲ್ಲಿಯೋ (ಆತ್ಮಾಭಿಧವಾ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ) ಸಮವೇತವಾಗಿದ್ದರೂ ಇನ್ನಾವುದಕ್ಕೋ ವ್ಯಾಪ್ತಕರ್ತೃಗಳಾಗುತ್ತವೆ (ವಿಷಯತಾಸ್ವರೂಪ ಸಂಬಂಧಯುಕ್ತವಾದವುಗಳು) ಉದಾ-ಜ್ಞಾನಾದಿಗಳು ಘಟಾದಿಗಳಿಗೆ. ಕೆಲವು ಧರ್ಮಗಳು ಆಶ್ರಯದ ಸಮವಾಯವನ್ನೂ ಅಪೇಕ್ಷಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಕೇವಲ ಒಂದುವಾದೋ ಒಂದರಿಂದ ನಿರೂಪಿತ (ವ್ಯಾವರ್ತಿತ) ವಾಗುತ್ತವೆ ಉದಾ-ಅಭಾವವು ವಂಧ್ಯಾಸುತನಲ್ಲಿನ ವಕ್ತೃತ್ವಾಭಾವವೂ ಸತ್ತ್ವಾಭಾವದಂತೆ ಅಸತ್ತಾದ್ದು ವಂಧ್ಯಾಸುತನಿಂದ ನಿರೂಪಿತವಾಗುವುದೇ ವಿನಾವಂಧ್ಯಾಸುತನ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನಪೇಕ್ಷಿಸುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಭಾವ) ಇನ್ನು-ಅಭಾವವೂ ಸತ್ಯ-ವಿದ್ಯಮಾನ ಅಧಿಕರಣ ಪ್ರತಿಯೋಗಿಗಳಿಂದ ನಿರೂಪಿತವಾಗಬೇಕೆಂದು ಶಂಕಿಸಬಾರದು. ಏಕೆಂದರೆ ಪ್ರತಿಭಾವಮುಂತಾದವುಗಳಿಗೆ ನಿರೂಪಣವಿಲ್ಲದಿರುವ ಪ್ರಸಂಗವು ಬರುತ್ತದೆ (ಪ್ರಾಗ್, ಭಾವದಶಾದಲ್ಲಿ ಘಟವು ಇಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ, ಘಟನಿರೂಪಕತ್ವವು ಇಲ್ಲವಾಗದಿರಲಿ) ಇನ್ನು-

ಮಿತಿ ಚೇತ್ । ಸಮಂ ಪ್ರಕೃತೇಽಪಿ । ಶಬ್ದಾಭಾಸಾದಿನಾ ಬಂಧ್ಯಾಸುತಸ್ಯಾಪಿ
 ಪ್ರತೀತಿಸಮ್ಮತಿತ್ । ಅಸಿದ್ಧಂ ಚ ಸುತತ್ವಂ ಬಂಧ್ಯಾಸುತಸ್ಯ । ನ ಚೈವ ಸ್ವತಃ-
 ನನ್ಯಾಧಾತಃ । ಕಾಲಪನಿಕಾನುವಾದೇನ ವಾಸನವನಿಗಾಕರಣಾತ್ । ಕಾಲಪನಿಕಸ್ಯ
 ಕಥಂ ಪಕ್ಷದ್ವಮಿತಿ ಚೇತ್ । ನಿಷೇಧ ಪ್ರತಿ ಪಕ್ಷತ್ವೇ ವಾಧಕಾಭಾವಾತ್ । अन्यथा

— ಕದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ಘಟಾದಿಗಳು ಕದಾಚಿತ್ (ಏತ್ತರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ) ಸತ್ಯ (ಇರುವವು)ಗಳಾದುದರಿಂದ, ಹಾಗೆ ಹೇಳಬಾರದೆಂಬುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಉತ್ತರಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇರುವಿಕೆಯು ನಿರೂಪಣಸಮಯದಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಯಾಗಲಾರದು (ಕದಾಚಿತ್ತಾಗಿ ಇರುವಿಕೆಯು ಈಗ ಬರುವ ಪ್ರಾಗಭಾವಾದಿಪ್ರತೀತಿಯಲ್ಲಿ ಉಪಕಾರಿಯಾಗದು) ಘಟವೆಂಬ ಪ್ರತಿಯೋಗಿಯು, ಕದಾಚಿತ್ತಾಗಿ ಇರುವುದಾದರೂ ಪ್ರತೀತಿಯ ಮೂಲಕವಾಗಿ (ಇರುವಿಕೆಯ ಮೂಲಕವಾಗದೇ) ಪ್ರಾಗಭಾವವನ್ನು ಕುರಿತು ನಿರೂಪಕವಾಗುವದು, ಹೀಗೆ ಶಂಕಿಸಿದರೆ (ಬುದ್ಧಿಹೇತುಕೃತವೇ ಆದುದು) ಜ್ಞಾನವಿಷಯವಾಗುವುದರಿಂದಲೇ ಪ್ರಾಗಭಾವಾದಿ ಪ್ರತಿಯೋಗಿತ್ವವು ಅಂಥ ಜ್ಞಾನವಾಗುವುದುಂಟಾದ ಪ್ರಾಗಭಾವಾದಿ ವಿಷಯಕವಾದ ಘಟಪ್ರತಿಯೋಗಿಕತ್ವವಿಷಯಕವಾದ ಪ್ರತೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೋಗಿತ್ವೇನ ಉಲ್ಲೇಖಿತವಾಗೋಣವೇ ಪ್ರತಿಯೋಗಿತ್ವವು, ಅದು ಧರ್ಮಸತ್ತಾನಿರಪೇಕ್ಷವೆಂಬುದು ಶಂಕಾಭಿಪ್ರಾಯವು) ಪ್ರಕೃತದಲ್ಲಿ ಇದು ಸಮಾನವು (ವಕ್ತೃತ್ವಭಾವವನ್ನು ಕುರಿತು ಅಧಿಕರಣವಾಗುವಿಕೆಯು ವಂಧ್ಯಾಸುತನಿಗೆ (ಅವನಿಗೂ ವಕ್ತೃತ್ವಭಾವನಿರೂಪಕತ್ವವು) ವಸ್ತುಕೃತವಾಗದೇ ಬುದ್ಧಿ ಹೇತುಕೃತವಾದುದರಿಂದ, ಧರ್ಮಸತ್ತಾನಿರಪೇಕ್ಷವಾದುದರಿಂದ ವಂಧ್ಯಾಸುತನಲ್ಲಿ ವಕ್ತೃತ್ವದ ಅವಾವು ಬಾಧಿತವಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ ದುರ್ಬಲವಾದುದರಿಂದ ಆ ಅನುಮಾನವು ಪ್ರತಿಪಕ್ಷವಾಗದೆಂದು ಭಾವ) ಏಕೆಂದರೆ ಶಬ್ದಭಾಸಾದಿಗಳಿಂದಲೂ ವಂಧ್ಯಾಸುತನ ಜ್ಞಾನವು ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ವಂಧ್ಯಾಸುತನಿಗೆ ಸುತತ್ವವು ಅಸಿದ್ಧವೇ । ಹಾಗಾದರೆ ("ವಂಧ್ಯಾಸುತಸ್ಯ" ಎಂದು ಅನುವಾದಿಸಿ ಹೇಳುವುದರಿಂದಲೇ ಬಂಜೆಯ ಸುತನೆಂಬುದನ್ನು ಒಪ್ಪಿ, ಮುಂದೆ ಸುತನಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳಿದರೆ) ಸ್ವವಚನ ವಿರೋಧವೆಂದು ಶಂಕಿಸಬಾರದು ಏಕೆಂದರೆ ಕಾಲ್ಪನಿಕ ವಂಧ್ಯಾಸುತನ ಅನುಮಾನದಿಂದ (ಕಲ್ಪಿತ ವಂಧ್ಯಾಸುತನು ನಿಜವುಗಳಲ್ಲವೆಂದು) ವಾಸ್ತವ ಸುತತ್ವದ ನಿರಾಕರಣವಿರುವುದರಿಂದ ಅನುವಾದ ನಿಷೇಧಗಳಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನ ವಿಷಕತ್ವವಿದ್ದುದರಿಂದ ವಿರೋಧವಿಲ್ಲ. ಕಾಲ್ಪನಿಕ ವಂಧ್ಯಾಸುತನಿಗೆ (ವಂಧ್ಯಾಸುತನು ವಕ್ತೃವಲ್ಲವೆಂಬಲ್ಲಿ) ಪಕ್ಷೇಕರಣವು ಹೇಗೆ ? ಎಂದು ಶಂಕಿಸಬಾರದು ಏಕೆಂದರೆ ನಿಷೇಧ ರೂಪ ಧರ್ಮವನ್ನು ಕುರಿತು ಪಕ್ಷತ್ವವು ಸಂಭವ

ಪರಪಕ್ಷಪ್ರತೀಕ್ಷೆಪಾಯೋಗಾತ್ । ಅಥಾಚೇತನತ್ವಮಪ್ಯಸಿದ್ಧಮ್ । ತಸ್ಯ ಚೇತನಾನಿ-
ರಿಕ್ತಸ್ವಭಾವತ್ವಾದಿತಿ चेन्न । ಚೈತನ್ಯವ್ಯಾವೃತ್ತಿಮಾತ್ರಸ್ಯ हेतुत्वान् । अभा-
वस्य चासताऽपि निरूपणमुपपद्यत इत्युक्तम् । मूकेऽनैकान्निकश्च सुत-
त्वहेतु । अमूकत्वेन विशेषणे नस्य वक्तृत्वाननिगित्वेन साध्यावि-
शिष्टता स्यात् । एनेन विकल्पिताः पक्षाः समन्ता अपि निरस्त-
भवन्तीत्यास्तां विस्तरः । प्रमाण (बाधे) विरोधेन शृङ्खलहेतुराभास

— ಪದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ಸುತ್ತದೆ (ಕಾಲ್ಪನಿಕನು ಪ್ರಮಾಣಾಂಗನಲ್ಲ, ಅಪ್ರಮಾಣಿಕನಾದುದರಿಂದ," ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಾಲ್ಪನಿಕನು ಪ್ರಮಾಣಾಂಗನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಹಾಗೂ ಅಂಥ ಸಾಧ್ಯಸಾಧನಾ ಶ್ರಯನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅದರಂತೆ "ವಂಧ್ಯಾಸುತನು ವಕ್ತೃವಲ್ಲ, ಅಚೇತನನಾದುದರಿಂದ" ಎಂಬಲ್ಲಿಯೂ ಕಾಲ್ಪನಿಕ ವಂಧ್ಯಾಸುತನಿಗೆ ಪಕ್ಷತ್ವವೂ ಸಾಧ್ಯಸಾಧನಾಶ್ರಯತ್ವವೂ ಸಂಭವಿಸುವುದರಿಂದ, ಅನುಪಪತ್ತಿಯಿಲ್ಲವೆಂದು ಭಾವ) ಹಾಗಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಿಷೇಧಕ್ಕೆ ಅಸತ್ತು ಪಕ್ಷವೆಂದು ಹೇಳದಿದ್ದರೆ, ಪರ ಪಕ್ಷದ ನಿರಾಕರಣವು ಸಂಭವಿಸಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ (ಪರಪಕ್ಷವು-ಅಸಾಧುವು) ಎಂದು ಸಾಧಿಸುವಾಗ, ಪರಪಕ್ಷವು ಅಸತ್ಯವಾದುದರಿಂದ ಅದು ಅಸಾಧುತ್ವಸಾಧ್ಯದ ಅಧಿಕರಣವು ಹೇಗೆ ಆಗುವದೆಂದು ಶಂಕಿಸಿದರೆ, ನಿಷೇಧವನ್ನು ಕುರಿತು ಪಕ್ಷವಾಗುವುದರಲ್ಲಿ, ಬಾಧಿಕವಿಲ್ಲವೆಂದೇ ಉತ್ತರ ಹೇಳಬೇಕೆಂದು ಭಾವ) ಇನ್ನು-ಅಚೇತನತ್ವವೂ ವಂಧ್ಯಾಸುತನಲ್ಲಿ ಅಸಿದ್ಧವಾದುದು ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ಚೇತನಭಿನ್ನವಾದ ದ್ರ(ಅಚೇತನದ) ಸ್ವಭಾವವಾಗಿದೆ (ವಂಧ್ಯಾಸುತನು ನಿಸ್ವಭಾವನು) ಹೀಗೆ ಶಂಕಿಸಬಾರದು ಏಕೆಂದರೆ ಚೈತನ್ಯವ್ಯಾವೃತ್ತಿ ಮಾತ್ರವು (ಚೇತನತ್ವಾ ಭಾವ) ಹೇತುವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅಭಾವಕ್ಕೆ ಅಸತ್ತಿನಿಂದ (ಅಸತ್ತಾದ ಪ್ರತಿಯೋಗ್ಯಾಧಿಕರಣಗಳಿಂದ) ನಿರೂಪಣವು ಸಂಭವಿಸುವದೆಂದು ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ್ದಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಈ ಸುತತ್ವ ಹೇತುವು ಮೂಕನಲ್ಲಿ ವಕ್ತೃತ್ವಸಾಧ್ಯನನ್ನು ವ್ಯಭಿಚರಿಸುತ್ತದೆ. "ಅಮೂಕತ್ವೇ ಸತಿ ಸುತತ್ವಾತ್" ಎಂಬುದಾಗಿ ಅಮೂಕತ್ವ (ಮೂಕಭಿನ್ನತ್ವ) ವಿಶೇಷಣವನ್ನು ಸೇರಿಸಿದರೆ, ಅದು (ಅಮೂಕತ್ವವು) ವಕ್ತೃತ್ವರೂಪ ಸಾಧ್ಯರೂಪವಾದುದರಿಂದ ಹೇತುವಿಗೆ ಸಾಧ್ಯಾಭೇದವು ಬರುತ್ತದೆ ಇದರಿಂದ, (ವಂಧ್ಯಾಸುತಃ ನ ವಕ್ತಾ "ಎಂಬ ಅನುಮಾನಕ್ಕೆ ನಿದೋಷತ್ವವನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಿದುದರಿಂದ") ಹಿಂದೆ ವಿಕಲ್ಪಿಸಿದ (ಹಿಂದೆ-"ಅಸತಃ" ಇತ್ಯಾದಿ ಗ್ರಂಥದಿಂದ ಶಂಕಿತವಾದ) ಪಕ್ಷಗಳೆಲ್ಲ ನಿರಸ್ತವಾಗುವವು ಆದುದರಿಂದ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಈ ವಿಸ್ತರವು ಸಾಕು. ಪ್ರಮಾಣ ವಿರೋಧದಾದ ಶೃಂಗತ್ವ ಹೇತುವು ಅಯುಕ್ತವೆಂದು- ಹೇಳಿತ್ತು.

ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಾಗಮಮೂಲಾಸ್ತು ನ್ಯಾಯಾಸ್ಸವೇ ಭವಂತಿ ಹಿ ॥

इत्युक्तम् । अथ प्रमाणविरोधस्यापि कुतो दूषणत्वम् । व्याप्याद्यङ्ग-
साकल्ये माध्यसिद्धेरावश्यकत्वान् । तदभावे तत एवाभासत्वम् ।
किं प्रमाणबाधेनेत्यन आह ॥ प्रत्यक्षेति ।

ತು ಶಬ್ದೋಽವಧಾರಣೆ । ಹಿಶಬ್ದಃ ಪ್ರಸಿದ್ಧೌ । ಯಸ್ಮಾದಿರ್ಯೇ ಚ ।
ಯದಪಿ ನಿಷೇಧಕಹೇತೋರ್ನಿಷೇಧಾತ್ಮನೋಽಪ್ರಾಮಾಣಿಕಮಪ್ಯಾಶ್ರಯೋ ದೃಶ್ಯಾಂತರಧರ್ಮಿ ಚ
ಕವಿಚ್ಛವತೀತ್ಯುಕ್ತಮ್ । ತಥಾಽಪಿ ವಿಧಾಯಕಾನಾಂ ವಿಧಿರೂಪಣಾಂ ಚಾಶ್ರಯ-
ಣಾವಶ್ಯಂ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಾಗಮಗೃಹೀತೇನ ಭಾವ್ಯಮ್ । ಕವಿಚ್ಛಿಷೇಧಕಸ್ಯ ನಿಷೇಧಾತ್ಮನಶ್ಚ
ನಿಷೇಧೇ ಸಾಧ್ಯೇ ಕವಿಪ್ರತಿಯೋಗಿನಾ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಾದಿಗೃಹೀತೇನ ಭವಿತವ್ಯಮ್ ।

ಎಲ್ಲ ನ್ಯಾಯ (ಯುಕ್ತಿ) ಗಳು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಆಗಮಗಳೇ ಮೂಲ ಆಧಾರ
(ಪ್ರಮಾಣ)ವುಳ್ಳವುಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಅದುದರಿಂದ, ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಆಗಮಮೂಲಕ

— ಪದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ಇನ್ನು- ಪ್ರಮಾಣವಿರೋಧವೂ ದೂಷಣವೇಕೆ? ವ್ಯಾಪ್ತಿಮುಂತಾದ
ಅಂಗಗಳು ಇರುವಾಗ- ಸಾಧ್ಯಸಿದ್ಧಿಯು ಅವಶ್ಯಕವು ಆ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ.
ತನ್ಮೂಲಕವಾಗಿಯೇ ಅನುಮಾನವು ದುಷ್ಟವೆನಿಸುತ್ತದೆ ಅದುದರಿಂದ, ಪ್ರಮಾ
ಣಬಾಧವು ದೂಷಣವೇಕೆ? ಎಂಬೀ ಆಶಂಕೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು “ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ”
ಇತ್ಯಾದಿವಚನವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ “ತು”ಶಬ್ದವು ಅವಧಾರಣಾರ್ಥದಲ್ಲಿ “ಹಿ”
ಶಬ್ದವು ಪ್ರಸಿದ್ಧ್ಯರ್ಥದಲ್ಲಿ, ಮತ್ತು “ಯಸ್ಮಾತ್” (ಯಾವ ಕಾರಣದಿಂದ) ಎಂಬ
ಅರ್ಥದಲ್ಲಿಯೂ ಇದೆ. ಇನ್ನು- ನಿಷೇಧ (ಅಭಾವ) ರೂಪವಾದ ನಿಷೇಧಕದ
(ಅಭಾವದ) ಸಾಧಕ ಹೇತುವಿಗೆ ಅಪ್ರಮಾಣಿಕವಾದುದೂ ಆಶ್ರಯವೂ
ದೃಷ್ಟಾಂತವೂ ಕೆಲವೊಂದರಲ್ಲಿ (ವಂಧ್ಯಾಸುತೋಽನೀಲೋ ಅಲೀಕತ್ವಾತ್ ಶಶಶ್ಚಂ
ಗವತ್ ಎಂಬಲ್ಲಿ) ಆಗುವದೆಂದು ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದುದಾಗಿದೆ ಇದು ನಿಜ ಆದರೂ
ವಿಧಿರೂಪ ಸಾಧ್ಯಸಾಧಕಗಳಾದ- ವಿಧಿರೂಪವಾದ ಯುಕ್ತಿ (ಹೇತುಗಳಿಗೆ)ಗಳ
ಆಶ್ರಯವು, ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ-ಆಗಮಗಳಿಂದ ಗೃಹಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರಬೇಕು ಕೆಲ
ವೊಂದು ಅನುಮಾನದಲ್ಲಿ- ‘ವಂಧ್ಯಾ ಸುತ ನ ವಕ್ತಾ’ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ನಿಷೇಧ
ಕವೂ ನಿಷೇಧರೂಪವಾದರೂ) ನಿಷೇಧರೂಪ ಸಾಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೋಗಿಯಾ
ದ್ದು- ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಾದಿಗೃಹೀತವಾಗಿರಬೇಕು. ಲಿಂಗವಾದರೂ ಕೇವಲ ಇರುವ

ನ್ಯಾಯಾಭಾಸಾ ಅಮೂಲಾಸ್ತುನ್ಯಾಯಸ್ಯಾನ್ ಸ್ಯ ತೌ ತುನ್ ॥

ಲಿङ್ಗಂ ಚ ನ ಸ್ವರೂಪೇಣ ಸಾಧ್ಯಪ್ರಮಿತೀಮುಪಜನಯತುಮಲಮ್ । ಕಿಂತು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಾ
ಗಮಾಭ್ಯಾ ನಿಶ್ಚಿತಸ್ವರೂಪವ್ಯಾಪ್ತಿಕಮ್ । ಇತ್ಯೇವಮನೇಕಥಾ । ಸರ್ವೇಽಪಿ ನ್ಯಾಯಾಃ
ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಾಗಮಮೂಲಾ ಏವ ಭವಂತೀತಿ ತಾವತ್ಪ್ರತಿವಿಧಮ್ । ಯತ ಏವಂ ತಸ್ಮಾದಮೂಲಾಃ
ಸ್ವಮೂಲಭೂತಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಾಗಮವಿರುದ್ಧಾ ನ್ಯಾಯಾಭಾಸಾ ಏವ ಸ್ತು । ಯಥಾ (ಖಲ್ವು)
ನೈಶತ್ಯಾದಿನಿರ್ಮಾಣೋಽಪಿ ಪರಶುರವಿಷಯೇ ಗಗನಾದೌ ನ ಛಿದ್ರಾ ಜನಯತಿ ।
ಏವಮನುಮಾನಾನ್ಯಪ್ಯುಪಜೀವ್ಯತ್ವಾದಿನಾ ಪ್ರಬಲಾಭ್ಯಾ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಾಗಮಾಭ್ಯಾ ಬಾಧಿ-
ತತ್ವೇನಾವಿಷಯೇ ನ ಪ್ರಮಾಮುಪಜನಯಿತುಮಲಮಿತ್ಯಾಭಾಸಭೂತಾನ್ಯೇವೇತಿ । ನನ್ವನು-
ಮಾನಮೂಲೋಽಪಿ ನ್ಯಾಯೋಽಸ್ತಿ । ಯಥಾ ಚಕ್ಷುರಾದಿಪಕ್ಷೀಕಾರೇಣ ಪ್ರವೃತ್ತಃ ।

ವಾಗದ ಎಲ್ಲ ನ್ಯಾಯಗಳೂ ನ್ಯಾಯಾಭಾಸಗಳೇ ! ಇನ್ನುಳಿದ ನ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಸಹ
೪ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಆಗಮಗಳೇ ಮೂಲಗಳು

— ಪದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ಮಾತ್ರದಿಂದ ಸಾಧ್ಯಪ್ರಮಿತಿಯನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸಲು ಸಮರ್ಥವಲ್ಲ ಅದರೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ
ಆಗಮಗಳಿಂದ ನಿಶ್ಚಿತ ಸ್ವರೂಪ-ವ್ಯಾಪ್ತಿವುಳ್ಳದ್ದಾಗಿ ಅನುಮಿತಿಜನಕವಾ
ದುದು ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ಪ್ರಕಾರದಿಂದ “ಸರ್ವೇಪಿ ನ್ಯಾಯಾಃ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಾಗಮ
ಮೂಲಾ ಭವಂತಿ, ಹಿ”= ಎಲ್ಲ ನ್ಯಾಯ(ಯುಕ್ತಿ)ಗಳೂ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಾಗಮ ಮೂಲ
ಗಳಾಗುವವು ಹೀಗೆಂಬುದು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದುದು. ಇದು ಯಾವಕಾರಣದಿಂದಲೋ
ಆ ಕಾರಣದಿಂದ, ‘ಅಮೂಲಾಃ’= ತಮಗೆ ಮೂಲಭೂತವಾದ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ
ಆಗಮವಿರುದ್ಧವಾದವುಗಳು, ‘ನ್ಯಾಯಾಭಾಸಾಃ’= ನ್ಯಾಯಾಭಾಸಗಳೇ ಆಗುವ
ವವು. ನೈಶತ್ಯ(ಹದನಮಾಗಿದೋಣ್ಣ)ಮುಂತಾದ ಧರ್ಮಸಂಪನ್ನವಾದರೂ ಸ್ವರ
ತುವು, ವಿಷಯವಾಗದ(ವಿಷಯರಹಿತ)ಗುಣಾದಿಗಳಿಗ್ಲೆ ಭಿದಾಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಜನಿ
ಸುವುದಿಲ್ಲ, ಇದರಂತೆ-ಅನುಮಾನಗಳೂ, ಉಪಜೀವ್ಯತ್ವಮುಂತಾದ ಕಾರಣ
ಗಳಿಂದ ಪ್ರಬಲವಾದ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಾಗಮಗಳಿಗ್ಲೆ ಬಾಧಿತವಾಗುವುದರಿಂದ, ಅವಿ
ಷಯ—ವಾದುದರ ಬಗ್ಗೆ ಅನುಮಿತಿಯನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸಲಾರವು” ಆದುದರಿಂದ
ಆಭಾಸಗಳೇ ಆಗುವವು ಹೀಗೆ ಆರ್ಥ.

ಇನ್ನು-ಅನುಮಾನಮೂಲವಾದ ನ್ಯಾಯವೂ ಇರುತ್ತದೆ ಉದಾ-ಚಕ್ರ
ಮುಂತಾದವನ್ನು (“ಚಕ್ರದಿಂದಿರುವವು”), ತೈಜಸವು ಏಕೆ?, ರೂಪಾದಿ ಐದರಲ್ಲಿ
ರೂಪವನ್ನೇ ಗ್ರಹಿಸುವುದರಿಂದ, ಆಲೋಚನ, ದೃಷ್ಟಾಂತ” ಎಂಬುದು.) ಸ್ಪಷ್ಟೀಕ
ರಿಸಿದೊರಟಿ ಅನುಮಾನವು, ಆದುದರಿಂದ, “ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಾಗಮಮೂಲಾಃ ಸ್ವಯಃ”

ತತ್ಕಥಂ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಾಗಮಮೂಲಾಃ ಸ್ಯುರित್ಯುಕ್ತಮಿನ್ಯತ ಆಹ || ನ್ಯಾಯಸ್ಯೇತಿ |
 ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಾಗಮಮೂಲಾನ್ನ್ಯಾಯಾದನ್ಯಸ್ಯಾಪಿ ನ್ಯಾಯಸ್ಯ ತೌ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಾಗಮಾದೇವ ಮೂಲಮ್ |
 ಕಥಮ್ | ಯತೌ ಮೂಲಭೂತಸ್ಯಾಪ್ಯನ್ಯಸ್ಯ ನ್ಯಾಯಸ್ಯತೌ ಪುನರ್ಮೂಲಮಿತ್ಯಂತತ
 ಸರ್ವಥಾ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಾಗಮಾನತಿಕ್ರಮಾತ್ತಥೋಕ್ತಮಿತಿ | ಯದ್ವಾಪ್ಯಾಗಮೋಽಪಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಮೂಲ-
 ಸ್ತಥಾಽಪಿ ಕ್ವಚಿತ್ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಸ್ಯಾಪಿ ಮೂಲಂ ಭವತೀತ್ಯತೌ ದ್ವಯೋರ್ಗ್ರಹಣಮ್ | ಅನುಮಾನ-
 ಸ್ಯಾಪಿ ಕ್ವಚಿತ್ತನ್ಮೂಲತ್ವೇಽಪಿ ನ ಸ್ವತನ್ತ್ರಸ್ಯೇತ್ಯತಸ್ತತ್ಪರಿನ್ಯಾಗಃ | एवं
 ವ್ಯಾಪ್ತಿಮಜ್ಞಾತನಪೇಕ್ಷವೇವಾವಿಷಯವೃತ್ತಿತ್ವೇನ ಬಾಧಿನಸ್ಯ ದೃಷ್ಟವಸ್ತುಪಾದಿನಮ್ |
 ಪ್ರಕಾರಾನ್ವರಮಪ್ಯಾಹ || ಅದೃಷ್ಟ ಇತಿ |' ತುಶಬ್ದೋಽವಧಾರಣೆ | ತಲ್ಲಿಙ್ಗಂ ಭೂಮಾ-

— ಪದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದುದು ಹೇಗೆ? ಎಂಬ ಆಶಂಕೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು
 “ನ್ಯಾಯಸ್ಯ” ಎಂಬೀವಚನವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದು “ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಾಗಮಮೂಲಾತ್”=
 ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಾಗಮಮೂಲವುಳ್ಳ ನ್ಯಾಯದಿಂದ, “ಅನ್ಯಸ್ಯ” ಬೇರೆಯಾದ ನ್ಯಾಯಕ್ಕೂ
 ತಾ”= ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಾಗಮಗಳೇ ಮೂಲವಾದವುಗಳು ಹೇಗೆ? ಎಂದರೆ—ಅನು-
 ಮಾನಮೂಲಭೂತವಾದ ಆ ನ್ಯಾಯಕ್ಕೂ ಸಹ “ತೌ ಪುನರ್ಮೂಲಂ”= ಆ
 ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಾಗಮಗಳೇ ಮೂಲವಾದವುಗಳು ಆದುದರಿಂದ, ಅಂತಹ: ಸರ್ವರಿತಿ
 ಯಿಂದಲೂ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಾಗಮಗಳ ಅತಿಕ್ರಮವಿಲ್ಲದೆ—(ಅನುಸರಣ) ಇರುವುದರಿಂದ,
 ಹಾಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು ಯದ್ಯಪಿ ಆಗಮವೂ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಮೂಲ
 ಕವೇ! ಆದರೂ ಅದು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಕ್ಕೂ ಕೆಲವೊಂದರಲ್ಲಿ (ರಾಮಕೃಷ್ಣಾದ್ಯವತಾರ
 ಗಳಿಗೆ ವಿಷ್ಣುತ್ವ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಕ್ಕೆ) ಆಗಮವು ಉಪಜೀವ್ಯ (ಮೂಲ)ವಾದುದರಿಂದ,
 “ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಾಗಮಮೂಲಾ” ಎಂದು ಎರಡನ್ನೂ ಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅನುಮಾನವೂ
 ಕೆಲವೊಂದರಲ್ಲಿ (ಪರ್ವತೇ ವಹ್ನುಮನುಮಿನೋಮಿ, ಎಂಬ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಕ್ಕೂ
 “ಅಥಾತೋ ಧರ್ಮಜಿಜ್ಞಾಸಾ” ಇದ್ಯಾದ್ಯಾಗಮಕ್ಕೂ) ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಾಗಮಗಳಿಗೆ
 ಮೂಲವಾಗಿದ್ದರೂ— ಸ್ವತಂತ್ರವಾದ ಅನುಮಾನವು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಾಗಮಮೂಲವಾ
 ಗಿಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ, ಅದನ್ನು ಪರಿತ್ಯಜಿಸಿರುತ್ತಾರೆ

ಇಂಥ-ವ್ಯಾಪ್ತಿರಾಹಿತ್ಯಮುಂತಾದುದರ ನಿರಪೇಕ್ಷನಾಗಿಯೇ- ಬಾಧಿತವಾ
 ದುದು ಅವಿಷಯವೃತ್ತಿ (ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ)ಯಾದುದರಿಂದ, ದುಷ್ಟ
 ನಾಗುವುದೆಂಬುದನ್ನು ಉಪಪಾದಿಸಿದುದಾಯಿತು ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಕಾರ
 ರವನ್ನೂ “ಅದೃಷ್ಟೇ” ಎಂಬೀ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ “ತು”ಶಬ್ದವು

ಅದೃಷ್ಟೇ ವ್ಯಭಿಚಾರೆ ತು ಸಾಧಕಂ ತನ್ತಿ ಸ್ಫುಟಮ್ ||
ಜಾಯತೇ ಸಾಕ್ಷಿಣೈವಾದ್ವಾ ಮಾನವಾಛೇ ನ ತದ್ಭವೇತ್ ||

ಧಿಕಂ ದಹನಾದಿಸಾಧ್ಯವ್ಯಭಿಚಾರೆಽದ್ವಾ ಸರ್ವಥಾಽಪ್ಯದೃಷ್ಟ ಏವ ಸತಿ ತಸ್ಯ ಸಾಧಕಂ ನ ತು ವ್ಯಭಿಚಾರದರ್ಶನ ಇತಿ ತಾವತ್ಸಾಕ್ಷಿಣೈವ ಸ್ಫುಟಂ ಜಾಯತೇ | ಕಿಮತೋ ಯದೃಷ್ಟವ್ಯಾಭಿಚಾರಸ್ಯೈವ ಲಿङ್ಗಸ್ಯ ಸಾಧ್ಯಸಾಧಕತ್ವಂ ಸಾಕ್ಷಿಸಿದ್ಧ-ಮಿತ್ಯತ ಆಹ || ಮಾನೇತಿ | ಪ್ರಮಾಣವಾಛೇ ಸತಿ ತದೃಷ್ಟವ್ಯಾಭಿಚಾರಿತ್ವಂ ನ ಭವೇತ್ | ಪ್ರಮಾಣವಾಛೇನಾಗ್ನ್ಯಾದೇಃ ಶೈತ್ಯಾಘಪಹಾರೇ ಸತಿ ತತ್ರೈವ ಲಿङ್ಗಸ್ಯ ಕೃತಕತ್ವಾದೇಃ ಸಾಧ್ಯವ್ಯಾಭಿಚಾರದರ್ಶನಾನ್ | ತದೇನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಭಿಙ್ಗಹೇತುತಯಾ ವಾಧಸ್ಯ ದೂಷಣತ್ವಮಿತ್ಯುಕ್ತಂ ಭವತಿ | ತತ್ರಾಪಿ ವಿವೇಕಃ | ಪರಾರ್ಥಪ್ರಯೋಗೋ-ತ್ತರಕಾಲಮವಿಷಯವೃತ್ತಿತ್ವಮೇವೋದ್ಭಾವ್ಯಮ್ | ನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಭಿಙ್ಗಃ | ವ್ಯಾಪ್ತಿಭಿಙ್ಗಗೋ-

ಆ ಧೂಮಾದಿಲಿಂಗವು, ವ್ಯಭಿಚಾರವು ಎಲ್ಲಿಯೂ ಕಂಡುಬಾರದಿರುವಾಗ ಮಾತ್ರವೇ, ಸಾಧ್ಯದ ಸಾಧಕವು; ಹೀಗೆಂಬುದು ಸಾಕ್ಷಿಯಿಂದಲೇ ಸೃಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿದುಬರುತ್ತದೆ. ಪ್ರಮಾಣವಾಛವು ಇದ್ದಾಗ, ವ್ಯಭಿಚಾರದರ್ಶನವಿಲ್ಲವೆಂಬುದು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ.

— ಪದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ಅವಧಾರಣಾರ್ಥದಲ್ಲಿ “ತತ್”= ಲಿಂಗವು- ಧೂಮಮಂತಾದುದು, ವ್ಯಭಿಚಾರೇ”= ಅಗ್ನಿ ಮಂತಾದ ಸಾಧ್ಯದ ವ್ಯಭಿಚಾರವು ‘ಅದ್ವಾ”= ಸರ್ವರೀತಿಯಿಂದ ‘ಅದೃಷ್ಟೇ’= ಕಂಡುಬಾರದಿರುವಾಗಲೇ, ಆ ಅಗ್ನಿಯಿಗಿಗಿ ಸಾಧಕವಾಗುತ್ತದೆ ಹೊರತಾಗಿ ವ್ಯಭಿಚಾರದರ್ಶನವಿರುವಾಗ ಸಾಧಕವಾಗಲಾರದು ಹೀಗೆಂಬುದು ‘ಸಾಕ್ಷಿಣೈವ’ ಸಾಕ್ಷಿಯಿಂದಲೇ “ಜ್ಞಾಯತೇ”= ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತದೆ ಹೀಗೆ- ವ್ಯಭಿಚಾರ ದರ್ಶನವಿಲ್ಲದ-ಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಸಾಧಕತ್ವವೆಂಬುದು ಸಾಕ್ಷಿಸಿದ್ಧವೆಂಬೀ ಸಂಗತಿಯಿಂದಾದುದೇನೆಂಬ ಅಶಂಕೆಯನ್ನು ಸರಿಹಾಕಲು “ಮಾನ” ಇತ್ಯಾದಿವಚನವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದು, “ಮಾನವಾಛೇ”= ಪ್ರಮಾಣವಾಛವಿರಲು “ತತ್”= ಅದೃಷ್ಟವ್ಯಾಭಿಚಾರಿತ್ವವು (ವ್ಯಭಿಚಾರದರ್ಶನವಿಲ್ಲದಿರುವಿಕೆ) “ನ ಭವೇತ್”= ಬರಲಾರದು ಎಕೆಂದರೆ- ಪ್ರಮಾಣವಾಛದೋಷದಿಂದ ಅಗ್ನಿಯಿಗಿಗಿ ಶೈತ್ಯಾದಿಗಳಿಲ್ಲವೆಂದು ಸಿದ್ಧಿಸಲು- ಆ ಅಗ್ನಿಯಿಗಿಗಿಯೇ ಕೃತಕತ್ವಮಂತಾದ ಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಶೈತ್ಯರೂಪ ಸಾಧ್ಯದೊಡನೆ ವ್ಯಭಿಚಾರವು ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ ಹೀಗಿರುವ ಆ ಗ್ರಂಥದಿಂದ, ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಭಂಗಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುವುದ

ಯತ್ಸಾಕ್ಷಿಣೈವ ಮಾನವಂ ಮಾನಾನಾಮವಸೀಯತೇ ॥

ಪಪಾದನಾಯೋಪಜೀವ್ಯೇನಾವಿಷಯವೃತ್ತಿವೇನೈವಾನುಮಾನಸ್ಯ ದುಷ್ಟತ್ವೇ ಜಘನ್ಯಪ್ರತಿಪತ್ತಿ-
ಕಸ್ಯ ವ್ಯಾಪ್ತಭಿನ್ನಸ್ಯಾನುಸರಣಸ್ಯಾನ್ಯಾಯತ್ವಾತ್ । ವ್ಯಾಪ್ತಿಗ್ರಹಣಸಮಯೇ ತು
ತದ್ಭಿನ್ನಹೇತುವೇನೈವ । ತದಾನಿ ವಿಷಯಸ್ಯ ಬುದ್ಧಾವನಾರೂಢತ್ವಾತ್ । ವ್ಯಾಪ್ತಿಭಿನ್ನಸ್ಯೈವ
ಪುರಸ್ಕೃತಿಕೃತ್ವಾಚ್ಚೇನಿ ಸಾಕ್ಷಿಣೈವೇತ್ಯುಕ್ತಂ ತತ್ಪ್ರಸಕ್ತಾದ್ವಿಪಾದಯತಿ ॥ ಯದಿತಿ ॥
ಯಸ್ಮಾನ್ಸರ್ವೇಷಾ ಮಾನಾನಾ ಜ್ಞಾನಾನಾ ಮಾನವಂ ಸಾಕ್ಷಿಣೈವಾವಸೀಯತೇ । ಅನ್ಯಥಾಽನ-
ವಸ್ಥಾ ದಿಪ್ರಸಕ್ತಾತ್ । ತಸ್ಮಾದನುಮಾನಸ್ಯಾಪಿಪ್ರಾಮಾಣ್ಯಂ ತೇನೈವ ಜ್ಞಾಯತ ಇತ್ಯುಕ್ತಮೇವ ।

ಸಾಕ್ಷಿಯಿಂದಲೇ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಮಾಣಗಳ ಪ್ರಮಾಣ್ಯವು ನಿರ್ಣಯಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ.

— ಪದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ರಿಂದ ಬಾಧವು ದೂಷಣವಾಗುವುದೆಂಬುದನ್ನು ಹೇಳಿದುದಾಗುತ್ತದೆ ಹಾಗಾ-
ದರೆ ಬಾಧವು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ವೃತ್ತಿಜ್ಞಾದೋಷವೆಂದು ಅಂಗೀಕಾರದಿಂದ ವಿರೋ-
ಧವೆಂದರೆ— ಆದರೆ ವಿವೇಕವು ಹೀಗೆ— ಪದಾರ್ಥವಾಗಿ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿದ
ಅನಂತರದಲ್ಲಿ ಅವಿಷಯ ವೃತ್ತಿತ್ವವನ್ನೇ ಹೇಳತಕ್ಕದ್ದು ಆಗ ವ್ಯಾಪ್ತಿಭಂಗವನ್ನು
ಹೇಳತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ— ವ್ಯಾಪ್ತಿಭಂಗವನ್ನು ಉಪಪಾದಿಸಲು, ಉಪಜೀವ್ಯ-
ವಾದ ಅವಿಷಯವೃತ್ತಿತ್ವ(ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯದ ಇಲ್ಲದಿರುವಿಕೆ)ದಿಂದಲೇ ಅನು-
ಮಾನಕ್ಕೆ ದುಷ್ಟತ್ವವು ಸಿದ್ಧಿಸುತ್ತಿರಲು, ಅದರ ಅಧೀನವಾಗಿ ಜಘನ್ಯ(ಹೀನ-)
ವಾದ ತಿಳಿದು ಬರುವ ಜ್ಞಾನವಿಷಯವಾದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಭಂಗವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವುದು
ಅನ್ಯಾಯ (ಯುಕ್ತಿಬಾಹಿರ)ವಾದುದು ಆದರೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗ್ರಹಣಸಮಯದಲ್ಲಿ,
ವ್ಯಾಪ್ತಿಭಂಗಕಾರಣವಾದುದರಿಂದಲೇ ದುಷ್ಟತ್ವವನ್ನು ಹೇಳತಕ್ಕದ್ದು ಏಕೆಂದರೆ-
ಆಗ ಪಕ್ಷವು ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಆರೂಢವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪ್ತಿಭಂಗವೇ
ಮೊದಲು ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ” ಹೀಗೆ

“ಸಾಕ್ಷಿಣೈವ” ಎಂದು ಹೇಳಿದುದನ್ನು ಪ್ರಸಂಗವಿದ್ದುದರಿಂದ “ಯತ್”
ಇತ್ಯಾದಿ ವಚನದಿಂದ ಉಪಪಾದಿಸುತ್ತಾರೆ “ಯತ್” ಯಾವ ಕಾರಣದಿಂದ,
‘ಮಾನಾನಾಂ’= ಸಮಸ್ತ ಜ್ಞಾನರೂಪಪ್ರಮಾಣಗಳ ‘ಮಾನತ್ವಂ’= ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯವು
“ಸಾಕ್ಷಿಣೈವ = ಸಾಕ್ಷಿಯಿಂದಲೇ” ಅವಸೀಯತೇ” ನಿಶ್ಚಯಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆಯೋ, ಹಾಗಿ-
ಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅನವಸ್ಥಾ ಮುಂತಾದ ದೋಷಗಳು ಸಂಭವಿಸುತ್ತವೆ ಆದುದರಿಂದ
ಅನುಮಿತಿ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯವೂ ಸಾಕ್ಷಿಯಿಂದಲೇ ತಿಳಿದು ಬರುವುದೆಂದು ಹೇಳಿದುದಾಗಿದೆ

ಇನ್ನು—ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯವು ಸಾಕ್ಷಿಯಿಂದ ತಿಳಿಯಲ್ಪಡುವುದಾದರೆ ಅದರ ಪ್ರಾಮಾ

ಅಮಾನಸ್ಯ ತು ಮಾನತ್ವಂ ಮಾನಸತ್ವಾಞ್ಚಲಂ ಭವೇತ್ ||

ಯದಿ ತರ್ಹಿ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯಂ ಸಾಕ್ಷಿವೇದ್ಯಂ ಸಾಕ್ಷಿಣಃ ಪ್ರಾಗುಪಪಾದಿನೋ ಯಾಥಾ
ಶ್ರೇಯನಿಯಮೋ ಭಜ್ಯೇತ ಕದಾಚಿದಮಾನಸ್ಯಾಪಿ ಹಿ ಮಾನತ್ವಂ ಗೃಹ್ಯತೇ । ಅನ್ಯಥಾ
ವಿಪರ್ಯಯಾದವಿಶಾಙ್ಕಾ ಪ್ರವೃತ್ತಿರ್ನ ಸ್ಯಾತ್ । ತಸ್ಮಾ ಚಾಯಥಾರ್ಥತ್ವಂ ಬಾಧೇನಾವೇದ್ಯತ
इत्यत आह ॥ अमानस्येति । मानत्वं मानत्वग्रहणं चलं बाधितम् ।
अमानस्य तु यन्मानत्वं गृह्यते तन्मनसैव । न साक्षिणा । अतस्तस्य
बाध्यत्वं न दोषमावहतीति अत्रैवा प्रक्रिया । सर्वमपि ज्ञानं साक्षी
गृण्हाति । यद्यस्य बाधो भविष्यति तदाऽप्रमाणं न चेत्प्रमाणमेवेति

ಅದುದರಿಂದ, ಅನುಮಾನದ ಪ್ರಮಾಣ್ಯವೂ ಸಾಕ್ಷಿಯಿಂದಲೇ ತಿಳಿದುಬರುತ್ತದೆ.
ಅಪ್ರಮಾಣವಾದ ಭ್ರಮದ ಪ್ರಮಾಣ್ಯ ಜ್ಞಾನವು ಮನೋಜನ್ಯವಾದುದರಿಂದ
ಬಾಧಿತವಾಗುತ್ತದೆ.

— ಪದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ಣ್ಯದ ನಿಯಮವು ಭಗ್ನವಾಗುವದು. ಏಕೆಂದರೆ ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ, ಅಪ್ರಮಾಣವೂ
ಪ್ರಮಾಣವೆಂದು ಸಾಕ್ಷಿಯಿಂದ ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತದೆ ಹಾಗಲ್ಲದಿದ್ದರೆ (ಭ್ರಮದ
ಪ್ರಮಾಣ್ಯದ ಗ್ರಹಣವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ) ಪ್ರಮಾಣ್ಯ ಜ್ಞಾನವೇ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಕಾರಣ
ವಾದುದರಿಂದ, ನಿಃಶಂಕ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯು ಆದಿರಲಿ । ಇದರಿಂದ, ಬಾಧ
ದಿಂದ ಆಯಧಾರ್ಥತೆಯು ತಿಳಿಯಪ್ಪಡುತ್ತದೆಂಬ ಆಶಂಕೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು
“ಅಮಾನಸ್ಯ” ಇತ್ಯಾದಿ ವಚನವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ “ಮಾನತ್ವಂ”= ಪ್ರಾಮಾ
ಣ್ಯಗ್ರಹಣವು “ಚಲಂ”= ಬಾಧಿತವು “ಅಮಾನಸ್ಯ ತು ಯನ್ ಮಾನತ್ವಂ
ಗೃಹ್ಯತೇ ತನ್ ಮನಸೈವ ನ ಸಾಕ್ಷಿಣಾ” (ಅಪ್ರಮಾಣವಾದುದಕ್ಕಾದರೋ ಯಾವ
ಪ್ರಮಾಣ್ಯದ ಗ್ರಹಣವೋ ಅದು ಮನಸ್ಸಿನಿಂದಲೇ ಹೊರತು ಸಾಕ್ಷಿಯಿಂದಲ್ಲ)
ಅದುದರಿಂದ, ಭ್ರಮದ ಪ್ರಮಾಣ್ಯ ಗ್ರಹಣಕ್ಕೆ ಬಾಧವಿರುವುದು ದೋಷವನ್ನುಂ
ಟುಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಹೀಗೆ ಅರ್ಥ (ಪ್ರಮಾಣ್ಯವು ಮನೋವೇದ್ಯವೆಂದಾದರೆ-
ಜ್ಞಾನಗ್ರಾಹಕ ಸಾಕ್ಷಿಯಿಂದ ವೇದ್ಯವಾಗದಿದ್ದರಿಂದ ಸ್ವತಃ ಭಂಗವೆಂಬ
ಆಕ್ಷೇಪವನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಈ ವಾಕ್ಯವು) ಇಲ್ಲಿ- ಪ್ರಮಾಣ್ಯದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ
ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಇದು-“ಎಲ್ಲ ಜ್ಞಾನವನ್ನೂ ಸಾಕ್ಷಿಯು ಗ್ರಹಿಸುತ್ತದೆ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ
ಬಾಧವು ಯಾವಾಗ ಬರುವುದೋ ಆಗ ಅದು ಅಪ್ರಮಾಣವೇ” ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ
ಪ್ರಮಾಣವೇ; ಎಂಬುದಾಗಿ, ಜ್ಞಾನಜನಪ್ರಾಮಾಣ್ಯವನ್ನೂ ಗ್ರಹಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರಯೋ

ತತ್ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯಮಪಿ ಗೃಹ್ಣಾತಿ । ಸತಿ ಪ್ರಯೋಜನೇ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯಾದಿಜಿಜ್ಞಾಸಾयां ಪರೀ-
ಕ್ಷಾಮನುಸೃತ್ಯ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯಮಪ್ರಾಮಾಣ್ಯಂ ವಾ व्यवस्थापयति । ಅಲಾಭೇ ತು ಪರೀ-
ಕ್ಷಾया ವಿಶೇಷಾವಧಾರಣಾದುದಾಸ್ತೇ । ಅಸ್ಯಾಮವಸ್ಥಾयां ರಾಗಾದಿಕಲ್ಪಿತಂ ಮನಃ
ಪರೀಕ್ಷಾಭಾಸಸಹಾಯ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯಾದಿಕಮವಧಾರಯತಿ । ತच्च कदाचिद्वाधयेते
कदाचिन्नेति । कुन एषा कल्पनेति चेत्माक्षिणो याथार्थ्यनियमस्यैवोप-
पादितत्वात् । वक्ष्यते चैतदिति । (अदृष्टे व्यभिचार इति साध्यव्यभि-
चारिलिङ्गमप्रमाणमित्युक्तम् । तत्र) दृष्टव्यभिचारिलिङ्गमप्रमाणमि-
त्युक्तं भवति । तत्र विशेषमाह ॥ उत्सर्गतोऽपीति । याल्लिङ्गमुत्सर्गन-
सम्भावेनापवादविवर्जितं साध्यव्यभिचारवर्जितं प्राप्तं निश्चितमप्यपदा-

— ಸದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ಜನವಿರುವಾಗ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯಾದಿ ಜಿಜ್ಞಾಸೆಯು ಬರಲು ವಿಜಾತೀಯ ಸಜಾತೀಯ ಸಂವಾದ-ವಿಳುವಾಚಾನುಸಾರವ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯ ವನ್ನೋ ಆಪ್ರಾಮಾಣ್ಯವನ್ನೋ ನಿರ್ಣಯಿಸುತ್ತದೆ ಪ್ರಯೋಜನದ ಲಾಭವಿಲ್ಲ ದಿರುವಾಗ ಪರೀಕ್ಷಾರೂಪ ವಿಶೇಷಾವಧಾರಣದಲ್ಲಿ ಉದಾಸೀನವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಈ ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ರಾಗಾದಿದೋಷದೂಷಿತವಾದ ಮನಸ್ಸು, ಪರೀಕ್ಷಾಭಾಸ ಸಂವಾದವುಳ್ಳದ್ದಾಗಿ, ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸುತ್ತದೆ ಆ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯ ನಿರ್ಣಯವು ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ (ಮಾನಸವಾಗಿದ್ದರೆ) ಬಾಧ ಹೊಂದುತ್ತದೆ ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ (ಸಾಕ್ಷಿ ಸಿದ್ಧವಾದರೆ) ಬಾಧ ಹೊಂದುವದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು

ಈ ಕಲ್ಪನೆಯು ಏಕೆ ? ಎಂದರೆ ಸಾಕ್ಷಿಯ ಯಥಾರ್ಥತೆಯ ನಿಯಮವನ್ನು ಉಪನಾದಿಸಿದ್ದಾಗಿದೆ (ಪೃಥಗಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ “ನ ದುಃಖಾನುಭವಃ ಕ್ವಾಪಿ” ಇತ್ಯಾದಿ ಗ್ರಂಥದಿಂದ) ಮತ್ತು ಮುಂದೆಯೂ ಜ್ಞಾನಪಾದದಲ್ಲಿ “ಯತ್ಕೃಚಿ ದ್ವೈಭಿಚಾರಿ ಸ್ಯಾದ್ ದರ್ಶನಂ ಮಾನಸಂ ಹಿ ತತ್” ಇತ್ಯಾದಿ ಗ್ರಂಥದಿಂದ, “ಸಾಕ್ಷಿಸಿದ್ಧವಾದುದು ಬಾಧ ಹೊಂದುವುದಿಲ್ಲ ಮಾನಸ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯ ಗ್ರಹಣವು ಬಾಧಹೊಂದುವುದೆಂಬೀಸಂಗತಿಯು ಹೇಳಲ್ಪಡುವದು” ಹೀಗೆ, ವೈಭಿಚಾರದ ಶ್ಲೋಕವುಳ್ಳಲಿಂಗವು ಅಪ್ರಮಾಣವೆಂದು ಹೇಳಿದುದಾಗುತ್ತದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವನ್ನು “ಉತ್ಸರ್ಗತೋಽಪಿ” ಇತ್ಯಾದಿ ವಚನದಿಂದ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ- “ಯತ್”=ಲಿಂಗವು ಉತ್ಸರ್ಗತಃ” ಸ್ವಭಾವದಿಂದ, (ಇದು “ಅಪವಾದವಿವರ್ಜಿತಂ” ಎಂಬುದರ ವಿಶೇಷಣ) “ಅಪವಾದವಿವರ್ಜಿತಂ” ಸಾಧ್ಯವೈಭಿಚಾರ ರಹಿತವಾದುದು (ಅಪವಾದವೆಂದರೆ ಸಾಧ್ಯವೈಭಿಚಾರವೆಂಬ ಭಾವ) “ಪ್ರಾಪ್ತಂ”= ನಿಶ್ಚಿತವಾದುದು

उत्सर्गोऽपि स्यात्तमपचा विवर्जितम् ॥

व्यभिचार्यपचादेन मानमेव भविष्यति ॥

ದೇನ ಕಾರಣವಿಗೇವೇವ ವ್ಯಭಿಚಾರಿ ತನ್ಮಾನಮೇವ ಭವಿಷ್ಯತಿ । ಏತದ್ಭುಕ್ತಂ
ಭವತಿ । ಯಥಾ ಸಾಧನಸ್ಯ ಸಾಧ್ಯಸಾಹಿತ್ಯಮಾತ್ರಂ ನ ಪಾಮಾಣ್ಯೋಪಯೋಗಿ ।
ಕಿಂತು ನಿರೂಪಾಧಿಕಮೇವ । ಅನ್ಯಥಾ ಉಪಾಧಿಕಸಾಧ್ಯಮ್ಬಂಧಸ್ಯ ಮೈತ್ರಿತನ-
ಯತ್ವಾದೇರಪಿ ಇಯಮಾಸಾಧನತ್ವಪ್ರತಙ್ಗಾನ್ । ತಥಾ ವ್ಯಭಿಚಾರೋಽಪಿ
ನಿರೂಪಾಧಿ (ಕ ಏವಾಸಾ) ಕೋಽಸಾಧನತ್ವೇ ಹೇತುಃ । ಯಥಾ ಪ್ರಮೇಯತ್ವಸ್ಯ
ನಿತ್ಯತ್ವೇನ । ನ ಹಿ ಪ್ರಮೇಯತ್ವಂ ಸ್ವಭಾವೇನ ನಿತ್ಯತ್ವಾವ್ಯಭಿಚಾರಿ ವ್ಯಭಿ-
ಚಾರಿ ತು ನಿಮಿತ್ತಾಂತರೇಣೈವ ನಿಯಾಮಕಂ ಪಶ್ಯಾಮಃ । ಯಸ್ತು ಸ್ವಭಾವೇನ
ಸಾಧ್ಯಾವ್ಯಭಿಚಾರಿಣೋಽಪಿ ಸಾಧನಸ್ಯೌಪಿಧಿಕೋ ವ್ಯಭಿಚಾರೋ ನಾಸಾವಪ್ರಾ-
ಮಾಣ್ಯಕಾರಣಮಿತಿ । ಕುತ ಏತದಿತ್ಯತ ಆಹ ॥ ಅನೌ ಹೀತಿ । 'ಎವಂಶಬ್ದೋ-

ಸ್ವಭಾವಿಕವಾಗಿಯೆ ಸಾಧ್ಯವ್ಯಭಿಚಾರವಿಲ್ಲದ್ದೂ ನಿಶ್ಚಿತವೂ ಆಗಿದ್ದರೂ,
ಕಾರಣವಿಶೇಷವೆಂದೆಂದ ವ್ಯಭಿಚಾರವುಳ್ಳದ್ದೂ ಯಾವ ಲಿಂಗವೋ ಅಂಥ ಆ
ಲಿಂಗವೂ ಪ್ರಮಾಣವೇ ಆಗುತ್ತದೆ ಅಂದರಿಂದಲೇ, ಭೋಜನಗಳ ಇಷ್ಟಸಾಧ

— ಪದಾರ್ಥದೀಪಕಾ —

ದರೂ, "ಅವನಾದೇನ" = ಕಾರಣ ವಿಶೇಷವೆಂದೆಂದಲೇ (ಇಲ್ಲಿ "ಅವನಾದ"
ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಿಶೇಷವೆಂದು ಅರ್ಥ) "ವ್ಯಭಿಚಾರಿ" = ವ್ಯಭಿಚಾರವುಳ್ಳದ್ದೋ
ಅದು 'ಮಾನಮೇವ' = ಪ್ರಮಾಣವೇ "ಭವಿಷ್ಯತಿ" ಆಗುವದು

ಇದನ್ನು ಹೇಳಿದುದಾಗುತ್ತದೆ - "ಸಾಧನಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯದೊಡನೆ ಸಮಾನ
ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರೋಣವು ಮಾತ್ರವೇ (ಸಾಹಿತ್ಯಮಾತ್ರವೇ) ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯದ ಉಪ-
ಯೋಗಿಯಲ್ಲ ಆದರೆ ನಿರುಪಾಧಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯವೇ ಉಪಯೋಗಿಯು ಹಾಗಲ್ಲ
ದ್ವಿವರ ನಿರೂಪಾಧಿಕ (ಉಪಾಧಿಯು ಮೂಲಕ, ಸಾಧ್ಯಸಾಹಿತ್ಯ (ಸಂಬಂಧ)ವುಳ್ಳ
ಮೈತ್ರಿ ತನಯತ್ವ ಮುಂತಾದುದೂ ಹೇತುವೂ-) ಶ್ಯಾಮತೆಯ ಸಾಧಕವಾಗುವ
ಪ್ರಸಂಗವು ಇದರಿಂದ ನಿರುಪಾಧಿಕ ವ್ಯಭಿಚಾರವೇ ಅಸಾಧನತ್ವದ ಕಾರಣವು.
ಉದಾ-- ಪ್ರಮೇಯತ್ವಕ್ಕೆ ನಿತ್ಯತ್ವದೊಡನೆ "ಪ್ರಮೇಯತ್ವವು ನಿತ್ಯ-
ತ್ವವನ್ನು ಸ್ವಭಾವದಿಂದ ವ್ಯಭಿಚರಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ನಿಮಿತ್ತಾಂತರದಿಂದ
ವ್ಯಭಿಚಾರಿಯಾಗುವುದೆಂಬ ನಿರೂಪಕವನ್ನು ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ ಸ್ವಭಾವದಿಂದ
ಸಾಧ್ಯದ ಅವ್ಯಭಿಚಾರಿಯಾದ ಹೇತುವಿಗೂ ಉಪಾಧಿಕವಾದ ಸಾಧ್ಯವ್ಯಭಿಚಾರವು
ಯಾವದೋ ಅದು, ಆಪ್ರಾಮಾಣ್ಯದ ಕಾರಣವಾಗುವುದಿಲ್ಲ" ಎಂಬುದು ಇದು
ನಕೆ ? ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಾರಣವನ್ನು "ಅತೋಹಿ" ಇತ್ಯಾದಿ ಗ್ರಂಥದಿಂದ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ

ಅತಃ ಹಿ ಖಜನಾದಿನಾಮಿಷ್ಠಸಾಧನತಾಽನುಮಾ ॥

ಮಾನ ವ್ಯವಹೃತೌ ನಿಯ ವ್ಯಖಚಾರಃ ಹಿ ತತ್ರ ಚ ॥

ಽತ್ರಾಧ್ಯಾಹಾರ್ಯಃ । ಖಒಪಾಧಿಕವ್ಯ ವ್ಯಖಚಾರಸ್ಯಾಪ್ರಾಮಾಣ್ಯಕಾರಣವಾಽಭಾವಾಢೇವ
ಹ್ಯಾಗಾಮಿಖಜನಾದಿನಾಮಿಷ್ಠಸಾಧನತಾನುಮಾ ಮಾನಮ್ । ಯದಿ ಖಒಪಾಧಿಕಃ ಽಪಿ
ವ್ಯಖಚಾರಃ ಽಪ್ರಾಮಾಣ್ಯಃ ಸ್ಯಾತ್ತದಾ ವಿಮತಂ ಖಜನಾಮಿಷ್ಠಸಾಧನಂ ಖಜನವಾನ್
ಅನ್ತನಖಜನವಾದ್ಯನುಮಾನಸಮಾನಂ ಪ್ರಸಜ್ಯೇನೆತಿ । ಅಪ್ರಮಾಣಃ ಏವ ನದಸ್ತ್ವಿ-
ತ್ಯತ ಆಹ ॥ ವ್ಯವಹೃತಾಽಪಿ । ಕಾರಣಮನಿ ಖಒಃ । ಯದಿ ವ್ಯಖಚಾ-
ರೇಢ್ಢಮಮಾನಂ ಸ್ಯಾತ್ತದಾ ಪ್ರಮೇಯತ್ವಮಿವ ವ್ಯವಹೃತೈರಿರಮಾನತಯಾ ನಿಶ್ಚೀಯೇತಾಪಿ ।
ತಥಾ ಚ ತನಃ ಖಜನೇ ಪ್ರೇಶಾವತಾ ಪ್ರವೃತ್ತಿರ್ನ ಸ್ಯಾನ್ । ನನು ವ್ಯಖಚಾರ-
ಸಾಧನಂ ಸಂದೇಹಮಾವಹಾತಿ । ಸಂದೇಹಃ ಽಪಿ ಖವತಿ ಪ್ರವೃತ್ತಿಃ ತೇನುರिति । ಸತ್ಯಮ್ ।
ಸಂದೇಹಃ ಸಾಶಕ್ತಾ ಪ್ರವೃತ್ತಿಃ ಖಪಜನಯತಿ ನ ನಿರಡ್ಕುಶಾಮ್ । ಇಥಂ ತು ನಿರಡ್ಕುಶಾ

ನತ್ಯಸಾಧಕ ಅನುಮಾನವು ಪ್ರಮಾಣವು. ಏಕಂದರ ಅದು ಭೋಜನಪ್ರವೃತ್ತಿ
ಯಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ್ಯೂ ಕಾರಣವಾಗಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯಖಚಾರವು ಸ್ಪಷ್ಟವೇ!

— ಒದರ್ಫದೀಪಿಕಾ —

ಇಲ್ಲಿ “ಏವ” ಶಬ್ದವನ್ನು ಅಧ್ಯಾಹಾರಸತ್ಯಕ್ಕಿದ್ದು ಸೋಪಾಧಿಕವಾದ ವ್ಯಖಚಾರವು
ಅಪ್ರಾಮಾಣ್ಯದ ಕಾರಣವಾಗದಿ ಏವುದರಿಂದಲೇ, ಆಗಾಮಿ ಭೋಜನಾದಿಗಳ
ಇಷ್ಟಸಾಧನತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಅನುಮಾನವು ಪ್ರಮಾಣವಾಗುತ್ತದೆ ಒಂದು
ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ- ಸೋಪಾಧಿಕವ್ಯಖಚಾರವೂ ಅಪ್ರಾಮಾಣ್ಯದ ಕಾರಣವಾದರೆ
ಆಗ-“ವಿವಾದ ವಿಷಯವಾದ ಭೋಜನವು, ಇಷ್ಟಸಾಧನವು ಏಕೆ” ಭೋಜನ
ವಾದುದರಿಂದ, ಉದಾ- ನಿನ್ನಿನ ದಿನದ ಭೋಜನವು” ಎಂಬ ಅನುಮಾನವು
ಅಪ್ರಮಾಣವಾಗುವ ಪ್ರಸಂಗವು ಬರುತ್ತದೆ” ಹೀಗೆ ಅರ್ಥ ಇನ್ನು ಅದು
ಅಪ್ರಮಾಣವೇ ಆಗಲೆಂಬ ಆಶಂಕೆಯನ್ನು ‘ವ್ಯವಹೃತಾ’ ಎಂಬೀ ವಾಕ್ಯದಿಂದ
ಪರಿಹರಿಸುತ್ತಾರೆ “ಕಾರಣಂ” ಎಂಬುದು ಶೇಷವು ವ್ಯಖಚಾರ ದೋಷದಿಂದ
ಇದು ಅಪ್ರಮಾಣವಾದರೆ ಆಗ ಪ್ರಮೇಯತ್ವದಂತೆ ವ್ಯವಹರಿಸುವವರಿಂದ
ಅಪ್ರಮಾಣವೆಂದು ನಿರ್ಣಯಿಸಲ್ಪಡಲಿ! ಅದುದರಿಂದ, (ಹೀಗಾಗಿ) ಭೋಜನ
ದಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನಿಗಳ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯಾಗದಿರಲಿ!

ಇನ್ನು- “ಸಾಧ್ಯವನ್ನು ವ್ಯಖಚರಿಸುವ ಸಾಧನವು ಸಂದೇಹವನ್ನುಂಟುಮಾ
ಡುತ್ತದೆ ಸಂದೇಹವೂ ಪ್ರವೃತ್ತಿಕಾರಣವಾಗುವುದು” ಎಂಬುದು ನಿಜವು ಆದರೂ

ಸರ್ವಾನುಭವಸಿದ್ಧೇತಿ । ತದಿದಮುಕ್ತಂ ನಿಯಮಿತಿ । ಪೂರ್ವೇವ ಸಮ್ಬಂಧಃ ।
 ಭವತೀದಮನುಮಾನಂ ಪ್ರಮಾಣಂ ಕಿಂತು ವ್ಯಭಿಚಾರಾಭಾವಾಽದೇವ್ಯತ ಆಹ ॥ ವ್ಯ-
 ಭಿಚಾರೋ ಹೀತಿ । ನತ್ರ ಭೋಜನತ್ವಾದೌ ಸಾಧನೇ ಸಾಧ್ಯೇಽಪ್ರಸಾಧನತ್ವವ್ಯಭಿಚಾರಃ
 ಸ್ಫುಟಃ ಏವ । ಕ್ವಚಿದನಿಷ್ಠಸ್ಯ ಸಾಧನತ್ವಸ್ಯಾಪ್ಯುಪಲಮ್ಭಾತ್ । ಕಿಂತವಪಥ್ಯ-
 ತ್ವಾಪ್ಯುಪಾಶ್ರಿನಿವಂಧನ ಏವ । ನ ಚ ಪಥ್ಯತ್ವಾದಿವಿಶಿಷ್ಟಮೇವ ಭೋಜನತ್ವಾದಿಕಂ
 ಸಾಧನಮಿತಿ ವಾಚ್ಯಮ್ । ತಸ್ಯ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯುತರಕಾಲಂ ಫಲಾನುಭವಸ್ಯ ಪ್ರಾಗಾಸಿದ್ಧಿಃ ।
 ನ ಖಲು ಫಲಮೂಲಾದೀನಾಂ ವಿಷಯತ್ರಿಕಾಽನುಪಹತತ್ವಮಸದಾತಿಭಿರವಚಾರಯಿತುಂ
 ಶಕ್ಯತೇ । ತಸ್ಮಾನ್ನಿರೂಪಾಧಿಕ ಏವ ವ್ಯಭಿಚಾರೋಽಸಾಧನತ್ವಹೇತುರिति । ತದೇವ
 ಪ್ರಮಾಣವಾಚಸ್ಯ ದೂಷಣತ್ವೇ ಪ್ರಕಾರಸಮ್ಭವಾನಾಸದಾಶ್ರಯತ್ವಸ್ಯ ದೂಷಣತ್ವೇ ತತ್ಪ್ರತಿ-

— ಪದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ಸಂದೇಹವು ಸಾಶಂಕವಾದ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನುಂಟುಮಾಡುವುದೇ ವಿನಾ (ನಿಃಶಂಕ
 ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನುಂಟುಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಇದು ನಿರಂಕುಶ (ನಿಃಶಂಕಪ್ರವೃತ್ತಿ)ವೆಂ
 ಬುದು ಸರ್ವಾನುಭವಸಿದ್ಧಿವು ” ಎಂಬೀ ವಿಷಯವು “ನಿತ್ಯಂ” ಎಂಬುದರಿಂದ
 ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಹಿಂದಿನದರಿಂದಲೇ (“ವ್ಯವಹೃತೌ ಕಾರಣಂ” ಎಂಬುದರಿಂದಲೇ)
 ಅನ್ವಯವು ಈ ಅನುಮಾನವು ಪ್ರಮಾಣವಾಗುತ್ತದೆ ಅದರಿಂದ ವ್ಯಭಿಚಾರವಿಲ್ಲದಿರು
 ವುದರಿಂದ ಮಾತ್ರವೇ! ಈ ಆಶಂಕೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು “ವ್ಯಭಿಚಾರೋಹಿ” ಎಂಬ
 ದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ “ತತ್ರ” = ಭೋಜನತ್ವಾದಿ ಸಾಧನದಲ್ಲಿ, ಸಾಧ್ಯವಾದ ಇಷ್ಟ
 ಸಾಧನತ್ವ ವ್ಯಭಿಚಾರವು ಸ್ಪಷ್ಟವೇ! ಏಕೆಂದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಭೋಜನದಲ್ಲಿ
 ಅನಿಷ್ಟಸಾಧನತ್ವವೂ ಕಂಡಿದೆ ಅದರಿಂದ ಆ ಅನಿಷ್ಟಸಾಧನತ್ವವು (ಸಾಧ್ಯವ್ಯಭಿಚಾ
 ರವು) ಅಪಧ್ಯತ್ವ ಮುಂತಾದ ಉಪಾಧಿ ಮೂಲಕವೇ! ಇನ್ನು ಪದ್ಯವಾದ
 ಭೋಜನತ್ವವೇ ಸಾಧ್ಯಸಾಧನವೆಂದು ಹೇಳಬಾರದು ಏಕೆಂದರೆ ಪ್ರವೃತ್ಯುತ್ಪತ್ತಿ
 ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಫಲಾನುಭವವಾದ ಆ ಪದ್ಯತ್ವವಿಶಿಷ್ಟ ಭೋಜನತ್ವವು ಪ್ರವೃತ್ತಿಯ
 ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಿಸಿಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ ಫಲ-ಮೂಲ ಮುಂತಾದುದು ವಿಷಯತ್ರಿಕಾದಿಗಳಿಂದ
 ಉಪಹತವಾಗಿಲ್ಲವೆಂಬುದು ಮುಂತಾದುದು, ಅಸ್ಮದಾದಿಗಳಿಂದ ನಿರ್ಣಯಿಸಲು
 ಶಕ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದುದರಿಂದ, ನಿರುಪಾಧಿಕವೇ ಆದ ವ್ಯಭಿಚಾರವು, ಅಪ್ರಾ
 ಮಾಣ್ಯದಲ್ಲಿ (ಅಸಾಧನತ್ವದಲ್ಲಿ) ಕಾರಣವು ” ಹೀಗೆ ಉತ್ತರ ಹೀಗೆ ಪ್ರಮಾಣ
 ಬಾಧವು ದೂಷಣವಾಗುವುದರಲ್ಲಿ-ಪಕ್ಷಾದಿ ವಿಭಾಗಾನಂತರದಲ್ಲಿ ಅವಿಷಯವೃತ್ತಿ
 ತ್ವಸಂಪಾದಕವಾಗುವುದು, ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಗ್ರಹಣಸಮಯದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಭಂಗದ ಕಾರಣ
 ವಾಗುವುದು, ಎಂಬ ಪ್ರಕಾರವು ಸಂಭವಿಸುವುದರಿಂದ, ಅಶ್ರಯವು ಅಸಿದ್ಧ(ಅಸತ್ತು)

ವಾಸ್ತವೇ ವ್ಯಾಶ್ರಯತ್ವಂ ತು ಕಥಮೇವ ಹಿ ದೂಷಣಮ್ ||

ಬಂಧಿ ಯುಕ್ತೇನಿ । एवमलशाश्रयत्वस्य हेतुदूषणत्वं निराकृत्य व्यधिकरण-
त्वस्यापि तन्निराकुर्वाणो यदि व्यधिकरणोऽपि हेतुः स्यात्तदा (त्माऽनि)
ऽनित्यः काकस्य काण्य्यादित्ययमपि हेतुः स्यादित्यतिप्रसङ्गाद्वा व्यधि-
करणत्वस्य हेतुदूषणत्वमङ्गीकर्तव्यम् । व्याप्यभावाद्वा पञ्चधर्मताभावा
द्वेति विकल्पं मनसि निधायार्थं निराचष्टे ॥ व्याप्तत्वं इति । साधनस्य
साध्येन व्याप्तत्वे सति तेन विभिन्नाश्रयत्वं कथमेव हि दूषणम् । न
कथञ्चित् । इदमुक्तं भवति । काकस्य काण्य्य व्याप्यभावादेव हि
नित्यत्वासाधकं न पुनर्व्यधिकरणत्वात् । अनो नातिप्र-ङ्गः । कुत

ಸಾಧ್ಯದಿಂದ ಸಾಧನವು ವ್ಯಾಪ್ತವಾಗಿದ್ದರೆ ಸಾಧ್ಯಾಧಿಕರಣದಿಂದ ಭಿನ್ನ ಅಧಿಕ
ರಣದಲ್ಲಿರುವುದು ಹೇಗೆ ದೂಷಣವಾದೀತು ?

— ಸದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ವಾಗುವುದು ದೂಷಣವಾಗುವುದರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಬಂಧಿಯಾಗುವುದೆಂಬುದು ಸರಿಯಲ್ಲ
ನೆಂಬುದು ಸಿದ್ಧಿಸುತ್ತದೆ ಹೀಗೆ ಅಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಹೇತು ದೋಷತ್ವ
ವನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿ, ವ್ಯಾಧಿಕರಣತ್ವಕ್ಕೂ ಹೇತುದೋಷತ್ವವನ್ನು ನಿರಾಕರ
ಿಸುತ್ತ, ವ್ಯಾಧಿಕರಣವಾದುದೂ ಹೇತುವಾಗುವುದಾದರೆ-ಅತ್ಯಂತ ಅನಿತ್ಯನು! "ಕೆ?
ಕಾಗಗೆ ಕಪ್ಪುಬಣ್ಣವಿದ್ದುದರಿಂದ," ಎಂಬಲ್ಲಿನ ಕಾಗಯು ಕಪ್ಪುತನವೂ ಅನಿತ್ಯ,
ತೆಯು ಸಾಧಕ ಯುಕ್ತಿಯಾಗಲಿ, ಹೀಗೆ ಅತಿ ಪ್ರಸಂಗವು ಬರುವುದರಿಂದ, ವ್ಯಾಧಿ
ಕರಣತ್ವವು (ಸಾಧ್ಯದೊಡನೆ ಏಕಾಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದಿರುವುದು, ಹೇತುದೋಷವಂ
ದನ್ನತಕ್ಕದ್ದೋ ? ಇಲ್ಲವೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯು ಇಲ್ಲವಾದುದರಿಂದಲೋ ? ಅಥವಾ ಸ್ವ
ಧರ್ಮತೆಯು (ಸ್ವದ್ದಲ್ಲಿ ಇರುವುದು) ಇಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದಲೋ ? ಹೀಗೆ
ಏಕಲ್ಪಗಳನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು, ಮೊದಲನೆಯದನ್ನು " ವ್ಯಾಪ್ತತ್ವ"
ಇತ್ಯಾದಿವಚನದಿಂದ ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತಾರೆ ಸಾಧನಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯದೊಡನೆ ವ್ಯಾಪ್ತತ್ವವು
(ನಿಯತ ಅವ್ಯಾಭಿಚರಿತ ಸಂಬಂಧವು) ಇರುವುದಾದರೆ, ಸಾಧ್ಯದೊಡನೆ ಭಿನ್ನಾ
ಶ್ರಯದಲ್ಲಿರುವುದು ಹೇಗೆ ತಾನೆ ದೂಷಣವಾದೀತು ? ಹೇಗೆಯೂ ದೂಷಣವಾ
ಗಲಾರದು. ಕಾಗೆಯು ಕಪ್ಪುತನವು, ವ್ಯಾಪ್ತಿಯು ಇಲ್ಲದಿರುವಿಕೆಯಿಂದಲೇ ಅನಿತ್ಯ
ತ್ವಕ್ಕೆ ಅಸಾಧಕವು, ಹೊರತಾಗಿ ವ್ಯಾಧಿಕರಣ ಸಾಧ್ಯದ ಅಧಿಕರಣದಿಂದ ಭಿನ್ನ
ವಾದ ಅಧಿಕರಣವುಳ್ಳದ್ದು) ವಾಗುವುದರಿಂದ ಅಸಾಧಕವಲ್ಲ. ಆದುದರಿಂದ,
ಅತಿ ಪ್ರಸಂಗವಿಲ್ಲ ಇದು ಏಕೆ ? ಎಂದರೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಮುಂತಾದ ಸಕಲಾಂಗಗಳು

एतत् । व्याप्त्याद्यङ्गसाकल्ये व्यधिकरणत्वमात्रेणासाधकत्वस्य क्वाप्य-
नुपलम्भात् । घटस्य कृतकत्वात् शब्दोऽनित्य इत्यादौ दृष्टमिति चेत् ।
घटस्येयेतद्वेतुविशेषणं न वा । आद्ये वैयर्थ्यम् । द्वितीये कथमसा-
धकत्वम् । अथानित्यत्वव्याप्तमपि कृतकत्वं घटवृत्ति न शब्देऽनित्यत्वं
साधयतीति चेन्न । व्याप्यभावात् । तथा च वक्ष्यामः ।

न केवलं व्याप्त्याद्यङ्गसाकल्ये व्यधिकरणत्वमात्रेण दुष्टत्वं
न दृष्टम् । किन्तु दृष्टं च व्यधिकरणस्यापि व्याप्त्यादिमस्पत्तितः

— ಸದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ಇರುವಾಗ-ಕೇವಲ ಭಿನ್ನಾಧಿಕರಣತ್ವವಿರುವುದು ಮಾತ್ರದಿಂದ ಅಸಾಧಕವಾಗಿ
ರುವುದು, ಎಲ್ಲಿಯೂ ಕಂಡಿಲ್ಲ “ಘಟಕ್ಕೆ ಕೃತಕತ್ವವಿರುವುದರಿಂದ, ಶಬ್ದವು ಅನಿ-
ತ್ಯವು” ಈ ಮುಂತಾದ ಅನುಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡಿರುವುದೆಂದು ಹೇಳಿದರೆ-
“ಘಟಸ್ಯ” (ಘಟದ ಎಂಬುದು ಹೇತುವಿನ ವಿಶೇಷಣವೋ ? ಅಲ್ಲವೋ ?
ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೊದಲನೆಯ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ “ಘಟದ” (ಘಟವೃತ್ತಿ) ಎಂಬ ವಿಶೇಷಣಕ್ಕೆ
ವ್ಯರ್ಥತೆಯು (ವ್ಯರ್ಥವಿಶೇಷಣವಾಗಿರುವುದು, ಎಂಬ ದೂಷಣದಿಂದಲೇ ದುಷ್ಟ-
ತೆಯು, ವಿಭಿನ್ನಾಧಿಕರಣತ್ವದಿಂದಲ್ಲವೆಂದು ಭಾವ ಕೇವಲ ಕೃತಕತ್ವವು, ಅನಿತ್ಯ-
ತೆಯ ವ್ಯಭಿಚಾರಿಯಾಗಿಲ್ಲ ಆದುದರಿಂದ, ವಿಶಿಷ್ಟಹೇತುವಿಗೆ ಮುಂದೆ ಹೇಳುವ
ರೀತಿಯಿಂದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯು ಇಲ್ಲವೆಂದು ಹೃದಯವು) ಎರಡನೆಯ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿ
ಮುಂತಾದ ಅಂಗಗಳು ಸಕಲವಾಗಿ ಇರುವುದರಿಂದಲೂ ವೈಯ್ಯಧಿಕರಣ್ಯವಿಲ್ಲ
ದಿರುವುದರಿಂದಲೂ, ಅಸಾಧಕತ್ವವು ಹೇಗೆ ? ಇನ್ನು ಅನಿತ್ಯತ್ವದೊಡನೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿ
ಯುಳ್ಳದ್ದಾದರೂ ಕೃತಕತ್ವವು ವಸ್ತುತಃ ಘಟದಲ್ಲಿ ಇದ್ದು, ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಶಬ್ದ
ದಲ್ಲಿನ ಅನಿತ್ಯತೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಲಾರದೆಂದು ಹೇಳಬಾರದು ಏಕೆಂದರೆ ವಸ್ತುತಃ
ಘಟಗತ ಕೃತಕತ್ವಕ್ಕೆ ವಸ್ತುತಃ ಶಬ್ದದಲ್ಲಿನ ಅನಿತ್ಯತ್ವದೊಡನೆ ಭಿನ್ನ ಅಧಿಕರಣ
ವಿರುವುದರಿಂದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಿಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮುಂದೆ-“ಘಟದಲ್ಲಿ
ರುವ ಕೃತಕತ್ವವು ಶಬ್ದದಲ್ಲಿರುವ ಅನಿತ್ಯತ್ವದೊಡನೆ ವಾಸ್ತವವಾದುದಲ್ಲವೆಂಬೀ
ವಿಷಯವನ್ನು “ನಹ್ಯಾಜ್ಞೇವಾತ್ರ ಸಾಧಿಕಾ” ಎಂಬ ಅನುವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ವ್ಯಾಖ್ಯಾ-
ನಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ-“ಅವಿನಾಭಾವವು ಕೆಲವು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಏಕಾಶ್ರಯತ್ವವನ್ನು
ಅಂತರ್ಭಾವಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇರುತ್ತದೆ ಉದಾ=ಕೃತಕತ್ವಕ್ಕೆ ಅನಿತ್ಯತ್ವದೊಡನೆ
ಅವಿನಾಭಾವವು,” ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವೆವು

ಇನ್ನು- ವ್ಯಾಪ್ತಿಮುಂತಾದ ಸಕಲಾಂಗಗಳಿದ್ದು, ಸಾಧ್ಯಹೇತುಗಳಿಗೆ ಭಿನ್ನ

ರೋಹಿಣ್ಯುದಯ ಆಸನ್ನ ಕೃತಿಕಾಭ್ಯುದಿತಾ ಯತಃ ॥ ಇತ್ಯುಕ್ತೇ ಸಾಧನಂ ನೌ ಕಿಂ

ಸಾಧಕತ್ವಮಿತ್ಯಾಹ ॥ ರೋಹಿಣೀತಿ । ನದೀಪೂರ್ವದರ್ಶನೇನೋತ್ತರದೇಶೋ ವೃಷ್ಟ್ಯನುಮಾನಂ ಪ್ರತ್ಯಗ್ರಶರಾವಚಕ್ರಭ್ರಮದರ್ಶನೇನ ಕುಲಾಲಾಸತ್ಯನುಮಾನಂ ಚಾಶ್ಚಾಶ್ಚ ಕೇನಚಿದುಕ್ತ ನೋತ್ತರದೇಶೋಽತ್ರ ಪಕ್ಷಃ ಕಿನ್ನಾಮ ನದೀ । ತದ್ವರ್ಮಣೈವ ಪೂರಣ ತದ್ವರ್ಮಸ್ಯೈವ ವೃಷ್ಟಿ-
ಮದ್ವುತರದೇಶಸಮ್ಬಂಧಸ್ಯ ಸಾಧ್ಯತ್ವಮ್ । एवं ಶರಾವಚಕ್ರಧರ್ಮಾಭ್ಯಾಂ ಪ್ರತ್ಯಗ್ರತ್ವ-
ಭರ್ಮಾಭ್ಯಾಂ ತದ್ವರ್ಮಸ್ಯೈವ ಕುಲಾಲಾಸತ್ಯನುಮಾನಮಿತಿ । ಅತಃ ಇದಮುದಾಹರಣಾಂತರ-

“ ಯಾವ ಕಾರಣದಿಂದ ಕೃತ್ತಿಕೆಯು ಉದಿತವಾದುದೋ ಅ ಕಾರಣದಿಂದ, ರೋಹಿಣೀನಕ್ಷತ್ರೋದಯವು ಆಸತ್ತಿ (ಸನ್ನಿಹ) ಯುಳ್ಳದ್ದು.” ಹೀಗೆ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ರಲು, ಈ ವಾಕ್ಯವು-ಸಾಧನವು ಸಾಧ್ಯಸಿದ್ಧ್ಯಂಗವಲ್ಲವೇನು ? ಆಗಿಯೇ ಆಗುತ್ತದೆ

— ಪದಾರ್ಥದೀಪಿಕೆ —

ಅಧಿಕರಣವೃತ್ತಿತ್ವ ಮಾತ್ರದಿಂದ ದುಷ್ಟತ್ವವು ಕಂಡಿಲ್ಲವೆಂದಿಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಆದರೆ ಸಾಧ್ಯದ ಅಧಿಕರಣದಿಂದ ಭಿನ್ನ ಅಧಿಕರಣದಲ್ಲಿರುವ ಹೇತುವಿಗೂ, ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಮಂತಾದ ಸಕಲಾಂಗಗಳಿರುವುದರಿಂದ, ಸಾಧಕತ್ವವೂ ಕಂಡಿರುತ್ತದೆ, ಎಂಬುದಾಗಿ “ ರೋಹಿಣ್ಯುದಯ ” ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಅಭೋದೇಶ (ಕೇಳಗಣಪ್ರದೇಶ)ದಲ್ಲಿನ ನದೀಪೂರದರ್ಶನದಿಂದ ಉತ್ತರದೇಶದಲ್ಲಿನ ವೃಷ್ಟಿಯ ಅನುಮಾನವು, ಪ್ರತ್ಯಗ್ರ ಶರಾವ-ಚಕ್ರಭ್ರಮಣಗಳ ದರ್ಶನದಿಂದ ಕುಲಾಲನ ಆಸತ್ತಿಯ (ಸಮೀಪದಲ್ಲಿರುವಿಕೆ) ಅನುಮಾನವು, ಇವುಗಳನ್ನು ಆಶಂಕಿಸಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ಒಬ್ಬನು- ‘ಇಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ (ಮೇಲಿನ) ದೇಶವು ಪಕ್ಷವಲ್ಲ, ಆದರೆ ನದಿಯೇ ಪಕ್ಷವು ನದಿಯ ಧರ್ಮವೇ ಆಗಿರುವ ಪೂರದಿಂದಲೇ ನದಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹದೇ ಆದ, ವೃಷ್ಟಿಯುಳ್ಳ ಮೇಲಿನವೇಶಸಂಬಂಧವನ್ನು ಸಾಧನಮಾಡುತ್ತೇನೆ (ಅದುಸಾಧ್ಯವು) ಇದರಂತೆ ಶರಾವ-ಚಕ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವ ಧರ್ಮಗಳಾದ ಪ್ರತ್ಯಗ್ರತ್ವ ಹಾಗೂ ಭ್ರಮಗಳಿಂದ, ಶರಾವ ಚಕ್ರಧರ್ಮವೇ ಆದ ಕುಲಾಲನ ಆಸತ್ತಿಯೆಂಬುದನ್ನು ಅನುಮಾನಮಾಡುತ್ತೇನೆ “ ನದಿ ಪಕ್ಷ ವೃಷ್ಟಿಯುಳ್ಳ ಮೇಲಿನದೇಶ ಸಂಬಂಧವುಳ್ಳದ್ದು ” (ಸಾಧ್ಯ) ಪೂರವುಳ್ಳದ್ದಾಗಿರುವುದರಿಂದ (ಹೇತುವು) ಶರಾವವು ಕುಲಾಲನ ಆಸತ್ತಿಯುಳ್ಳದ್ದು. ಏಕೆ? ಪ್ರತ್ಯಗ್ರವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಚಕ್ರವು ಕುಲಾಲನ ಆಸತ್ತಿಯುಳ್ಳದ್ದು. ಏಕೆ? ಭ್ರಮಣವಿರುವುದರಿಂದ ಹೀಗೆ ಅನುಮಾನಗಳು) ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅದುದರಿಂದ, (ವೃಧಿ ಕರಣತ್ವ ದೋಷವಿಲ್ಲವಾದುದರಿಂದ ಅವುಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು- ಅಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ) ಈ ರೋಹಿಣ್ಯುದಯದ ಉದಾಹರಣವನ್ನು ಭಾಷ್ಯಕಾರರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನದಿಯಲ್ಲಿ

ನ ಹ್ಯಾಜೈವಾಚ ಸಾಧಿಕಾ ||

ಯೋಕ್ತೇರಪಿ ಸಾಧ್ಯಮಿಧ್ಯಕ್ಷತ್ವಾನುಭವಾತ್ । एवमेव हि लौकिकानामुक्तयः ।
 परीक्षका अपि हि तत्प्रामाण्यमाप्तप्रामाण्यादित्यादि प्रयुञ्जते । ताद-
 दमुक्तमिति व्यधिकरणतयोक्तेऽप्येतद्वाक्यं साधनं साध्यसिद्धयङ्गं नो
 किं ? भवत्येवेति । किञ्च कालादिकमादाय प्रयोगविपरिणामः कार्य
 इत्यत्र किं नैय्यायिकादिसमयो नियामकः किञ्चा (त्र) प्रमाणमस्ति ।
 अद्य दूषयति ॥ न हीति । अत्रोपपत्ति (सिद्धेऽर्थे) साध्येऽर्थे ।
 आजैव समयमात्रम् । तथा सति सर्व वाङ्मात्रेणैवोपदेष्टव्यम् । न पुनः

ಉಪಪತ್ತಿಯಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವ ಅರ್ಥದ ಬಗ್ಗೆ ಕೇವಲ ಸಮಯವು
 (ಆಯಾಸ ದರ್ಶನ) ಸಾಧಕವೇ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ.

— ಪದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ಡಿದ್ದರೂ, ಇಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಅರ್ಥದೋಷವಾಗದಿರಲಿ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ವಚನದೋಷ
 ವಾಗಲೆಂಬ ತಾತ್ಪರ್ಯವಿದೆ) ವಾಸ್ತವವಾಗಿ-ವೈಧಿಕರಣಾಸಿದ್ಧಿಯು ವಚನದೋಷ
 ವೂ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ “ಉದ್ಯೋಗೇಶಃ ವೃಷ್ಟಿಮಾನ್, ಅಧೋದೇಶಃ
 ನದೀಪುರಾತ್, ರೋಮಣ್ಯದಯಃ ಆಸತ್ತಿಮಾನ್ ಕೃತ್ತಿಕಾಯಾ ಅಭ್ಯುದಿ
 ತತ್ವಾತ್” ಎಂಬುದಾಗಿಯೇ ಲೌಕಿಕರ ಪ್ರಯೋಗರೂಪ ಉಕ್ತಿಗಳಿವೆ ಪರೀ
 ಕ್ಷಕರೂ-ತಾರ್ಕಿಕಾದಿಗಳೂ) “ತತ್ಪ್ರಮಾಣ್ಯಂ (ವೇದದ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯವು) ಅಪ್ಪ
 ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯಾತ್-(ಈಶ್ವರನಿಗ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯವಿದ್ದುದರಿಂದ) ಈ ಮುಂತಾದ
 ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ (ಗೌತಮಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ) (ಅದರಂತೆ “ಆಮ್ನಾಯಸ್ಯ
 ಕ್ರಿಯಾರ್ಥತ್ವಾತ್ ಅನರ್ಥಕೃತದರ್ಥಾನಾಂ” ಎಂಬ ಜೈಮಿನಿಸೂತ್ರ ಪ್ರಯೋ
 ಗವಿದೆ) ಈ ಸಂಗತಿಯನ್ನು “ಇತ್ಯುಕ್ತೇ”- ‘ಇತಿ’ ವೈಧಿಕರಣವಾಗಿ ಪ್ರಯೋ
 ಗಿಸಿದರೂ ಈ ವಾಕ್ಯವು, “ಸಾಧನಂ” ಸಾಧ್ಯಸಿದ್ಧ್ಯಂಗವು “ನೋಕಿಂ”= ಆಗುವು
 ದಿಲ್ಲವೇನು ? ಎಂಬುದರಿಂದ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ

ಇನ್ನು-ಕಾಲಮುಂತಾದುದನ್ನು ಪಕ್ಷೀಕರಿಸಿ, ಪ್ರಯೋಗಪರಿವರ್ತನವನ್ನು
 ಮಾಡಬೇಕೆಂಬಲ್ಲಿ ನೈಯಾಯಿಕಾದಿಸಮಯವು ನಿಯಾಮಕವೋ ಅಥವಾ
 ಪ್ರಮಾಣವಿದೆಯೋ ? ಹೀಗೆ ವಿಕಲ್ಪಗಳು ಮೊದಲನೆಯದನ್ನು “ನಹಿ” ಇತ್ಯಾ
 ದಿವಾಕ್ಯದಿಂದ ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತಾರೆ “ಅತ್ರ”= ಉಪಪತ್ತಿ (ಯುಕ್ತಿ) ಸಾಧ್ಯಅರ್ಥದ
 ಬಗ್ಗೆ “ಆಜ್ಞೈವ”= ಕೇವಲ ಸಮಯವು (ನಿಯಾಮಕವು) ಹಾಗಾದರೆ-ಸರ್ವ
 ವನ್ನು ಕೇವಲ ವಚನ(ಮಾತ್ರ)ದಿಂದ ಉಪದೇಶಿಸತಕ್ಕದ್ದು; ಹೊರತು ಪ್ರಮಾ

ಕ್ವೌಪಿ ಪ್ರಮಾಣಂ ವಾಚ್ಯಮ್ । ವಿಪರೀತಾಜ್ಞಾ ಸತ್ಪ್ರತಿಪಕ್ಷತಾ ಚ ಸ್ಯಾದಿತಿ ಹಿ
ಶಬ್ದಾರ್ಥಃ । ಆಜ್ಞಾ ಖಲು ಪ್ರಮಾಣಾಂತರಾವಿಷಯೇ ಧರ್ಮಾದೌ ಭವತಿ । ಸಾ
ಚಾವಗತಾಪ್ತಭಾವಾನಾಮ್ । ನಾಪಿ ದ್ವಿತೀಯ । ತದನುಪಲಮ್ಭಾನ್ । ಸ್ಯಾದೇತತ್ ।
ವ್ಯಾಪ್ತಿರ್ವಾಸ್ತಾವದನುಮಾನಾತ್ಮಮ್ । ಸಮ್ಬಂಧವಿಶೇಷಶ್ಚ ವ್ಯಾಪ್ತಿಃ । ನ ಚ ವ್ಯಾಶ್ರಯಯೋಃ
ಸಮ್ಬಂಧೋ ಯುಜ್ಯತೇ । ಅತೌ ವ್ಯಾಶ್ರಯತ್ವಸ್ಯ ದೋಷತ್ವಾತ್ಸಮ್ಮ(ನವಿ)ತೇ ವಿಷಯೇ
ವಿಪರೀಣಾಮ ಇತಿ । ಮೈವಮ್ । ಅವಿನಾಭಾವಮಾತ್ರಸ್ಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿತ್ವಾತ್ । ಅವಿ-
ನಾಭಾವಶ್ಚ ಕ್ವಚಿದೇಕಾಶ್ರಯತಾಮಂತರ್ಮಾನ್ಯ ಭವತಿ । ಯಥಾ ಕೃತಕತ್ವಸ್ಯಾನಿತ್ಯ-
ತ್ವೇನ । ಅತಃ ಏವಾನ್ಯಗತೇನ ತೇನ ನಾನ್ಯತ್ರಾನಿತ್ಯತಾಸಿದ್ಧಿಃ । ಕ್ವಚಿದ್ವಿಭಿ-

— ಪದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ಇವನ್ನು ಹೇಳತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲ ವಿವರೀತ ಅಜ್ಞೆಯಿಂದ ಸತ್ಪ್ರತಿಪಕ್ಷವೂ ಬರುವುದೆಂ-
ಬುದು “ಹಿ” ಶಬ್ದದ ಅರ್ಥವು (ಹಾಗಾದರೆ ಮನ್ನಾದಿಗಳ ಅಜ್ಞೆಮಾತ್ರದಿಂದ
ಆವರು ಹೇಳಿದುದರ ಅನುಷ್ಠಾನವು ಹೇಗೆಂದರೆ ಉತ್ತರ) ಅಜ್ಞೆಯಾದರೂ
ಪ್ರಮಾಣಾಂತರಕ್ಕೆ ವಿಷಯವಾಗದ ಧರ್ಮಮುಂತಾದುದರಲ್ಲಿ ಅಗುತ್ತದೆ ಅಪ್ಪಿ
(ಅಪ್ರಭಾವ)ಯನ್ನು ತಿಳಿದವರಿಗೆ ಅದು ಅಗುತ್ತದೆ (ಅದುದರಿಂದ, ನಿನ್ನಲ್ಲಿ
ಅಪ್ಪಿಯು ನಮಗೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ (ನಿಶ್ಚಿತವಿಲ್ಲ) ಅದುದರಿಂದ, ನಿನ್ನ ಸಮಯವು
ಅಪ್ರಯೋಜಕವು, ಹೀಗೆ ಭಾವ) ಎರಡನೆಯ ಪಕ್ಷವೂ ಯುಕ್ತವಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ
ಪ್ರಮಾಣವು ಉಪಲಬ್ಧವಿಲ್ಲ

“ಇದು ಇರಲಿ- ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಂತೂ ಅನುಮಾನದ ಅಂಗವು ಸಂಬಂಧ
ವಿಶೇಷವೇ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯು ಭಿನ್ನ (ವಿರುದ್ಧ)ವಾದ ಆಶ್ರಯಗಳಲ್ಲಿರುವವುಗಳಿಗೆ
ಆ ವಿಶಿಷ್ಟಸಂಬಂಧವು ಸಂಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಅದುದರಿಂದ ಭಿನ್ನಾಶ್ರಯದಲ್ಲಿರುವುದು
ದೋಷವಾದುದರಿಂದ, “ರೋಹಿಣ್ಯಾದಯಃ ಅಸಂಖ್ಯಃ” ಇತ್ಯಾದಿ-ಸಮ್ಮತವಿಷಯ
ದಲ್ಲಿ ಹಾಗು- “ತತ್ಪ್ರಮಾಣಮಾಪ್ತಪ್ರಾಮಾಣ್ಯಾತ್” ಎಂಬಲ್ಲಿ- “ವಿಮತಃ
ಕಾಲಃ” ಇತ್ಯಾದಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿದಂತೆ ಪ್ರಯೋಗಪಲ್ಲಟವು, ಹೀಗೆ ಶಂಕಿಸುವುದು
ಸರಿಯಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ ಕೇವಲ ಅವಿನಾಭಾವವೇ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ ಅವಿನಾ-
ಭಾವವಾದರೂ ಕೆಲವೆಡೆಯಲ್ಲಿ ಏಕಾಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಇರುವಿಕೆಯನ್ನೊಳಗೊಂಡು,
(ಸಾಮಾನ್ಯಾಧಿಕರಣ್ಯಗರ್ಭಿತವಾಗಿ) ಇರುತ್ತದೆ ಉದಾ-ಕೃತಕತ್ವಕ್ಕೆ ಅನಿತ್ಯತ್ವ
ದೊಡನೆ (ವ್ಯಾಪ್ತಿಯು) ಅದುದರಿಂದಲೇ (ಕೃತಕವಾದುದು ಯಾವುದೋ
ಅದು ಅನಿತ್ಯವೆಂದು ಸಾಮಾನ್ಯಾಧಿಕರಣ್ಯ ಗರ್ಭಿತವಾದುದರಿಂದಲೇ; ಇದರಿಂದ
ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ ‘ವಕ್ಷ್ಯಾ ಮಃ’ ಎಂಬುದರ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣವಾಯಿತು) ಇನ್ನೆಲ್ಲಿಯೋ

ಜ್ಞಾಶ್ರಯಯೋರೇವ । ಯಥಾ ಧೂಮಸ್ಯಾಗ್ನಿನಾ । ಧೂಮಗ್ನಿಃ ಖಲು ನ ಸಮವಾಯವೃತ್ತಯಾ
ಸಮಾನಾಶ್ರಯೌ । ನಾಪಿ ಸಂಯೋಗವೃತ್ತಯಾ । ಉರ್ಧ್ವಾಧೋದೇಶಸಂಯೋಗಿತವಾನ್ ।
(ಧೂಮಸ್ಯಾಧೋದೇಶಸಂಯೋಗಸ್ಯಾಸಿದ್ಧವಾನ್) । ತಥಾಽಪ್ಯೇಕಪರ್ವತಸಂಯೋಗಿತಾ
ದ್ವಯೋರಸ್ತೀತಿ ಚೇತ್ಸ । ತಥಾ ಸನ್ಯಗ್ನ್ಯರ್ಥಿನೋ ನಿಯಮೇನ ಪ್ರದೇಶಾವಿಶೇಷೇ ಪ್ರವೃತ್ತಯ-
ನುಪಪತ್ತೇಃ । ಧೂಮ ಏವ ಧೂಮತ್ವೇನ ಮೂಲಽಗ್ನಿಮಾನ್ಸಾಧ್ಯತ ಇತಿ ಚೇತ್ಸ । ಕ್ರಿಮೇಷಾ
ಲೌಕಿಕೀ ಪ್ರತೀತಿಃ । ಆಹೋಸ್ವಿತಿಸಮಯಾಸಿದ್ಧಯೇ ವಿಪರಿಣಾಮಃ ಕ್ರಿಯಾಃ । ನ
ಪ್ರಥಮಃ । ಲೌಕಿಕಾ ಉರ್ಧ್ವದೇಶಂ ಧೂಮವನ್ತಮವಲೋಕಯಾಧೋದೇಶಂ ವನ್ಹಿಮನ್ತಮವ-
ಗच्छन्ತಿ । ನ ದ್ವಿತೀಯಃ । ನಿರ್ಮೂಲತ್ವಾತ್ । ಅಪಿ ಚ ದೇಹಾದೀನಾಂ ತಾವತ್ಪರೇಣ

— ಪದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ಇರುವ ಆ ಹೇತುವಿನಿಂದ, ಇನ್ನೆಲ್ಲಿಯೋ ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಅನಿತ್ಯತೆಯ ಸಿದ್ಧಿ
ಯಿಲ್ಲ ಕೆಲವು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನ ಭಿನ್ನ ಆಶ್ರಯಗಳಲ್ಲಿರುವವುಗಳಿಗೇ ಅವಿನಾ
ಭಾವವಿರುತ್ತದೆ ಉದಾ- ಧೂಮಕ್ಕೆ ಅಗ್ನಿಯೊಡನೆ ಧೂಮ- ಅಗ್ನಿಗಳು, ಸಮ
ವಾಯು ಸಂಬಂಧದಿಂದ ಸಮಾನಾಶ್ರಯದಲ್ಲಿರತಕ್ಕವುಗಳಲ್ಲ ಸಂಯೋಗ
ಸಂಬಂಧದಿಂದಲೂ ಸಮಾನಾಶ್ರಯವುಳ್ಳವುಗಳಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ ಉದ್ವಾಹೋದೇಶ
ಸಂಯೋಗವುಳ್ಳವುಗಳು (ಧೂಮವು ಉದ್ವಾಹೋದೇಶಸಂಯೋಗವುಳ್ಳದ್ದು, ಅಗ್ನಿಯು
ಅಧೋದೇಶ ಸಂಯೋಗವುಳ್ಳದ್ದು,) (ಧೂಮಕ್ಕೆ ಅಧೋದೇಶಸಂಯೋಗವು
ಅಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ) ಆದರೂ ಒಂದೇ ಪರ್ವತದ ಸಂಯೋಗವು ಧೂಮ-ಅಗ್ನಿಗಳೆ
ರಡಕ್ಕೂ ಇರುವದೆಂಬುದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ ಹಾಗಾದರೆ ಅಗ್ನಿಯನ್ನು ಅಪೇಕ್ಷಿ
ಸುವವನಿಗೆ ನಿಯಮದಿಂದ, ಪ್ರದೇಶವಿಶೇಷದಲ್ಲಿ (ಧೂಮವಿಲ್ಲದ- ಅಗ್ನಿಯಿ
ರುವ ವಿಶಿಷ್ಟ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ) ಪ್ರವೃತ್ತಿಯಾಗಲಾರದು ಧೂಮವೇ ಧೂಮವಾದುದು
ದರಿಂದ, ಮೂಲದಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿಯುಳ್ಳದ್ದು, ಹೀಗೆ ಸಾಧಿಸುವುದೆಂದರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ-ಇದು
ಲೌಕಿಕಪ್ರತೀತಿಯೋ ? ಇಲ್ಲವೆ ಸಮಯದ ಸಿದ್ಧಿಗಾಗಿ ಪ್ರಯೋಗಪಲ್ಲಟವನ್ನು
ಮಾಡುವಿರೋ ? ಮೊದಲನೆಯ ಕಲ್ಪವು ಸರಿಯಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ ಲೌಕಿಕರು
ಧೂಮವಿರುವ ಮೇಲಿನ ದೇಶವನ್ನು ನೋಡಿ, ಕೆಳಗಿನದೇಶವನ್ನು ಅಗ್ನಿಯುಳ್ಳ
ದ್ದೆಂದು ತಿಳಿಯುತ್ತಾರೆ ಎರಡನೆಯ ಪಕ್ಷವು ಸರಿಯಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ ಸಮಯಕ್ಕೆ
ಮೂಲಭೂತ ಪ್ರಮಾಣವಿಲ್ಲ (ಆದುದರಿಂದ, ಸಮಯಸಿದ್ಧಿಯಾದನಂತರ
ಪ್ರಯೋಗಪಲ್ಲಟವು, ಪ್ರಯೋಗ ಪಲ್ಲಟದಿಂದ ಸಾಮಾನ್ಯಾಧಿಕರಣವು, ಹೀಗೆ
ಅನ್ಯೋನ್ಯಾಶ್ರಯ) ಮತ್ತು ದೇಹಾದಿಗಳಿಗಂತೂ ಪರಮುಪ್ಪೇಕ್ಷಿತವನ್ನು
ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಾನೆ (ಹಾಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ- ಪರಿಣಾಮಭೇದವು ಸಂಭವಿಸಲಾರದು)

ಕ್ಷಣಿಕತಾ (ಸ್ವೀಕ್ರಿಯ) ಸ್ಥಿರೀಯತೆ । ತತ್ರ ಪತನಕರ್ಮಣಾ ಗುರುತ್ವಾನುಮಾನಂ
 ದುರ್ದೃಶಂ ಸ್ಯಾತ್ । ನ ಹಿ ತಯೋಃ ಕಾಲತಃ ಸಾಮಾನಾಧಿಕರಣ್ಯಮ್ । ಕಾರ್ಯಕಾರಣ-
 ಭಾವಾನ್ । ನಾಪಿ ದೇಶತಃ । ವಿभिನ್ನದ್ರವ್ಯಾಶ್ರಯತ್ವಾತ್ । ಅನಃ ಕಸ್ಯಾಚಿದ್ವಿ-
 ಭಿನ್ನಾಶ್ರಯೇಣವಾವಿನಾಭಾವಃ । ನನು ವ್ಯಾಧಿಕರಣಸ್ಯ ಪಕ್ಷಧರ್ಮತಾ ನಾಸ್ತೀತಿ
 चेन्ಮಾ ಭೂತ್ । ತನ್ನಿಯಮಸ್ಯ ನಿರ್ನಿಬಂಧನಮ್ವತ್ । ತಥಾ ಮನಿ ಸಾಧ್ಯ(ಸ್ಯ)
 ನಿಯತದೇಶತಾ ಕಥಂ ಸಿದ್ಧೀದತಿ चेತ್ಯಾಪಿಸ್ವಭಾವಾದಿತಿ ಬ್ರೂಃ । ಯಥಾ ಹಿ ।
 ಯತ್ಕೃತಕಂ ತದನಿತ್ಯಮಿತಿ ಸಾಮಾನಾಧಿಕರಣ್ಯಮನ್ವಭವ್ಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಃ ಕೃತಕತ್ವಂ

— ಪದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ಹೀಗಿರುವಾಗ ಪತನಕರ್ಮದಿಂದ ಗುರುತ್ವದ ಅನುಮಾನವು ದುರ್ಘಟವಾಗು
 ವದು ಏಕೆಂದರೆ ಪತನಕರ್ಮ, ಗುರುತ್ವಗಳೆರಡಕ್ಕೂ ಕಾಲದಿಂದ ಸಾಮಾನಾ
 ಧಿಕರಣ್ಯವಿಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ ಕಾರ್ಯಕಾರಣಭಾವವಿರುತ್ತದೆ (ಪತನಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ
 ತ್ವಿಕಾಲದಲ್ಲಿ ಗುರುತ್ವವಿಲ್ಲ) ದೇಶತಃ ಸಾಮಾನಾಧಿಕರಣ್ಯವು ಇರುವುದಿಲ್ಲ
 ಏಕೆಂದರೆ ಪತನಕರ್ಮ ಗುರುತ್ವಗಳೆರಡೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತವೆ
 ಪ್ರತಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮಭೇದವು ಕಂಡುಬರುವುದರಿಂದ, ದೇಹ-ಲತಾ ಸಲಾದಿ
 ಗಳಿಗೆ ಕ್ಷಣಿಕತ್ವವೆಂಬ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲಿ ಪತನವೋ ಅಲ್ಲಿನ ಗುರುತ್ವವು ಅದರ
 ಕಾರಣವಲ್ಲ ಏಕೆ ? ಏಕಕಾಲೀನವಾದುದರಿಂದ. ಆದರೆ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿರುವ
 ಕ್ಷಣಿಕವಾದ ದ್ರವ್ಯದಲ್ಲಿನ ಗುರುತ್ವವೇ ಉತ್ತರೋತ್ತರದಲ್ಲಿರುವ ದೇಹಾದಿ ದ್ರವ್ಯದ
 ಪತನಕಾರಣವೆಂದು ಹೇಳತಕ್ಕದ್ದು ಆದುದರಿಂದ ಹೇತುಸಾಧ್ಯಗಳ ಅಧಿಕರಣ
 ಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾದವುಗಳು ಹೀಗೆ ಭಾವ)

(“ಪಕ್ಷಧರ್ಮತ್ವಾಭಾವಾದ್ವಾ” ಎಂಬ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಆಶಂಕಿಸುತ್ತಾರೆ) ಇನ್ನು
 ಸಾಧ್ಯಾಧಿಕರಣದಿಂದ ಭಿನ್ನ ಅಧಿಕರಣದಲ್ಲಿರುವ ಹೇತುವಿಗೆ ಪಕ್ಷವೃತ್ತಿತ್ವವು
 ಇರುವುದಿಲ್ಲವೆಂದರೆ ಇಲ್ಲದಿರಲಿ ಏಕೆಂದರೆ ಪಕ್ಷವೃತ್ತಿತ್ವದ ನಿಯಮದಲ್ಲಿ ನಿಬಂಧನ
 (ಕಾರಣ-ಪ್ರಮಾಣ) ವಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾದಲ್ಲಿ - ಸಾಧ್ಯಕ್ಕೆ ನಿಯತದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರು
 ವಿಕೆಯು ಹೇಗೆ ಸಿದ್ಧಿಸುತ್ತದೆ ? (ಹೇತುವಿನ ಪಕ್ಷವೃತ್ತಿತ್ವದಿಂದ ಹೇತುಧಿಕರಣ
 ವಾದ ಪಕ್ಷವೆಂಬ ನಿಯತದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯದ ಸಿದ್ಧಿಯಾಗಬೇಕು ಪಕ್ಷವೃತ್ತಿತ್ವದ
 ನಿಯಮವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅದು ಹೇಗೆ ? ಹೀಗೆ ಭಾವ) ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರೆ- “ವ್ಯಾಪ್ತಿ
 ಸ್ವಭಾವದಿಂದ,” ಎಂಬ ಉತ್ತರಹೇಳುತ್ತೇವೆ “ಯಾವದು ಕೃತಕವೋ ಅದು
 ಅನಿತ್ಯವು” ಎಂಬುದಾಗಿ ಸಾಮಾನಾಧಿಕರಣ್ಯ ಗರ್ಭಿತವಾಗಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯು ಇರುವ
 ದರಿಂದ, ಕೃತಕತ್ವವು ತನ್ನ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿಯೇ ಅನಿತ್ಯತೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ.

ಸ್ವಾಶ್ರಯ ಏವಾನಿತ್ಯನ್ ಗಮಯತಿ । ತಥಾ ಕೃತ್ವಿಕೋದಯೋ ವ್ಯಾಧಿಕರಣಯೈವ
 ರೋಹಿಣ್ಯುದಯಾಂತರ್ಯಾ ವ್ಯಾಪ್ತ ಇತಿ ತಾಂ ಗಮಯತಿ । ಏತಾ ಚ ಸಾಮಾನಾಧಿ-
 ಕರಣ್ಯೇಽಪ್ಯ ಸ್ತ ದೇಶಾದಿನಿಯಮಸ್ತಥಾ ವೈಯಧಿಕರಣ್ಯೇಽಪಿತಿ ಕೋ ದೋಷಃ ।
 ತಸ್ಮಾದ್ವತ್ರೆದಂ ತತ್ರೆದಮಿನಿಘಡೇದಂ ತದೇದಮಿತಿವತ್ ಯದೇವಂ ತದೇವಮಿತಿವತ್ಚ ಯದೀದಂ
 ತದೀದಮಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಸಮಭವಾತ್ । ವ್ಯಾಪ್ತನುರೋಧೇನೈವ ಹೇತುಸಿದ್ಧೇರಾವಶ್ಯಕತಯಾ
 ಪಕ್ಷಧರ್ಮತಾನಾಪದ್ಯಕತ್ವಾನ್ಯುಕ್ತಂ ವ್ಯಾಧಿಕರಣಸ್ಯಾಪಿ ಹೇತುತ್ವಮಿತಿ । ತಥಾ
 ಸಾಧ್ಯವಿಶೇಷಣಸ್ಯಾಪ್ರಸಿದ್ಧಾವಪಿ । ತಥಾ ಹಿ । ಸಾಧ್ಯವಿಶೇಷಣಾಪ್ರಸಿದ್ಧೇಃ
 ಕುತೋ ದೂಪಣತ್ವಮ್ । ಕಿಂ ವಿಶ್ವಂ ಸದಸಾದ್ವಿಲಕ್ಷಣಂ ಬಾಧ್ಯತ್ವಾದಿತ್ಯಾದೇರಪಿ
 ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯಪ್ರಸಂಗಾತ್ । ಉತ ಸಾಧ್ಯವಿಶೇಷಣಾಪ್ರಸಿದ್ಧೌ ತತ್ಸಂದೇಹನುಪಪತ್ತೌ
 ಪಕ್ಷತ್ವಾನುಪಪತ್ತೇರ್ಹತೋಃ ಪಕ್ಷಧರ್ಮತ್ವಾನುಪಪತ್ತಿಪ್ರಸಕ್ತೇಃ । ಅಥವಾ ಸಾಧ್ಯವಿಶೇಷ-

— ಸದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ಇದು ಹೇಗೋ ಹಾಗೆ, ಕೃತ್ವಿಕೋದಯವು ತನ್ನ ಅಧಿಕರಣಭಿನ್ನ ಅಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ
 ಇರುವ ರೋಹಿಣ್ಯದಯಾಸತ್ತಿಯಿಂದವ್ಯಾಪ್ತವಾಗಿರುವುದನ್ನು ಜ್ಞಾಪಿಸುತ್ತದೆ ಸಾ
 ಮಾನ್ಯಾಧಿಕರಣ್ಯವಿರುವಾಗ ಹೇಗೋ ಹಾಗೆ ಹೇತುಸಾಧ್ಯಗಳಿಗೆ ವೈಯಧಿಕರಣ್ಯ
 ವಿರುವಾಗಲೂ ಪ್ರದೇಶಾದಿನಿಯಮವಿರುವುದರಿಂದ ದೋಷವು ಯಾವದು ? ಅದು
 ದರಿಂದ, ಎಲ್ಲಿ ಕೃತಕತ್ವವೋ ಅಲ್ಲಿ ಅನಿತ್ಯತ್ವವು, ಎಂಬಂತೆ “ಯದಾ ವಿಶಿಷ್ಟ
 ಮೇಘೋನ್ನತಿಃ ತದಾ ಸುವೃಷ್ಟಿಃ” ಎಂಬಂತೆ “ಯದಿ ಕೃತ್ವಿಕೋದಯಃ ತರ್ಹಿ
 ರೋಹಿಣ್ಯದಯಾಸತ್ತಿಃ” ಎಂಬುದಾಗಿಯೂ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯು ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ
 (ಅನುಪಪತ್ತಿರೂಪ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯು ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ) ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಗ್ರಹಣದ
 ಪ್ರಕಾರವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿಯೇ ಹೇತುಸಿದ್ಧಿಯು ಅವಶ್ಯಕವಾದುದರಿಂದ, ಪಕ್ಷ
 ಧರ್ಮತೆಯು ಅನಾವಶ್ಯಕವಾಗಿದೆ ಅದುದರಿಂದ, ವ್ಯಾಧಿಕರಣಕ್ಕೂ (ಸಾಧ್ಯಾಧಿ
 ಕರಣ ಭಿನ್ನ ಅಧಿಕರಣವುಳ್ಳ ಹೇತುವಿಗೂ) ಹೇತುತ್ವವು ಯುಕ್ತವು, ಹೀಗೆ

ಇದರಂತೆ, ಸಾಧ್ಯ ರೂಪವಿಶೇಷಣದ ಅಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯಿದ್ದರೂ ದೋಷವು ಇರು
 ವುದಿಲ್ಲ ಹೇಗೆಂದರೆ-ಸಾಧ್ಯರೂಪ ವಿಶೇಷಣದ ಅಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯು ದೂಷಣವೇಕೆ ?
 “ವಿಶ್ವವು ಸದಸದ್ವಿಲಕ್ಷಣವು ಏಕೆ ? ಬಾಧ್ಯತ್ವವಿದ್ದದರಿಂದ ” ಇತ್ಯಾದಿ ಅನು
 ಮಾನಗಳಿಗೂ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯ ಪ್ರಸಂಗವು ಬರುವುದರಿಂದಲೋ, ಇಲ್ಲವೆ ಸಾಧ್ಯ
 ರೂಪ ವಿಶೇಷಣದ ಅಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯಾದರೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಸಂದೇಹವು ಬಾರದಿ
 ರುವುದರಿಂದ, ಪಕ್ಷತ್ವವು ಸಂಭವಿಸದಿರಲು ಹೇತುವಿಗೆ ಪಕ್ಷಧರ್ಮತೆಯು ಬಾರದಿ

ಅನ್ಯತ್ವದಂತೋವಿಶ್ವಸಿತಿ ಚ ತ್ರಾಹಣೇಷಾ ॥

ಣಾಪ್ರಸಿದ್ಧೌ ತೇನ ಸಾಧನಸ್ಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಪ್ರತೀತಿಯುಪಪತ್ತಿಪ್ರಸಿದ್ಧಾನ್ । ಯದ್ವಾ ಪ್ರತಿ-
ಜ್ಞಾವಾಕ್ಯಸ್ಯಾಪ್ರತೀತಿನಿಪದಾರ್ಥಕತ್ವೇನಾಬೋಧಕತ್ವಾಪತ್ತೇಃ । ಆದ್ಯಂ ದ್ವಯಮಿ ॥ ಅನ್ಯ-
ದಿತಿ । ಸನ್ನ ಭವತೀತ್ಯುಕ್ತೇಽಸತ್ವಮುಕ್ತಂ ಸ್ಯಾನ್ವತ್ವಪ್ರತೀತೀಪರೂಪವಾಽಸತ್ವಸ್ಯ ।
ಪುನರಸನ್ನ ಭವತೀತ್ಯುಕ್ತೇ ಸ್ವವಚನವ್ಯಾಹತಿಃ । ಏತಸನ್ನ ಸ್ವಾಭೀತ್ಯುಕ್ತಯಾ ದ್ವೌ
ನಿಜೌ ಪ್ರಕೃತಮರ್ಥ ಸ್ಥಾತಿಶಯಂ ಗಮಯತ ಇತಿ ಸತ್ವಂ ಲಭ್ಯತೇ । ಪುನಃ ಸನ್ನ
ಭವತೀತ್ಯುಕ್ತೇ ಸ್ವವ್ಯಾಹತಿರೇವ । ನದೇವಂ ವಿಶ್ವಂ ಮದಮನೋಃ ಸಕಾಶಾದನ್ಯತ
ವದಮಚ್ಚ ನ ಭವತೀತ್ಯುಕ್ತೇ ಪ್ರತಿಜ್ಞಾ ಸ್ವವ್ಯಾಹತೀರೇವಾಮಾಽಸ್ಮಾ ಸಾಧನಾಂಜ್ಞಂ ನ

“ವಿಶ್ವವು, ಸದಸದ್ವಿಲಕ್ಷಣ” ಎಂಬ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯು ಸ್ವವಚನ ವಿರೋಧ
ದಿಂದಲೇ ಅಪ್ರಮಾಣವು

— ಪದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ರುನ ಪ್ರಸಂಗದಿಂದಲೋ ? ಇಲ್ಲವೆ— ಸಾಧ್ಯವೂವ ವಿಶೇಷಣದ ಅಪ್ರಸಿದ್ಧಿ
ಯಾಗಲು ಆ ಸಾಧ್ಯದಿಂದ ಸಾಧನಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಜ್ಞಾನವಾಗದಿರುವ ಪ್ರಸಂಗ
ದಿಂದಲೋ ? ಅಸವಾ—ಪ್ರತಿಜ್ಞಾನಾಕ್ಯವು, ಪ್ರತೀತವಾದ (ಅಪ್ರಸಿದ್ಧ)
ಪದಾರ್ಥಗರ್ಭಿತವಾಗುವುದರಿಂದ, ಬೋಧಕವಾಗದಿರುವ ಪ್ರಸಂಗದಿಂದಲೋ ?
ಮೊದಲನೆಯದನ್ನು “ಅನ್ಯತ್ವ” ಇತ್ಯಾದಿವಚನದಿಂದ ದೂಷಿಸುತ್ತಾರೆ “ಸತ್ತ್ವ
ಆಗುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂಬುವಾಗ ಹೇಳಲು, ಅಸತ್ತ್ವವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾಯಿತು ಏಕೆಂದರೆ
ಅಸತ್ತ್ವವು ಸತ್ತ್ವತೆಯ ನಿಷೇಧರೂಪವಾದುದು ಪುನಃ “ಅಸತ್ತ್ವವಾಗುವುದಿಲ್ಲ”
ವೆಂದರೆ ಸ್ವವಚನವಿರೋಧವು ಇದರಂತೆ—“ಅಸತ್ತ್ವವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಹೇಳಿ
ಕೆಯಿಂದ ದ್ವೌ ನಮಾ ಪ್ರಕೃತಮರ್ಥಂ ಸಾತಿಶಯಂ ಗಮಯತಃ” (ಎಂದು ನಿಷೇ
ಧಾರ್ಥಕ ನಮಾ ಪದಗಳು ಪ್ರಕೃತಾರ್ಥವನ್ನು ಸಾತಿಶಯವಾಗಿ (ಅನಿವಾರಣರೂ
ಪಾತಿಶಯಯುಕ್ತವಾಗಿ) ತಿಳಿಸುವವು, ಎಂಬೀ ನಿಯಮದಂತೆ ಸತ್ತ್ವವು ಲಭಿ
ಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತೆ ‘ಸತ್ತ್ವವಾಗುವುದಿಲ್ಲ’ವೆಂದರೆ ಸ್ವವ್ಯಾಹತಿಯೇ! ಹೀಗೆ “ವಿಶ್ವಂ”=
ವಿಶ್ವವು, ಸದಸದೋಃ ಸಕಾಶಾತ್ (ಸಕಾಶಾತ್ ಎಂಬ ಸಾಧ್ಯಾಹಾರವಿದ್ದು
ದರಿಂದ, ಅನ್ಯ-ಆರಾತ್-ಇತರ-ಮತ ದಿಕ್ ಶಬ್ದಗಳು-ಅಂಚೂತ್ತರ ಪದಗಳು
ಬರಲು, ಪಂಚಮೀ ಬರುವುದೆಂಬ ನಿಯಮದಂತೆ (ಸದಸಧ್ಯಾಂ ಎಂಬುದಾಗಿ)
ಪಂಚಮಿ ಬರಲೆಂಬ ಆಶಂಕೆಯ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ ಅನ್ಯತ್ವ” ಸತ್ತ್ವದಿಂದಲೂ ಅಸತ್ತ್ವ
ದಿಂದಲೂ ಭಿನ್ನವಾದುದು, ಎಂಬೀ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯು ಸ್ವವಚನವಿರೋಧರೂಪ ದೋಷ
ವಿರುವುದರಿಂದಲೇ ಅಸವಾ= ಅಪ್ರಮಾಣವು ಸಾಧನಾಂಗವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಹೊರತಾಗಿ

ಭವತಿ ನ ತು ವಿಶೇಷಣಸ್ಯ ಸದಸತ್ವೈಲಕ್ಷಣ್ಯಸ್ಯಾಪಸಿದ್ಧತ್ವೇನ । ಕುತಃ ।
 ಸ್ವವ್ಯಾಹತಿಹಿಂ ತೇ ಮಾನಾ ಬಂಧೇತ್ಯಾದೌ ದೂಷಣತ್ವೇನ ಸಮ್ಪ್ರನಿಪನ್ನಾ । ಸ್ವವಚ-
 ನ-ವನ್ಯಾಯಸ್ಯಾಕ್ರಿಯ-ಸ್ವಮಿತ್ತಾನ್ವ-ಪ್ರಮಾಣಾಂತಗಪ್ರತಿಹತ-ಯಾ ಏವೋಕ್ತೆಃ ಸಾಧನ-
 ದೂಷಣಾಙ್ಗತ್ವಾನ್ । ನ ಹಿ ಸ್ವವಿಷಯಮಿತಿವಾ ಭುಜಗ್ಧಿ ಪರಂ ದಶತಿ । ನ ಚ
 ದೋಷಾಂತರಾಸಕ್ತಗ್ಧಿ ಸಾವ್ಯವಿಶೇಷಣಾಮಿತ್ತೇರುದಾಹರಣಂ ಪಶ್ಯಾಮೋ ಯೇನ ದೋಷತ್ವಂ

— ಪದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ಸಾಧ್ಯರೂಪ ವಿಶೇಷಣವಾದ ಸದಸದ್ವಿಲಕ್ಷಣತ್ವದ ಅನ್ವಸಿದ್ಧತ್ವರೂಪ ಕಾರಣ
 ದಿಂದಲಿ ಏಕ ? ಸ್ವವಚನ ವಿರೋಧವು 'ಮೇ ಮಾತಾ ವಂಧ್ಯಾ' (ನನ್ನ ತಾಯಿ
 ಯು ಬಂಜೆಯು) ಎಂಬೀ ಮುಂತಾದವುಗಳಲ್ಲಿ ದೂಷಣವೆಂದು ಸಂಪ್ರತಿನನ್ನ
 ವಾದುದು ಏಕೆಂದರೆ ಸ್ವವಚನ-ಸ್ವನ್ಯಾಯ-ಸ್ವಕ್ರಿಯಾ ಸ್ವಸಿದ್ಧಾಂತ ಪ್ರಮಾಣಾಂ
 ತರ ಇವುಗಳಿಂದ ಈ ಐದರಿಂದ) ವಿರುದ್ಧವಾಗದಿರುವ ವಚನವೇ (ಉಕ್ತಿಯೇ)
 ಸಾಧನ-ದೂಷಣಗಳ ಅಂಗವಾದುದು (ವರ್ವತಃ ಅಗ್ನಿಮಾನ್-ಅನಗ್ನಿಕತ್ವಂ) ಎಂಬಲ್ಲಿ
 ಸ್ವವಚನ ವಿರೋಧವು, "ತ್ವಂ ಚೂರಃ ಪುರುಷತ್ವಾತ್" ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸ್ವನ್ಯಾಯ
 ವಿರುದ್ಧೋಕ್ತಿಯು (ತನಗೂ ಚೂರತ್ವವು ಬರುವುದರಿಂದ) 'ಮೂಕೋಽಹಂ'
 ಎಂಬುದು ಸ್ವಕ್ರಿಯಾವಿರುದ್ಧೋಕ್ತಿಯು ಏಕೆಂದರೆ ತನ್ನ ವಿಷಮೂರ್ಛಿತವಾದ
 ಹೆಣ್ಣು ಹಾವು ವರನನ್ನು ಕಚ್ಚಲಾರದು (ಇದರಂತೆ ಸ್ವವಚನವಿರೋಧದಿಂ
 ದಲೇ ದೋಷಗ್ರಸ್ತವಾದುದು ಸಾಧಕವಾಗದು) ಯಾವುದರಿಂದ ದೋಷತ್ವ
 ವನ್ನು ತಿಳಿಯಬಹುದೋ ಅಂಥ-ದೋಷಾಂತರ ಸಂಕೀರ್ಣವಾಗದ ಸಾಧ್ಯಾ

— ವಿಶೇಷಾರ್ಥಪ್ರದೀಪಿಕಾ —

"ದ್ವೌಷಾ ನೃಕೃತಮರ್ಥಂ ಸಾತಿಶಯಂ ಗಮಯತಃ" = "ಅಸತ್"
 ಎಂಬುದರಿಂದ (ಸತ್ಭವತಿ, ಎಂಬಂತೆ) ನಿಷೇಧ ವಿಶಿಷ್ಟವು ಹೇಳಲ್ಪಡು
 ತ್ತದೆ ಅದರ ಅರ್ಥವು- ಸದ್ಭೇದವಿಶಿಷ್ಟ ಇಲ್ಲವೆ ಸತ್ತ್ವಭಾವುಳ್ಳದ್ದೆಂಬುದು
 ಈ ವಿಶಿಷ್ಟವನ್ನು ವಿಷಯೀಕರಿಸಿದ ನಿಷೇಧವು (ಅಸನ್ನ ಎಂಬುದು) ಸದ್ಭೇದಕ್ಕೆ
 ಇಲ್ಲವೆ ಸತ್ತ್ವಾಭಾವಕ್ಕೇ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ ಏಕೆಂದರೆ ವಿಶಿಷ್ಟದ ವಿಷಯ
 ದಲ್ಲಿನ ವಿಧಿನಿಷೇಧಗಳ ಪರ್ಯವಸಾನವು ವಿಶೇಷಣದ ವಿಧಿನಿಷೇಧದಲ್ಲಿ ಆಗುವ
 ದೆಂಬುದು ನ್ಯಾಯಸಿದ್ಧವಿದೆ ಅದುದರಿಂದ "ಅಸನ್ನಭವತಿ" ಎಂಬ ಅಸತ್ತಿನ
 ನಿಷೇಧವು, 'ಸನ್ನ' ಎಂಬಲ್ಲಿನ ಸದ್ಭೇದರೂಪ ವಿಶೇಷಣಕ್ಕೆ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತಿದ್ದು,
 ಅದರಿಂದ, ಸತ್ಯತೆಯು ಲಭಿಸಿದ್ದು ಸತ್ಯತೆಯ ನಿಷೇಧ (ಸದ್ಭೇದ)ದ ನಿಷೇಧ
 ರೂಪವಾದುದರಿಂದ, ಅವಘಾರಣ ಯುಕ್ತವಾಗಿ ಸತ್ಯತೆಯು ತಿಳಿದುಬರುತ್ತದೆ

ಅಸಿದ್ಧಸಾಧನೆ ದೋಷ ಕೊ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಿಹಿ ವಿವರಿಸಿ ॥

ಪ್ರತಿಮಃ । ಕಸ್ಯಚಿದಸಾಧಾರಣಧರ್ಮಣ ಗಗವಿಷಾಣಾದಿಸತ್ವಸಾಧನಮಪಿ
ಪ್ರಮಾಣಂ ಕಿನ್ನ ಸ್ಯಾದಿತಿ ಚೇನ್ । ತತ್ರಾಪಿ ದೃಶ್ಯಾನುಪಲಬ್ಧಮವಾಧಸ್ಯ ವಿಧಮಾನ-
ತ್ವಾನ್ । ಅತೀಂದ್ರಿಯಸಂಸರ್ಗಸಾಧನೆ ನ ಕೋಽಪಿ ದೋಷಃ ಛೇತಿ ಚೇನ್ । ಇಶ್ವರಾ-
ದಿಸಂಸರ್ಗೇಣ ಸಿದ್ಧಸಾಧನತ್ವಾನ್ । ಏವಮನ್ಯತ್ರಾಪಿ ಕಸ್ಯಾವಿಜ್ಞಾಪ್ರಾಮಾಣ್ಯೇ ದೋ-
ಷಾಂತರಮನ್ವೇಷಣೀಯಮ್ । ತದಿದಮುಕ್ತಂ ಚಕ್ಷುಷೇನ । ಅನ ಏವ ವ್ಯಾಹರ್ತೇತ್ಯುಪಲ-
ಕ್ಷಣಮ್ ದ್ವಿತೀಯಂ ಪರಾಚಛೇ ॥ ಅಸಿದ್ಧೇತಿ । ಸಾಧ್ಯಾಪ್ರಸಿದ್ಧ್ಯಾ ಯತ್ರ ಪಕ್ಷಧರ್ಮತ್ವಾಸಿ
ಕ್ಷಿರುಚ್ಯತೇ (ಹೇತೌ) ತತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಾಾದೀತರಾಙ್ಗಸಾಕಲ್ಯಮಾಸ್ತಿ ನ ವಾ । ನ ಚೇತ್ತತ

ವ್ಯಾಪ್ತಾದಿಗಳು ಇರುವುದಾದರೆ, ಅಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದುದರ ಸಾಧನವಾದುದಿಲ್ಲ
ಯಾವದು ದೋಷವು ? (ಯಾವದೇ ದೋಷವಿಲ್ಲ)

— ಪದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯ ಉದಾಹರಣವನ್ನು ನೋಡುವುದಿಲ್ಲ ಯಾವನೋ ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಅನಾಧಾ-
ರಣಧರ್ಮದಿಂದ ಶಶವಿಷಾಣಾದಿಮತ್ಸದ ಸಾಧನವಾದುವ ಅನುಮಾನವು
(ಭೂಃ ಶಶ ಶೃಂಗವತೀ ಭೂತ್ವಾತ್, ಎಂಬೀ ಮುಂತಾದುದು) ಏಕೆ ಪ್ರಮಾಣ
ವಾಗಬಾರದೆಂದು ಶಂಕಿಸಬಾರದು ಏಕೆಂದರೆ (ಇಲ್ಲಿ ಶೃಂಗಪದಕ್ಕೆ ಮಹತ್ವವುಳ್ಳ
ರೂಪವುಳ್ಳದ್ದೆಂಬ ಅರ್ಥವೋ ? ಇಲ್ಲವೆ ಅತೀಂದ್ರಿಯವಾಗ ಕಿಂಚಿತ್ ಪದಾರ್ಥ-
ವೋ ? ಮೊದಲನೆಯದರ ನಿರಾಕರಣ 'ದೃಶ್ಯಾನುಪಲಂಭಬಾಧ' ಎಂಬುದು
ಅತ್ರಿಯೂ ಯೋಗ್ಯಾನುಪಲಂಭಬಾಧವು ಇರುತ್ತದೆ ಅತೀಂದ್ರಿಯವಾದುದರ
(ಯತ್ಕಿಂಚಿತ್ ಪದಾರ್ಥದ) ಸಂಸರ್ಗವನ್ನು ಸಾಧನವಾದಿದರೆ ಯಾವದೇ
ದೋಷವಿಲ್ಲವೆಂದು ಶಂಕಿಸಬಾರದು. ಏಕೆಂದರೆ- ಈಶ್ವರಾದಿ ಅತೀಂದ್ರಿಯಗಳ
ಸಂಸರ್ಗವಿರುವದರಿಂದ ಸಿದ್ಧಸಾಧನತ್ವದೋಷವು ಬರುತ್ತದೆ ಹೀಗೆ ಬೇರೆ
ಉದಾಹರಣಗಳಲ್ಲಿಯೂ (ಜೀವಚ್ಛರೀರಂ ಸಾತ್ಯಕಂ ಪ್ರಾಣಾದಿಮತ್ವಾತ್ ಎಂಬಲ್ಲಿ
ಸಾತ್ಯಕತ್ವವು ಅನ್ಯತ್ರ ಅಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದುದರಿಂದ, ಈ ಉದಾಹರಣಗಳಲ್ಲಿ) ಅಪ್ರಾ-
ಮಾಣ್ಯವು ಸಂಪ್ರತಿಪನ್ನವಾಗಿರುವಲ್ಲಿ, ವೈಭಿಚಾರಾದಿ ದೋಷಾಂತರವನ್ನು
ಅನ್ವೇಷಿಸಬೇಕು ಈ ವಿಷಯವು "ಚ ಶಬ್ದದಿಂದ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಅದುದರಿಂದಲೇ
"ವ್ಯಾಹರ್ತೇಃ" ಎಂಬುದು ಯೋಗ್ಯಾನುಪಲಂಭಬಾಧಾದಿಗಳ ಸಂಗ್ರಾಹಕವಾಗಿದೆ

ಎರಡನೆಯದನ್ನು (ಪಕ್ಷಧರ್ಮತ್ವಾನುಪಪತ್ತಿಯೆಂಬುದನ್ನು) 'ಅಸಿದ್ಧ'
ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸಾಧ್ಯದ ಅಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯಿಂದ ಪಕ್ಷ

एवानुमानं दुष्टम् । किं साध्यविशेषणाप्रसिद्ध्या । यदि व्याप्त्यादिकं विद्यते तदाऽसिद्धसाधने को दोषः । न कोऽपि । अयमभिपन्थि । हेतोर्हि पक्षधर्मत्वासिद्धिस्तदा स्यात् । यदा धर्मी वा हेतोस्तद्धर्मत्वं वा न स्यात् । सन्देहाभावेन पक्षत्वानुपपत्त्या पक्षधर्मत्वाभावे तु स्वार्थातुमानविशेषविलोपः स्यात् । यदा हि यो धूमवानसावग्निमानि ति गृहीतव्याप्तिको गिरिशिखरे धूमं सहमैव पश्यन्व्याप्ति स्मरति । तदोत्पद्यत एवास्यानुमितिः । न च तस्याग्निसन्देहोऽस्ति । यदा चाप्त-वचनाद्विनिश्चिनपर्वताग्निसम्बन्ध पर्वतं प्रत्यासीदन्धूममवलोकयति । तदाऽपि तस्य विना सन्देहेनाग्न्यनुमितिर्भवत्येव । न हि सामग्री बुद्धिमती । येन यन्मया कर्तव्यं तदन्येनैव कृतमिति पर्यालोच्योदासीत ।

— ಪದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ಧರ್ಮತ್ವವು ಸಿದ್ಧಿಸುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಎಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗುವದೋ ಅಲ್ಲಿ (ಆ ಅನುಮಾನದಲ್ಲಿ) ವ್ಯಾಪ್ತಿಮುಂತಾದ ಇತರ ಅಂಗಗಳಿರುವವೋ? ಇಲ್ಲವೋ? ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅವುಗಳ ಇಲ್ಲದಿರುವಿಕೆಯಿಂದಲೇ ಅನುಮಾನವು ದುಷ್ಟವಾಗುವುದರಿಂದ ಸಾಧ್ಯಾಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯಿಂದೇನು? ಇನ್ನು- ವ್ಯಾಪ್ತಿಮುಂತಾದುದು ಇರುವುದಾದರೆ ಅಗ ಅಸಿದ್ಧವಾದುದನ್ನು ಸಾಧನಮಾಡಿದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ದೋಷವೇನು? ಯಾವದೇ ದೋಷವಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿನ ಅಭಿಪ್ರಾಯವು- “ಧರ್ಮ (ಪಕ್ಷ) ಯಾಗಲೀ ಹೇತುವಿಗೆ ಅರ್ಥಮರ್ಥವಾಗಲೀ (ಪಕ್ಷ ಮರ್ಥವಾಗಲೀ, ಇಲ್ಲದಿರುವಾಗ ಪಕ್ಷಧರ್ಮತ್ವದ ಅಸಿದ್ಧಿಯಾಗುವದು ಸಂದೇಹವಿಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ ಪಕ್ಷತ್ವವು ಸಂಭವಿಸದಿರುವುದರಿಂದ ಹೇತುವಿಗೆ ಪಕ್ಷಧರ್ಮತ್ವವಿಲ್ಲವೆಂದರೆ ಅಗ- ಸ್ವಾರ್ಥಾನುಮಾನ ವಿಶೇಷದ (ಕೆಲವೊಂದು ವಿಶಿಷ್ಟಸ್ವಾರ್ಥಾನುಮಾನದ) ಲೋಪವಾಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಧೂಮವುಳ್ಳದ್ದು ಯಾವದೋ ಅದು ಅಗ್ನಿಯುಳ್ಳದ್ದೆಂಬ ವ್ಯಾಪ್ತಿಜ್ಞಾನವುಳ್ಳವನು ಗರಿಶಿಖರದಲ್ಲಿ ಧೂಮವನ್ನು ನೋಡಿದೊಡನೆಯೇ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಯಾವಾಗ ಸ್ಮರಿಸುವನೋ ಅವಾಗ ಅವನಿಗೆ ಅಗ್ನಿಯ ಅನುಮಿತಿಯು ಹುಟ್ಟಿಯೇ ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆ ಆಗ ಅವನಿಗೆ ಅಗ್ನಿಯ ಸಂದೇಹವು ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅಪ್ಪವಚನದಿಂದ ಪರ್ವತದಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿಸಂಬಂಧ ನಿಶ್ಚಯವುಳ್ಳವನು, ಪರ್ವತವನ್ನು ಕುರಿತು ಬರುತ್ತ ಧೂಮವನ್ನು ಯಾವಾಗ ಕಾಣುತ್ತಾನೋ ಅವಾಗ್ಯೂ ಅವನಿಗೆ ಸಂದೇಹವಿಲ್ಲದೆಯೇ ಅಗ್ನಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಅನುಮಿತಿಯು ಬಂದೇ ಬರುತ್ತದೆ ಏಕೆಂದರೆ

ನಾಪಿ ಚಿತ್ತೇ ಚಿದ್ರಾಶಾ ಇತಿ ಪರಿಚ್ಛಿತ್ತೇ ಪರಿಚ್ಛೇದಾಂತರೋತ್ಪಾದೋ (ವಕ್ತುಂ ನ) ಶಕ್ಯಃ : ನಾಪಿ ಪರಾರ್ಥನುಮಾನೇ ಸಂದೇಹನಿಯಮಃ : ತ್ರಿಪರ್ಯಸ್ತಸ್ಯಾಪಿ ಪ್ರತಿ-
ವಾಚಿನ್ವೋಪಪತ್ತೇಃ : ಅತಃ ಏವ ಸಿದ್ಧಸಾಧಕೋಽಸಂಕ್ಷೇಪಃ ಏವ ನಾಶ್ರಯಾಸಿದ್ಧ-
ಇ-ಯುಕ್ತಮ್ : ಕ್ವಿಚ್ಛ ವಿಧಿನತತ್ವೋಽಪಿ ಯದಾ ಪರಪರೀಕ್ಷಾರ್ಥ (ದೃಢೇ) ತತ್ರ
ಪ್ರಮಾಣಂ ಪೃಚ್ಛತಿ : ತದಾ ಪ್ರಯುಕ್ತಮನುಮಾನಮಮಾನಂ ಸ್ಯಾತ್ : ಸಂದೇಹಾಭಾವಾತ್ :
ತಸ್ಮಾನ್ವಂದಿಗ್ಧಮಾಧ್ಯ ಪಕ್ಷಃ ಟ್ಯಾತ್ಯಾ ಪ್ರಾಚಿಂ ವಾಚಃ ತಸ್ಮಾವಿನಾಭಿಪ್ರಾಯಾಃ :
ಪರಮಾರ್ಥತತ್ವನುಮಿತೀವಿಷಯ ಏವ ಪಕ್ಷಃ : ಅತಃ ಸಂದೇಹಾಭಾವೇ ಪಕ್ಷತ್ವಾನುಪ-
ಪತ್ತಿಭಾಗಾನ್ವಾಪ್ರಮಿತ್ತಸಾಧನೇ ಪಕ್ಷಧರ್ಮನ್ವಾನಿಹಿತರೂಪೋ ದೋಷಃ ಇತಿ : ತೃತೀಯಂ

— ಸದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ಅನುಮಿತಿಸಾಮಗ್ರಿಯ ಬುದ್ಧಿಯುಳ್ಳದ್ದಲ್ಲ ಆ ಬುದ್ಧಿಯು ಇದ್ದರೆ- “ನಾನು
ಮಾಡಬೇಕಾದುದನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು (ಬೇರೆಯದು) ಮಾಡದೆ” ಎಂದು ವರ್ಯಾ
ಲೋಚಿಸಿ, ಅದು ಉಪಾಸೀನವಾಗಬಹುದಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ಛಿನ್ನ (ಕತ್ತರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ)
ವಾದುದರಲ್ಲಿ ಛಿದ್ರೀಯಗೆ ಹೇಗೋ ಹಾಗೆ ಜ್ಞಾತ (ನಿಶ್ಚಿತವಾದ ಅರ್ಥದ ಬಗ್ಗೆ
ನಿಶ್ಚಯಾಂತರದ ಉತ್ಪಾದವು ಅಶಕ್ಯವಲ್ಲ ಮತ್ತು ಪರಾರ್ಥಾನುಮಾನದಲ್ಲಿ
ಸಂದೇಹದ ನಿಯಮವಿಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ ವಿಪರೀತಜ್ಞಾನವುಳ್ಳವನಿಗೂ ಪ್ರತೀವಾದಿ
ತ್ವವು ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ ಅದುದರಿಂದ ಸಂದೇಹಕ್ಕೆ ಪಕ್ಷತ್ವದಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗ
ವಿಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದಲೇ ಸಿದ್ಧಸಾಧಕವು ಅಸಂಗತವೇ ಹೊರತು ಅಶ್ರಯಾಸಿದ್ಧ
ವಲ್ಲವೆಂದು ಪ್ರಮಾಣಲಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾಗಿದೆ, ಮತ್ತು ತತ್ತ್ವ(ಸಾಧ್ಯ)
ನಿಶ್ಚಯವುಳ್ಳವನಾದ್ದರೂ ಪರರ ವಿರೋಧಾರ್ಥವಾಗಿ ಯಾವಾಗ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ
ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸುವನೋ ಆಗ ಪ್ರಯೋಗಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಅನುಮಾನವು ಪ್ರಮಾ
ಣವಾಗದಿರಲಿ! ಏಕೆಂದರೆ ಸಂದೇಹವಿರುವುದಿಲ್ಲ ಅದುದರಿಂದ, “ಸಂದಿಗ್ಧ
ಸಾಧ್ಯಃ ಪಕ್ಷಃ” ಈ ಮುಂತಾದ ಪ್ರಾಚೀನರ ವಚನಗಳು ಪಕ್ಷತೆಯ ಸಂಭಾವ
ನಾಭಿಸಾ ಯವುಳ್ಳವುಗಳು ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಅನುಮಿತಿಯ ವಿಷಯವಾದುದೇ
ಪಕ್ಷವು ಸಾಧ್ಯರೂಪಧರ್ಮವಿಶಿಷ್ಟ (ಯುಕ್ತ)ವಾದುದೇ ಅನುಮಿತಿಯ ವಿಷಯವು
ಆದ್ದರಿಂದ ‘ಸಾಧ್ಯಧರ್ಮವಿಶಿಷ್ಟಃ ಪಕ್ಷಃ’ ಎಂಬುದಾಗಿ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಅಚಾ
ರ್ಯರ ವಚನವಿರುವುದರಿಂದ, ಅಸರ ವಿರೋಧವಿಲ್ಲವೆಂದು ಭಾವವು. ಅದುದರಿಂದ
“ಸಂದೇಹವಿಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ ಪಕ್ಷತೆಯು ಬರುವುದಿಲ್ಲವೆಂಬ ಅನುಪಪತ್ತಿಯಿಲ್ಲ
ವಾದುದರಿಂದ, “ಸಾಧ್ಯವು ಅಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದರೆ ಪಕ್ಷಧರ್ಮತ್ವದ ಸಿದ್ಧಿಯಿಲ್ಲ” ಎಂಬ
ದೋಷವಿಲ್ಲವೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು

ವ್ಯಾಪ್ತಿಶ್ಚ ವ್ಯತಿರೇಕೇಣ ತತ್ರ ತೈಶ್ಚಾವಗಮ್ಯತೇ ||

ನಿರಾಕರೋತಿ || ವ್ಯಾಪ್ತಿಶ್ಚೇತಿ | ತತ್ರ ಜೀವಂಜೀವಿರಜಾತಂ ಸಾತ್ಮಿಕಂ ಪ್ರಾಣಾದಿಮತ್ವಾ
ತು ಭೂತೇರೇಶ್ಯೋ ಮಿಥ್ಯಾಣಿ ಗಮ್ಯವತ್ವಾನ್ | ಇತ್ಯೇಶಃ ಸರ್ವಜ್ಞಃ ಸರ್ವಕರ್ತೃತ್ವಾದಿತ್ಯಾ-
ದೌ ಕೇವಲವ್ಯಾಪ್ತಿರೇಕೇಣ ಸಾಧನಸಮೂಹೇ ತೈರಪ್ರಮಿಶ್ವರೈಃ ಸಾತ್ಮಿಕತ್ವಾದಿಭಿಃ
ಸಾಧ್ಯೈರ್ವ್ಯಾಪ್ತಿಶ್ಚಾಸ್ತಿ | ನ ಕೇವಲಂ ಪಕ್ಷಧರ್ಮತಾ | ವ್ಯತಿರೇಕೇಣ ಸಾಧ್ಯಾಭಾವಸ್ಯ
ಸಾಧನಾಭಾವವ್ಯಾಪ್ತತ್ವೇನ ಲಿಕ್ಷೇನಾವಗಮ್ಯತೇ ಚ ಸಾ | ಇದಮುಕ್ತಂ ಭವತಿ |
ಸಾಧ್ಯವಿಶೇಷಣಾಪ್ರಸಿದ್ಧ್ಯಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಪ್ರೀತ್ಯಭಾವಂ ಪ್ರಸಂಜಯತೋ ವ್ಯಾಪ್ಯಭಾವಃ |

ಕೇವಲ-ವ್ಯತಿರೇಕಿ ಹೇತುಗಳಲ್ಲಿ, ಕೇವಲ ಪಕ್ಷಧರ್ಮತೆಯಲ್ಲದ. ಆ ಆಪ್ರಸಿದ್ಧ
ಸಾಧ್ಯಗಳೊಡನೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯೂ ಇದೆ. ಆದ್ದು, ಸಾಧ್ಯಾಭಾವವು ಸಾಧನಾಭಾವದಿಂದ
ವ್ಯಾಪ್ತವಾಗಿರುವುದೆಂಬ ವ್ಯತಿರೇಕದಿಂದ ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತದೆ

— ಪದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ಸಾಧ್ಯವು ಆಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದರ ಅದರಿಂದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಜ್ಞಾನವಾಗದಿರುವುದರಿಂದ,
ದೋಷವೆಂಬ ಮೂರನೆಯ ಪಕ್ಷವನ್ನು “ವ್ಯಾಪ್ತಿಶ್ಚ” ಇತ್ಯಾದಿವಾಕ್ಯದಿಂದ
ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತಾರೆ “ತತ್ರ”= ‘ಜೀವಜ್ಞರವೆಲ್ಲವು ಸಾತ್ಮಿಕವು, ಏಕೆ’ ಪ್ರಾಣಾ
ದಿಗಳಿರುವುದರಿಂದ ಭೂಮಿಯು - ನ್ನಿಂದ ಇತರ ಜಲಾದಿಗಳಿಂದ ಭಿನ್ನವಾ
ಗುತ್ತದೆ ಏಕೆ’ ಗಂಧವುಳ್ಳದ್ದೂ ರವುದರಿಂದ, ಆಶ್ವ-ನು ಸರ್ವಜ್ಞನು, ಸರ್ವ
ಕರ್ತೃತ್ವವಿರುವುದರಿಂದ,’ ಈ ಮುಂತಾದ ಕೇವಲವ್ಯತಿರೇಕಿಯಾದ ಅನುಮಾನ
ಸಾಧನಸಮೂಹದಲ್ಲಿ “ತೈಃ”= ಆಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಸಾತ್ಮಿಕತ್ವಮುಂತಾದ ಸಾಧ್ಯ
ಗಳಿಂದಲೂ. “ವ್ಯಾಪ್ತಿಶ್ಚ”= ವ್ಯಾಪ್ತಿಯೂ, ಇರುತ್ತದೆ ಕೇವಲ ಪಕ್ಷಧರ್ಮತೆ
ಯಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯದ ಅಭಾವವು ಸಾಧನದ ಅಭಾವದೊಡನೆ ವ್ಯಾಪ್ತವಾಗಿರುವುದೆಂಬ
‘ವ್ಯತಿರೇಕೇಣ’= ವ್ಯತಿರೇಕರೂಪಲಿಂಗದಿಂದಲೂ ಆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯು ‘ಗಮ್ಯತೇ’ =
ತಿಳಿಯಲ್ಪಡುತ್ತದೆ “ಇಲ್ಲ-ಸಾಧ್ಯರೂಪ ವಿಶೇಷಣದ ಆಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯಿಂದ, ಸಾಧ

— ವಿಶೇಷಾರ್ಥಪ್ರದೀಪಿಕಾ —

“ಅನುಮಿತಿವಿಷಯ ಏವ” — ಲಿಂಗವೆಂದಭಿಮತವಾದುದಕ್ಕೆ ಆಗ
ಅಲ್ಲಿ (ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ) ತದ್ವಿ (ಸಾಧ್ಯಜ್ಞಾನ) ಜನನಾನುಕೂಲಸಹಕಾರಿಸಂಪತ್ತಿ
ರೂಪ ಅನುಮಿತಿವಿಷಯತ್ವ ಯೋಗ್ಯತೆಯುಳ್ಳದ್ದೇ ವಿಷಯವೆಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯವಿದೆ.
ಅಥವಾ ವ್ಯಾಪಕವತ್ತೇನ (ವ್ಯಾಪಕವುಳ್ಳದ್ದಾಗಿ) ಅನುಮಿತಿವಿಷಯವಾದ ಸಂ
ಪಕ್ಷವು ವಿವರವನ್ನು ತರ್ಕಶಾಂಡವದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯಬೇಕು

ತಥಾ ಹಿ ಕೇವಲವ್ಯತಿರೇಕ್ಯನುಮಾನಂ ಪ್ರಮಾಣಂ ನ ವಾ । ನೇತಿ ಪಕ್ಷೇ ವಕ್ಷ್ಯಾಮಃ ।
 ಆಯೇ ತಸ್ಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಸದ್ಭಾವೋ ವ್ಯಾಪ್ತವಗಮ (ಶ್ವಾವ್ಯಮಙ್ಗಿ) ಶ್ವಾಙ್ಗಿಕಾರ್ಯಃ ।
 ಅನ್ಯಥಾಽನುಮಾನತ್ವವ್ಯಾಘಾತಾತ್ । ನ ಚ ಕೇವಲವ್ಯತಿರೇಕಿಣಿ ಸಾಧ್ಯಂ ಪ್ರಸಿ-
 ಛಮ್ । ಪಕ್ಷೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧೌ ಸಿದ್ಧಸಾಧನತ್ವಾತ್ । ಅನ್ಯತ್ರ ಪ್ರಸಿದ್ಧೌ ತತ್ರ ಹೇತೋರ್ವಿ-
 ತ್ತೌ ಕೇವಲವ್ಯತಿರೇಕತ್ವಾನುಪಪತ್ತೇಃ । ಅವೃತ್ತಾವಸಾಧಾರಣ್ಯಪ್ರಸಂಗಾತ್ । ಅತಃ
 ಪ್ರಾಶಿತ್ಯಿಲಮೂಲಃ ಪ್ರಸಿದ್ಧಃ । ವ್ಯತಿರೇಕಿಣಃ ಕ್ವ ವ್ಯಾಪ್ತಿಃ ಕೇನ ಚಾವಗಮ್ಯತ
 ಇತಿ ಚೇತ್ । ಪಕ್ಷ ಏವ ವ್ಯತಿರೇಕೇಣಾವಗಮ್ಯತ ಇತಿ ಬ್ರೂಮಃ । ಪ್ರಕ್ಷಾದಿಪ್ರವಿ-
 ಭಾಗಾನ್ಪ್ರಾಗವಗತಾ ತತ್ರೈವ ವಿಪ್ರಾತಿಪತ್ಯೋಪದರ್ಶಯಿತುಮಶಕ್ಯಾ ವ್ಯತಿರೇಕೇಣೋಪ-

— ಪದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ನಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನಿರೂಪಿತ ವ್ಯಾಪ್ತಿಪ್ರತೀತಿಯು ಇಲ್ಲವಾಗುವುದೆಂಬ ಪ್ರಸಂಗವನ್ನು
 ಹೇಳುವವನಿಗೆ, ವ್ಯಾಪ್ತಿಯು ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಹೇಗೆಂದರೆ ಕೇವಲ ವ್ಯತಿರೇಕ್ಯನು
 ಮಾನವು ಪ್ರಮಾಣವೋ? ಅಪ್ರಮಾಣವೋ? ಅಪ್ರಮಾಣವೆಂಬ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ-
 “ಪರಿಶೇಷೋ ಮಿಧಃಸಿದ್ಧಿಶ್ಚಕ್ರಕಸ್ವಾಶ್ರಯಾದಯಃ” ಎಂಬ ಗ್ರಂಥದಿಂದ
 ಮುಂದೆ, ವ್ಯತಿರೇಕ್ಯನುಮಾನವು ಪ್ರಮಾಣವೆಂಬ ಉತ್ತರವನ್ನು ಹೇಳುವವು
 ಮೊದಲನೆಯ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಆ ಅನುಮಾನದ ಹೇತುವಿಗೆ ಸಾಧ್ಯದೊಡನೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿ
 ಯನ್ನೂ ಆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಪ್ರತೀತಿಯನ್ನೂ ಅಂಗೀಕರಿಸಬೇಕು ಹಾಗಲ್ಲದಿದ್ದರೆ
 (ಅವುಗಳನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸದಿದ್ದರೆ) ಅನುಮಾನವು ವೇದಿವಿರುದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ
 (ಎಕೆಂದರೆ “ವ್ಯಾಪ್ತಿಪ್ರಮಿತಿಸಾಪೇಕ್ಷಂ ಪ್ರಮಿತೀಃ ಸಾಧನೇನುಮಾನಂ” ಎಂಬ
 ದಾಗಿ ಅನುಮಾನದ ಲಕ್ಷಣವಿರುತ್ತದೆ) ಮತ್ತು ಕೇವಲ ವ್ಯತಿರೇಕ್ಯನುಮಾನ
 ದಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯವು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಿಲ್ಲ ಎಕೆಂದರೆ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯದ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯಾದರ
 ಸಿದ್ಧಸಾಧನದೋಷವು ಬೇರೆ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯೆಂದರೆ- ಅಲ್ಲಿ ಹೇತುವು
 ಇರುವುದಾದರೆ ಕೇವಲವ್ಯತಿರೇಕ್ಯನುಮಾನವು ಸಂಭವಿಸಲಾರದು (ಸಪಕ್ಷ
 ದಲ್ಲಿ ಹೇತುವು ಇರುವುದರಿಂದ) ಇಲ್ಲವೆಂದರೆ ಸಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಹೇತುವು ಇಲ್ಲವಾದ
 ದರಿಂದ, ಸಪಕ್ಷ-ವಿಪಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದು ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿನಾತ್ರ ಇರುವುದರಿಂದ “ಅಸಾ
 ಧಾರಣ್ಯ”ವೆಂಬ ದೋಷವು ಬರುತ್ತದೆ ಅದುದರಿಂದ, “ಸಾಧ್ಯದ ಅಪ್ರಸಿದ್ಧಿ
 ಯಿದ್ದರೆ, ವ್ಯಾಪ್ತಿಪ್ರತೀತಿಯಿಲ್ಲ” ಎಂಬ ತರ್ಕರೂಪಪ್ರಸಂಗವು ಸೂಲಭೂತ
 ವಾದ ವ್ಯಾಪ್ತಿರಹಿತವಾದುದು ವ್ಯತಿರೇಕ ಹೇತುವಿಗೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯು ಎಲ್ಲಿ?
 ಯಾವುದರಿಂದ ಅದು ತಿಳಿಯಲ್ಪಡುತ್ತದೆ? ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರೆ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿಯೇ,
 ಸಾಧ್ಯದ ಅಭಾವಕ್ಕೆ ಸಾಧನದ ಅಭಾವದಿಂದ ವ್ಯಾಪ್ತವೆಂಬ ಲಿಂಗದಿಂದ

ಪಾಠನ ಇತಿ । ತೈಗಿತಿ ಬಹುವಚನೇನಾನಿಪ್ರಸಿದ್ಧಿಗಾಂ ಪ್ರವೃತ್ತವ್ಯಾಪ್ತಮಿಹ ಸೂಚ-
ಯತಿ । ನ ಕೇವಲಂ ಕೇವಲವ್ಯತಿರೇಕಿಸಾಧನಸ್ಯ ಸಾಧ್ಯೇನ ವ್ಯಾಪ್ತಿವ್ಯತಿರೇಕೇನ
ತದವಗಮಶ್ವಾವಸ್ಥಾಭಿರೇವ ಙ್ಗೀಕೃತೀತಿ । ಕಿಂತ್ವಪ್ರಸಿದ್ಧಿವಿವಿಧೋಪಪತ್ತಿವ್ಯವ-
ಯಾದಿಭಿರಪಿ ಕೈಶ್ವಿದಿತ್ಯಾಹ ॥ ತೈಶ್ವೇತಿ । ಅವಗಮ್ಯತೇ (ಅಭ್ಯುಪಗಮ್ಯತೇ) ।
ಯಥಾಽಽಹುಃ । ಯದಿ ಸಾಧ್ಯೇನಾಸ್ಯ ಕ್ವಾಚಿದಪ್ಯನ್ವಯೋ ನಾಸ್ತಿ ತದಾ ವಿರುದ್ಧ
ವ್ಯಾಖ್ಯಾಯಿಕಾಶಾಙ್ಕಯ ನೋಪೇಯ (ಮನ್ವ) ತ್ವಮನ್ವಯಸ್ಯ ವ್ಯಾಪ್ತವ್ಯಾಪ್ತೋಽಪಿ ತ್ವಾ

— ಪದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ತಿಳಿಯಲ್ಪಡುತ್ತದೆಂದು ಉಕ್ತರ ಹೇಳುವೆವು ಪಕ್ಷಮಂತಾದ ವಿಭಾಗಕ್ಕಿಂತ
ಮುಂಚೆ ತಿಳಿಯಲ್ಪಟ್ಟ ಆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯು, ಅಲ್ಲಿಯೇ ವಿಪ್ರತಿಪತ್ತಿಯಿಂದ, ತೋರಿ
ಸಲು ಅಶಕ್ಯವಾಗಿದ್ದು, ವ್ಯತಿರೇಕಯುಕ್ತಿಯಿಂದ ಉಪಪಾದಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ ”
ಘಟಮುಂತಾದುದರಲ್ಲಿ ಸಾತ್ಯಕತ್ವದ ಅಭಾವ- ಪ್ರಾಣಾದಿಮತ್ವದ ಅಭಾವ ಇವು
ಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬಲದಿಂದ, ಇಲ್ಲವೆ ಆಪೋಪದೇಶದಿಂದ ಜೀವಜ್ಞರೊಡನೆ
ಸಾತ್ಯಕತ್ವ ಪ್ರಾಣಾದಿವ ತ್ವಗಳಲ್ಲಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯು ತಿಳಿ ಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದು, “ಯತ್
ಪ್ರಾಣಾದಿಮತ್- ತತ್ ಸಾತ್ಯಕಂ ಉದಾ ಜೀವಜ್ಞರೇವ” ಎಂಬುದಾಗಿ ವಿಪ್ರ
ಪತ್ತಿಯುಳ್ಳವನಿಗೆ ತೋರಿಸಲು ಅಶಕ್ಯವಾದರೂ “ಪ್ರಾಣಾದಿಮತ್ವವು, ಸಾತ್ಯಕ
ತ್ವದಿಂದ ವ್ಯಾಪ್ತವು ಏಕೆಂದರೆ ಸಾತ್ಯಕತ್ವಾಭಾವವು ಪ್ರಾಣಾದಿಮತ್ವಾಭಾವ
ದಿಂದ ವ್ಯಾಪ್ತವಾಗಿದೆ ಉದಾ- ಧೂಮಾನುಮಾನ ” ಎಂಬುದಾಗಿ ಉಪಪಾದಿ
ಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ) ಎಂಬ ಸಂಗತಿಯು ಹೇಳಿದ್ದಾಗುತ್ತದೆ “ತೈಃ” ಎಂಬ ಬಹುವ
ಚನದಿಂದ, ಹಿಂದಿನ “ಸಾಧ್ಯದ ಅಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯಾದರೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯು- ವ್ಯಾಪ್ತಿಜ್ಞಾ
ನವು ಇಲ್ಲವಾಗಲಿ” ಎಂಬ ತರ್ಕದ ಅಂಗವಾದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯು ಇಲ್ಲವೆಂಬುದು ಅತಿ
ಪ್ರಸಿದ್ಧವೆಂಬುದನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತಾರೆ

ಇನ್ನು- ಕೇವಲವ್ಯತಿರೇಕಾನುಮಾನದ ಸಾಧನಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯದೊಡನೆ
ವ್ಯಾಪ್ತಿಯು, ಹಾಗೂ ವ್ಯತಿರೇಕದಿಂದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಜ್ಞಾನವು, ಇವೆರಡನ್ನು ನಾವು
ಮಾತ್ರವೇ ಅಂಗೀಕರಿಸುವೆವೆಂದಲ್ಲಿ ಆದರೆ ಸಾಧ್ಯದ ಅಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯು ದೂಷಣ
ವೆಂದು ವಾದಿಸುವ- ತಾತ್ಪರ್ಯಪರಿಶುದ್ಧಿಕಾರರು ಮುಂತಾದ ಕೆಲವರೂ
ಅಂಗೀಕರಿಸುವರೆಂಬುದಾಗಿ “ತೈಶ್ವ” ಎಂಬೀ ವಚನದಿಂದ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ
“ಅವಗಮ್ಯತೇ”=ಅಂಗೀಕರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ ಹೇಗೆಂದರೆ ‘ಒಂದು ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯ
ದೊಡನೆ ಈ ಹೇತುವಿಗೆ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಅನ್ವಯವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಸಿದ್ಧಿ ಯ ಇಲ್ಲವಾದರೆ
ಅವಾಗ ಇದು ನಿರ್ದೋಷವೇ” ಎಂಬುದಾಗಿ ಅರ್ಥವಿಸಿ, (ಸಾಧ್ಯಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲ

(ಯಮಿ) ಯತ್ವಮಿತ್ಯಾದಿ । तथा यथा च व्यतिरेकबलादन्वयसिद्धिस्तथा
 वैजेपिकैरप्युपपादनीयम् । अन्यथा साध्यसाधनयोरव्याप्तौ व्यतिरेकिणो
 गमकन्वभङ्गादित्यादि । तथा चाप्रसिद्धविशेषणस्यापि केवलव्यतिरेकि-
 णो व्याप्युपपादनमप्रसिद्धविशेषणत्वे व्याप्यप्रतीतिप्रसञ्जनं च कथं
 न व्याहृतमिति भावः । यदुक्तं केवलव्यतिरेकिणो व्याप्यवगमात्परै-
 रभ्युपगमाच्च नाप्रसिद्धविशेषणत्वेऽपि व्याप्यनवगतिरिति । तदयु-
 क्तम् । अतः केवलव्यतिरेकिण्यन्यैव गतिः । ये हि सम्प्रतिपन्नप्रमाण-

— ಪದಾರ್ಥವೀಕ್ಷಕಾ —

ದಿ ಏವಮು ವಿರುದ್ಧವೆಂದು ಅಂಗೀಕರಿಸಿ ಇದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದು) “ಉಪೇಯತ್ವಂ
 ಅನ್ವಯಸ್ಯ ನ ವಾಪೇಧಾವಃ”= ಪ್ರಾಣಾದಿಮತ್ಸ- ಸಾತ್ಯಕತ್ವಗಳಲ್ಲಿನ ಅನ್ವಯ
 ವ್ಯಾಪ್ತಿಯು (ಅಂಗೀಕಾರ್ಯವೆಂಬುದನ್ನು) ವ್ಯತಿರೇಕವ್ಯಾಪ್ತಿಯಿಂದ ಅನುಮೇ-
 ಯವೆಂಬುದನ್ನು ನಾವು ನಿರಾಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ ‘ಉಪಾಯತ್ವಂ ನಿಷೇಧಾಮಃ’
 ಆದರೆ ಅನುಮಿತಿಜನನದಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಯೆಂಬುದನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತೇವೆ
 ಎಂಬೀ ಮುಂತಾದ ಅವರ ವಚನಗಳಿಗೆ ಹಾಗು “ವ್ಯತಿರೇಕಬಲದಿಂದ ಅನ್ವಯ
 ವ್ಯಾಪ್ತಿಯು ಸಿದ್ಧಿಸುವಂತೆ ವೈಶೇಷಿಕರೂ ಉಪಪಾದಿಸಬೇಕು ಹಾಗೆ ಉಪ-
 ಪಾದಿಸದಿದ್ದಲ್ಲಿ- ಸಾಧ್ಯಸಾಧನಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯು ಇಲ್ಲವಾಗಲಿ, ವ್ಯತಿರೇಕ ಅನು-
 ಮಾನವು ಗಮಕವಾಗದಿರಲೆಂಬ ಪ್ರಸಂಗವು ಬರುತ್ತದೆ (ವ್ಯಾಪ್ತಿವಿಶಿಷ್ಟಪಕ್ಷ
 ಧರ್ಮತಾಜ್ಞಾನರೂಪ ಲಿಂಗಪರಾಮರ್ಶವು ಅನುಮಿತಿಯ ಹೇತುವಾದುದರಿಂದ,
 ವ್ಯತಿರೇಕಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಧನದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಪಕ್ಷಧರ್ಮಗಳಿಗೆ ವೈಯ್ಯುಧಿಕಾಣ್ಯ (ಭಿನ್ನಾ
 ಧಿಕರಾತ್ಯುತ್ಪತ್ತಿ) ವಿರುವುದರಿಂದ, ಅದಕ್ಕೆ ಗಮಕತ್ವವು (ಅನುಮಿತಿ ಜನಕ
 ತ್ವವು) ಬರಲಾರದು) ಒದ್ದದಿಂದ ಅಪ್ರಸಿದ್ಧವಿಶೇಷಣ (ಸಾಧ್ಯ)ವು ಕೇವಲ
 ವ್ಯತಿರೇಕಿ ಹೇತುವಿಗೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಉಪಪಾದನವು, ಅಪ್ರಸಿದ್ಧವಿಶೇಷಣ (ಸಾಧ್ಯ)
 ವಾದರೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಪ್ರತೀತಿಯಾಗದಿರಲೆಂಬ ಅಪಾದನವು, ಇವೆರಡು ಪರಸ್ಪ
 ವಿರುದ್ಧವು ಹೇಗೆ ಆಗಲಾರದು, ಹೀಗೆ ಭಾವ

ಇನ್ನು-ಕೇವಲ ವ್ಯತಿರೇಕಿ (ಹೇತುವಿಗೆ) ಸಾಧ್ಯದ ಅಭಾವದೊಡನೆ
 ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಜ್ಞಾನವಾಗುವುದರಿಂದ ಪರರು ಒಪ್ಪಿರುವುದರಿಂದೂ ಅಪ್ರಸಿದ್ಧ
 ವಿಶೇಷಣವುಳ್ಳದ್ದಾದರೂ (ಸಾಧ್ಯವು ಅಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದರೂ) ವ್ಯಾಪ್ತಿಜ್ಞಾನವು ಆಗು-
 ವುದಿಲ್ಲವೆಂದಲ್ಲಿ” (ಅಗಿಯೇ ಆಗುವದು) ಹೀಗೆ ಮಾನವಚನವೋ ಅದೆ ಅಯುಕ್ತ
 ಏಕೆಂದರೆ ಕೇವಲವ್ಯತಿರೇಕಿಯಲ್ಲಿ (ಹೇತು-ಅನುಮಾನದಲ್ಲಿ) ವ್ಯಾಪ್ತಿಜ್ಞಾನ

ಭಾವಾಃ ಕೇವಲವ್ಯಾತಿರೇಕಿಣಸ್ತೇಷು ಸಾಮಾನ್ಯತೋಽನ್ವಯವ್ಯಾಪ್ತೀವಾಭಿಧಾತವ್ಯಾ
ತಥಾ ಹಿ ಪ್ರಾಣಾದಿಭವೇನ ಜೀವಚ್ಛರೀರಸ್ಯ ಸಾತ್ಮಕತ್ವೇ ಸಾಧ್ಯೇ ಪದ್ಧತ್ಕಾರ್ಯ
ವತ್ತತ್ತತ್ಕಾರಣತ್ರಯಾಽಙ್ಕುರವತೀ ಭೂಮಿಬೀಜಗರ್ಭೇತಿ । ಯಥಾ ಗಂಧವತ್ವೇನ
ಭುವೋಽನ್ಯಭೇದಸಾಧನೇ ಯದ್ವದಸಾಧಾರಣಧರ್ಮವತ್ತತ್ತತೋ ಭಿद्यತೇ ಯಥಾ ವಾದೀತಿ ।
एवमीश्वरस्य सर्वकर्तृत्वेन सार्वज्ञसाधने यो यस्य कर्ता स तस्य
कारणं प्रयोजनं च जानाति । यथा कुशल इति । एवं शब्दः पृथि-
व्याद्यष्टद्रव्यानिरिक्तद्रव्याश्रितः पृथिव्यादिवृत्तौ बाधकोपपन्नत्वे सति
गुणत्वादित्यादौ यो यद्वृत्तौ बाधकोपपन्नत्वे सति गुणः स ततोऽन्य-
द्रव्यवृत्तिर्यथा गन्ध इत्यादिरूपेण सामान्यतो व्याप्तिरभिधातव्या ।

— ಸದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ವಾಗುವ ರೀತಿಯು ಬೇರೆಯದೇ! ಸಂವೃತಿಸನ್ನು ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯವುಳ್ಳ-ಕೇವಲ
ವೃತ್ತಿರೇಕಿ ಅನುಮಾನ (ಹೇತು)ಗಳು ಯಾವವೂ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ
ವಾಗಿ (ಸಾಮಾನ್ಯಧರ್ಮ ಪುರಃಸರವಾದ) ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನೇ ಹೇಳತಕ್ಕದ್ದು ಹೇಗೆಂ
ದರೆ ಪ್ರಾಣಾದಿಮತ್ತಾದಿಂದ, ಜೀವಜ್ಞರೇ ಈ ಸಾತ್ಮಕತ್ವವನ್ನು ಸಾಧಿಸುವಾಗ
“ಯಾವುದು ಯಾವುದು ಕಾರ್ಯವುಳ್ಳದ್ದೋ ಅದೇ ಕಾರಣವುಳ್ಳದ್ದು ಉದಾ
ಅಂಕುರವುಳ್ಳ ಭೂಮಿಯು ಬೀಜಗರ್ಭಿತವು, ಹೀಗೆ ಮತ್ತು ಗಂಧವತ್ತಾದಿಂದ
ಭೂಮಿಗೆ ಇತರ ಭೇದವನ್ನು ಸಾಧಿಸುವಾಗ-‘ಯಾವುದು ಯಾವ ವಸ್ತುವಿನ
ಲ್ಲಿಲ್ಲದ ಧರ್ಮವುಳ್ಳದ್ದೋ ಅದು ಆ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ಭಿನ್ನವಾಗುತ್ತದೆ ಉದಾ
ಜಲ ಮುಂತಾದುದು (ಜಲಮುಂತಾದುದು ಜಲತ್ವಾದಿ ಧರ್ಮಗಳಿದ್ದುದರಿಂದ
ಪೃಥಿವ್ಯಾದಿಗಳಿಂದ ಭಿನ್ನವಾದುದು) ಇದರಂತೆ ಈಶ್ವರನಿಗೆ ಸರ್ವಕರ್ತೃತ್ವದಿಂದ
ಸರ್ವಜ್ಞತ್ವವನ್ನು ಸಾಧಿಸುವಾಗ-‘ಯಾವನು ಯಾವುದರ ಕರ್ತನೋ ಅವನು
ಆದರ ಕಾರಣ ಹಾಗು ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ತಿಳಿದಿರುತ್ತಾನೆ ಉದಾ ಕುಲಾಲನು
ಇದರಂತೆ-“ಶಬ್ದವು ಪೃಥಿವ್ಯಾದಿ ಅಷ್ಟ (ಎಂಟು ದ್ರವ್ಯಗಳಿಂದ ಬೇರೆಯಾದ ದ್ರವ್ಯ
ದಲ್ಲೆ ಇರುವಂತಹದು ಏಕೆಂದರೆ ಪೃಥಿವ್ಯಾದಿ ದ್ರವ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವುದರ ಒಗ್ಗ
ಬಾಧಕವುಳ್ಳದ್ದಿದ್ದು, ಗುಣವಾಗಿದೆ” ಎಂಬೀ ಮುಂತಾದ ಅನುಮಾನಗಳಲ್ಲಿಯೂ
“ಯಾವುದು, ಎಲ್ಲಿ ಇರಲು ಬಾಧಕವುಳ್ಳದ್ದೋ ಗುಣವಾಗಿದೆಯೋ ಅದು ಅದರಿಂದ
ಬೇರೆಯಾದ ದ್ರವ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹದು ಉದಾ-ಗಂಧವ - ಮುಂತಾದ
ರೂಪದಿಂದ, ಸಾಮಾನ್ಯಧರ್ಮಪುರಃಸರವಾಗಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನುಹೇಳಬೇಕು. ಅಥವಾ

ಯಥಾ ಸಾಮಾನ್ಯತೋ ವಿಶೇಷಣಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ವಿಧಾಯ ಕೇವಲವ್ಯತಿರೇಕೀ ಪ್ರಯೋಕ್ತವ್ಯಃ
 ಯಥಾ ಜ್ಞಾನತಾರತಮ್ಯಂ ಕವಚಿದ್ವಿಶ್ರಾಂತಂ ತಾರತಮ್ಯವಾದ್ವಿನ್ಯನೇನ ಸಾಮಾನ್ಯತಃ
 ಸಾರ್ವಜ್ಞಸಿದ್ಧೌ ತಸ್ಯೇಶ್ವರಸಮ್ಬಂಧಃ ಕೇವಲವ್ಯತಿರೇಕಿಣಾ ಸಾಧ್ಯತೇ । ತಥೇಚ್ಛಾ-
 ದಯಃ ಕವಚಿದಾಶ್ರಿನಾ ಗುಣತ್ವಾದ್ಭವನ್ । ಯಶ್ಚೇಚ್ಛಾದೀನಾಮಾಶ್ರಯಃ ಸ ಏವಾನ್ಮೇ-
 ತಿ ಸಾಮಾನ್ಯೇನಾನ್ಮಸಿದ್ಧೌ ತತ್ಸಮ್ಬಂಧೋ ಜೀವಚ್ಛರೀರಸ್ಯ ಕೇವಲವ್ಯತಿರೇಕಿಣಾ
 ಸಾಧ್ಯತೇ । ಏವಮನ್ಯತ್ರಾಪಿ ಯಥಾಸಮ್ಭವಮೂಹ್ಯಮ್ । ಕವಚಿತ್ಪಕ್ಷೇಕದೇಶ ಏವ
 ವಿಶೇಷಣಪ್ರಸಿದ್ಧಿಮಾಶ್ರಿನ್ಯ ಕೇವಲವ್ಯತಿರೇಕೀ ಪ್ರವರ್ತತೇ । ಯಥಾ ಪೃಥಿವೀತರೇ-
 ಭ್ಯೋ ಭಿद्यತೇ ಪೃಥಿವೀತ್ವಾನನ್ಯ ಯದೇವ ನ ತದೇವ ಯಥಾ ಜಲಾದೀನತ್ರ ವಟಾದಾವೇವ
 ವಿಶೇಷಣಪ್ರಸಿದ್ಧಿರ್ನಾಪ್ರಸಿದ್ಧಿವಿಶೇಷಣತಾ । ನ ಚೈವ ಸಪಕ್ಷಸಮ್ಭವೇನ ಕೇವಲವ್ಯ-

— ಸದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವಿಶೇಷಣ (ಸಾಧ್ಯ)ದ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಮಾಡಿ, ಕೇವಲ ವ್ಯತಿರೇಕ್ಯನ ಮಾನವನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸತಕ್ಕದ್ದು ಉದಾ- “ಜ್ಞಾನತರತಮಭಾವವು, ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ರಾಂತವು. (ಮುಗಿಯುವಂತಹದು) ಏಕೆಂದರೆ ತಾರತಮ್ಯವಾಗಿದೆ” ಎಂಬೀ ಅನುಮಾನದಿಂದ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸರ್ವಜ್ಞತೆಯು ಸಿದ್ಧಿಸಲು-ಆ ಸರ್ವಜ್ಞತೆಗೆ ಈಶ್ವರನ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಕೇವಲವ್ಯತಿರೇಕ್ಯನು ಮಾನದಿಂದ ಸಾಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಆದರಂತೆ “ಇಚ್ಛಾದಿಗಳು ಒಬ್ಬನಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕವುಗಳು ಏಕೆ? ಗುಣಗಳಾದುದರಿಂದ ಉದಾ-ರೂಪವು ಇಚ್ಛಾದಿಗಳ ಆಶ್ರಯನು ಯಾವನೋ ಅವನು ಆತ್ಮನು” ಎಂಬುದಾಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಆತ್ಮದ ಸಿದ್ಧಿಯಾಗಲು ಆ ಆತ್ಮಸಂಬಂಧವು-ಜೀವಚ್ಛರೀರಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಣಾದಿಸುತ್ತವೆಂಬ ಕೇವಲ ವ್ಯತಿರೇಕಿ ಅನುಮಾನದಿಂದ ಸಾಧಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ ಇದರಂತೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ (“ಪೃಥಿವಿಯು ಇತರಭೇದವುಳ್ಳದ್ದು” ಎಂಬಲ್ಲಿಯೂ, ತ್ರಯೋದಶ (೧೩) ಅಭಾವಗಳು ಒಂದು ಧರ್ಮಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವವುಗಳು ಏಕೆಂದರೆ ಧರ್ಮಗಳಾಗಿವೆ ಉದಾ ರೂಪವು” ಈ ಮುಂತಾದ ಪ್ರಕಾರಗಳಿಂದ ಉಂಟು ತಕ್ಕದ್ದು ಯಥಾಯೋಗ್ಯವಾಗಿ ಕೆಲವು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷದ ಏಕದೇಶದಲ್ಲಿಯೇ ಸಾಧ್ಯದ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿ, ಕೇವಲ ವ್ಯತಿರೇಕ್ಯನುಮಾನವು ಪ್ರವೃತ್ತವಾಗುತ್ತದೆ ಉದಾ-ಪೃಥಿವಿಯು ಇತರಗಳಿಂದ ಭಿನ್ನವು, ಏಕೆ? ಪೃಥಿವೀತ್ವ ಧರ್ಮವಿರುವುದರಿಂದ ಯಾವದೂ ಅಂಧದಲ್ಲವೋ (ಇತರ ಭೇದವುಳ್ಳದ್ದಲ್ಲವೋ) ಅದು ಪೃಥಿವೀತ್ವಧರ್ಮವುಳ್ಳದ್ದಲ್ಲ ಉದಾ- ಜಲಾದಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಘಟಾದಿಗಳಲ್ಲಿಯೇ

ತಿರೇಕಿತ್ವಭಙ್ಗಃ । ಘಟಾದೇಃ ಪಕ್ಷೇಕದೇಶತ್ವಾತ್ ನ ಚಾಘೇ ಸಿದ್ಧಸಾಧನತಾ । ಏಕೈ-
ಕತ್ರ ಪ್ರಸಿದ್ಧಾನ್ವಯಾಪರಮಾಣೋರಾಚಮೂಲಕಾದಿಸಿದ್ಧೀರिति । ಅಭಾವೋ ವಾ
ಕೇವಲವ್ಯತಿರೇಕಿಣಾ ಸಾಧ್ಯಃ । ಭಾವೇ ಹಿ ಪ್ರತಿಪಾಢ್ಯೇ ವ್ಯತಿರೇಕವ್ಯಾಪ್ತೌ ತದ್-
ಭಾವಸ್ಯ ಪ್ರತಿಯೋಗಿಪ್ರತಿನಿರಾಪೇಕ್ಷತಯಾ ವಿಶೇಷಣಪ್ರಸಿದ್ಧ್ಯಪೇಕ್ಷಾ । ಅಭಾವೇ ತು
ಸಾಧ್ಯೇ ನಾನ್ಯ ದೋಷಃ । ಅಭಾವಾಭಾವಸ್ಯ ಭಾವತ್ವೇನ ಪ್ರತಿಯೋಗಿನಿರಪೇಕ್ಷತ್ವಾತ್ ।
ಎವಮನ್ಯೇಽರ್ಥೈಃ ಪ್ರತಿವಿಶೇಷಧರ್ಮಕಾರಾ ದ್ರಷ್ಟವ್ಯಾಃ ।

— ಪದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ಸಾಧ್ಯದ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯಾಗುವುದರಿಂದ, ಅಪ್ರಸಿದ್ಧವಿಶೇಷಣತ್ವವಿಲ್ಲ ಹಾಗಾದರೆ
ಸಪಕ್ಷವು (ದೃಷ್ಟಾಂತವು) ಸಂಭವಿಸುವುದರಿಂದ, ಕೇವಲ ವ್ಯತಿರೇಕಿತ್ವವು ಇಲ್ಲ
ವಾಗುವುದೆಂದಲ್ಲಿ ಏಕೆಂದರೆ ಘಟಾದಿಗಳು ಪಕ್ಷದ ಏಕದೇಶಗಳಾಗಿವೆ ಮತ್ತು
ಅಂತೇ ಸಿದ್ಧಸಾಧನತ್ವದೋಷವೂ ಇಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ ಒಂದೊಂದರಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯದ
ಸಿದ್ಧಿಯಾದರೂ ಪರಮಾಣುವಿನಿಂದಾರಂಭಿಸಿ ಭೂಗೋಲಕದ ಪರ್ಯಂತವಾದ
ಪೃಥಿವಿಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯದ ಸಿದ್ಧಿಯಿಲ್ಲವಾದುದರಿಂದ, ಹೀಗೆ (ತಿಳಿಯಬೇಕು)
ಅಥವಾ ಪೃಥಿವಿಯು ಸ್ವಇತರ ಭೇದವುಳ್ಳದ್ದೆಂಬುದಾಗಿ ಅನ್ಯೋನ್ಯಾಭಾವ (ನಿರಾ-
ತ್ಮಕತ್ವಾದ್ಯಭಾವವನ್ನು ಕೇವಲ ವ್ಯತಿರೇಕಿಯಿಂದ ಸಾಧಿಸತಕ್ಕದ್ದು ಭಾವವನ್ನು
ಪ್ರತಿಪಾದಿ (ಸಾಧಿ)ಸುವಾಗ-ವ್ಯತಿರೇಕವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯದ ಅಭಾವವು, ಪ್ರತಿ-
ಯೋಗಿಯ ಪ್ರತೀತಿ(ಜ್ಞಾನದ)ಯ ಅಪೇಕ್ಷೆಯುಳ್ಳದ್ದಿರುವುದರಿಂದ, ವಿಶೇಷಣ
(ಸಾಧ್ಯದ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯು ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಅಭಾವವು ಸಾಧ್ಯವಾದಾಗ ಮಾತ್ರ
ಈ ದೋಷವಿಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ ಅಭಾವಾಭಾವವು (ಇತರಭೇದದ ಅಭಾವವು)
ಇತರತ್ವರೂಪವಾದುದರಿಂದ) ಭಾವರೂಪವಾದುದರಿಂದ, (ಎಲ್ಲಿ ಪೃಥಿವೀತರ
ತ್ವವೋ ಅಲ್ಲಿ ಗಂಧವತ್ವದ ಅಭಾವವೆಂಬುದಾಗಿ ಜಲಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿನಿರೂಪಣ
ಸಂಭವವಿರುವುದರಿಂದ) ಪ್ರತಿಯೋಗಿಜ್ಞಾನವು ಬೇಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಇದರಂತೆ ಇನ್ನಿ-
ತರವಾದ ಸಾಧ್ಯಪ್ರಸಿದ್ಧಿನಿರಾಸಕ ಉಕ್ತಿವಿಶೇಷದ ಪ್ರಕಾರಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಬೇಕು

“ಜ್ಞಾನವು, ಒಂದರಲ್ಲಿ (ಎಲ್ಲಿಯೋ ಒಂದು ಕಡೆ) ಸಮನಾಯ ಸಂಬಂ-
ಧದಿಂದ ಇರುವಂತಹದು ಏಕೆಂದರೆ ಗುಣವಾಗಿದೆ ಶಬ್ದವು, ಒಂದುಕಡೆ
ಆಶ್ರಯ ಹೊಂದಿರುವದು ಏಕೆಂದರೆ ಗುಣವಾಗಿದೆ ರೂಪವು ದೃಷ್ಟಾಂತವು,”
ಹೀಗೆ ಅನುಮಾನದಿಂದ ಜ್ಞಾನಾದಿಗಳ ಆಶ್ರಯದ ಸಾಮಾನ್ಯತೆ ಸಿದ್ಧಿಯಾಗಲು
ಆ ಆಶ್ರಯಕ್ಕೆ ಪರಿಶೇಷ ಯುಕ್ತಿಯಿಂದ ಆಷ್ಟ (ಎಂಟು)ದ್ರವ್ಯಭೇದವು
ಸಿದ್ಧಿಯಾಗಲು, “ಜೀವಚ್ಛರೀರಂ ಸಾತ್ಮಕಂ ಪ್ರಾಣಾದಿಮತ್ಪಾತ್” ಎಂಬ ಸಾಧ

ಅಪ್ರಸಿದ್ಧಸ್ಯ ಸಾಧ್ಯಸ್ಯ ಸಾಧಕತ್ವಂ ಯದೇಶ್ಯತೇ ॥

ಲಿङ್ಗಸ್ಯೊಕ್ತೌ ವಿಶೇಷೋಽಯಂ ಕೇನ ಮಾನೇನಗಮ್ಯತೇ ॥

एतेष्वन्यतमस्याप्यभावेऽप्रसिद्धविशेषणता दूषणमेव । अतो न केवलव्यतिरेकिप्रामाण्यमवलम्ब्याप्रसिद्धविशेषणतादूषणत्वं निरसनीयमित्यत आह ॥ अप्रसिद्धस्येति । साध्यस्येति कर्मणि षष्ठी । लिङ्गस्येति कर्तरि । अयमिति बुद्धिस्थिरामर्शः । भवेदेतद्यद्यं केवलव्यतिरेकिण्युक्तिविशेषः कार्य इत्यत्र नियामकं त्यात् । न चैतदास्ति । तथा

ಯಾವಾಗ್ಗೆ ಹೇತುವಿಗೆ ಅಪ್ರಸಿದ್ಧಸಾಧ್ಯವನ್ನು ಕುರಿತು ಸಾಧಕತ್ವವು ಅಂಗೀಕರಿಸಲ್ಪಡುವದೋ ಅಗ, ಉಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ವಿಶೇಷವು ಯಾವ ಪ್ರಮಾಣದಿಂದ ತಿಳಿಯಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ?

— ಸಮಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ವನ್ನು ಸಾಧಿಸಬೇಕು ಹಾಗೂ “ವೃಧಿವೇ ಇತರ ಭಿನ್ನವು” ಇತ್ಯಾದಿ ಸ್ಥಲಗಳಲ್ಲಿ ಜಲಾದಿ ಹದಿಮೂರರುಗಳ ಭೇದಗಳಿಗೆ ಹದಿಮೂರು ಅಧಿಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ (ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು, ವೃಧಿವಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಸಾಧಿಸಬೇಕು, ಈಮುಂತಾದ ಪ್ರಕಾರಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಬೇಕು) ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವದೇ ಪ್ರಕಾರವೂ ಇಲ್ಲದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯದ ಅಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯು ದೂಷಣವೇ ಆಗುತ್ತದೆ ಅದುದರಿಂದ, ಕೇವಲ ವೃತ್ತಿರೇಕಿವ್ರಮಾಣ್ಯವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಅಪ್ರಸಿದ್ಧವಿಶೇಷಣತ್ವದ (ಸಾಧ್ಯದ ಅಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯು) ದೂಷಣತ್ವವನ್ನು (ಅದುದೂಷಣವೆಂಬುದನ್ನು) ಅಲ್ಲಗಳೆಯಬಾರದು, ಎಂಬೀ ಆಕ್ಷೇಪವನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ‘ಅಪ್ರಸಿದ್ಧಸ್ಯ’ ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ

“ಸಾಧ್ಯಸ್ಯ” ಎಂಬಲ್ಲಿ- ಕರ್ಮಾರ್ಥಕಷಷ್ಟೀವಿಭಕ್ತಿಯು ‘ಲಿಂಗಸ್ಯ’ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕರ್ತೃಧಕಷಷ್ಟೀವಿಭಕ್ತಿಯು (ಲಿಂಗವು) ಕರಣವಾಗಿದ್ದರೂ ಕರಣದಲ್ಲಿ ಔಪಚಾರಿಕಕರ್ತೃತ್ವದ ವಿವಕ್ಷೆಯಿಂದ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅವಾಂತರವ್ಯಾವಾವುಳ್ಳ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಕರಣವೆನ್ನುವುದರಿಂದ, ಲಿಂಗವು ಕರಣವೆಂಬ ಪಕ್ಷವನ್ನು ತಿಳಿಯಿ, ಪ್ರಧಾನ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕುರಿತು ಕರಣವಾದ ಲಿಂಗಕ್ಕೂ ತನ್ನ ವ್ಯಾವಾರವನ್ನು ಕುರಿತು ಕರ್ತೃತ್ವವೂ ಇರುವುದೆಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನಿಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯಬೇಕು) “ಅಯಂ” ಎಂಬುದಾಗಿ “ಬುದ್ಧಿಸ್ಥವಾದುದರ (ಗ್ರಂಥೋಕ್ತ ವಾಗದಿದ್ದುದರ) ಪರಾಮರ್ಶವು

ಇದು (ಅಪ್ರಸಿದ್ಧವಿಶೇಷಣತ್ವದ ದೂಷಣತ್ವಪರಿಹಾರವು ಕೇವಲವೃತ್ತಿರೇಕಿಯಲ್ಲಿ ಉಕ್ತಿ ವಿಶೇಷವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕೆಂಬಲ್ಲಿ ನಿಯಾಮಕವಿರುವಾಗ ಅಗ

ಹಿ ಕಿಮನೇನೋಕ್ತಿವಿಶೇಷಣ ಕೇವಲವ್ಯತಿರೇಕಿಸಾಧ್ಯಮನ್ವಯಿತಾಂ ನಿಯತ ತತ
ನೆತಿ ವಕ್ತವ್ಯಮ್ । ನಾಥ । ತುಕ್ತೇರ್ಯಥಾತ್ವಪರಿವರ್ತಕತ್ವಾಸಮ್ಮವಾತ್ । ನ ಹಿ
ಸಹಸ್ರೇಣಾಪ್ಯುಕ್ತಿನಾಂ ನರೋ ವಾನಗೀಕರ್ತು ಶಕ್ಯತೇ । ಶಕ್ಯತವೇ ವಾ ಕೇವಲವ್ಯತಿ-
ರೇಕಿಪ್ರಾಮಾಣ್ಯಂ ತ್ಯಕ್ತಂ ಸ್ಯಾನ್ । ದ್ವಿತ್ಯಸ್ಯೇದಮುತ್ತರಮ್ । ಏದಾ ಲಿಙ್ಗಮ್ಯಾಪ್ರಸಿ-
ದ್ಧ್ಯಾ ಸಾಧ್ಯಸ್ಯ ಸಾಧಕತ್ವಮಿಷ್ಯತೇ । ಯದ್ಬುದ್ಧಿವಿಶೇಷಣಾಪಿ ಲಿಙ್ಗಂ ಕೇವಲವ್ಯ-
ತಿರೇಕಿಸಾಧ್ಯಸಾಧಕಮೇವ ನಾನ್ವಯಿತಾಮಾಪಾಢ್ಯನ ಇತ್ಯೀಷ್ಯತ ಇತಿ ಯಾವತ್ ।
ತದಾಽಯಮುಕ್ತೌ ವಿಶೇಷಃ ಕೇನ ಮಾನೇನ ಕರ್ತವ್ಯತಯಾ ಜ್ಞಾಯತೇ ನ ಕೇನಾಪಿ ।
ಅತೋಽಪ್ರಸಿದ್ಧವಿಶೇಷಣ ಏವ ಕೇವಲವ್ಯತಿರೇಕೀ ಸಾಧಕಶ್ಚೇತಿ ನಾಪ್ರಸಿದ್ಧವಿ-
ಶೇಷಣತ್ವಸ್ಯ ದೋಷತ್ವಮಿತಿ । ಅಸ್ಯೇವೋಕ್ತಿವಿಶೇಷಸ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯತಯಾಂ ನಿಯಾ-

— ಪದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ಬಹುದು, ಅದರಿ ಅ ನಿಯಾಮಕವು ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಹೇಗೆಂದರೆ ಈ ಉಕ್ತಿವಿಶೇಷ
ದಿಂದ ಕೇವಲ ವ್ಯತಿರೇಕಿಸಾಧ್ಯವು ಅನ್ವಯವಾಗಿ ಮಾಡಲ್ಪಡುವುದೋ ?
ಇಲ್ಲವೋ ? ಎಂಬುದನ್ನು ಹೇಳತಕ್ಕದ್ದು ಮೊದಲನೆಯ ಪಕ್ಷವು, ಯುಕ್ತವಲ್ಲ
ಏಕೆಂದರೆ-ಉಕ್ತಿಗೆ ವಸ್ತುವಿನ ಇವ್ವ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಪರಿವರ್ತಿಸುವ, ಶಕ್ತಿಯು ಇರು
ವುದಿಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ ಸಾವಿರ ಉಕ್ತಿಗಳಿಂದ ನರನನ್ನು ವಾನರನನ್ನಾಗಿಸುವುದು
ಶಕ್ಯವಲ್ಲ ಶಕ್ಯವಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಕೇವಲವ್ಯತಿರೇಕಿ ಅನುಮಾನದ ಪ್ರಮಾ
ಣ್ಯವನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾಗುತ್ತದೆ (ಏಕೆಂದರೆ-ನಿನ್ನ ಉಕ್ತಿವಿಶೇಷದಿಂದಲೂ ಅನ್ವಯಿ
ರೂಪವೇ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಯಿತು) ಎರಡನೆಯ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಈ ಉತ್ತರವು- “ಯದಾ
ಲಿಂಗಸ್ಯ ಅಪ್ರಸಿದ್ಧಸ್ಯ ಸಾಧ್ಯಸ್ಯ ಸಾಧಕತ್ವಮಿಷ್ಯತೇ- ಅಂದರೆ ಉಕ್ತಿವಿಶೇಷ
ದಿಂದಲೂ ಸಹ ಲಿಂಗವು ಕೇವಲವ್ಯತಿರೇಕಿಸಾಧ್ಯದ ಸಾಧಕವೇ ವಿನಾ ಅನ್ವಯ
ವುಳ್ಳದ್ದಾಗುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಅಂಗೀಕರಿಸುವುದಾದರೆ, ಹೀಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ-
“ಅಯಂ”= ಈ ಉಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವು, “ಕೇನ ಮಾನೇನ”= ಯಾವ ಪ್ರಮಾಣ
ದಿಂದ, ಕರ್ತವ್ಯವೆಂಬುದಾಗಿ “ಜ್ಞಾಯತೇ”= ತಿಳಿದುಬರುತ್ತದೆ ? ಯಾವದೇ
ಪ್ರಮಾಣದಿಂದ ತಿಳಿದುಬರುವುದಿಲ್ಲ ಅದುದರಿಂದ, ಅಪ್ರಸಿದ್ಧವಿಶೇಷಣವುಳ್ಳದ್ದೇ
(ಸಾಧ್ಯಾಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯುಳ್ಳ) ಅದ ಕೇವಲವ್ಯತಿರೇಕಿಯು, ಸಾಧಕವೂ ಆಗಿದೆ
ಅದುದರಿಂದ, ಸಾಧ್ಯಾಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯು ದೋಷವಾಗಲಾರದು” ಹೀಗೆಂಬುದು

ಇನ್ನು- “ಉಕ್ತಿವಿಶೇಷವನ್ನು ಹಚ್ಚಿ-ಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂಬಲ್ಲಿ ನಿಯಾಮಕವು
ಇದ್ದೇ ಇದೆ ಹೇಗೆಂದರೆ- ಯದ್ಯಪಿ ಉಕ್ತಿವಿಶೇಷವು ವ್ಯತಿರೇಕಿಯನ್ನು ಅನ್ವಯ

ಮಕಮ್ । ತಥಾ ಹಿ ಯದ್ವ್ಯುಕ್ತಿವಿಶೇಷೋ ನ ವ್ಯತಿರೇಕಿಣಮನ್ವಯಿನಂ ಕರೋತಿ ।
 ತಥಾಽಪಿ ಲಿङ್ಗಸ್ಯ ಸಾಧ್ಯೇನ ವ್ಯಾಪ್ತಿರ್ನಿವೃತ್ತಿವಶ್ಯಮ್ಭಾವಿನಿ । ನ ಚ ಸಾ
 ಕೇವಲವ್ಯತಿರೇಕಿಣಿ ಸಾಕ್ಷಾದುಪದರ್ಶಯಿತುಂ ಶಕ್ಯಾ । ಅನ್ವಯಗ್ರಹಣಸ್ಯಲಸ್ಯ ವಿ-
 ಪ್ರತಿಪತ್ಯಾ ಪ್ರತಿರುದ್ಧತ್ವಾತ್ । ಅತಃ ಸಾಧ್ಯವ್ಯತಿರೇಕಸ್ಯ ಸಾಧನವ್ಯತಿರೇಕೇಣ
 ವಿಪಕ್ಷೇ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಪ್ರದರ್ಶಯೋಪಪಾದನೀಯಾ । ಯದಿ ವಾ ವ್ಯತಿರೇಕಂಶಾಸ್ತ್ರೀವ ಸಾಧ್ಯ
 ಸಿದ್ಧೇರ್ದಗಮ್ । ತಥಾಽಪಿ ತದ್ಗೃಹೋಽವಶ್ಯಮ್ಭಾವಿ । ವ್ಯತಿರೇಕಶ್ಚ ಪ್ರತಿಯೋ-
 ಗಿಪ್ರತೀತೃತೀಯಪ್ರತೀತಿಕಿ ಏವ । ಪ್ರತಿಯೋಗಿನೌ ಚ ಲಿङ್ಗಸಾಧ್ಯಧರ್ಮೌ ।
 ತತ್ರ ಲಿङ್ಗಂ ಪಕ್ಷೇ ಪ್ರತೀತಮೇವ । ಸಾಧ್ಯಧರ್ಮಶ್ಚ ನ ಪಕ್ಷೇ ಪ್ರತೀತೋ ನಾಪ್ಯನ್ಯತ್ರ ।
 ತತ್ಕಥಂ ವ್ಯತಿರೇಕಯೋರಪಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೃಹ್ಯತಾಮ್ । ಏತೈಸ್ತುಕ್ತಿವಿಶೇಷೈಃ ಕಥಾಶ್ಚತ್
 ಪ್ರತಿಯೋಗಿನಃ ಸಾಧ್ಯಧರ್ಮಸ್ಯ ಬುದ್ಧಿಸ್ಥಿತಾಃ ಸುಕರೋ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗ್ರಹಃ ಸ್ಯಾತ್ ।
 ಪ್ರತಿಜ್ಞಾವಾಕ್ಯಂ ಚೈವಮವಿದಿತಪದಾರ್ಥಕಂ ನ ಪ್ರಸಜ್ಯತ ಇತ್ಯತ ಆಹ ॥ ಸಾಧನ-

— ಪದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ವುಳ್ಳದ್ದನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಆದರೂ ಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯದೊಡನೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಂತೂ
 ಅವಶ್ಯ ಇರಬೇಕಾದುದು ಆದರೆ ಆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಕೇವಲ ವ್ಯತಿರೇಕಿಯಲ್ಲಿ
 ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರಿ ತೋರಿಸುವುದು ಶಕ್ಯವಿಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ ಅನ್ವಯವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಗ್ರಹಣ
 ಸ್ಥಲವು ವಿಪ್ರತಿಪತ್ತಿಯಿಂದ ಪ್ರತಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ ಆದುದರಿಂದ ಸಾಧ್ಯದ
 ಅಭಾವಕ್ಕೆ ಸಾಧನದ ಅಭಾವದೊಡನೆ ವಿಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ (ಸಾಧ್ಯದ ಅಭಾವವುಳ್ಳದ್ದರಲ್ಲಿ)
 ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿ, ಉಪಪಾದಿಸತಕ್ಕದ್ದು ಇನ್ನು- ಒಂದು ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ
 ವ್ಯತಿರೇಕವ್ಯಾಪ್ತಿಯೇ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲದ್ದಿಗೆ (ಅನುಮಿತಿಗೆ) ಅಂಗವಾಗುವುದಾದರೆ,
 ಅಗಲೂ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಜ್ಞಾನವು ಅವಶ್ಯ ಇರಬೇಕಾದುದು ಆದುದರಿಂದ, ವ್ಯತಿರೇಕ
 (ಸಾಧ್ಯಾಭಾವ)ವಾದರೂ ಪ್ರತಿಯೋಗಿ (ಸಾಧ್ಯದ)ಯ ಜ್ಞಾನದ ಅಧೀನವಾದ,
 ಪ್ರತೀತಿ (ಜ್ಞಾನ)ಯುಳ್ಳದ್ದೇ ! ಲಿಂಗ ಹಾಗೂ ಸಾಧ್ಯ ಈ ಧರ್ಮಗಳು ಪ್ರತಿ
 ಯೋಗಿಗಳು ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಲಿಂಗವು ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಇರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಯಲ್ಪಟ್ಟದ್ದೇ
 ಆಗದೆ ಸಾಧ್ಯರೂಪಧರ್ಮವು ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿಯೂ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಲ್ಲಿಯೂ ತಿಳಿಯ
 ಲ್ಪಟ್ಟಿಲ್ಲ ಆದುದರಿಂದ, ವ್ಯತಿರೇಕಗಳಿಗೂ (ಸಾಧ್ಯಾಭಾವ ಸಾಧನಾಭಾವಗಳಿಗೆ)
 ವ್ಯಾಪ್ತಿಯು ಹೇಗೆ ತಿಳಿಯಲ್ಪಡಬೇಕು ? ಈ ಉಕ್ತಿ ವಿಶೇಷಗಳಿಂದಾದರೂ
 'ಕಥಂಚಿತ್ತ್ವಾಗಿ (ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ) 'ಸಾಧ್ಯರೂಪ ಧರ್ಮವು ಬುದ್ಧಿ ಸ್ಥವಾಗಲು,
 'ವ್ಯಾಪ್ತಿಜ್ಞಾನವು 'ಸುಕರ (ಶಕ್ಯ)ವಾಗುವುದು ಇದರಿಂದ, ಪ್ರತಿಜ್ಞಾವಾಕ್ಯವು

ಸಾಧನ ಪರಮಾಣ್ವಾದೀರ್ಯಸಿದ್ಧಸಃ ಚೇತ್ಯತೇ ॥

ಯಥಾನುಭವಮೇವೈತ ಶಾಸ್ತ್ರೀಕಾರ್ಯ ಕುತಸ್ತದಾ ॥

ಮಿತಿ ಪರಮಾಣು ಕಾರಣಕತಾ ಕಾರ್ಯಾಣಾಮಭ್ಯುಪಗच्छತಾ ವೈಶೇಷಿಕಾದಿನಾ ಪರ-
ಮಾಣುಸದ್ಭಾವಃ ಸಾಧ್ಯತೇ । ತಥಾ ಪ್ರಧಾನೋಪಾದಾನತಾ ವದತಾ ಸಾಂಖ್ಯೇನ ಪ್ರಧಾನ-
ಸದ್ಭಾವಃ । ಏವಮನ್ಯ ಏವ ಸಮವಾಯಾದಿಕ ತದಭಿಪ್ರಾಯಿಣಿಃ ಸಮರ್ಥತೇ । ತತ್ರ
ಪ್ರಶ್ನಾ ಮಃ । ಯಃ ಪರಮಾಣ್ವಾದಿಕಮಭ್ಯುಪೇತಿ ತಂ ಪ್ರತಿ ತತ್ಸದ್ಭಾವಃ ಸಾಧ್ಯತ
ಉತ ನ ಸಂತಿ ಪರಮಾಣವ ಇತಿ ತದಭಾವಮಭ್ಯುಪಗच्छಂತಂ ಪ್ರತಿ । ನಾಥಃ ।
ಸಿದ್ಧಸಾಧನಾಯೋಗಾತ್ । ದ್ವಿತೀಯೇ ತ್ವಬುದ್ಧವಾರೂಢಸ್ಯ ಪರಮಾಣ್ವಾದೇಃ ಸಾಧನಾಯ
ಕಥಂ ವಾದಿನಃ ಪ್ರಯತ್ನಃ ಕಥಂ ಚ ತದಭಾವಂ ಪರೋ ಮನ್ಯತ । ಪ್ರತಿಯೋಗಿನೋ-
ಽವಿದಿತತ್ವಾತ್ । ಅಥ ಮನ್ಯಸೇ ಕಣಾದಾಶ್ಚುಪದೇಶೇನ ಸಾಮಾನ್ಯತೋ ದೃಷ್ಟವಾಚಾ-

ಯಾಪಾಗ ಆಸಿದ್ಧವೇ ಆದ ಪರಮಾಣು ಮುಂತಾದುದಕ್ಕೆ ಅನುಭವಾನುಸಾರ
ವಾಗಿ ಸಾಧನವು ಅಂಗೀಕರಿಸಲ್ಪಡುವದೋ ಆಗ ಈ ವ್ಯತಿರೇಕ ಸಾಧ್ಯ ಸಾಧನವು
ಏಕೆ ಅಂಗೀಕರಿಸಲ್ಪಡತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲ ?

— ಪದಾರ್ಥ ದೀಪಿಕಾ —

ಅಪ್ರಸಿದ್ಧ ಸಾಧ್ಯ (ಪದಾರ್ಥ) ವುಳ್ಳದಾಗುವುದಿಲ್ಲ.” ಈ ಆಶಂಕೆಯು ಬರುವುದು
ರಿಂದ, ಅದನ್ನು “ಸಾಧನಂ” ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಪರಿಹರಿಸುತ್ತಾರೆ

ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಪರಮಾಣುಗಳು ಕಾರಣಗಳೆಂದು ಹೇಳುವ ವೈಶೇಷಿಕ
ಮೊದಲಾದವರು ಪರಮಾಣುಗಳ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ ಹಾಗು
ಪ್ರಧಾನದ ಉಪಾದಾನಕಾರಣತ್ವವನ್ನು ವಾದಿಸುವ ಸಾಂಖ್ಯನು ಪ್ರಧಾನದ
ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತಾನೆ ಇದರಂತೆ, ಸಮವಾಯ ಜ್ಞಾತತಾ ಮುಂತಾದುದನ್ನು
ಅಂಗೀಕರಿಸುವ ವಾದಿಗಳು, ಅದನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸುತ್ತಾರೆ ಹೀಗಿರುವಾಗ ಪ್ರಶ್ನಿಸು-
ತ್ತೇವೆ- ಪರಮಾಣು ಮುಂತಾದವುಗಳನ್ನು ಯಾವನು ಒಪ್ಪಿದ್ದಾನೋ ಅವನನ್ನು
ಕುರಿತು ಪರಮಾಣು ಮುಂತಾದವುಗಳ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಸಾಧಿಸುವುದೋ ?
ಇಲ್ಲವೆ “ಪರಮಾಣು ಮುಂತಾದವುಗಳಿಲ್ಲ”ವೆಂದು ಪರಮಾಣ್ವಾದಿಗಳ ಅಭಾವ
ವನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸುವವನನ್ನು ಕುರಿತು ಸಾಧಿಸುವುದೋ ? ಹೀಗೆ ಮೊದಲನೆಯ
ಕಲ್ಪವು ಸರಿಯಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ ಸಿದ್ಧವಾದುದರ ಸಾಧನವು ಸರಿಯಾದುದಲ್ಲ ಎರಡ-
ನೆಯ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿಯಾದರೋ ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಆರೂಢವಾಗದ ಪರಮಾಣು ಮುಂತಾ-
ದವುಗಳ ಸಾಧನೆಗೋಸ್ಕರ ವಾದಿಗಳ ಪ್ರಯತ್ನವು ಹೇಗೆ ? ಅದರ ಅಭಾವವ
ನಾದರೂ ಪರಮಾಣು ಹೇಗೆ ತಿಳಿದಾನು ? ಏಕೆಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೋಗಿಯ ಜ್ಞಾನವಾಗಿ

ನುಮಾನೇನ ವಾ ಸ್ವಯಮವಗತಂ ಪರಮಾಣ್ವಾದಿಕಂ ವಾದಿನಾ ಶಕ್ಯತ ಎವ ಸಾಧಯಿ-
ತುಮ್ । ವಾದಿವಾಕ್ಯೇನ ಚ ಪ್ರತಿಯೋಗಿನ . ಪರಮಾಣ್ವಾದೇರವಗಮೇ ತದಭಾವಾ (ನುಮ)
ಭಿಮತಿಃ ಪ್ರತಿವಾದಿನೋ ಯುಕ್ತೈವ । ನ ಹಿ ಪ್ರಮಾಣೇನೈವ ಪ್ರತಿಯೋಗಿ ಜ್ಞಾತವ್ಯ
ಇನಿ ನಿಯಮೋಽಸ್ತಿ । ಶಶವಿಷಾಣಾಘಭಾವಪ್ರತೀತಿಯನುಪಪತ್ತಿಪ್ರಸಂಗಾದಿನಿ । ಯಥೇ-
ವಮನ್ಯಂತಾಪ್ರಸಿದ್ಧಸ್ಯಾಪಿ ಪರಮಾಣ್ವಾದೇರನುಭವಮಾರ್ಗಮನತಿಕ್ರಮ್ಯ ಸಾಧನಮಿ-
ಪ್ಯತೇ । ತದೈತದ್ವಾತಿರೇಕಿಸಾಧ್ಯಸಾಧನಮಪ್ಯನುಭವಾನುಸಾರೇಣೈವ ಕುತೋ ನಾಜ್ಞಿ-
ಕಾರ್ಯಮ್ । ತಥಾ ಹಿ । ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷೇಣೋಪದೇಶೇನ ವಾಽಸಾಧಾರ (ಗಂಧ) ಗೌ ಧರ್ಮಾವೇ-
ಕತ್ರೋಪಲಬ್ಧವತಸ್ತತೋಽನ್ಯತ್ರ ಸರ್ವತ್ರಾಪಿ ತದಭಾವೋಪಲಬ್ಧಸಮಭವೇ ವ್ಯತಿರೇ-
ಕವ್ಯಾಪ್ತಿಗ್ರಹಸ್ತಾವದ್ವಾದಿನಃ ಸುಕರ ಎವ । ಪ್ರತಿವಾದಿನೋಽಪಿ ವಾದಿವಾಕ್ಯಾ-
ವಗತಪ್ರತಿಯೋಗಿನಸ್ತದಭಾವಾವಗಮಸಮಭವಾನ್ ವ್ಯತಿರೇಕವ್ಯಾಪ್ತಿಗ್ರಹ ಸಮಭ-

— ಪದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ರುವುದಿಲ್ಲ ಇನ್ನು- 'ಕಣಾದಾದಿಗಳ ಉಪದೇಶದಿಂದ, ಇಲ್ಲವೆ "ದ್ವೈಣುಕವು
ಉಪಾದಾನಸಹಿತವು ಏಕೆಂದರೆ ಕಾರ್ಯದ್ರವ್ಯವಾಗಿದೆ ಘಟವು ದೃಷ್ಟಾಂತವು"
ಎಂಬೀ ಮುಂತಾದ ಪರಿಶೇಷಸಹಿತವಾದ ಸಾಮಾನ್ಯತೋ ದೃಷ್ಟ
ಸ್ವಾರ್ಥಾನುಮಾನದಿಂದ, ಸ್ವಯಂ ತಿಳಿಯಲ್ಪಟ್ಟ ಪರಮಾಣು ಮುಂತಾ
ದುದನ್ನು ವಾದಿಯು ಸಾಧಿಸಲು ಶಕ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ವಾದಿವಾಕ್ಯದಿಂದಾದರೂ
ಪ್ರತೀವಾದಿಗೆ, ಪ್ರತಿಯೋಗಿಯಾದ ಪರಮಾಣು ಮುಂತಾದುದರ ಜ್ಞಾನವಾಗಲು,
ಅದರ ಅಭಾವವಿಷಯಕವಾದ ಅನುಮಿತಿಯ ಯುಕ್ತವೇ! ಏಕೆಂದರೆ ಪ್ರಮಾ
ಣದಿಂದಲೇ ಪ್ರತಿಯೋಗಿಯನ್ನು ತಿಳಿಯಬೇಕೆಂಬ ನಿಯಮವಿಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ-
ಹಾಗಾದರೆ ಶಶವಿಷಾಣ ಮುಂತಾದುದರ ಅಭಾವದ ಜ್ಞಾನವು ಬಾರದಿರುವ
ಪ್ರಸಂಗವು ಬಂದೀತು!' ಹೀಗೆ ತಿಳಿಯುವುದಾದರೆ (ಈ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ-)
ಹಾಗಾದರೆ ಅತ್ಯಂತ ಅಪ್ರಸಿದ್ಧವೇ ಆದ ಪರಮಾಣು ಮುಂತಾದುದರ ಸಾಧನ
ವನ್ನು ಅನುಭವಮಾರ್ಗಾನುಸಾರವಾಗಿ ಅಂಗೀಕರಿಸುವುದಾದರೆ- ಆಗ ಈ
ವ್ಯತಿರೇಕಿಯಿಂದ ಸಾಧ್ಯಸಾಧನವನ್ನೂ ಅನುಭವಾನುಸಾರವಾಗಿಯೇ ಏಕೆ
ಅಂಗೀಕರಿಸಬಾರದು? ಹೇಗೆಂದರೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದಿಂದ ಇಲ್ಲವೆ ಉಪದೇಶದಿಂದ
ಸಾತ್ಯಕತ್ವವ್ರಾಣಾದಿಮತ್ತರೂಪ ಅಸಾಧಾರಣಧರ್ಮಗಳೆರಡನ್ನು ಒಂದೇ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ
ನೋಡಿದವನಿಗೆ, ಅದರಿಂದ ಬೇರೆಯಾದ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಅದರ ಅಭಾವದ
ಜ್ಞಾನವು ಸಂಭವಿಸಲು ವ್ಯತಿರೇಕವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಜ್ಞಾನವಂತೂ ವಾದಿಗೆ ಸುಕರ
(ಶಕ್ಯ)ವೇ! ವಾದಿವಾಕ್ಯದಿಂದ ಪ್ರತಿಯೋಗಿಯನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡ ಪ್ರತೀವಾ

ಯತ್ರ ನಾತಿಪ್ರಸङ್ಗೋಽಸ್ತಿ ಮಾನं ನ ಚ ತ್ರಿಪರ್ಯಯೇ ॥

ಕ್ಷಿಪ್ರಕಲ್ಪನಯೈವಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯಮಿತ್ಯತಿದುವೇಚ ॥

ವತ್ಯೇವ । ನಥಾ ಚ ಪ್ರಾಗುಕ್ತರೀತ್ಯಾಽನ್ವಯಸಮರ್ಥನೆನಾಪ್ರಸಿದ್ಧಸಾಧ್ಯಸಾಧನೆ
ಸಮ್ಮವತಿ ಕಿಮೇತಾಭಿಃ ಕ್ಷಿಪ್ರಕಲ್ಪನಾಭಿಃ । ಏವಂ ನ ಪ್ರತಿಜ್ಞಾಪ್ರಾಪ್ತಯಾ-
ವಿದಿತಪದಾರ್ಥಕತ್ವಪ್ರಸङ್ಗಃ । ವಾದಿನಾ ತದರ್ಥಸ್ಯ ವ್ಯುತ್ಪಾದಿತತ್ವಾ-
ದಿತಿ । ಉಪಸಂಹರಣಿ ॥ ಯತ್ರೇತಿ । 'ಯತ್ರ ವಿಷಯೇ ಕೇವಲವ್ಯತಿರೇಕಿಣಿ । ಏ
(ವಂ ಸಾಮಾನ್ಯಾನ್ವ) ವಮನ್ವಯಾಭಿಪ್ರಾಯಾದಿನಾ ಸಾಧನಂ ಕಾರ್ಯಮಿತಿ ನಿಯಾಮಕಂ
(ಮಾನಂ) ನಾಸ್ತಿ । ವ್ಯಾಪ್ತಿಪ್ರತೀತ್ಯಾದೀರನ್ಯಥಾಪ್ರಸಿದ್ಧತ್ವಾತ್ । ಋಜುನಾಽನು-

ಯಾವ ಕೇವಲ ವ್ಯತಿರೇಕಿಯ ಬಗ್ಗೆ, ಅನ್ವಯವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹೇಳಿಕೆಯಿಲ್ಲದ
ಸಾಧ್ಯಸಾಧನಮಾಡದಿದ್ದರೂ ಅತಿಪ್ರಸಂಗವೂ, ಅನ್ವಯಾಭಿಧಾನದಿಂದ ಸಾಧ್ಯ ಸಾಧ
ನವು ಕರ್ತವ್ಯವೆಂಬ ನಿಯಾಮಕವೂ ಇಲ್ಲವೋ-ಅಂಥ ವ್ಯತಿರೇಕಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಈ
ಕ್ಷಿಪ್ರಕಲ್ಪನೆಯಿಂದಲೇ ಸಾಧ್ಯವನ್ನು ಸಾಧಿಸಬೇಕೆಂಬುದು ಅತಿದುಷ್ಯವೆನಿಸುವು.

— ಪದಾರ್ಥವೀಕ್ಷಿಕಾ —

ದಿಗೂ ಅದರ ಅಭಾವದ ಜ್ಞಾನವು ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ ಆದುದರಿಂದ, ವ್ಯತಿರೇಕ
ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಜ್ಞಾನವು ಆಗಿಯೇ ಆಗುತ್ತದೆ ಆದುದರಿಂದ, "ವ್ಯಾಪ್ತಿಶ್ಚ ವ್ಯತಿರೇಕೇಣ
ತತ್ರ ತೈಶ್ಚಾವಗಮ್ಯತೇ" ಎಂಬಲ್ಲಿ- 'ಪಕ್ಷಾದಿಪ್ರವಿಭಾಗದ ಮುನ್ನ ತಿಳಿಯಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದರೂ
ಅನ್ವಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ವ್ಯತಿರೇಕಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರಿ ತೋರಿಸಲು ಶಕ್ಯವಿಲ್ಲ
ಅನ್ವಯ ಗ್ರಹಣಸ್ಥಳವು ವಿಪ್ರತಿಪತ್ತಿಯಿಂದ ಪ್ರತಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ ಆದುದರಿಂದ,
ಸಾಧ್ಯದ ಅಭಾವಕ್ಕೆ ಸಾಧನದ ಅಭಾವದೊಡನೆ ವ್ಯಾಪ್ತವಾಗಿರುವುದೆಂಬ ಲಿಂಗ
ದಿಂದ ಅನ್ವಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಉಪಪಾದಿಸಬೇಕು" ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ
ರೀತಿಯಿಂದ ಅನ್ವಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯುಳ್ಳ-ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಸಾಧ್ಯಸಾಧನವು ಸಂಭವಿಸುವಾಗ
ಈ ಕ್ಷಿಪ್ರ ಕಲ್ಪನೆಗಳೇಕೆ? (ಇವುಗಳೆಂದೇನು) ಇದರಿಂದ (ಹೀಗಾದಲ್ಲಿ)
ಪ್ರತಿಜ್ಞಾವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಅವಿವಿಧ (ಅಪ್ರಸಿದ್ಧ) ಪದಾರ್ಥಕತ್ವವೆಂಬುದರ ಪ್ರಸಂಗವೂ
ಇಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ ವಾದಿಯು ಆ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯ ಅರ್ಥವನ್ನು ಉಪಪಾದಿಸಿದ್ದಾನೆ "
ಹೀಗೆ ಉತ್ತರ "ಯತ್ರ" ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಉಪಸಂಹರಿಸುತ್ತಾರೆ "ಯತ್ರ"
ವಿಷಯವು (ಸಾಧ್ಯವು) ಕೇವಲ ವ್ಯತಿರೇಕಿಯಾದುದರಿಂದ "ಏವಂ"= ಅನ್ವಯ
ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಹೇಳಿ, ಸಾಧನಮಾಡಬೇಕೆಂಬ "ಮಾನಂ"= ನಿಯಾಮಕವು
ಇಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಜ್ಞಾನಮುಂತಾದುದು (ವ್ಯತಿರೇಕವ್ಯಾಪ್ತಿ ಜ್ಞಾನಾನ್ಯ

ಭವಾನುಸಾರಿಣಾ ಮಾರ್ಗೇಣ ಸಿದ್ಧಯತೋಽರ್ಥಸ್ಯ ವಕ್ರೇಣಾನಾನುಭಾವಿಕೇನ ಸಾಧನಾ-
ಯೋಗಾತ್ । ವಿಪರ್ಯಯೇ ತಥಾಸಾಧನಾಕರಣೇಽನಿಪ್ರಸङ್ಗಃ ನಾಸ್ತಿ । ಸ್ವವ್ಯಾಹ-
ತ್ಯಾದಿನವಾಪರಸ್ಯಾಭಾಸತ್ವಾತ್ । ಅತ್ರ ಕ್ಲಿಷ್ಟಕಲ್ಪನಯೈವ ಸಾಧನ-ಸಾಧನಂ ಕಾರ್ಯ-
ಮಿತ್ಯಾತಿದುಷ್ಠಂ ವಾಕ್ಯಮಿತಿ । ಅನೇನ ವಿಗಿಣಿಷ್ಟವ್ಯತಿರೇಕಮಾಶ್ರಿತ್ಯ ಯಾ ಮಹಾಽ-
ವಿಜ್ಞಾದಿವಕ್ರಗ್ರೀತಿಃ ಸಾಽಪ್ಯಪಾಸ್ತಾ ಬೋಧತವ್ಯಾ । ಭವೇದೇವಾದಿ ಕೇವಲವ್ಯ-
ತಿರೇಕಯನುಮಾನಂ ಭವೇತ್ ನ ಚೈವಮ್ । ಪಕ್ಷಧರ್ಮತ್ವಂ ಸಪಕ್ಷೇ ಸತ್ವಂ ವಿಪಕ್ಷಾದ್ವಾ
ವೃತ್ತಿರವಾಧಿತವಿಷಯತ್ವಮಸತ್ಪ್ರತಿಪಕ್ಷತ್ವಂ चेತಿ ಪञ್ಚರೂಪೋಪಪನ್ನಂ ಖಲ್ವನುಮಾನಂ
ಭವತಿ । ನ ಚ ಕೇವಲವ್ಯತಿರೇಕಿಣಸ್ತದಾಸ್ತಿ । ಸಪಕ್ಷಾಭಾವೇನ ಸಪಕ್ಷೇ

— ಪದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ಧಾನುವಪತ್ತಿಯು ಮುಂತಾದುದು) “ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷೋಪದೇಶಾದಿನಾ” ಇತ್ಯಾದಿಗ್ರಂಥ
ದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಂತೆ, ಅನ್ಯಥಾಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ ಋಜುವಾದ ಅನುಭವರೂಪಮಾರ್ಗ
ದಿಂದ ಸಿದ್ಧಿಸತಕ್ಕ ಪದಾರ್ಥಕ್ಕೆ ವಕ್ರವಾದ ಅನಾನುಭವಿಕವಾದ ಈ ಅನ್ವಯ
ಸಾಧನಮುಂತಾದುದರಿಂದ ಸಾಧನವು ಸಮಂಜಸವಲ್ಲ “ವಿನಯಯೇ”=
ಹಾಗೆ ಸಾಧನ ಮಾಡದಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಅತಿಪ್ರಸಂಗವೂ (ಅತಿ-ಪ್ರಸಂಗಶ್ಚ ನಾಸ್ತಿ) ಇಲ್ಲ
ಸ್ವವ್ಯಾಹತಿ ಮುಂತಾದ (ಬಾಧ-ವ್ಯಭಿಚಾರ ಯೋಗ್ಯಾನುಪಲಂಭ) ೨೫೧೦೦ದೇ
ಇನ್ನುಳಿದ ಸದಸದ್ವೈಲಕ್ಷಣ್ಯಾದಿಸಾಧನವು ಆಭಾಸವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಷ್ಟ
ಕಲ್ಪನೆಯಿಂದಲೇ ಸಾಧ್ಯಸಾಧನವು ಮಾಡಲ್ಪಡತಕ್ಕದ್ದೆಂಬ ಕಾರಣದಿಂದ ವಾಕ್ಯವು
ಬಹಳ ದುಷ್ಟವು”, ಹೀಗೆ ಅರ್ಥ ಇದರಿಂದ (ಅಪ್ರಸಿದ್ಧವಿಶೇಷಣತ್ವಕ್ಕೆ ದೂಷಣ
ತ್ವಪರಿಹಾರದಿಂದ) ವಿಶಿಷ್ಟದ ವ್ಯತಿರೇಕವನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿ, ಮಹಾವಿದ್ಯಾದಿ
ವಕ್ರೋಕ್ತಿಯು ಯಾವದೋ ಅದೂ ನಿರಸ್ತವೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು

ಇನ್ನು- ಇದು, ಕೇವಲವ್ಯತಿರೇಕಿಯು ಅನುಮಾನವಾಗಿದ್ದರೆ ಆಗಬಹುದು
ಆದ ಆದು- ಕೇವಲವ್ಯತಿರೇಕಿಯು ಅನುಮಾನವಲ್ಲ ಹೇಗೆಂದರೆ “ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ
ಇರುವಿಕೆಯು, ಸಪಕ್ಷ (ದೃಷ್ಟಾಂತ)ದಲ್ಲಿ ಇರುವಿಕೆಯು ನಿಪಕ್ಷ (ಸಾಧ್ಯರಹಿತ
ವಾದುದು)ದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದಿರುವಿಕೆಯು, ಹಾಗೂ ಆಬಾಧಿತಸಾಧ್ಯ (ವಿಷ ೨)ವುಳ್ಳದ್ದಿ
ರೋಣವು, ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಪಕ್ಷ ರಹಿತವಾಗಿರೋಣವು, ಇವು ಐದು ಲಕ್ಷಣಗಳಿಂದ
ಕೂಡಿದುದು ಮಾತ್ರ ಅನುಮಾನವಾಗುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಕೇವಲ ವ್ಯತಿರೇಕಿಯಾದ
ಹೇತುವಿಗೆ ಇವು ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ ದೃಷ್ಟಾಂತವಿಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ, ಸಪಕ್ಷ
ಸತ್ಯವೆಂಬ ಲಕ್ಷಣವಿರುವುದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾದರೆ- ಕೇವಲಾನ್ವಯಿಹೇತುವಿಗೂ ನಿಪಕ್ಷ

ಪರಿಶೇಷೋ ಮಿಥಸ್ಸಿನ್ನಿವಿಶ್ವಕರಕಸ್ವಾಶ್ರಯಾದಯಃ ॥

ಅಸಿದ್ಧಸಾಧಕತ್ವೇನ ಪಶ್ಚಾದವಯವಾಂ ವಿನಾ ॥ ಅಭ್ಯಾಸಾರ್ಥಃ ಸಮಸ್ತೈಃ

ಸತ್ತ್ವಾಭಾವಾತ್ । ನ ಚೈವ ಕೇವಲಾನ್ವಯಿನೋಽಪಿ ವಿಪಕ್ಷಾಭಾವೇನ ವಿಪಕ್ಷಾದ್ವಾಹ-
ತೇರಭಾವಾದನುಮಾನತ್ವಪ್ರಸಕ್ತಃ ಇತಿ ವಾಚ್ಯಮ್ । ಅನ್ವಯವ್ಯತಿರೇಕವನ್ಮಾನು-
ಮಾನತ್ವೇನಾನಿಷ್ಠಾಭಾವಾದಿನಿ ।

ದ್ವಿತೀಯಮಾಶಂಕಾಹ ॥ ಪರಿಶೇಷ ಇತಿ । ಪ್ರಸಕ್ತಪ್ರತಿಷೇಧೇ ಪರಿಶಿಷ್ಯಮಾಣೇ

ಪರಿಶೇಷ ಮಿಥಸ್ಸಿನ್ನಿವಿಶ್ವಕರಕ, ಆತ್ಮಾಶ್ರಯ ಮುಂತಾದವುಗಳು ಅಸಿದ್ಧಾ-
ರ್ಥಸಾಧಕವಾದುದರಿಂದ ಪಂಚಾವಯವಸಾಹಿತ್ಯವಿಲ್ಲದೆಯೇ, ಅನುಮಾನಗಳೆಂದು
ಎಲ್ಲರಿಂದ ಅಂಗೀಕರಿಸಲ್ಪಡತಕ್ಕವುಗಳು.

— ಪದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

(ಸಾಧ್ಯಭಾವವುಳ್ಳದ್ದು)ವು ಇಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ, ವಿವಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದಿರುವಿಕೆಯೆಂಬ
ಲಕ್ಷಣವಿಲ್ಲವಾಗುವುದರಿಂದ, ಅದೂ ಅನುಮಾನವಾಗದಿರುವ ಪ್ರಸಂಗವು ಬರುವುದೆಂದು,
ಹೇಳತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಅನ್ವಯ ವ್ಯತಿರೇಕವುಳ್ಳದ್ದೇ ಅನುಮಾನವಾದುದರಿಂದ,
ಕೇವಲಾನ್ವಯಿಯೂ ಅನುಮಾನವಾಗದಿರಲೆಂಬುದರಲ್ಲಿ ಯಾವದೇ ಅನಿಷ್ಟವಿಲ್ಲ.
ಎರಡನೆಯ (ಕೇವಲ ವ್ಯತಿರೇಕಿಯು ಪ್ರಮಾಣವಲ್ಲವೆಂಬ) ಪಕ್ಷವನ್ನು “ಪರಿಶೇಷ”
ಇತ್ಯಾದಿವಾಕ್ಯದಿಂದ ಆಶಂಕಿಸಿ (ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತಾರೆ)

— ವಿಶೇಷಾರ್ಥಪ್ರದೀಪಿಕಾ —

“ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಃ ಕಸ್ಯ ಚಿದ್ಧರ್ಮಃ” ಇತ್ಯಾದಿ ಗ್ರಂಥದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ
ವೇದಾಪಾರುಷೇಯವಾದದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಸಮವಾಯಿನಿರಾಸದ ಪ್ರಸ್ತಾವದಲ್ಲಿ
ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಅನುಮಾನಗಳಲ್ಲಿ- “ಅಯಂಕಾಲಃ ವೇದವ್ಯತಿರೀಕ್ತೋದ್ದಾ-
ನೀಂತನತ್ವರಹಿತ ಪೌರುಷೇಯವಾನ್ ಕಾಲತ್ವಾತ್ ಅನೃಕಾಲವತ್” ಇತ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ
“ವೇದರೂಪ ಪೌರುಷೇಯವಾನ್” ಎಂದಿದ್ದರೆ ಸಾಧ್ಯಾಪ್ರಸಿದ್ಧಿದೋಷವಿದೆ
ಆದುದರಿಂದ, ವೇದವ್ಯತಿರೀಕ್ತತ್ವಸಹಿತವಾದ, ಇದಾನೀಂತನತ್ವವು
ಯಾವದೋ ಅದರಿಂದ ರಹಿತವಾದ ಪೌರುಷೇಯವಾನ್” ಎಂಬುದಾಗಿ,
“ವಿಶಿಷ್ಟ-ವ್ಯತಿರೇಕ ರಹಿತ”ಪದಾದಿಗಳನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿ ಹೇಳಿದ ರೀತಿಯೆಂದು ಇಲ್ಲಿ
ಆರ್ಥ. “ಮಹಾವಿದ್ಯ”ನೆಂಬವನು ಒಬ್ಬನಾದಿಯು ಮಹಾವಿದ್ಯೆಯ ಸಾಧಕವಾದ
ಅನುಮಾನವು ಅದಿಸದದಿಂದ, ವೇದಪೌರುಷೇಯತ್ವ-ಸಮವಾಯು, ಸ್ವಪ್ರಕಾಶ
ತ್ವಾದಿಗಳ ಸಾಧಕ ಅನುಮಾನಗಳನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಬೇಕು ಆ ಅನುಮಾನಗಳನ್ನು ಆ
ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕು

ಬುದ್ಧಿಃ ಪರಿಶೇಷಃ ದ್ವಯೋಃ ಪರಸ್ಪರಾಪೇಕ್ಷಯೋತ್ಪತ್ತಿರ್ನಿಮಿತ್ತಾ ಮಿಥಃ ಸಿದ್ಧಿಃ ।
 ಬಹುನಾಂ ಚಕ್ರವಾದಿರೇತರಾಪೇಕ್ಷಯೋತ್ಪತ್ತಾದಿಕಂ ಚಕ್ರಕಮ್ । ಸ್ವಾಪೇಕ್ಷ ಸ್ವೋತ್ಪತ್ತಾದಿ-
 ಸ್ವಾಶ್ರಯಃ । ಆದಿಪದೇನಾನವಸ್ಥಾ । ಸಾ ಚಾನರ್ವಾಸ್ಥತಾಸಿದ್ಧೋತ್ಪಾದಕಾದಿಪರ-
 ಸ್ಪರಾಪೇಕ್ಷಾ । ಅಸಿದ್ಧಸಾಧಕತ್ವೇನ ಹೇತುನಾ । ಪञ್ಚಾವಯವತಾಂ ಪञ್ಚರೂಪಪನ್ನ-
 ತಾಮ್ । ಅಙ್ಗೀಕಾರ್ಯಾ ಅನುಮಾನತ್ವೇನ ಸಮಸ್ತೈರ್ವಾದಿभिಃ । ನ ಖಲು ಕೋಽಪಿ
 ವಾದೀ ಪರಿಶೇಷಾದಿನಾಹೃತ್ಯ ಪರೀಕ್ಷಾयां ಪ್ರವೃತ್ತೋಽಸ್ತಿ । ಏತದ್ಭುತಂ ಭವತಿ ।
 ಪರಿಶೇಷಾದಿನಿ ತಾವದನುಮಾನಾನಿ ವ್ಯಾಪ್ಯಜ್ಞಾನಾಽಪ್ಯಾಪಕಜ್ಞಾನಮಿತಿ ತಲ್ಲಕ್ಷಣಾಕ್ರಾ-
 ನ್ತತ್ವಾತ್ । ಪ್ರಮಾಣಪ್ರಪञ್ಚರೂಪಿಭಿರಪ್ಯನುಮಾನಾಽಹಿರ್ಭಾವೇನ ತಾಂ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯಸ್ಯಾನ-
 ಭ್ಯುಪಗಮತ್ವಾಚ್ಚ । ತಾನಿ चाಸಿದ್ಧಯೈವ ಸಾಧ್ಯಸಾಧಕಾನಿ । ಶಬ್ದಸ್ಯ ಹಿ

— ಪದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಪ್ರಕೃತವಾದವುಗಳ ನಿರಾಕರಣವಾದ ಮೇಲೆ ಉಳಿದುದರ ಬಗೆಗಿನ
 ಬುದ್ಧಿಯು “ಪರಿಶೇಷ” ವೆನಿಸುತ್ತದೆ ಎ೦ಡು ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ (ಎರಡಕ್ಕೂ) ಪರ-
 ಸ್ಪರಸಾವೇಕ್ಷವಾದ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಹ೦ಸು ಜ್ಞಾಪ್ತಿ (ಜ್ಞಾನ)ಗಳು “ಮಿಥಃಸಿದ್ಧಿ”
 (ಅನೇಕಾನಾಶ್ರಯ್ಯುಳ್ಳ ಒಂದು ವಸ್ತು)ಗಳಿಗೆ ಚ್ರದಂತೆ ಪರಸ್ಪರ ಸಾವೇಕ್ಷ-
 ವಾದ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಜ್ಞಾಪ್ತಿಗಳಿರುವುದು, “ಚಕ್ರಕ”ವು ತನ್ನನ್ನು ಅಪೇಕ್ಷಿಸಿ, ತನ್ನ
 ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವುದು “ಆತ್ಮಾಶ್ರಯ”ವು ‘ಸ್ವಾಶ್ರಯಾದಯಃ’ ಇಲ್ಲಿನ “ಅದಿ”
 ಪದದಿಂದ ‘ಅನವಸ್ಥೆ ಯನ್ಮುಕ್ತಗ್ರಹಿಸಬೇಕು ಅವ್ಯವಸ್ಥಿತ (ಒಂದರಲ್ಲಿ ಕೊನೆ
 ಗೊಳ್ಳದ) = ಸಿದ್ಧವಾದ ಉತ್ಪಾದಕ ಜ್ಞಾಪಕಗಳ ವರಂವರೆಯನ್ನು ಅವೇಕ್ಷಿಸುವುದು,
 ಅನವಸ್ಥೆಯು ಅಸಿದ್ಧ ಸಾಧಕತ್ವೇನ”ಅಸಿದ್ಧ ಸಾಧಕವಾದುದೆಂಬ ಕಾರಣ(ಹೇತು)
 ದಿಂದ, “ಸಂಚಾವಯವತಾಂ”= ಐದು ಲಕ್ಷಣಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರುವುದೆಂಬದನ್ನು
 (ವಿನಾ-ಬಿಟ್ಟರೂ) ‘ಅಂಗೀಕಾರ್ಯಾಃ’ ಅನುಮಾನವೆಂದು “ಸಮಷ್ಟೈಃ = ಎಲ್ಲ
 ವಾದಿಗಳಿಂದ, ಅಂಗೀಕರಿಸಲ್ಪಡತಕ್ಕವುಗಳು (ಏಕೆಂದರೆ) ಪರಿಶೇಷಾದಿಗಳನ್ನು
 ಅನಾದರಿಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವೃತ್ತನಾದ ಯಾವದೇ ವಾದಿಯು ಇರುವುದಿಲ್ಲ

ಇಲ್ಲಿ “- ಪರಿಶೇಷ ಮುಂತಾದವುಗಳು ಅನುಮಾನಗಳೇ ! ಏಕೆಂದರೆ
 ವ್ಯಾಪ್ತದ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ವ್ಯಾಪಕದ ಜ್ಞಾನವೆಂಬ ಅನುಮಾನದ ಲಕ್ಷಣದಿಂದ
 ಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಅಭಿರುಚಿಯುಳ್ಳವರು, ಅನುಮಾನದಲ್ಲಿ
 ಅಂತರ್ಗತವಾಗದೆಯೇ ಆ ಪರಿಶೇಷಾದಿಗಳ ಪ್ರಮಾಣ್ಯವನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿಲ್ಲ
 ಅವುಗಳಾದರೂ ಸಾಧ್ಯಸಿದ್ಧಿಯಿಲ್ಲದವನಿಗೆ ಸಾಧ್ಯಸಾಧಕಗಳು ಹೇಗೆಂದರೆ-

ಪೃಥಿವ್ಯಾಽಪಿ ಸಂಸರ್ಗೇ ಪ್ರತಿಷಿद्धೇ ಪರಿಶೇಷಾನ್ತದತಿರಿಕ್ತದ್ರವ್ಯಾಶ್ರಿತತ್ವಂ ಸಿದ್ಧಯತಿ ।
 ನ ಚ ಪ್ರಾಣಾಕಾಶಸಿದ್ಧೇಃ ಪೃಥಿವ್ಯಾಽಪಿ ತಿರಿಕ್ತಂ ದ್ರವ್ಯಂ ಸಿದ್ಧಮ್ । ಯೇನ ತದಾ-
 ಶ್ರಿತತ್ವಂ ಕ್ವಚಿತ್ಪ್ರಸಿದ್ಧಂ ಸ್ಯಾತ್ । ಯದಸ್ಯ ಕಾರ್ಯಂ ಪ್ರಮಿತಂ ಪರೇಣಾಙ್ಗೀಕೃತಂ ವಾ ।
 ತಸ್ಯ ತತ್ಕಾರ್ಯನಾಮಙ್ಗೀಕುರ್ವಾಣಂ ಪ್ರತಿ ಮಿಥಃಸಿದ್ಧಿಃ ಉಚ್ಯತೇ । ನ ಚ ಸಾ
 ಕ್ವಚಿತ್ಪ್ರಸಿದ್ಧಾ । ದ್ವಯೋಽಪಿ ಪರಸ್ಪರಾಪೇಕ್ಷಯಾ ಪೂರ್ವಭಾವಿ (ತ್ವೇ ಸೇ) ತ್ವೇ ಸೇತಿ
 ಪಕ್ಷೇಽಪಿ ತಥಾ । ಏತೇನ ಚಕ್ರಕಂ ವ್ಯಾಖ್ಯಾತಮ್ । ಅಸ್ಯೈವ ವಶಸ್ಯೈತತ್ಕಾರ್ಯತ್ವ
 (ಮಭ್ಯುಪ) ಮುಪಗಚ್ಛಂತಂ ಪ್ರತಿ ಸ್ವಾಶ್ರಯತ್ವಮಭಿಧೀಯತೇ । (ತच्च) ಸ್ವಸ್ಯೈವ
 ಸ್ವಾಪೇಕ್ಷಯಾ ಪೂರ್ವಭಾವಿತ್ವಂ ಪಶ್ಚಾದ್ಭಾವಿತ್ವಂ ಚಾಪ್ರಸಿದ್ಧಮೇವ । ಅಸಿದ್ಧಸ್ಯೈವ
 ಕಾರಣತಾಂ ಬ್ರೂವಾಣ ಪ್ರತಿನಿವೃತ್ತಿಃ ಉಚ್ಯತೇ । ನ ಚ ಕ್ವಚಿತ್ಕಾರ್ಯೇಽನವಸ್ಥಿತಾ-

— ಪದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಸೃಷ್ಟಿವೇದ್ಯವೆಂದಾದ ಎಂಟು ದ್ರವ್ಯಗಳ ಸಂಬಂಧವು (ಅಲ್ಲಿ ಸಮನಾಯ
 ಸಂಬಂಧದಿಂದ ಇರೋಣವು) ನಿರಾಕೃತವಾಗಲು (ಸಮಂಜಸವಾಗದಿರಲು) ಏ
 ಎಂಟು ದ್ರವ್ಯಗಳಿಂದ ಬೇರೆಯಾದ ದ್ರವ್ಯವೊಂದು ಅಶ್ರಯವಾಗಿದೆಯೆಂಬುದು
 ಸಿದ್ಧಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅಕಾಶದ ಸಿದ್ಧಿಯ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿವ್ಯಾಪ್ಯತೆರಿಕ್ತ
 ದ್ರವ್ಯವು ಸಿದ್ಧಿಸಿಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಸಿದ್ಧಿಸಿದ್ದರೆ ಅಕಾಶದಲ್ಲಿ ಅಶ್ರಯವೊಂದುವುದೆಂಬುದು
 ಯಾವದೋ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಬಹುದಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತು- 'ಯಾವುದು
 (ಒಂದು) ಯಾವುದರ ಕಾರ್ಯವೆಂದು ಪ್ರಮಾಣಿಸಿದ್ದವೋ ಅಥವಾ ಪರವೆಂದ
 ಅಂಗೀಕೃತವಾಗಿದೆಯೋ ಅದು ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೆಂದು (ಎರಡರಲ್ಲಿಯೂ ಪರ
 ಸ್ಪರ ಕಾರ್ಯತ್ವವನ್ನು) ಅಂಗೀಕರಿಸುವವನನ್ನು ಕುರಿತು 'ಮಿಥಃಸಿದ್ಧಿ'ಯು
 ಹೇಳಲ್ಪಡುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಇದು ಎಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿಲ್ಲ "ಎರಡು ಗಳಿಗೆ ಪರ
 ಸ್ಪರ ಅಪೇಕ್ಷೆಯಿಂದ ಪೂರ್ವಭಾವಿಯಾಗಿರುವಿಕೆಯು 'ಮಿಥಃಸಿದ್ಧಿ' ಎಂಬ
 ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿಯೂ ಹಾಗೆಯೇ- ಅಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯೇ ! ಇದರಿಂದ, (ಬಹುಗಳಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ
 ವಾಗಿ ಸಾಪೇಕ್ಷತೆಯು ಸಮನಾದುದು) "ಚಕ್ರ"ವನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಿದುದಾ
 ಯಿತು. ಒಂದೆ (ಅದೇ) ಘಟಕ್ಕೆ ತನ್ನಿಂದ ತನಗೆ ಉತ್ಪತ್ತಿಯನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸು
 ವನನ್ನು ಕುರಿತು, ಅತ್ಯಾಶ್ರಯತ್ವವನ್ನು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ ಇದು- ತನಗೆ ತನ್ನ
 ಕಿಂತ ಪೂರ್ವಭಾವಿತ್ವವಾಗಲೀ ಅನಂತರ ಇರುವಿಕೆಯಾಗಲೀ ಅಪ್ರಸಿದ್ಧವೇ !
 ಅಸಿದ್ಧವಾದುದಕ್ಕೇ ಕಾರಣತ್ವವನ್ನು ಹೇಳುವವನನ್ನು ಕುರಿತು "ಅನವಸ್ಥಿ"ಯು
 ಹೇಳಲ್ಪಡುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಎಲ್ಲಿಯೂ (ಯಾವದೇ) ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಪರ್ಯವಸಿತ

ತನ್ನಿಯಮ ಕ್ಷಿಣಿಬಂಧನ ॥

ಸಿದ್ಧಕಾರಣಪರಂಪರಾ ಸಿದ್ಧಾ । ಸಾಮಾನ್ಯತಃ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಃ ಕೇವಲವ್ಯತಿರೆ-
 ಕ್ಷಿಣ್ಯಪಿ ಸಮಾನಾ । ಅಸಿದ್ಧಸಾಧಕತ್ವೇನ ತ್ರೇಷಾ ಪञ್ಚರೂಪಪನ್ನತಾ ನಾಸ್ತಿ ।
 ತಥಾ ಚಾನುಮಾನಾನಾಮಪ್ಯೇಷಾ ಪञ್ಚರೂಪಪನ್ನತ್ವಾಭಾವಾತ್ । ವ್ಯತಿರೆಕಿ
 ನಾನುಮಾನಂ ಪञ್ಚರೂಪಪನ್ನತಾಪತಾವೈಧುರ್ಯಾದಿತ್ಯನೈಕಾಂತಿಕಮಿತಿ । ದ್ವೂಪಾ
 ನ್ತರಮಪ್ಯಾಹ ॥ ತನ್ನಿಯಮ ಇತಿ ॥ ಅನುಮಾನೇ ಪञ್ಚರೂಪಪನ್ನತಾನಿಯಮಸ್ಯ
 ನಿರ್ನಿಬಂಧನತ್ವಾದತಾತ್ಪರ್ಯಾನುಮಾನತ್ವೇ ಬಾಧಕಾಭಾವಾಚ್ಚಾಪ್ರಯೋಜಕೋಽಯಂ
 ಹೇತ್ವಾಭಾಸಃ । ನನ್ವೇಷಾ ರೂಪಾಣಾಂ ವ್ಯಾಪ್ತಿಪಕ್ಷಧರ್ಮತೌಪಯಿಕತ್ವಾದಸಿದ್ಧಾದಿ-
 ಹೇತ್ವಾಭಾಸಪञ್ಚಕ (ಸ್ಯ) ವ್ಯುದಾಸಾರ್ಥತ್ವಾಚ್ಚ ಕಥಂ ನಿರ್ನಿಬಂಧನತ್ವಂ (ತಾ) ।

ಪಂಚಾವಯವಸಾಹಿತ್ಯನಿಯಮವು ಯಾವ ಕಾರಣವುಳ್ಳದ್ದು ?

— ಪದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ಅಸಿದ್ಧವಾದ ಕಾರಣಪರಂಪರೆಯು ಸಿದ್ಧಿಸಿಲ್ಲ “ಶಬ್ದವು ಒಂದೆಡೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಯೋ
 ಆಶ್ರಿತವಾದುದು, ಏಕೆಂದರೆ ಗುಣವಾಗಿದೆ ವಿವಾದಸ್ಪದ ಕಾರ್ಯವು ಕಾರಣ
 ವುಳ್ಳದ್ದು, ಏಕೆಂದರೆ ಕಾರ್ಯವಾಗಿದೆ” ಇತ್ಯಾದಿಯಾಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ
 ಯೆಂಬುದು ಕೇವಲ ವ್ಯತಿರೇಕಾನುಮಾನದಲ್ಲಿಯೂ ಸಮಾನವು (ಅದುದರಿಂದ,
 ಅದರ ಅಪ್ರಮಾಣ್ಯವನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ) ಅಸಿದ್ಧ ಸಾಧಕವಾದುದ
 ರಿಂದಇವುಗಳಿಗೆ ಪಂಚಾವಯವೇತತ್ವವು ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಅದುದರಿಂದ, ಈ ಅನು
 ಮಾನಗಳಿಗೆ ಪಂಚಾವಯವವತ್ವವು ಇಲ್ಲವಾದುದರಿಂದ, “ವ್ಯತಿರೇಕಿಯು ಅನು
 ಮಾನವಾಗಲಾರದು ಏಕೆಂದರೆ ಪಂಚಾವಯವವತ್ವವಿಲ್ಲ” ವೆಂಬೀ ಅನುಮಾನ
 ದಲ್ಲಿ ಹೇತುವು ವ್ಯಭಿಚರಿತವು” ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದುದು

ಇನ್ನೊಂದು ದೂಷಣವನ್ನು “ತನ್ನಿಯಮಃ” ಎಂಬೀ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
 ಅನುಮಾನದಲ್ಲಿ ಪಂಚರೂಪಗಳಿರಬೇಕೆಂಬ ನಿಯಮವು ಪ್ರಮಾಣ ರಹಿತವಾದುದ
 ರಿಂದ, ಹಾಗೂ ಪಂಚಾವಯವೋಪೇತವಾಗದಿದ್ದು ದೂ ಅನುಮಾನವಾಗಿರಲೆಂಬ ವಿಪ
 ಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಬಾಧಕವಿಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಪಂಚಾವಯವವಿಲ್ಲದಿರುವುದೆಂಬುದು ಸಾಧ್ಯ
 ಸಾಧನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಜಕವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ದುಷ್ಟ ಹೇತುವು, ಹೀಗೆ ಅರ್ಥ (ಅದು
 ದೂಷಣಾಂತರವು) ಇನ್ನು ಈ ರೂಪಗಳು ವ್ಯಾಪ್ತಿಪಕ್ಷಧರ್ಮತೆಯ ಉಪಾಯಗಳಾ
 ಗಿವೆ ಸಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಇರುವುದು ಹೇತುವಿಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಸಹಚಾರವನ್ನೂ, ವಿಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದಿ
 ರುವುದು, ಸಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಇರುವುದು, ಅಬಾಧಿತವಾಗಿರುವುದು, ಸ್ತುತಿಪಕ್ಷ ರಹಿತವಾಗಿ

ಕಥಂ ಚ ವಿಪಕ್ಷೇ ವಾಚಕಾಭಾವಃ । ಉಕ್ತಪ್ರಯೋಜನಾನ್ವಿಷ್ಟೇವ ವಾಚಕತ್ವಾತ್ ।
ಸಪಕ್ಷೇ ಸತ್ತ್ವಂ ವಿನ್ಯಾಸ್ಯನುಮಾನತ್ವೇ ಭೂರ್ನಿನ್ಯಾ ಗಂಧವತ್ತ್ವಾದಿತ್ಯಾದೇರಾಧಾರ-
ಣಸ್ಯಾಪ್ಯನುಮಾನತ್ವಂ ಸ್ಯಾದಿತಿ चेನ್ನ । ಸಪಕ್ಷಹೀನಸ್ಯ ವಿಪಕ್ಷವ್ಯಾವೃತ್ತಿಮಾತ್ರೇಣ
ವ್ಯಾಪ್ಯಾದಿಸಿದ್ಧಿಃ । ಅಸಾಧಾರಣಸ್ಯಾಭಾಸತ್ವಾಸಮ್ಮತೇಃ । ಸಮ್ಮತೌ ವಾ
ಸಪಕ್ಷಸದ್ಭಾವಾಸದ್ಭಾವಾಭ್ಯಾ ಭೇದಸಿದ್ಧೀರिति । ಏವಮಾಶ್ರಯಾಸಿದ್ಧ್ಯಾದೇ-

— ಪದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ರುವುದು, ಇವುಗಳು ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಹಾಗೂ ಪಕ್ಷಧರ್ಮತೆಗಳನ್ನೂ ಕೂಡತು ಉಪಯೋಗ
ಗಳಾಗಿವೆ ಆದುದರಿಂದ ಅಸಿದ್ಧ, ಬಾಧಿತ- ಪ್ರತಿಪಕ್ಷವಿರುದ್ಧ
ಈ ಐದು ಹೇತುಭಾಸಗಳ ವ್ಯಾವರ್ತಕಗಳಾಗುವುದರಿಂದ, ಪಂಚಾನಯವನ
ತ್ವವು ಪ್ರಮಾಣರಹಿತವೆಂಬುದು ಹೇಗೆ? ಪಂಚಾನಯವನತ್ವವು ಇಲ್ಲದೆಯೂ
ಅನುಮಾನವಾಗಲೆಂಬ ವಿಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಬಾಧಕವು ಹೇಗೆ ಇಲ್ಲ? ಏಕೆಂದರೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿ
ಪಕ್ಷಧರ್ಮತೆಗಳ ಸಿದ್ಧಿ, ಅಸಿದ್ಧಾದ್ಯದಿ ಪಂಚಹೇತು ಭಾಸಗಳ ವ್ಯಾವೃತ್ತಿಯೆಂಬ
ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ ಪ್ರಯೋಜನಗಳ ಅಸಿದ್ಧಿಯೇ ಬಾಧಕವಾಗಿದೆ ಸಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ
ಇರುವದೆಂಬುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೂ ಅನುಮಾನವಾಗುವದೆಂದರೆ- “ಭೂಮಿಯು ನಿತ್ಯ
ವು ಏಕೆಂದರೆ ಗಂಧವುಳ್ಳದ್ದಿರುವುದು” ಎಂಬೀಮುಂತಾದ ಅಸಾಧಾರಣಗಳಿಗೂ
ಅನುಮಾನತ್ವವು ಬರಲಿ ” ಹೀಗೆ ಶಂಕಿಸುವುದು ಸಮಂಜಸವಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ- ಸಪ
ಕ್ಷರಹಿತವಾಗಿದ್ದರೂ (ಸಪಕ್ಷವೃತ್ತಿತ್ವರಹಿತವಾದುದಕ್ಕೂ) ವಿಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದಿರುವಿ
ಕೆಯ ಮಾತ್ರದಿಂದಲೇ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಮುಂತಾದವುಗಳ ಸಿದ್ಧಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಅಸಾಧಾ
ರಣವು- ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಿರುವಾಗ ಬಾಧಕವಾಗದಿರುವುದರಿಂದ, ದೋಷವೆಂಬಲ್ಲಿ
ಸಮ್ಮತಿಯಿಲ್ಲ. (ಏಕೆಂದರೆ- ನಿತ್ಯದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲದಂಥ ಗಂಧನತ್ವದಿಂದ ಭೂಮಿಯು
ಅನಿತ್ಯವೋ ? ಅನಿತ್ಯವ್ಯಾವೃತ್ತವಾದುದರಿಂದ ನಿತ್ಯವೋ ? ಹೀಗೆ ವಿರುದ್ಧ-ಉ
ಭಯ ಕೋಟಿ ಪರಾಮರ್ಶರೂಪವಾದುದರಿಂದ, ಸಂದೇಹವನ್ನು ತಂದುಕೊಡುವು
ದರಿಂದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯನಿಶ್ಚಯವನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸದಿರುವುದರಿಂದ, ಅಸಾಧಾರಣ್ಯಕ್ಕೆ
ದೋಷತ್ವವನ್ನು- ಹೇಳಬೇಕು ಆದರೆ- ಅದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ- ಒಂದು
ಪರಾಮರ್ಶದಲ್ಲಿ ಅನುಕೂಲತರ್ಕಮುಂತಾದ ವಿಶೇಷದರ್ಶನವು ಬಂದಿರುವಾಗ
ಅವಶ್ಯ- ತಪ್ಪದೇ ಅನುಮಿತಿಯು ಬಂದೇ ಬರುವುದರಿಂದ, ಅದು -ದೋಷ
ವೆಂಬುದು ಸಮ್ಮತವಾಗಿಲ್ಲ ಸಮ್ಮತಿಯಿದೆಯೆಂಬ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿಯೂ ಸಪಕ್ಷವು
ಇರುವುದು- ಇಲ್ಲದಿರುವುದೆಂಬ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಭೇದಸಿದ್ಧಿಯಾಗುವುದು (ಸಪಕ್ಷ
ನಿತ್ಯರೂಪದಲ್ಲಿ ಹೇತುವು ಇಲ್ಲದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ಅಸಾಧಾರಣ್ಯವು ದೋಷ

ಸಿದ್ಧಸಾಧನತಾಯಾಂ ಚ ನ ಕಥಾವಸಿತಿರ್ಭವೇತ್ ॥

ದೂಷಗತ್ವಮುಪಪಾಢ್ಯ ಯದ್ವಕ್ತಂ ಪರಿಹರೇಽಪಿ ಸಿದ್ಧತ್ವಂ ದೂಷಣಮಿತಿ ತದಯುಕ್ತಮ್ ।
ವಾದೇ ನಿಗ್ರಹಸ್ಥಾನಾಭಾವಸ್ಯೋಕ್ತತ್ವಾದಿಸ್ಯಾಶङ್ಕಾಂ ಪರಿಹರತಿ ॥ ಸಿದ್ಧೇತಿ ।
ಯಥಾ ಸಿದ್ಧಪ್ರಶ್ನಾದೌ ನ ವಾದಕಥಾವಸಿತಿರ್ಭವೇತ್ ಕಿಂತು ತತ್ತ್ವನಿರ್ಣಯವಿರೋಧಿ-
ತ್ವಾದುದ್ಭಾವ್ಯ ತ್ಯಾಜನೀಯಮೇವ । एवं ಸಿದ್ಧಸಾಧನತಾಯಾ ಚೇತ್ಯರ್ಥಃ । ತದನ್ಯಸ್ಯ
ಸಿದ್ಧತೇವ ಹಿ ಸಾಧಿಕೇತ್ಯನೇನ ಹೇತೋರ್ವ್ಯಾಪ್ತಿಸಿದ್ಧಿಃ ಸ್ವರೂಪಾಸಿದ್ಧಿಶ್ಚ
ದೂಷಣಮಿತಿ ಸೂಚಿತಮ್ ।

ತತ್ರ ಕೇಚಿदाಚಕ್ಷತೇ । ದ್ವಿವಿಧಂ ವ್ಯಾಪ್ಯಭಾವಾದಿ । ವಾದಿಪ್ರತಿ-

ಸಿದ್ಧಾರ್ಥದ ಸಾಧನಮಾಡಿದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿಯೂ ವಾದ ಕಥೆಯ ಮುಕ್ತಾಯವು

— ಪದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ವಾಗುವುದರಿಂದ, “ಭೂ ನಿತ್ಯಾ” ಎಂಬಲ್ಲಿ ಅಂಥ ಕಾರಣವಿರುವುದರಿಂದ ದೋಷ
ವಾಗುವುದಾದರೂ- ಇತರ ಸಪಕ್ಷವೇ ಇಲ್ಲದಿರುವಾಗ ಹೇತುವಿಗೆ- ಸವಕ್ಷ
ಸತ್ಯವಿಲ್ಲದಿರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದು ದೋಷವಾಗದು) ಅದುದರಿಂದ, ಕೇವಲ
ವ್ಯತಿರೇಕ ಹೇತುವಿಗೆ ಅಸಾಧಾರಣಗಂಧನತ್ವಾದಿ ಹೇತುಗಳಿಂದ ಭೇದಸಿದ್ಧಿಯು)
ಹೀಗೆ ಪರಿಹಾರವು ಇದರಂತೆ- ಅಶ್ರಯಾಸಿದ್ಧಾದಿಗಳಿಗೆ ದೂಷಣತ್ವವಿಲ್ಲ
ವೆಂದು ಉಪಪಾದಿಸಿ, “ಪರಿಹಾರದಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾರ್ಥವು ಪ್ರತಿವಾದಿಸಿದ್ಧ
ವಿರುವುದು ವಾದಿಗೆ ದೂಷಣ”ವೆಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದುದೂ ಅಯುಕ್ತವು, ಏಕೆಂದರೆ
ವಾದದಲ್ಲಿ ನಿಗ್ರಹಸ್ಥಾನವಿಲ್ಲವೆನ್ನು ಹೇಳಿದುದಾಗದೆ” ಯೆಂಬ ಅಶಂಕೆಯನ್ನು,
“ಸಿದ್ಧ” ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಪರಿಹರಿಸುತ್ತಾರೆ ಸಿದ್ಧವಿಷಯಕ ಪ್ರಶ್ನಮುಂತಾ
ದವುಗಳಲ್ಲಿ, ವಾದಕಥೆಯ ಅವಸಾನವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥವಿಷಯಕ
ಪ್ರಶ್ನೆಯು- ಪ್ರತ್ಯುತ್ ತತ್ತ್ವನಿರ್ಣಯದ ವಿರೋಧಿಯಾದುದರಿಂದ, ಉದ್ಭಾವ
ನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಗುರುವಿನಿಂದ ತ್ಯಾಜನೀಯವೇ! ಇದರ ಹಾಗೆ- ಸಿದ್ಧ
ಸಾಧನದ ಬಗ್ಗೆಯೂ. ‘ಸಿದ್ಧಸಾಧನವು ಬಂದರೆ ವಾದಕಥೆಯ ಅವಸಾನವಾಗು
ವುದಿಲ್ಲ ಆದರೆ- ತತ್ತ್ವನಿರ್ಣಯವಿರೋಧಿಯಾದುದರಿಂದ ತಿಷ್ಠನು ಗುರುವಿಗೆ
ಅದನ್ನು ಉದ್ಭಾವನಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಬೇಕು” ಎಂಬುದಾಗಿ ತಿಳಿಯಬೇಕು

“ತದನ್ಯಸ್ಯ ಸಿದ್ಧತ್ವವಹಿ ಸಾಧಿಕಾ” ಎಂಬೀ ವಚನದಿಂದ, ಹೇತುವಿಗೆ-
ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಅಸಿದ್ಧಿಯೂ ಸ್ವರೂಪಾಸಿದ್ಧಿಯೂ ದೂಷಣವೆಂಬುದನ್ನು ಸೂಚಿಸಿದು
ದಾಯಿತು ಇಲ್ಲಿ ಕೇವಲರು “ವಾದಿಪ್ರತಿವಾದಿಗಳಲ್ಲಿಬ್ಬರ ಮತದಿಂದ ಹಾಗು

ವ್ಯಭಿಚಾರೋ ಹೇತ್ವಸಿದ್ಧಿರೇಕಪಕ್ಷೇಽಪಿ ದೂಷಣಂ ॥

ವಾದಿನೋರನ್ಯತರಮತೇನೋಭಯಮತೇನ चेति । अन्ये तु मन्यन्ते । अन्यतरा-
व्याप्यादिकं नाम नास्त्येव । वस्तुनि विकल्पासम्भवादिनि । तत्र
किं तत्त्वमित्याकाङ्क्षायामाह ॥ व्यभिचार इति ॥ अत्र व्यभिचार
इत्यव्याप्तिमात्रोपलक्षणम् । न केवलमुभयपक्षे किन्तु वादिप्रतिवादि-
नोरेक(स्य)पक्षेऽपि व्यभिचारो हेत्वसिद्धिश्च हेतोर्दूषणमेव । यद्यपि
वस्तुतोऽन्यतरव्यभिचारादिकं न सम्भवति । तथाऽपि प्राग्वस्तुतत्त्वाव-
धारणादाभिमानिकं सम्भवत्येव । तथा च हेतुसामर्थ्यसन्देहेऽप्य-
हेतुत्वमावश्यकमेव । व्याप्यादिमत्तया निश्चितस्यैव हेतुत्वादिति ।

ಅಗುವದಿಲ್ಲ. ವ್ಯಭಿಚಾರವೂ ಹೇತುವಿನ ಅಸಿದ್ಧಿಯೂ ವಾದಿಪ್ರತಿವಾದಿಗಳಲ್ಲಿ
ಒಂದೊಂದು ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿಯೂ ದೂಷಣವು.

— ಪದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ಉಭಯರ ಮತದಿಂದ, ಎಂದು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಅಭಾವ ಮುಂತಾದುದು ಎರಡು
ತರಹವುಳ್ಳದ್ದು” ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಇನ್ನಿತರರಾದರೋ “ಅನ್ಯತರ ಮತ
ರೀತ್ಯಾ ಅವ್ಯಾಪ್ತಿ ಮುಂತಾದುದೆಂಬುದು ದೂಷಣವಲ್ಲವೇ ಅಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ
ಒಂದೇ ಲಿಂಗಕ್ಕೆ (ವಸ್ತುವಿಗೆ) ವ್ಯಾಪ್ತಿ-ಅವ್ಯಾಪ್ತಿಗಳೆಂಬ ವಿರುದ್ಧ ಸ್ವಭಾವಗಳು
ಯುಕ್ತವಾಗುವುದಿಲ್ಲ” ಹೀಗೆ ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ ಹೀಗಿರಲು ಇದರಲ್ಲಿ ತತ್ತ್ವವು
(ಯಥಾರ್ಥಪ್ರಮೇಯವು) ಯಾವುದೆಂಬ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಯು ಬರಲು ಸಮಾಧಾನ
ವನ್ನು “ವ್ಯಭಿಚಾರಃ” ಎಂಬೀ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ‘ವ್ಯಭಿಚಾರ’
ಶಬ್ದವು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಯಾವತ್ತೂ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಭಾವಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿ
ಸುತ್ತದೆ (ಇದರಿಂದ ವಿರುದ್ಧಮುಂತಾದ ನಾಲ್ಕಕ್ಕೂ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುತ್ತದೆ); ಕೇವಲ
ಉಭಯ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿಯಲ್ಲ ಆದರೆ ವಾದಿ ಪ್ರತಿನಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ಒಬ್ಬನ ಮತ
ದಲ್ಲಿಯೂ ವ್ಯಭಿಚಾರವೂ ಹೇತುವಿನ ಅಸಿದ್ಧಿಯೂ ಹೇತುವಿಗೆ ದೂಷಣವೇ!
ಏನ್ನು- ವಸ್ತುತಃ ಅನ್ಯತರರ ಮತದಿಂದ ವ್ಯಭಿಚಾರ ಮುಂತಾದುದು ಸಂಭವಿ
ಸುವುದಿಲ್ಲ ಆದರೂ ವಸ್ತುವಿನ ನಿಜಸ್ವರೂಪದ ಜ್ಞಾನದ ಮುಂಚೆ- ಅಭಿಮಾನ
ನಮೂಲಕವಾಗಿ ಒಂದೇಬರುತ್ತದೆ ಆದುದರಿಂದ, ಹೇತುವಿನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ
(ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಪಕ್ಷಧರ್ಮತೆಗಳೆಂಬ)ದ ಸಂದೇಹವು ಬರುವುದರಿಂದಲೂ ಹೇತುವಾಗು
ವುದೇ ಇಲ್ಲವೆಂಬುದು ಸಮಂಜಸವೇ! (ಅವಶ್ಯಕವೇ) ಏಕೆಂದರೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಮುಂ

ಸಾಧ್ಯಸಾಧನವೈಕಲ್ಯಂ ದೃಷ್ಟಾಂತಸ್ಯ

ತದನ್ಯಸ್ಯೇತನ್ಯೇನ ದೃಷ್ಟಾಂತಸ್ಯಾಪಿ ಸಾಧ್ಯಾದಿಮತ್ವೇನಾಸಿದ್ಧಿರ್ದೂಷಣಮಿತಿ ಸೂಚಿ-
ತಮ್ । ಕೇಚಿದಾಚಕ್ಷತೇ । ದೃಷ್ಟಾಂತದೋಷಾ ನಾಮ ನ ಸಂತಿ । ತेषಾಂ ಯಥಾयोगಂ
ಹೇತುದೋಷೇವಾಂತರ್ಮುತವಾದಿತಿ । ತಾನ್ಪ್ರತ್ಯಾಹ ॥ ಸಾಧ್ಯೇತಿ ॥ ದೂಷಣಮಿತಿ
ವರ್ತತೇ । ಸಾಧ್ಯವೈಕಲ್ಯಾದೇಹೇನಾಭಾಸಾನ್ಮಭಾವೇಽಪಿ ದೃಷ್ಟಾಂತಾಶ್ರಯತಯಾ ಸ್ಪಷ್ಟ-
ಪ್ರತಿಭಾಸತ್ವಾತ್ । ಪ್ರತಿಭಾಸಾನುಸಾರೇಣೈವೋದ್ಭಾವ್ಯತ್ವಾದುದ್ಭಾವನಾರ್ಥತ್ವಾच्च ವ್ಯುತ್ಪಾದ-
ನಸ್ಯ ದೃಷ್ಟಾಂತದೋಷತ್ವಂ ಯುಕ್ತಮಿತಿ ಭಾವಃ । ದೃಷ್ಟಾಂತದೋಷಾಂश्ಚ ಕೇಚಿದೃಷ್ಟಾ-
ವಾಚಕ್ಷತೇ । ಸಾಧ್ಯವೈಕಲ್ಯಂ ಸಾಧನವೈಕಲ್ಯಮುಭಯವೈಕಲ್ಯಮಾಶ್ರಯಹೀನತ್ವಮಿತಿ
ಚತ್ವಾರಃ ಸಾಧ್ಯಮ್ಯದೃಷ್ಟಾಂತದೋಷಾಃ । ಸಾಧ್ಯಾವ್ಯಾವೃತ್ತಿಃ ಸಾಧನಾವ್ಯಾವೃತ್ತಿಃ
ಉಭಯಾವ್ಯಾವೃತ್ತಿರಾಶ್ರಯಾಹೀನತ್ವಮಿತಿ ಚತ್ವಾರೋ ವೈಧರ್ಮ್ಯದೃಷ್ಟಾಂತದೋಷಾ ಇತಿ ।

ಸಾಧ್ಯ ಹೀನತೆ, ಸಾಧನರಾಹಿತ್ಯ, ಇದು, ದೃಷ್ಟಾಂತಕ್ಕೆ ದೂಷಣವು.

— ಸದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ತಾದುದುಳ್ಳದ್ದಾಗಿ ನಿಶ್ಚಿತವಾದುದೇ ಹೇತುವಾಗುತ್ತದೆ” ಹೀಗೆ ಅರ್ಥ ‘ತದ
ನ್ಯಸ್ಯ’ ಎಂಬ ವಚನದಿಂದ, “ದೃಷ್ಟಾಂತಕ್ಕೆ ಸಹ ಸಾಧ್ಯಾದಿಗಳುಳ್ಳದ್ದೆಂಬ
ಒದ್ದಿಯು ಇಲ್ಲದಿರುವುದು ದೂಷಣವೇ!” ಎಂಬುದು ಸೂಚಿತವಾಗುತ್ತದೆ
ಕೆಲವರು-ದೃಷ್ಟಾಂತದ ದೋಷಗಳೆಂಬುವವು ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ ಅವುಗಳೆಲ್ಲ ಯಥಾ
ಯೋಗ್ಯವಾಗಿ (ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ತಕ್ಕಂತೆ) ಹೇತುವಿನ ದೋಷಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಅಂತರ್ಭಾವವಿ
ರುತ್ತದೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಅವರನ್ನು “ಸಾಧ್ಯ” ಇತ್ಯಾದಿವಚನದಿಂದ ನಿರಾಕರಿ
ಸುತ್ತಾರೆ “ದೂಷಣಂ” (ದೂಷಣವು) ಎಂಬುದು ಅನುವೃತ್ತವಾಗಿದೆ ಸಾಧ್ಯ
ವೈಕಲ್ಯಮುಂತಾದುದು ಹೇತ್ವಾಭಾಸಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಗತವಾದರೂ ದೃಷ್ಟಾಂತವನ್ನು
ಆಶ್ರಯಿಸಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತೋರುವುದರಿಂದ ಹಾಗು ಸ್ಪಷ್ಟಪ್ರತೀತಿಯನ್ನುನುಸರಿ
ಸಿಯೇ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಬೇಕಾದುದರಿಂದಲೂ ದೋಷವನ್ನು ಹೇಳುವುದೇ ದೋಷ
ಪ್ರದರ್ಶನದ ಫಲವಾದುದರಿಂದಲೂ, ಅದು ದೃಷ್ಟಾಂತದೋಷವೆಂಬುದು ಯುಕ್ತವೇ!
ಹೀಗೆ ಭಾವವು

ಕೆಲವರು- “ಸಾಧ್ಯವೈಕಲ್ಯ- ಸಾಧನವೈಕಲ್ಯ- ಸಾಧ್ಯಸಾಧನ ಉಭಯ
ವೈಕಲ್ಯ- ಆಶ್ರಯವಿಲ್ಲದಿರುವುದು” ಇವು ನಾಲ್ಕು ಸಾಧಮ್ಯದೃಷ್ಟಾಂತದ
ದೋಷಗಳು ಸಾಧ್ಯದ ವ್ಯಾವೃತ್ತಿ (ಅಭಾವ)ಯಿಲ್ಲದಿರುವುದು, ಸಾಧನದ ವ್ಯಾವೃ
ತ್ತಿಯಿಲ್ಲದಿರುವುದು, ಉಭಯಗಳ ವ್ಯಾವೃತ್ತಿಯಿಲ್ಲದಿರುವುದು, ಆಶ್ರಯದ

ತನ್ನೇತ್ಯಾಹ || ಸಾಧ್ಯೇತಿ | ಸಿದ್ಧೇ ಸತ್ಯಾರम्ಭೋ ನಿಯಮಾರ್ಥಃ | ಸಾಧ್ಯಸಾಧನ-
ವೈಖಲ್ಯಮೇವ ದೃಷ್ಟಾಂತಸ್ಯ ದೂಷಣಂ ನಾಪರಮಿತೀರ್ಥಃ | ತಥಾ ಹಿ | ಉಭಯವೈಕಲ್ಯಂ
ತಾವತ್ಪ್ರಥಮ್ನ ವಾಚ್ಯಮ್ | ಏಕೈಕವೈಕಲ್ಯೇನೈವ ದೃಷ್ಟಾಂತಸ್ಯ ದುಷ್ಟವೇ ಸಮುದಿತ-
ಕಲ್ಪನಾವೈಯ್ಯರ್ಥಾತ್ | ಅನ್ಯಥೈಕೈಕವೈಕಲ್ಯಸ್ಯ ದೂಷಣವಾಚ್ಛೇದೀಕಾರಭಂಗಾತ್ |

— ಪದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ಅಭಾವವಿಲ್ಲದಿರುವುದು, ಇವು ಸಾಲ್ಯಾ ವೈಧಮ್ಯದೃಷ್ಟಾಂತದ ದೋಷಗಳು”ಹೀಗೆ
ಎಂಬು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಅದು ಸರಿಯಲ್ಲವೆಂದು ‘ಸಾಧ್ಯ’ ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯದಿಂದ
ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಸಾಧ್ಯವೈಕಲ್ಯ ಸಾಧನವೈಕಲ್ಯಗಳೆರಡಕ್ಕೂ ದೂಷಣತ್ವವು
ಸರ್ವಜನಸಮ್ಮತವಾಗಿದ್ದರೂ ಪುನಃ ಅದನ್ನಿಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದರ ಅರಂಭವು ನಿಯಮ
ಕ್ಕೋಸ್ಕರ (ಉದಾ- ಅವಘಾತದಿಂದಲೇ ತುಷ (ಗೊಳಲಿ)ದಿಂದ ವ್ರೀಹಿಗಳನ್ನು
ಬಿಡಿಸಬೇಕೆಂಬ ನಿಯಮವನ್ನು ತೋರಿಸಲು “ವ್ರೀಹೀನವಹಂತಿ” ಎಂಬ ವಿಧಿಯು)
ಸಾಧ್ಯ-ಸಾಧನಗಳ ವೈಕಲ್ಯವೇ ದೃಷ್ಟಾಂತದ ದೋಷವು, ಮತ್ತೊಂದು ಅಲ್ಲ
ವೆಂಬುದೇ ಆ ನಿಯಮವು) ಅದು ಹೇಗೆಂದರೆ-(ಅವಘಾತವು ಅಯುಕ್ತ ಹೇಗೆಂದರೆ)
ಉಭಯವೈಕಲ್ಯವನ್ನಂತೂ ಸೃಧಕ್ಕಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ-
ಒಂದೊಂದರ ವೈಕಲ್ಯದಿಂದಲೇ ದೃಷ್ಟಾಂತಕ್ಕೆ ದುಷ್ಪತೆಯು ಸಂಭವಿಸು
ತ್ತಿರುವಾಗ ಇದುವಾದಾಯಗೊಂಡ ಉಭಯಕ್ಕೆ ದೋಷತ್ವವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುವುದು

— ವಿಶೇಷಾರ್ಥಪ್ರದೀಪಿಕಾ —

“ಅಂತರ್ಭಾಷ್ವನಾತ್”= ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲದ ದೃಷ್ಟಾಂತವು, ನಿಪಕ್ಷವಾದುದರಿಂದ,
ಅಲ್ಲಿನ ಹೇತುವೂ, ಬೇರೆ ಸಪಕ್ಷದಲ್ಲಿರುವಾಗ, ಪಕ್ಷ, ಸಪಕ್ಷ-ನಿಪಕ್ಷವೃತ್ತಿತ್ವವಿರು
ವುದರಿಂದ, ಸಾಧಾರಣಾನೈಕಾಂತಿಕವಾಗುತ್ತದೆ ಬೇರೆ ಸಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದಿರುವಾಗ,
ಪಕ್ಷನಿಪಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದುದರಿಂದ, “ವಿರುದ್ಧ” ವೆನಿಸುತ್ತದೆ ಸಾಧ್ಯವುಳ್ಳ
ದೃಷ್ಟಾಂತವು ಸಾಧನರಹಿತವಾದರೆ- ಆ ಹೇತುವು ಸಪಕ್ಷದಲ್ಲಿಯೂ ಇಲ್ಲದ್ದರಿಂದ,
ಅಸಾಧಾರಣಾನೈಕಾಂತಿಕವು ವೈಧಮ್ಯದೃಷ್ಟಾಂತದಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯವ್ಯಾವೃತ್ತಿಹೇತುವು
ಅಸಾಧಾರಣವು ಸಾಧನಾವ್ಯಾವೃತ್ತಿವು ವಿರುದ್ಧವು, ಉಭಯಾವ್ಯಾವೃತ್ತಿವಾದರೆ-
ಸಾಧಾರಣಾನೈಕಾಂತಿಕವು, ವ್ಯಾಪ್ತೃತ್ವಸಿದ್ಧವು ಆಶ್ರಯವಿಲ್ಲದಿರುವುದೂ ವ್ಯಾಪ್ತೃತ್ವ
ಸಿದ್ಧವೇ ಹೀಗೆ ಯಥಾಯೋಗ್ಯ ಅಂತರ್ಭಾವವನ್ನು ತಿಳಿಯಬೇಕು “ಸಾಧಾ
ರಣೋ ವಿರುದ್ಧೋ ವಾ ದೃಷ್ಟಾಂತೇ ಸಾಧ್ಯವರ್ಜಿತೇ|| ಅಸಾಧಾರಣತಾಹೇತೋಃ
ತಸ್ಮಿನ್ ಸಾಧನವರ್ಜಿತೇ || ವ್ಯಾಪ್ತೃತ್ವಸಿದ್ಧಿರಭೇದೇ ಸ್ಯಾದಾಶ್ರಯಸ್ಯ ತಯೋರಪಿ ||”
ಎಂಬಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ

ಸಮ್ಮವಮಾತ್ರೇಣ ಪೃಥಗ್ವಚನೇಽನೈಕಾನಿಕ್ಕಕಾಲಾನಿತ್ಯತ್ವಂ ನಾಮ ಹೇವಾಭಾಸಾಂತರಂ
ವಾಚ್ಯಂ ಸ್ಯಾತ್ । ಆಶ್ರಯಹೀನತ್ವಂ ಚಾಶ್ರಯಾಸಿದ್ಧಿನಮಾನಮ್ । ವೈಧರ್ಮ್ಯದೃಷ್ಟಾಂತೋ
ನಾಮ ನಾಸ್ತೀವೇತಿ ಪ್ರಾಗೇವ ಪ್ರಪञ್ಚಿತಮಿತಿ । ಯದ್ವಾ ದೃಷ್ಟಾಂತಸ್ಯ ಸಾಧ್ಯ-
ಸಾಧನವೈಕಲ್ಯಮಪಿ ವ್ಯभिಚಾರಾದಿವದುಭಯಾನ್ಯತರರೀತ್ಯಾ ದ್ವಿವಿಧಂ ಪ್ರತಿಪತ್ತಯಂ
ನ ಪುನರೇಕವಿಧಮೇವಾಭಿಮಾನತೋ ದ್ವೈವಿಧ್ಯಸ್ಯಾಪಿ ಸಮ್ಮವಾದ್ಯಾಹ ॥ ಸಾಧ್ಯೇತಿ ।
ಏಕಪಕ್ಷೇಽಪಿ ದೂಷಣಮಿತ್ಯನುವರ್ತತೆ । ಹೇತೋರ್ವ್ಯರ್ಥವಿಶೇಷಣತ್ವಂ ವ್ಯರ್ಥವಿಶೇಷ್ಯತ್ವಂ
ಚ ನ ದೂಷಣಮ್ । ವ್ಯಾಪ್ತಿಪಕ್ಷಧರ್ಮತಯೋರಪ್ರತಿಹೇತೇತಿ ಕೇಚಿನ್ । ತಾನ್ಪ್ರತ್ಯಾಹ ॥
ವಿಶೇಷಣ ಇತಿ ॥ ವಿಶೇಷಣೇ ದತ್ತೇ ಸತಿ ಯದ್ವೈಯರ್ಥ್ಯ ವಿಶೇಷ್ಯಮ್ಯ ವಿಶೇಷಣಸ್ಯ ವಾ

— ಪದಾರ್ಥವೀಕ್ಷಿಕಾ —

ವ್ಯರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ ಹಾಗಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಒಂದೊಂದರ ವೈಕಲ್ಯಕ್ಕೆ ದೂಷಣತ್ವವನ್ನು
ಅಂಗೀಕರಿಸದ ಪ್ರಸಂಗವು ಬರುತ್ತದೆ ಇನ್ನು ಉಭಯವೈಕಲ್ಯಗಳು ಬರುವು
ದೆಂಬ ಮಾತ್ರದಿಂದ ಉಭಯವೈಕಲ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕದೂಷಣತ್ವವನ್ನು ಹೇಳುವು
ದಾದರೆ ವ್ಯಭಿಚಾರ ಬಾಧಗಳೆರಡೂ ಸೇರಿ ಹೇತ್ವಾಭಾಸಾಂತರ (ಇನ್ನೊಂದು
ಹೇತುದೋಷ)ವೆಂದು ಹೇಳುವ ಪ್ರಸಂಗವು ಬರುತ್ತದೆ ಅಶ್ರಯವಿಲ್ಲದಿರುವುದು
ಅಶ್ರಯಾಸಿದ್ಧಿಸಮಾನವು (ಅಶ್ರಯಾಸಿದ್ಧಿಯಂತೆ ದೂಷಣವಾಗದು) ವೈಧರ್ಮ್ಯ
ದೃಷ್ಟಾಂತವೆಂಬುದು ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲವೆಂದು ಹಿಂದೆಯೇ- ಯುಕ್ತಿವಾದದ
ಉದ್ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ “ವ್ಯಾಪ್ತಿರೇವ ಯದೋದಿತಾ” ಎಂಬುದರ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಸಂದರ್ಭ
ದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದುದಾಗಿದೆ ” ಹೀಗೆ ನಿರಾಕರಣ ಅಥವಾ ದೃಷ್ಟಾಂತದಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯಸಾಧನ
ಗಳ ವಿಕಲತೆಯೂ ವ್ಯಭಿಚಾರಾದಿಗಳಂತೆ ಉಭಯ ಹಾಗೂ ಉಭಯದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನ
ಮತ ರೀತಿಯಿಂದ ಎರಡು ವಿಧವೆಂದು ತಿಳಿಯಲ್ಪಡಬೇಕು, ಹೊರತು ಒಂದೇ ವಿಧ
ವಲ್ಲವೆಂಬ ಅಭಿಮಾನದಿಂದ (ವ್ಯಾಪ್ತಿ- ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಗ್ರಹಣೇಪಾಯವಾದುದರಿಂದ)
ದ್ವೈವಿಧ್ಯವೂ ಸಂಭವಿಸುವದೆಂದು ”ಸಾಧ್ಯ” ಎಂಬೀ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ
“ಏಕಪಕ್ಷೇಽಪಿ ದೂಷಣಂ” (ಒಂದು ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿಯೂ ಅದು ದೂಷಣವು)
ಎಂಬುದು ಅನುವೃತ್ತವಾಗಿದೆ

“ಹೇತುವಿನ ವಿಶೇಷಣದ ವ್ಯರ್ಥತೆ ಹಾಗೂ ವಿಶೇಷ್ಯದ ವ್ಯರ್ಥತೆ, ಇವು
ದೂಷಣವಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಪಕ್ಷಧರ್ಮತೆಗಳು ಅದರಿಂದ (ಶಬ್ದವು ಅನಿ
ತ್ಯವು; ಏಕೆಂದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ (ಜಾತಿ)ರಹಿತವೂ ಕೃತಕವೂ ಆಗಿದೆ, ಎಂಬಲ್ಲಿ
ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಪಕ್ಷಧರ್ಮತೆಗಳೆರಡೂ ಕಂಡಿರುವುದರಿಂದ) ಅಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದು

ವಿಶೇಷಣೇ || ವೈಯರ್ಥ್ಯಮೇಕಾನಿರ್ದೌ ಚ ವಿಶಿಷ್ಟಾಸಿದ್ಧಿರೇವ ಹಿ ||

ಇದಪಿ ಹೇತೋರ್ದೂಷಣಮೇವ । ವ್ಯಾಪ್ತಿಯುಪಯೋಗಿನಯಾ ಹಿ ಹೇತೌ ವಿಶೇಷಣಮುಪಾದೀಯತೇ ।
ವೈಯರ್ಥ್ಯೇ ತು ವಿಗ್ರಹಿಸ್ಯ ವ್ಯಾಪ್ಯನ್ಯಾಭಾವಾಶ್ಚುಕ್ತಂ (ನಸ್ಯ) ಹೇತುರ್ದೋಷತ್ವಮಿತಿ ।
ಯದ್ವಾ ಸಿದ್ಧಪ್ರಶ್ನಾದಿಕಮಿತಿ ವಕ್ಷ್ಯಮಾಣನ್ವಾದಾಧಿಕೃತಾಂತರ್ಗತಮೇನತ್ । ಸರ್ವಥಾ
ಹೇತುರ್ದೋಷತ್ವಂ ನಿ (ಛಿದ್ರಮಿತಿ) ಛಿದ್ರಮ್ । ವ್ಯರ್ಥವಿಶೇಷಣತ್ವಾದಿಕಮಪ್ಯುಭಯಾನೃತ-
ರೀತ್ಯಾ ದ್ವಿವಿಧಂ ಪ್ರತಿಪತ್ತವ್ಯಮ್ । ನ ಪುನರೇಕವಿಧಮೇವೇತ್ಯಾಹ || ವಿಶೇಷಣ-
ಃಪಿತಿ । ಏಕಪಕ್ಷೇಽಪಿ ದೂಷಣಮಿತಿ ವರ್ಣತೇ । ವಿಶೇಷಣಾಸಿದ್ಧಿರ್ವಿಶೇಷ್ಯಾಸಿದ್ಧಿಶ್ಚ

ವಿಶೇಷಣವನ್ನು ಸೇರಿಸಿದರೆ ವಿಶೇಷ್ಯದ ಇಲ್ಲವೆ ವಿಶೇಷಣದ ಯಾವ ವೈಯರ್ಥ್ಯವೋ ಅದೂ ಹೇತುದೂಷಣವೇ! ವಿಶೇಷ್ಯ ವಿಶೇಷಣಗಳೆರಡರಲ್ಲಿ ಒಂದರ ಅಸಿದ್ಧಿಯಾದರೂ ವಿಶೇಷ್ಯದ ಅಸಿದ್ಧಿಯೇ!

— ಪದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ಕೆಲವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಅವರನ್ನು ವಿಶೇಷಣೇ" ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತಾರೆ ವಿಶೇಷಣವನ್ನು ಸೇರಿಸಲು ವಿಶೇಷ್ಯಾಂಶದ ಇಲ್ಲವೆ ವಿಶೇಷಣದ ವೈಯರ್ಥ್ಯವು ಯಾವದೋ ಅದುವೂ ಹೇತುವಿನ ದೋಷವೇ! ಏಕೆಂದರೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಕುರಿತು ಉಪಯೋಗಿಯಾಗುವುದರಿಂದ ಹೇತುವಿನಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷಣವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಾರೆ ವಿಶೇಷ್ಯ ಇಲ್ಲವೆ ವಿಶೇಷಣಕ್ಕೆ ವ್ಯರ್ಥತೆಯಾದರೆ ವಿಶೇಷ್ಯ ಹೇತುವಿಗೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯು ಇಲ್ಲವಾದುದರಿಂದ ಅದು ಹೇತುದೋಷವೆಂಬುದು ಯುಕ್ತವೇ! ವನ್ನಿರೂಪ ಸಾಧ್ಯಸಾಮಾನಾಧಿಕರಣ್ಯವಚ್ಛೇದಕರೂಪವತ್ತರೂಪ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯು ನೀಲಧೂಮಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ ಗುರುಭೂತವಾದುದರಿಂದನೀಲಧೂಮವತ್ತಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯಸಾಮಾನಾಧಿಕರಣ್ಯವಚ್ಛೇದಕತ್ವವಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ವೈಭಿಚಾರಾಭಾವಸಹಿತ ಸಹಚಾರರೂಪ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯೂ ನೀಲಧೂಮದಲ್ಲಿಯೂ ಇದ್ದುದರಿಂದ, ವ್ಯಾಪ್ತಿಸಿದ್ಧಿಯಿಂದ ದೂಷಣತ್ವವು ಯುಕ್ತವಲ್ಲವೆಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಿಂದ"ಯದ್ವಾ"ಇತ್ಯಾದಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದು ಹೀಗೆ ಅಥವಾ-ಸಿದ್ಧಪ್ರಶ್ನಾದಿಕಂ"ಎಂದು ಮುಂದೆ ಹೇಳಲಾಗುವುದರಿಂದ (ಅಲ್ಲಿ "ಆಪ್ತ" ಪದವಿರುವುದರಿಂದ) ವ್ಯರ್ಥವಿಶೇಷಣತ್ವ-ವ್ಯರ್ಥವಿಶೇಷ್ಯತ್ವವೆರಡೂ "ಅಧಿಕೃತ"ದಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಗತವಾಗುತ್ತದೆ ಅದುದರಿಂದ ಸರ್ವಥಾ ಹೇತುದೋಷವೆಂದು ಸಿದ್ಧಿಸಿತು ವ್ಯರ್ಥವಿಶೇಷಣತ್ವಮುಂತಾದುದೂ ಉಭಯ ಅನ್ಯತರರೀತಿಯಿಂದ ಎರಡು ತರವುಳ್ಳದ್ದೆಂದು ತಿಳಿಯಲ್ಪಡಬೇಕು ಒಂದೇ ವಿಧವಲ್ಲವೆಂದು "ವಿಶೇಷಣಃ" ಏಂಬೀ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ "ಏಕಪಕ್ಷೇಽಪಿ ದೂಷಣಂ" ಎಂಬುದು ಅನುವೃತ್ತವಾಗಿದೆ ಕೆಲವರು ವಿಶೇಷಣದ ಅಸಿ

ಹೇತುದೋಷೋ ನ ಭವತಿ । ನ ಹಿ ವಿಶೇಷಣಮಾತ್ರಂ ವಾ ಹೇತುರ್ಯೇನ ತದ್‌ಸಿದ್ಧಿ-
 ಹೇತೋರ್ದೈವಂ ಸ್ಯಾದಿತೀಕೇ । ತಾನ್ಮತ್ರಾಹ ॥ ಏಕಾಸಿದ್ಧೌ ಚೇತ । ವಿಶಿಷ್ಟೋ ಹಿ
 ಹೇತುಃ ವಿಶೇಷಣಾದಿಮಾತ್ರಮ್ । ವಿಶೇಷಣವಿಶೇಷ್ಯಯೋರೇಕಸ್ಯಾಸಿದ್ಧಿಶ್ಚಾರ್ಥಪಿ | ವಿಶಿ-
 ಷ್ಟಸ್ಯಾಸಿದ್ಧಿಃ (೫) ಸಿದ್ಧಾ । ದण्डಮಾತ್ರಾಭಾವೇ ಪುಷ್ಪಮಾತ್ರಾಭಾವೇ ವಾ
 ದण्डಿತೋಽಭಾವದರ್ಶನಾತ್ । ಅತಃ ವಿಶೇಷಣಾಸಿದ್ಧ್ಯಾಶ್ಚಾರ್ಥಪಿ ವಿಶಿಷ್ಟಹೇತವ-
 ಸಿದ್ಧೇಶ್ವರ್ಜನೀಯತ್ವಾद्यುಕ್ತಂ ತಸ್ಯ ಹೇತುದೋಷತ್ವಮ್ । ತತ್ತೋಭಯಾನ್ಯತರರೀತ್ಯಾ
 ದ್ವಿವಿಧಮಿತಿ ಪೂರ್ವವತ್ಸಿದ್ಧಮೇವೇತಿ । ಏಕಾಭಾವೇ ಚೇತ್ಯಾद्यನುತ್ಪತ್ತಿಕಾಸಿದ್ಧೌ
 ಚೇತಿ ವಚನಮಸಿದ್ಧಿಶ್ಚ ದ್ವಿವಿಧಾ ಸ್ವರೂಪತೋಽಜ್ಞಾನತಃ ಶ್ವೇತಿ ಸೂಚನಾರ್ಥಮ್ ।
 ತದೇವಂ ವ್ಯರ್ಥವಿಶೇಷಣಾಸಿದ್ಧ್ಯಾದೇಹೇತುದೋಷತ್ವಾನ್ಯುಕ್ತಂ ಪರಪರಿಗಣಿತಾಸಿದ್ಧಿಭೇದೇ

— ಪದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ದ್ವಿಯೂ ವಿಶೇಷ್ಯದ ಅಸಿದ್ಧಿಯೂ ದೋಷವಿಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ-ಕೇವಲ ವಿಶೇಷಣ
 ನೊಂದೇ ಹೇತುವಲ್ಲ, ಅದುದರಿಂದ ಅದರ ಅಸಿದ್ಧಿಯು ದೋಷವಲ್ಲ "ನೆಂದೆನ್ನು
 ತ್ತಾರೆ ಅವರನ್ನು "ಏಕಾಸಿದ್ಧೌ" ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತಾರೆ
 ವಿಶೇಷಣ ಸಹಿತವೇ ಹೇತುವು, ಕೇವಲ ವಿಶೇಷಣ ಮುಂತಾದುದು ಹೇತುವಲ್ಲ
 ವಿಶೇಷಣ ವಿಶೇಷ್ಯಗಳೆರಡರಲ್ಲಿ ಒಂದರ ಅಸಿದ್ಧಿಯಾದರೂ ವಿಶಿಷ್ಟದ ಅಸಿದ್ಧಿಯೇ
 ಸಿದ್ಧಿಸುತ್ತದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಕೇವಲ ದಂಡದ ಇಲ್ಲವೆ ಕೇವಲ ಪುರುಷನ ಇಲ್ಲದಿರು
 ವಿಕೆಯಿಂದ ದಂಡವಿಶಿಷ್ಟ ಪುರುಷನ ಇಲ್ಲದಿರುವಿಕೆಯು ಕಂಡಿರುತ್ತದೆ ಅದು
 ದರಿಂದ, ವಿಶೇಷಣಾಸಿದ್ಧ್ಯಾದಿಗಳಾದಾಗ್ಯೂ ವಿಶಿಷ್ಟದ ಅಸಿದ್ಧಿಯು ತಪ್ಪಿದುದಲ್ಲ
 ವಾದುದರಿಂದ ವಿಶೇಷಣಾದಿಗಳ ಅಸಿದ್ಧಿಯು ಹೇತುದೋಷವೆಂಬುದು ಸಮಂ
 ಭವವು ಅದೂ ಕೂಡ ಉಭಯರೀತಿಯಿಂದ, ಅನ್ಯತರ, ರೀತಿಯಿಂದ ಹೀಗೆಂದು
 ಎರಡು ಪ್ರಕಾರವುಳ್ಳದ್ದೆಂದು ಹಿಂದಿನಂತೆ ಸಿದ್ಧವೇ, ಹೀಗೆ ಅರ್ಥ "ಏಕಾಭಾವೇ"
 (ಒಂದು ಇಲ್ಲದಿರಲು) ಎಂಬುದರ ಬದಲಾಗಿ "ಏಕಾಸಿದ್ಧೌ" ಎಂದು ಹೇಳಿದುದು,
 ಅಸಿದ್ಧಿಯೂ "ಸ್ವರೂಪಾಸಿದ್ಧಿ, ಅಜ್ಞಾನಾಸಿದ್ಧಿ"ಯೆಂದು ಎರಡು ಪ್ರಕಾರವುಳ್ಳ
 ಏಂಬುದರ ಸೂಚನಾರ್ಥವಾಗಿ (ಅಸಿದ್ಧಿಯೆಂದರೆ ಅಜ್ಞಾನವೆಂಬ ಅರ್ಥವೂ
 ತೋರುವುದರಿಂದ ಸೂಚಿತವೆಂದು-ಭಾವ) ಅದುದರಿಂದ, ಹೀಗೆ ವ್ಯರ್ಥವಿಶೇಷ
 ಣತ್ವ-ಅಸಿದ್ಧಿ ಮುಂತಾದವುಗಳು ಹೇತುವಿನ ದೋಷವಾಗುವುದರಿಂದ, ಪರಿಂದ
 ಪರಿಗಣಿತವಾದ ಅಸಿದ್ಧಿ ಪ್ರಭೇದಗಳಲ್ಲಿ ಅಶ್ರಯಾಸಿದ್ಧ್ಯಾದಿ ಮೂರೇ ದೋಷ
 ವಾಗುವುದಿಲ್ಲವೆಂಬುದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆಂಬುದು ಭಾವ

ಪ್ರಾಶ್ರಯಾಸಿದ್ಧ್ಯಾದಿತ್ರಯಸ್ಯೈವಾದೋಷತ್ವಕಥನಮಿತಿ । ಯದುಕ್ತಂ ಪ್ರಶ್ನದೋಷಾಶ್ಚ-
 ಚತ್ವಾರ ಇತಿ ತತ್ರ ವೈಫಲ್ಯಸ್ಯಾಸಕ್ತೇಶ್ಚ ದೋಷತ್ವಮಯುಕ್ತಮ್ । ಅಶಕ್ಯೋದ್ಭಾವನ-
 ತ್ವಾನ್ । ತಥಾ ಹಿ ಶಬ್ದೋಽನಿತ್ಯೋಽಸ್ಮದಾದಿವಾಹ್ಯೇಂದ್ರಿಯಗ್ರಾಹ್ಯತ್ವಾದಿತಿ
 ಪ್ರಯುಕ್ತೇ ಪರಃ ಪೃच्छತಿ ಸಾಮಾನ್ಯಂ ನಿಯಮನೀಯಂ ವೇತಿ । ತತ್ರ ವೈಫಲ್ಯೋದ್ಭಾವನೇ
 ನಿರನುಯೋಜ್ಯಾನುಯೋಗೇನ ಪರೋ ನಿಗೃಹ್ಣೀಯಾತ್ । ಸಾಮಾನ್ಯನಿಯಮತವುಮುಖ್ಯಸಮ್ಮತಂ
 ಕೃತ್ವಾ ತತ್ರನೈಕಾಂತಿಕತ್ವೋದ್ಭಾವನಸ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನಸ್ಯ ಪರೇಣಾಭಿಸಂಧಾತುಮಪ್ಯು-
 ಚಿತತ್ವಾತ್ । ತತ್ರೈವ ಪ್ರಯೋಗೇ ಪರಃ ಪೃच्छತಿ ಸಾಮಾನ್ಯಮನುಗತಂ ನ ವೇತಿ ।
 ತತ್ರಾಸದ್ಭವ್ಯೋದ್ಭಾವನೇ ನಿರನುಯೋಜ್ಯಾನುಯೋಗಃ ಸ್ಯಾತ್ । ಅನುಗತತ್ವೇನ ನಿಯಮತ್ವಂ

— ಪದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

“ಪ್ರಶ್ನ ದೋಷಾಶ್ಚ ಚತ್ವಾರಃ” (ಪ್ರಶ್ನದೋಷಗಳೂ ನಾಲ್ಕು) ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದುದರಲ್ಲಿ- ವಿಫಲತೆಗೂ ಅಸಂಗತಿಗೂ ದೋಷತ್ವವು ಸಮಂಜಸವಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಉದ್ಭಾವನಮಾಡುವುದು ಅಶಕ್ಯವು ಹೇಗೆಂದರೆ “ಶಬ್ದವು, ಅನಿತ್ಯವು, ಏಕೆಂದರೆ ಅಸ್ಮದಾದಿಗಳ ಬಾಹ್ಯೇಂದ್ರಿಯಕ್ಕೆ ಗೋಚರವಾಗಿದೆ” ಎಂಬುದಾಗಿ ನೈಯಾಯಿಕನು ಶಬ್ದಾನಿತ್ಯತ್ವಾನುಮಾನವನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸಲು ಶಬ್ದಾನಿತ್ಯತ್ವವಾದಿ ಸಾಮಾನ್ಯಾನಿತ್ಯತ್ವಾದಿ ಪ್ರಶ್ನಕರ್ತನಾದ ಪರನು ‘ಸಾಮಾನ್ಯವು (ಜಾತಿಯು) ನಿತ್ಯವೋ? ಅನಿತ್ಯವೋ? ಹೀಗೆ ಪ್ರಶ್ನಿಸುತ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲಿ ವೈಫಲ್ಯವನ್ನು ಉದ್ಭಾವನಮಾಡಿದರೆ “ನಿರನುಯೋಜ್ಯಾನುಯೋಗ” (ಅ ನಿಗ್ರಹವು ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗದಿರುವಾಗ-ಅ ನಿಗ್ರಹದ ಉದ್ಭಾವನವು) ವೆಂಬ ನಿಗ್ರಹಸ್ಥಾನದಿಂದ ಪರನು ನಿಗ್ರಹಿಸಿಯಾನು? (ಪರಾಜಯರೂಪ ಫಲದ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯೆಂದರೆ ಉತ್ತರ-) ಸಾಮಾನ್ಯದ ನಿತ್ಯತೆಯು ಉಭಯ ಸಮ್ಮತವೆಂದಿಟ್ಟುಕೊಂಡು, ಅದರಲ್ಲಿ ಅಸ್ಮದಾದಿ ಬಾಹ್ಯೇಂದ್ರಿಯಗೋಚರತ್ವ ಹೇತುವಿಗೆ ಅನಿತ್ಯತ್ವಸಾಧ್ಯವ್ಯಭಿಚಾರವನ್ನು ಉದ್ಭಾವನಮಾಡುವುದೆಂಬ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಪರನು ಹೇಳುವುದು ಉಚಿತವಾಗುತ್ತದೆ. ಅದೇ ಶಬ್ದಾನಿತ್ಯತ್ವದ ಪ್ರಯೋಗದಲ್ಲಿ “ಸಾಮಾನ್ಯವು ಅನುಗತವೋ? ಅನನುಗತವೋ?” ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸುತ್ತಾನೆ. ಅದರಲ್ಲಿ “ಅಸಂಗತಿ” ದೋಷವನ್ನು ಉದ್ಭಾವನ ಮಾಡಿದರೆ ನಿರನುಯೋಜ್ಯಾನುಯೋಗವೆಂಬ ನಿಗ್ರಹಸ್ಥಾನವು ಒಂದೇತು ಏಕೆಂದರೆ, ಅನುಗತತ್ವ ಯುಕ್ತಿಯಿಂದ ನಿತ್ಯತ್ವವನ್ನು ಸಾಧನಮಾಡಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಅನಿತ್ಯತ್ವಸಾಧ್ಯವ್ಯಭಿಚಾರವನ್ನು ಹೇಳುವೆನೆಂದು ಉಪೋದ್ಘಾತರೂಪ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಪರನು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಡುವುದು ಉಚಿತವಾಗುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಉದ್ಭಾವ

ಅಪ್ರಯೋಜನತಾ ತತ್ರ ಪ್ರಥಮಪ್ರಶ್ನದೂಷಣಮ್ ||

ಸಿದ್ಧಪ್ರಶ್ನಾದಿಕಂ ಯತ್ತದಾಧಿಕಯಾಂತರ್ಗತ ಭವೇತ್ ||

ಪ್ರಸಾಧ್ಯ ತತ್ರಾನೈಕಾಂತಿಕತ್ವಂ ವಕ್ಷ್ಯಾಮೀತ್ಯೇವಮುಪೋಕ್ಷಾತಲಕ್ಷಣಾಯಾಃ ಸದ್ಗುಣೇರ್ನಾಪಿ ಪರೇಣಾಭಿಪ್ರೇತುಮುಚಿತತ್ವಾತ್ । ನ चाशक्योद्धावन दूषणं नामेत्यत आह ॥ अप्रयोजनतेति । तत्र प्रश्नदोषेष्वप्रयोजनता यद्यप्युक्तिरिति प्रश्नेष्व-
वधारयितुमशक्या । तथाऽपि प्रथमपश्ने सम्भाविता दूषणत्वेनोद्-
भावयितुं शक्यत एव । न हि कथोपक्रमे प्रधानप्रमेयप्रश्नप्रपञ्चयैवं-
विधः प्रश्नः सम्भवतीति । अनेनैव न्यायेनासङ्गतिरपि सर्वथा
सङ्गत्यनुपलम्भ एवोद्भाव्येति द्रष्टव्यम् ।

नन्वेवं सति षडेव निग्रहस्थनानीति नियमो भज्येत । स्वव्या-
हृत्यसङ्गत्योर्विरोधासङ्गत्यन्तर्भावेऽपि सिद्धार्थतावैफल्ययोरतिरिक्तत्वात्

ಪ್ರಶ್ನದೋಷಗಳಲ್ಲಿ- ಪ್ರಯೋಜನವಿಲ್ಲದಿರುವುದು, ಪ್ರಥಮ ಪ್ರಶ್ನದಲ್ಲಿ-
ದೋಷವು. (ಸಂಭಾವಿತವಾದುದು.) ಸಿದ್ಧವಿಷಯಕ ಪ್ರಶ್ನ ಮುಂತಾದುದು
ಯಾವದೋ ಅದು ಅಧಿಕೃತದಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಗತವಾಗುವದು

— ಸದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ವನಮಾಡಲು ಅಶಕ್ಯವಾಗಿರುವದು ದೋಷವಲ್ಲವೆಂಬ ಅಶಂಕೆಯನ್ನು
ಪರಿಹರಿಸಲು “ಅಪ್ರಯೋಜನತಾ” ಇತ್ಯಾದಿವಾಕ್ಯವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ
ಪ್ರಶ್ನದೋಷಗಳಲ್ಲಿ ಅಪ್ರಯೋಜನತ್ವವನ್ನು ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ಧರಿಸಲು
ಅಶಕ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಅದರೂ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರಶ್ನದಲ್ಲಿ ಸಂಭಾವಿತವಾದ ಅಪ್ರ-
ಯೋಜನತ್ವವನ್ನು ದೋಷವಾಗಿ ಉದ್ಭಾವನಮಾಡಬರುತ್ತದೆ ವಾದ
ಕಥೆಯ ಉಪಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನವಾದ ಪ್ರಮೇಯದ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು,
ಇಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಯು ಸಂಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ” ಹೀಗೆ ಉತ್ತರ ಇದೇ ಅಸಂಗತಿಯೂ
ಕೂಡ- ಯಾವದೇ ರೀತಿಯಿಂದಲೂ ಸಂಗತಿಯು ಸಂಭವಿಸದಿರುವಾಗ ಮಾತ್ರವೇ
ಉದ್ಭಾವನೀಯವು, ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯತಕ್ಕದ್ದು

ಹಾಗಾದರೆ “ನಿಗ್ರಹಸ್ಥಾನಗಳು ಆರೇ” ಎಂಬ ನಿಯಮವು ಭಗ್ನ
ವಾದೀತು! ಏಕೆಂದರೆ- ಸ್ವವ್ಯಾಹತಿ ಅಸಂಗತಿಗಳಿಗೆ ವಿರೋಧಾಸಂಗತಿಗಳಲ್ಲಿ
ಅಂತರ್ಭಾವವಿದ್ದರೂ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥತ್ವ- ವಿಫಲತ್ವಗಳಿಗೆ ಅಂತರ್ಭಾವವಿಲ್ಲ, ಎಂಬ
ಅಕ್ಷೇಪವು ಬರುವುದರಿಂದ, ಅದನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು “ಸಿದ್ಧ” ಇತ್ಯಾದಿವಚನ

ಇತ್ಯತ ಆಹ || ಸಿದ್ಧಿತಿ | ದೂಷಣಾಂತರ್ಭಾವಿಕಥನಪ್ರಸಕ್ತೇನ ಪ್ರಾಪ್ತಪ್ರಮಾಣತ್ರित್ವನಿ-
 ಯಮಸಿದ್ಧಯೇ ಪರೈಃ ಪೃಥಕ್ ಪ್ರಮಾಣತ್ವೇನಾಙ್ಗೀಕೃತಾನಾಮರ್ಥಾಪತ್ಯಾದಿನಾಮುಕ್ತಾಂತರ್ಭಾ-
 ವಮಾಹ || ಅರ್ಥಾಪತ್ತಿತಿ | 'ಅನುಪಪದ್ಯಮಾನದರ್ಶನಾದುಪಪಾದಕೇ ಬುದ್ಧಿರರ್ಥಾಪತ್ತಿಃ |
 ಯಥಾ ಜೀವತೋ ಗೃಹಾಭಾವದರ್ಶನಾದ್ಬಹಿರ್ಭಾವಬುದ್ಧಿಃ | ತತ್ರ ಜೀವತೋ ಗೃಹಾಭಾವ-
 ಸ್ಯಾನುಪಪದ್ಯಮಾನತಾ ನಾಮ ಕಿ ಸರ್ವಥಾಽಸಮ್ಮಭವಃ ಕಿ ವಾ ಬಹಿರ್ಭಾವೇನ ವಿನಾ-
 ಽನವಸ್ಥಾನಮ್ | ಆದ್ಯೇ ದಹನಶೈತ್ಯಮಪ್ಯನುಮಾನಾಭಾಸಾಪ್ರತಿತಿಂ ಕಿ ಕಮಪ್ಯರ್ಥ-
 ನ ಬೋಧಯತ್ | ತತ್ಪ್ರತಿತಿಶ್ರೇಯಾಂತರೀತಿ ಚೇತ್ | ಸರ್ವಥಾಽಸಮ್ಮಭವತೋ ಗೃಹಾ-
 ಭಾವಸ್ಯಾಪಿ ಪ್ರತೀತಿಃ ಕಥಂ ನ ಭ್ರಾಂತಿಃ | ದಹನಶೈತ್ಯಸ್ಯೋಪಪಾದಕಂ ನಾಸ್ತಿತಿ
 ಚೇತ್ | ಸರ್ವಥಾಽಪ್ಯಸಮ್ಮಭವತೋ ಗೃಹಾಭಾವಸ್ಯಾಪಿ ತದನುಪಪತ್ತೇ | ದ್ವಿತೀಯೇ

ಪದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ಈನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ದೂಷಣಗಳ ಅಂತರ್ಭಾವವನ್ನು ಹೇಳುವ ಪ್ರಸಂಗದಿಂದ
 ಹಿಂದೆ ಯುಕ್ತವಾದೀಯ ಉದ್ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ 'ಅನುಪಮಾಣಮೇತಾನಿ ತ್ವಕ್ಷಯುಕ್ತವ
 ಚಾಂಸ್ಯತಃ ಎಂಬಲ್ಲಿಹೇಳಿದ- ಪ್ರಮಾಣತ್ವದ ಸಿದ್ಧಿಗಾಗಿ, ಪರರಿಂದ ವೃಥಾ
 ಪ್ರಮಾಣವೆಂದು ಸ್ವೀಕೃತವಾದ ಅರ್ಥಾಪತ್ತಿಮುಂತಾದವುಗಳಿಗೆ- ವೃತ್ಯಕ್ಷಾನು
 ಮಾನಾಗಮಗಳೆಂಬ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ ಮೂರುಪ್ರಮಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಭಾವ
 ವನ್ನು 'ಅರ್ಥಾಪತ್ತಿ' ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಅನುವವದ್ಯ
 ಮಾನ (ಉಪಪಾದಕವಿಲ್ಲದೆ ಅಸಂಭಾವಿತವೆನಿಸುವ)ವದರ್ಥದ ದರ್ಶನದಿಂದ,
 ತನ್ನ ಉಪಪಾದಕದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಬುದ್ಧಿಯು ಅರ್ಥಾಪತ್ತಿಯು ಉದಾ
 ಜೀವಿಸಿರುವವನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದಿರುವಿಕೆಯ ದರ್ಶನದಿಂದ, ಅವನ ಗೃಹದಿಂದ
 ಹೊರಗಡೆಯಲ್ಲಿರುವಿಕೆಯ ತಿಳವಳಿಕೆಯು ಇಲ್ಲ-ಜೀವಿಸಿರುವವನ ಗೃಹದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ
 ದಿರುವಿಕೆಯ "ಅನುಪವದ್ಯಮಾನತಾ"= (ಅಸಂಭವ) ಎಂದರೆ ಯಾವದೇ (ಸರ್ವ)
 ವಿಧದಿಂದಲೂ ಅಸಂಭವವೋ? ಇಲ್ಲವೆ ಬಹಿರ್ಭಾವವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲದಿರುವದೋ
 ಮೊದಲನೆಯ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ-ಅಗ್ನಿಯ ಶೈತ್ಯವೂ ದುಷ್ಟಾನುಮಾನದಿಂದ ತೋರಿದು
 ದಾಗಿ ಯಾವದೇ ಅರ್ಥವನ್ನು ಬೋಧಿಸುವುದಿಲ್ಲವೇನು? ಆ ಅರ್ಥವ್ರತೀ
 ತಿಯು ಭ್ರಾಂತಿಯೆಂದು ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಸರ್ವಥಾ ಅಸಂಭಾವಿತವಾದ ಗೃಹ
 ದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದಿರುವಿಕೆಯ ಪ್ರತೀತಿಯೂ ಭ್ರಾಂತಿಯು ಏಕೆ ಆಗದು; ಅಗ್ನಿಯ ಶೈತ್ಯ
 ವನ್ನು ಉಪಪಾದಿಸುವ ಗಮಕವು ಯಾವದೂ ಇಲ್ಲವೆಂಬುದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಏಕೆಂ
 ದರ ಅತ್ಯಂತ ಅಸಂಭಾವಿತವಾದ ಗೃಹದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದಿರುವಿಕೆಯನ್ನೂ ಉಪಪಾದಿ

ವ್ಯಾಪ್ತಿರೇವ ಸೇತಿ ವ್ಯಾಪ್ಯದರ್ಶನಾದ್ವಾಪಕಬುದ್ಧಿರರ್ಥಾಪತ್ತಿರನುಮಾನಮೇವ । ಪ್ರಮಾಣ-
ದ್ವಯವಿರೋಧೋಽನುಪಪತ್ತಿರिति चेन्न । ಪ್ರಕೃತೋದಾರಹಣೇ ತದಭಾವಾತ್ । ವಿರೋಧೋ
ಹಿ ತದಾ ಸ್ಯಾದ್ಯದಿ ಜೀವತೀಯಸ್ಯ ಗೃಹೇಽಸ್ತೀत्यರ್ಥಃ ಸ್ಯಾತ್ । ಯದಿ ವಾ ಗೃಹೇ
ನಾಸ್ತೀत्यಸ್ಯ ನ ಜೀವತೀಯರ್ಥಃ ಸ್ಯಾತ್ । ನ ಚ ತದಸ್ತಿ । ಸ್ವಸ್ಥಿವಾನ್ಯ-
ಥಾಭಾವದರ್ಶನಾತ್ । ಯೋ ಹಿ ಮಾತಾಪಿತೃಭ್ಯಾಂ ಸು(ರಕ್ಷಿ) ಶಿಕ್ಷಿತೋ ನ ಜಾತು

— ಪದಾರ್ಥಪ್ರದೀಪಿಕಾ —

ಸುವ ಗಮಕವು ಯಾವದೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಎರಡನೆಯ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಆ ಅಸಂಭ-
ವವು (ಬಹಿರ್ಭಾವವಿಲ್ಲದೆ ಅಸಂಭಾವಿತವಾಗಿರುವುದು) ಅವಿನಾಭಾವರೂಪವ್ಯಾ-
ಪ್ತಿಯೇ! ಆದುದರಿಂದ, ವ್ಯಾಪ್ಯದ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಬರುವ ವ್ಯಾಪಕಬುದ್ಧಿಯೆಂಬ
ಅರ್ಥಾಪತ್ತಿಯು ಅನುಮಾನವೇ ಆಗುತ್ತದೆ ಎರಡು ಪ್ರಮಾಣ ವಿರೋಧವು
ಅನುಪಪತ್ತಿಯೆಂಬುದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ ಪ್ರಕೃತ ಉದಾಹರಣದಲ್ಲಿ ಅದು
ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ “ಜೀವತಿ”(ಬದುಕಿದ್ದಾನೆ, ಎಂಬುದರ ಅರ್ಥವು “ಮನೆಯಲ್ಲಿ
ಇದ್ದಾನೆ” ಎಂಬುದಾಗಿ ಅದರ- ವಿರೋಧವು ಆಗಬಹುದು ಇಲ್ಲವೆ “ಮನೆಯಲ್ಲಿ
ಇಲ್ಲವೆಂಬುದಕ್ಕೆ “ಬದುಕಿರುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂಬ ಅರ್ಥವಾದರೆ ಆಗಬಹುದು ಅದರ
ಹಾಗೆ ಅರ್ಥವಿಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ ತನ್ನಲ್ಲಿಯೇ (ಒಬ್ಬ ಪುರುಷನಲ್ಲಿಯೇ) ಜೀವನ
ಹಾಗೂ (ಬದುಕೋಣ) ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದಿರುವಿಕೆ ಇವೆರಡರ ಸಮಾವೇಶವು

— ವಿಶೇಷಾರ್ಥಪ್ರದೀಪಿಕಾ —

“ಪ್ರಮಾಣದ್ವಯವಿರೋಧಃ” - ಉದಾ- “ಮೃದಬ್ರವೀತ್” (ಮಣ್ಣು
ಕುಡಿಯಿತು) ಎಂಬುದು ಒಂದು ಪ್ರಮಾಣ “ಮೃತ್ ನ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಜಡತ್ವಾತ್”
ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ಯುಕ್ತಿ ಇವೆರಡರ ವಿರೋಧದ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಉಪಪಾದಿಸುವ
“ದೇವತೆ”ಯೆಂಬ ಒಂದು ವಸ್ತುವು ಕಲ್ಪಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು- “ಯಜೇತ
ಸ್ವರ್ಗಕಾಮಃ” ಎಂಬುದೊಂದು ಪ್ರಮಾಣ “ಯಾಗಃ ನ ಕಾಲಾಂತರಭಾವಿ
ಸ್ವರ್ಗಹೇತುಃ, ಅಶುವಿನಾತಿತ್ವಾತ್” ಎಂಬುದು ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮಾಣವು
ಇದ್ದರಂತೆ. “ಜೀವತಿ” ಎಂದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಇರುವಿಕೆಯು ತಿಳಿದುಬರುತ್ತದೆ ಗೃಹ
ದಲ್ಲಿ ಅನುಲಬ್ಧಿಯು, ಅವನ ಇಲ್ಲದಿರುವಿಕೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ ಹೀಗೆ
“ಜೀವತಿ, ಗೃಹೇನಾಸ್ತಿ” ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ವಿರೋಧ ಇವೆರಡರ ವಿರೋಧವಶಮನ
ಕಾಣಿ ಬಹಿಃ ಸದ್ಭಾವರೂಪವಿಷಯಾಂತರ ಕಲ್ಪನೆಯು ಅರ್ಥಾಪತ್ತಿಯು. ಇದು
ಅನುಮಾನದಿಂದ ಭಿನ್ನವೆಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ

ಅರ್ಥಾನುಪಮಾಭಾವಾ ಅನುಮಾನಾಂತಗತಾ

ಗೃಹಾನ್ನಿರ್ಗच्छति सोऽन्यान्पि तथा मन्यमानो जीवनप्रमाणस्य गृहे
सत्त्वमेवार्थं प्रतिपद्यत इति । एवं तर्हि सन्दिहानोऽवतिष्ठेत न तु
बहिर्भावं निश्चिनुयात् । अन्यथा प्रकारणसमेनापि किञ्चिद्वधारयेत् ।
एनेनैतदपि निरस्तम् । यदाहुः । अनुमानत्वपक्षे हि बहिर्भावे जीव-
नमात्रं लिङ्गमुत गृहाभावमात्रम् । अथवा विशिष्टम् । न प्रथम-
द्वितीयौ । व्यभिचारात् । न तृतीय । विरुद्धयोर्विशेषणविशेष्यभावा-
नुपपत्तेः । अविरोधप्रतीतिश्च बहिर्भावकल्पनोत्तरकालीनत्वेनेतरेतरा-

ಅರ್ಥಾಪತ್ತಿ, ಸಾದೃಶ್ಯ-ಅಭಾವಗಳು (ಕೆಲವು ಕಡೆ) ಅನುಮಾನದಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಗತಗಳು

— ಪದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

(ಅವಿರೋಧವು) ಕಂಡಿರುತ್ತದೆ ಹೇಗೆಂದರೆ ಯಾವನು ಕಂಡೆ ತಾಯಿಗಳಿಂದ
ಸುಶಿಕ್ಷಿತ (ಚನ್ನಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟ) ನಾಗಿ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗ ಹೋಗಿಯೇ
ಇಲ್ಲವೋ ಅವನು ಇತರರನ್ನೂ ಹಾಗೆಯೇ ಬಗದವನಾಗಿ, ಬದುಕಿರುವನೆಂದು
ತಿಳಿಸುವ “ಜೀವತಿ” ಎಂಬ ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕೆ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಿಕೆಯೆಂಬ ಅರ್ಥ
ವನ್ನೇ ತಿಳಿಯುತ್ತಾನೆ ಹೀಗೆ, ಹಾಗಾದರೆ ‘ಜೀವಂತೈತ್ತೋ ಗೃಹೇ ನಾಸ್ತಿ’
ಎಂಬೀ ಎರಡು ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಕೇಳುವುದರಿಂದ, ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸದಿರುವುದರಿಂದ
ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲವೋ ? ಜೀವಿಸುವುದರಿಂದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವನೋ ? ಹೀಗೆ
ಸಂದೇಹವುಳ್ಳವನಾಗಬಹುದೇ ವಿನಾ ಗೃಹಬಹಿರ್ಭಾವವನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸಲಾರನು
ಎಕೆಂದರೆ. ಹಾಗಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ವಿರುದ್ಧವೆಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿರುವ ಪ್ರಮಾಣದ್ದೂ
ದಿಂದಲೂ ನಿಶ್ಚಯವು ಬರುವುದಾದರೆ “ಪ್ರಕರಣಸಮ.” ವೆಂದನಿಸಿದ ಸತ್ಪ್ರತಿ
ಪಕ್ಷಗಳೆರಡರಿಂದಲೂ ಯಾವದೊಂದು ಪ್ರಮೇಯವನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸಲಿ ಇದರಿಂದ,
“ಅರ್ಥಾಪತ್ತಿಯು ಅನುಮಾನವೆನ್ನುವ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ- ಬಹಿರ್ಭಾವವನ್ನು ಕುರಿತು
ಕೇವಲ ಬದುಕಿರೋಣವು ಜ್ಞಾಪಕಲಿಂಗವೋ ? ಇಲ್ಲವೇ ಕೇವಲ ಮನೆಯಲ್ಲಿ
ಇಲ್ಲದಿರೋಣವು ಲಿಂಗವೋ ? ಅಥವಾ ಜೀವನವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಗೃಹದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದಿರು
ವಿಕೆಯೋ ? ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆಯ ಹಾಗೂ ೨ ನೆಯ ಪಕ್ಷಗಳು- ಸರಿ
ಯಲ್ಲ ಎಕೆಂದರೆ ಗೃಹದಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ಮತ್ತು ಮೃತನಾದಾಗ- ಕ್ರಮದಿಂದ
ಇವೆರಡು ಹೇತುವು ಬಹಿರ್ಭಾವಸಾಧ್ಯವನ್ನು ವ್ಯಭಿಚರಿಸುತ್ತವೆ ಮೂರನೆಯ
ಪಕ್ಷವು ಸಮಂಜಸವಲ್ಲ. ಎಕೆಂದರೆ ವಿರುದ್ಧವಾದವುಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ್ಯ ವಿಶೇಷಣ

ಶ್ರವಾಪತ್ತೇತಿತಿ । ಜೀವನಗೃಹಾಭಾವಯೋರ್ವಿಗೋಚ್ರಸ್ಯೈವಾಭಾವಾತ್ । ಭಾವೇ ವಾಽರ್ಥಾ-
ಪತ್ತೇರಪ್ಯನುಪಪತ್ತೇಃ । ಅತೋಽವಿನಾಭಾವವಲೇನಾರ್ಥಪ್ರವೀತಿಹೇತುಃಪಾದ್ಯಾರ್ಥಾಪತ್ತಿರನುಮಾ-
ನಮೇವ । ಣೇನ ಕೇವಲವ್ಯತಿರೇಕೀ ಪರಿಗ್ರಹಶ್ಚಾರ್ಥಾಪತ್ತಿರೇವ ನಾನುಮಾನಮಿತ್ಯಪಿ
ಪರಾಸ್ತಮ್ । ಗೃಹಮಾಣೇ ವಸ್ತುನಿ ಸ್ಮರ್ಯಮಾಣಪ್ರತಿಯೋಗಿಕಸಾಹಸ್ಯದರ್ಶನಾತ್ ।
ಸ್ಮರ್ಯಮಾಣೇ ಗೃಹಮಾಣಪ್ರತಿಯೋಗಿಕಸಾಹಸ್ಯಪ್ರವೀತಿರೂಪಮಾನಮ್ । ಯಥಾ ಗಾಮ-
ನುಭೂಯ ವನಂ ಗತೋ ಗವಯೇ ಗೋಸಾಹಸ್ಯಮುಪಲಭ್ಯ ಗವಿ ಗವಯಸಾಹಸ್ಯಂ
ಪ್ರತ್ಯೇತಿ । ಯದ್ವಪಿ ನೈತತ್ಸ್ಮರಣಮ್ । ಪ್ರತಿಯೋಗಿನೋ ಗವಯಸ್ಯ ಪ್ರಾಗನನುಭೂತತ್ವೇನ

— ಪದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ಭಾವವು ಸಂಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಜೀವನವತ್ಸ ಗೃಹದಲ್ಲಿ ಇರುವವಿಕೆಗಳಿಗೆ
ಅವಿರೋಧದ ಪ್ರತೀತಿಯಾದರೂ ಹೊರಗೆ ಇರುವವಿಕೆಯ ಕಲ್ಪನೆಯು ಬಂದ
ಅನಂತರ ಉತ್ಪನ್ನವಾಗುವುದರಿಂದ, ಅನ್ಯೋನ್ಯಾಶ್ರಯವು ಬರುವದರಿಂದ,
(ಬಹಿ ಸ್ಥಿತಿಯೆಂಬ ಸಾಧ್ಯಸಿದ್ಧಿಯಾದ ಅನಂತರ ವಿರೋಧವಿಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ
ಜೀವನವತ್ಸ- ಗೃಹೇಽವಾಪತ್ತಿ-ವು-ಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ್ಯವಿಶೇಷಣಭಾವವು ಬಂದು
ವಿಶಿಷ್ಟ ಹೇತುಸಿದ್ಧಿಯಾಗಬೇಕು ಹೇತುವು ಸಿದ್ಧಿಸಿದ ಅನಂತರ, ಆ ಹೇತು
ವಿನಿಂದ ಬಹಿ ಸತ್ತ್ವವೆಂಬ ಸಾಧ್ಯಸಿದ್ಧಿಯಾಗಬೇಕು, ಹೀಗೆ ಅನ್ಯೋನ್ಯಾಶ್ರಯ)
ಅವಿರೋಧವನ್ನು ಹೇಳಬರುವುದಿಲ್ಲ ” ಎಂದು ಹೇಳುವುದೂ ನಿರಾಕೃತವಾಯಿತು
ಎಕೆಂದರೆ- ಜೀವನವತ್ಸ ಗೃಹೇ ಅಭಾವಗಳಲ್ಲಿ ವಿರೋಧವು ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ
ವಿರೋಧವಿರುವುದಾದರೆ- (ಅತ್ಯಂತವಿರೋಧವೇ ಇರುವುದಾದರೆ) ಅರ್ಥಾಪ-
ತ್ತಿಯೂ ಯುಕ್ತವಾಗಲಾರದು. (ಬಹಿ ಸತ್ತ್ವದಿಂದ, ಜೀವನವತ್ಸ- ಸಹಿತವಾದ
ಗೃಹೇಽವಾಪತ್ತಿವನ್ನು ಉಪವಾದಿಸುವುದು ಸಂಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಆದುದರಿಂದ
ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬಲದಿಂದ ಅರ್ಥಜ್ಞಾನಕಾರಣವಾದುದರಿಂದ ಅರ್ಥಾಪತ್ತಿಯು
ಅನುಮಾನವೇ! ಹೀಗೆ ಅರ್ಥಾಪತ್ತಿಯು ಅನುಮಾನರೂಪವೆಂಬುದರ ಸಮರ್ಥನ
ದಿಂದ, ಕೇವಲವ್ಯತಿರೇಕಿಯೂ ಪರಿಶೇಷವೂ ಅರ್ಥಾಪತ್ತಿಯಾಗುವುದೇ ವಿನಾ ಅನು-
ಮಾನವಾಗಲಾರದೆಂಬುದೂ ನಿರಾಸಹೊಂದಿತು

ಗೃಹಣ (ದರ್ಶನ) ವಿಷಯವಾಗುವ ವಸ್ತುವಿನಲ್ಲಿ, ಸ್ಮರಣ ವಿಷಯವಾ-
ಗುವ ವಸ್ತುವಿನ ಸಾಧ್ಯಶ್ಯದ ದರ್ಶನದಿಂದ, ಸ್ಮರಣ ವಿಷಯವಾಗುವ ವಸ್ತುವಿ-
ನಲ್ಲಿ ಗೃಹಣವಿಷಯದ ಸಾಧ್ಯಶ್ಯದ ಜ್ಞಾನವು ಉಪಮಾನವೆನಿಸುತ್ತದೆ ಹೇಗೆಂ-
ದರೆ- ಗೋವನ್ನು ನೋಡಿ ವನಕ್ಕೆ ಹೋದವನು, ಗವಯದಲ್ಲಿ ಗೋವಿನ
ಸಾಧ್ಯಶ್ಯವನ್ನು ಕಂಡು, ಗೋವಿನಲ್ಲಿ ಗವಯದ ಸಾಧ್ಯಶ್ಯವನ್ನು

ಗೋಗತಸಾಹೃಷ್ಯಮಾನುಭೂತತ್ವಾತ್ । ನ ಹಿ ಸಾಮಗ್ರ್ಯಭಾವೇ ಯೋಗೇಂದ್ರಿಯಸನ್ನಿ-
ಕರ್ಷಸದ್ಭಾವಮಾತ್ರೇಣಾನುಭವಃ ಶಕ್ಯೋಽಙ್ಗೀಕರ್ಮಮ್ । ಪ್ರತಿಯೋಗಿಜ್ಞಾನಸ್ಯಾನ್ವಯವ್ಯ-
ತಿರೇಕಾಭ್ಯಾ ಸಾಹೃಷ್ಯಪ್ರವೀಣೌ ಹೇತುತ್ವಮವಧೃತಮೇವ । ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪಕಪ್ರತೀತಿಯು
ವಗಮಸ್ತವಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಏವ । ತಥಾಽಪಿ ಯೋ ಯತ್ಸಹೃಷಃ ಸ ತತ್ಸಹೃಷ ಛೇನ
ವ್ಯಾಪ್ತವಿವೇಕೇನ ಗಮಕತ್ವಾನ್ಮಾನಮೇವ । ವ್ಯಾಚಿಕರಣತ್ವಾನ್ಮಾನೇನ ಚೇತಸ್ಯಾಪೋಷ-
ತಾಯಾ ನಿರೂಪಿತತ್ವಾತ್ । ಏಕಾಧಿಕರಣತಾಯಾ ಶಕ್ಯಸಂಪಾದನತ್ವಾಚ್ಚ ।
ತಸ್ಮಾದ್ವೇಮಾಹೃಷ್ಯದರ್ಶನವತ್ಸಾಹೃಷ್ಯದರ್ಶನಮಪಿ ನ ಪೃಥಕ್ ಪ್ರಮಾಣಮ್ ।

— ಪದಾರ್ಥದೀಪಿಕ —

ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ ಇನ್ನು-ಇದು ಸ್ವರೂಪವಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೋಗಿ
ಯಾದ ಗವಯದ ಅನುಭವವು ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಆಗಲ್ಲವಾದುದರಿಂದ ಗೋವಿನಲ್ಲಿ
ರುವ ಸಾಧ್ಯಶ್ಯವೂ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಅನುಭವವಾಗಿಲ್ಲ ಮುಂಚೆ ಸನ್ನಿಹಿತವಾದ
ಯದಲ್ಲಿ ಇದು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಾನುಭವವೇ ಆಗಲೆಂದರೆ- ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ಇಲ್ಲದಿರುವಾಗ
ಯೋಗ್ಯೇಂದ್ರಿಯ ಸನ್ನಿಹಿತವಾದ ಇರುವಿಕೆಮಾತ್ರದಿಂದ ಅನುಭವವು ಬರಲೆಂದು
ಅಂಗೀಕರಿಸಲು ಶಕ್ಯವಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯೋಗಿಯು ಜ್ಞಾನವು, ಅನ್ವಯವ್ಯತಿರೇಕಯುಕ್ತಿ
ಗಳಿಂದ ಸಾಧ್ಯಶ್ಯಜ್ಞಾನದ ಕಾರಣವೆಂಬುದು ನಿರ್ಣಯವೇ ಆಗಿದೆ (ಆ ಪ್ರತಿಯೋ
ಗಿಜ್ಞಾನವು ಪ್ರಕೃತದಲ್ಲಿಲ್ಲವೆಂಬುದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾಗಿದೆ, ಎಂಬುದನ್ನು ನೇರಿಸಿ
ಬಿಡು) ನಿರ್ಮಿತವಾದ ಪ್ರತೀತಿಯನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸುವುದು ಅಸಾಧ್ಯವೆಂಬ
ಅಪ್ರಾಮಾಣಿಕವು ಸ್ಮೃತಿರೂಪವೂ ಅನುಭವ ರೂಪವೂ ಆಗದಿದ್ದರೂ ಪ್ರತೀ
ತಿಯು ("ಗೋವು ಗವಯ ಸದೃಶ, ಗೋಸದೃಶವಾಗಿದೆ ಗವಯವು" ಎಂಬ
ಪ್ರಯೋಗಾಭಿಪ್ರಾಯವಿದೆ. ಯಾವುದು ಯಾವದರಿಂದ ಸದೃಶವೋ ಆ
ಇನ್ನೊಂದು ವಸ್ತುವೂ ಆ ಒಂದರಿಂದ ಸದೃಶವಾಗದೆಯೆಂಬ ನಿಯಮವೂ
ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬಲದಿಂದ ಸಾಧ್ಯಶ್ಯವನ್ನು ಜ್ಞಾಪಿಸುವುದರಿಂದ ಅನುಮಾನವೇ ಆಗು
ತ್ತದೆ ಅನುಭವವಾದಾನವಸ್ತುವಿನಲ್ಲಿರುವ ಸಾಧ್ಯಶ್ಯವು (ಲಿಂಗ, ಸ್ಮರಣಮಾಣ
ವಸ್ತುವಿನಲ್ಲಿರುವ ಸಾಧ್ಯಶ್ಯ (ಸಾಧ್ಯ) ಇವೆರಡೂ ಏಕಾಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಬಾರದಿರುವ
ದರಿಂದ ಲಿಂಗಲಿಂಗಭಾವವಿಲ್ಲದ್ದರಿಂದ ಅನುಮಾನವಾಗಲಾರದೆಂಬುದು ಸರಿಯಲ್ಲ
ಏಕೆಂದರೆ ಹೇತು ಸಾಧ್ಯಗಳಿಗೆ ಅಧಿಕರಣ ಭೇದವು ದೋಷವಲ್ಲವೆಂಬುದಾಗಿ
ಹಿಂದೆ 'ನ ಚತೇ ದೋಷಾಃ ವ್ಯಾಪ್ತೌ ಸತ್ಯಾಂ ಕಥಂಚನ' ಎಂಬಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ
ದಾಗಿದೆ ಮತ್ತು "ಗವಯದಲ್ಲಿರುವ ಸಾಧ್ಯಶ್ಯ ಪ್ರತಿಯೋಗಿತ್ವವಿರುವುದರಿಂದ,"
ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇತು ಸಾಧ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಾಸಾಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಇರುವಿಕೆಯನ್ನು

ಅನ್ಯೇ ತು ಸಂಜ್ಞಾಸಂಜ್ಞಿಸಮ್ಬಂಧಪ್ರಮಿತಿಫಲಮನಧಿಗತಸಂಜ್ಞಾ-
 ಸ್ಮರಣಸಹಾಯಂ ತತ್ಸಮಭಿವ್ಯಾಹನಾನಿದೇಶವಾಕ್ಯಾರ್ಥಪ್ರತ್ಯಭಿಜ್ಞಾನಮುಪಮಾನಮ್ ।
 ಅತಿದೇಶವಾಕ್ಯಾರ್ಥಶ್ಚ ಕ್ವಚಿತ್ಸಾಧರ್ಮ್ಯ ಕ್ವಚಿದ್ವೈಧರ್ಮ್ಯ ಕ್ವಚಿತ್ ಧರ್ಮಮಾತ್ರಮಿತಿ
 ತ್ರಿವಿಧೋ ಭವತಿ । ಯಥಾಽವ್ಯುತ್ಪನ್ನಗವಯಪದಾರ್ಥೋ ಗೋಸಹಶೋ ಗವಯ ಇತ್ಯತಿ-
 ದೇಶವಾಕ್ಯಾನುಭೂತಮರ್ಥಂ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷೇ (೧) ಗವಯೇ ಪ್ರತ್ಯಭಿಜ್ಞಾನನ್ ಗವಯಪದಂ ಸ್ಮರನ್
 ಗವಯಪದಸ್ಯ ಗವಯೇ ಸಂಜ್ಞಾತಿಮವಗच्छತಿ । ತದಿದಂ ಸಾಧರ್ಮ್ಯೋಪಮಾನಮ್ ।
 ವೈಧರ್ಮ್ಯೋಪಮಾನಂ ತು ಗವಾದಿವದ್ವಿಗತೋ ನ ಭವತ್ಯಶ್ಚ ಇತಿ ವಾಕ್ಯಾರ್ಥಪ್ರತ್ಯ-
 ಭಿಜ್ಞಾನಾದಶ್ವೇಽಶ್ವಪದಸಂಜ್ಞಾತಿಗ್ರಹಣಮ್ । ಧರ್ಮಮಾತ್ರೋಪಮಾನಮಪಿ ದೀರ್ಘಗ್ರೀವ-
 ತ್ವಾದಿಧರ್ಮವಾನ್ಪಶುಶುಷ್ಕ ಇತಿ ವಾಕ್ಯಾರ್ಥಪ್ರತ್ಯಭಿಜ್ಞಾನಾದುಷ್ಣಪದವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿರಿತಿ

— ಪದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ಸಂವಾದಿಸಬಂಧವು ಆದುದರಿಂದ ಗವಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಷ್ಯಾದಿ ವೈಸಾದೃಶ್ಯ
 (ವೈಧರ್ಮ್ಯ ವಿಸದೃಶ್ಯತೆ) ಜ್ಞಾನದಂತೆ ಸಾದೃಶ್ಯಜ್ಞಾನವೂ ವೃಥಾ ಪ್ರಮಾಣವಲ್ಲ
 ಇನ್ನು ತರರಾದರೂ-ವಾಚ್ಯವಾಚಕ ಸಂಬಂಧ ವಿಷಯಕ ಯಥಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನದ
 ಸಾಧನವಾದ, ತಿಳಿಯಲ್ಪಡದ ವಾಚ್ಯ ಸಂಬಂಧವುಳ್ಳ ಸಂಕೇತದ ಸ್ಮರಣವೇ ಸಹಾ
 ಯವುಳ್ಳ ಹಾಗೂ ಅಂಥ ಸಂಕೇತದಿಂದ ಸಹೋಚ್ಛರಿತವಾದ ಸಾಧರ್ಮ್ಯಾದಿಗಳ
 ಕನ್ನು ಪ್ರತಿಸಾದಿಸುವ “ಅತೀದೇಶ” ವಾಕ್ಯದ ಅರ್ಥದ ಪ್ರತ್ಯಭಿಜ್ಞಾನವು, ಉಪ-
 ಮಾನವು ಅತೀದೇಶ ವಾಕ್ಯದ ಅರ್ಥವಾದರೂ ಕೆಲವೆಡೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಧರ್ಮ್ಯವು,
 ಬೇರೆ ಕೆಲವೆಡೆಯಲ್ಲಿ ವೈಧರ್ಮ್ಯವು ಇನ್ನು ಹಲವೆಡೆಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಧರ್ಮವು,
 ಹೀಗೆ ತ್ರಿವಿಧ ಆಗುತ್ತದೆ ಹೇಗೆಂದರೆ “ಗವಯ” ಪದದ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿ-
 ಯಿಲ್ಲದವನು, ‘ಗೋಸದೃಶೋ ಗವಯಃ’ ಎಂಬ ಅತೀದೇಶವಾಕ್ಯದಿಂದ
 ಅನುಭೂತ (ತಿಳಿದುಬಂದ) ಅರ್ಥವನ್ನು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದಿಂದ ಗವಯದಲ್ಲಿ ತಿಳಿದು-
 ಕೊಂಡವನಾಗಿ, ಹಾಗೂ ಗವಯ ಪದವನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುತ್ತ “ಗವಯ” ಪದಕ್ಕೆ “ಗವಯ”
 ಅರ್ಥದ ವಾಚಕತ್ವ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ ಇದು ಸಾಧರ್ಮ್ಯೋಪ-
 ಮಾನವು ‘ಗವಯಾದಿಗಳಂತೆ ಅಶ್ವವು ದ್ವಿಶಫವಾಗುವುದಿಲ್ಲ,’ ಎಂಬ ವಾಕ್ಯಾ-
 ರ್ಥದ ಪ್ರತ್ಯಭಿಜ್ಞಾನದಿಂದ ಅಶ್ವದ, ಅಶ್ವಪದದ ವೃತ್ತಿಯು (ಸಂಬಂಧ-
 ಜ್ಞಾನವು) ವೈಧರ್ಮ್ಯೋಪಮಾನವು “ದೀರ್ಘಗ್ರೀವತಃ ಸಂಜ್ಞಾ” ಎಂಬ ವಾಕ್ಯ-
 ಪದವು ಒಂಟಿಮು, ಎಂಬ ವಾಕ್ಯಾರ್ಥದ ಪ್ರತ್ಯಭಿಜ್ಞಾನದಿಂದ ಉಷ್ಣಪದದ
 ವೃತ್ತಿಯು ” ಹೀಗೆ ಬಗೆಯುತ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ- ವಾಚ್ಯವಾಚಕ ಭಾವಸಂಬಂಧದ

ಮನ್ಯಂತೆ । ತತ್ರ ಪಥಪಿ ಸಂಜ್ಞಾಸಂಜ್ಞಿಸಮ್ಬಂಧಪ್ರತಿಪತ್ತಿಃ ಪ್ರಾಗ್ಗವಯಾಽದಿಶ್ಚಿ-
ದತಿदेशवाक्येन प्रयोगादिना लिङ्गेन वा भवितुं नार्हति सम्बन्धि-
अनवगमे सम्बन्धस्यावगन्तुमशक्यत्वात् । तथाऽपि गवयदिदेश-
नोत्तरकालं साधर्म्यादिना लिङ्गेनैव भविष्यति । एतन्मया उच्यते ।
देशवाक्यं व्याप्तिग्राहकत्वेनोपयुज्यते । यथा (हि) पृथिवीव्याभि-
सम्बन्धात्पृथिवीति व्यग्रहर्णव्येति लक्षणवाक्यं श्रुतवनः पृथिवीत्वाभि-
सम्बन्धं क्वचिद् द्रव्ये पश्यतोऽनुमानेनैव संज्ञासंज्ञिसम्बन्धप्रतिपत्ति-
रस्युपगता । तथा प्रकृतेऽपीति कथमिदं पृथक् प्रमाणं स्यादिति ।

घटादिप्रत्यक्षयोग्यार्थप्रतियोगिकाभादप्रतीतिमाधनं प्रमाणमभावः ।

— ವದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ಜಾ ನವು, ಗವಯಮುಂತಾದುದರ ದರ್ಶನಕ್ಕಿಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಅತಿ ದೇಶವಾಕ್ಯದಿಂದ ಇಲ್ಲವೆ ಪ್ರಯೋಗಾದಿರೂಪ ಲಿಂಗದಿಂದ (ಗವಯವದವು, ಗವಯ (ಪಿಂಡ) ದವಾಚಕವು. ಏಕೆಂದರೆ ವೃದ್ಧರಿಂದ ಗವಯದರ್ಶನವೇ ಪ್ರಯೋಗಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಗವಯವದದಿಂದ ಕೂಡಲೇ ಪ್ರತೀಯ ಮಾನವಾಗುವುದರಿಂದ ಗವಯವದವನಾಚ್ಯವು; ಹೀಗೆ ಬರಲು ಶಕ್ಯವಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಗವಯವದ ಸಂಬಂಧಿಯ ಜ್ಞಾನವಿಲ್ಲದಾಗ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ಅಶಕ್ಯವು. ಇದರೂ ಗವಯಾದಿಗಳ ದರ್ಶನವಾದಮೇಲೆ ಸಾಧಮ್ಯ ವೈಧಮ್ಯಮುಂತಾದ ಲಿಂಗದಿಂದಲೇ ಆ ಸಂಬಂಧ ಜ್ಞಾನವು ಬರುವದು. ಗವಾದಿದರ್ಶನವಾದ ಅನಂತರದಲ್ಲಿ ಅತಿದೇಶವಾಕ್ಯವು ವ್ಯಾಪ್ತಿಗ್ರಾಹಕವಾಗುವುದರಿಂದ “ಗೋಪದೃಶವು ಯಾವದೋ ಅದು” ಗವಯ ಸಂಜ್ಞೆಯುಳ್ಳದ್ದು, “ಉದಾ ಇಂಥದು” ಎಂಬುದಾಗಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಅತಿದೇಶವಾಕ್ಯವು ಅಪ್ತವಾಕ್ಯವಾದುದರಿಂದ, “ಪ್ರಾಹ್ಮಣೋ ನ ಹಂತ ವ್ಯಃ” ಎಂಬ ವಾಕ್ಯದಂತೆ ಅಪ್ತವಾಕ್ಯವೇನು ವ್ಯಾಪ್ತಿಗ್ರಾಹಕವಾಗುವುದರಿಂದ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗುತ್ತದೆ. ಉದಾ- ಪೃಥಿವೀತ್ವಧರ್ಮಸಂಬಂಧ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಪೃಥಿವಿಯೆಂದು ವ್ಯವಹರಿಸಲ್ಪಡಬೇಕೆಂಬ ಲಕ್ಷಣವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೇಳಿದವನಿಗೆ ಪೃಥಿವೀತ್ವ ಧರ್ಮಸಂಬಂಧವನ್ನು ಯಾವದೋ ಎಂದು ದ್ರವ್ಯದಲ್ಲಿ ನೋಡುವವನಿಗೆ— ಅನುಮಾನದಿಂದಲೇ ವಾಚ್ಯವಾಚಕಭಾವಸಂಬಂಧಜ್ಞಾನವಾಗುವದೆಂದು ಅಂಗೀಕರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದರಂತೆ ಪ್ರಕೃತದಲ್ಲಿಯೂ ಅದುದರಿಂದ ಉಪಮಾನವು ಪ್ರಥಮಪ್ರಮಾಣವು ಹೇಗೆ ಆದೀತು ? ಹೀಗೆ ಉತ್ತರ.

ಘಟಮುಂತಾದ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಿಷಯವಾಗಲು ಅರ್ಹತೆಯುಳ್ಳ ಅರ್ಥಗಳ

ಕचित್ ॥ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಾಂತರ್ಗತೋಽಭಾವ ಸುಖಾದೇರ್ನಿಮೇನ ಚ ॥

ನಾನುಪಲಬ್ಧಿಲಕ್ಷಣಂ ಲಿङ್ಗಮೇವೇತ್ಯಭಾವೋಽಪಿ ನಾನುಮಾನಾದ್ವಿಧತೇ । ಅತೌ
ಯುಕ್ತಂ ತ್ರಿಣ್ಯೇವ ಪ್ರಮಾಣಾನೀತಿ । ತತ್ಕಿಂನಭಾವೋ ನಿಯಮೇನಾನುಮಾನಾಂತರ್ಗತ
ಇತ್ಯತ ಆಹ ॥ ಕ್ವಚಿದಿತಿ ॥ ಕದಾಚಿತ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನಾಭಾವಗ್ರಾಹಕಂ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಮಪಿ
ಭವತೀತ್ಯರ್ಥಃ । ಕಿಂ ತರ್ಹಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಯೋಗ್ಯಾರ್ಥಾನಾಂ ಸರ್ವೇಷಾಮಪ್ಯಭಾವಃ ಪ್ರಮಾಣ-
ದ್ವಯವೇಷ ಇತ್ಯತ ಆಹ ॥ ಸುಖಾದೇರಿತಿ । ಚಸ್ತ್ವರ್ಥಃ । ಸುಖಾದೇರಾಂತರಸ್ಯ
ಸಾಕ್ಷಿವೇಷಸ್ಯಾಭಾವಸ್ತು ನಿಯಮೇನ ಸಾಕ್ಷಿಪ್ರತ್ಯಕ್ಷೇಣೈವ ಗ್ರಾಹ್ಯ ಇತ್ಯರ್ಥಃ ।
ಯದ್ವಾಽಭಾವ ಇತಿ ಪ್ರಮಾಣಮೇವೋಚ್ಯತೇ । ತಸ್ಯ ಸುಖಾದೇರಿತಿ ಪರಂಪರಯಾ
ಸಮ್ಬಂಧಃ । ನಿಯಮೇನ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಾಂತರ್ಗತ ಇತಿ ಸಮ್ಬಂಧಃ । ಅನೇನ ಬಾಹ್ಯಾನಾಂ

ಅಭಾವಗ್ರಾಹಕ ಪ್ರಮಾಣವು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಾಂತರ್ಗತವು ಸುಖಾದಿಗಳು
ಅಭಾವವಾದರೂ ನಿಯಮದಿಂದ ಸಾಕ್ಷಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ವೇದ್ಯವೇ! ಇನ್ನುಳಿದ ಘಟಾದಿಗಳು

ಪದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ

ಅಭಾವದ ಜ್ಞಾನ ಅರ್ಥದ ಸಾಧನವಾದ ಪ್ರಮಾಣವು ಅಭಾವವು ಅದು
ಅನುಸಲಬ್ಧಿ ಲಕ್ಷಣವಾದ ಲಿಂಗವುಳ್ಳ (ಘಟವುಬರುವುದಿಲ್ಲ ಎಕೆಂದರೆ ಕಾಣಲು
ಯೋಗ್ಯವಿದ್ದು ಕಾಣಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ, ಹೀಗೆ) ಅನುಮಾನವು ಆದುದರಿಂದ, ಅಭಾ-
ವವೂ ಅನುಮಾನರೂಪವೇ! ಆದುದರಿಂದ, ಮೂರೇ ಪ್ರಮಾಣಗಳೆಂಬುದು
ಯುಕ್ತವು ಹಾಗಾದರೆ ಅಭಾವವು ನಿಯಮದಿಂದ ಅನುಮಾನಾಂತರ್ಗತವೇನು?
ಎಂದರೆ ಉತ್ತರವನ್ನು 'ಕ್ವಚಿತ್' ಎಂಬೀ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಘಟಾದಿ
ಗಳ ಅಭಾವವನ್ನು ಗ್ರಹಿಸುವ ಪ್ರಮಾಣವು (ಅಭಾವವು) ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವೂ ಆಗುತ್ತದೆ
ಯೆಂದು ಅರ್ಥ ಹಾಗಾದರೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಯೋಗ್ಯವಾದ ಸಕಲಪದಾರ್ಥಗಳ ಅಭಾ-
ವವು ಪ್ರಮಾಣಸ್ವಯವೇದ್ಯವೇನು? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು 'ಸುಖಾದೇಃ' ಇತ್ಯಾದಿ
ವಾಕ್ಯದಿಂದ ನಿರಹರಿಸುತ್ತಾರೆ ಚಕಾರವು "ತು" ಕಾರದ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೆಂಬ ಅರ್ಥ
ದಲ್ಲಿದ ಅಂತರವನಿಸಿದ, ಸಾಕ್ಷಿವೇದ್ಯಗಳಾದ ಸುಖಾದಿಗಳ ಅಭಾವವಾದರೂ
ನಿಯಮದಿಂದ ಸಾಕ್ಷಿಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದಿಂದಲೇ ತಿಳಿಯಲ್ಪಡುವಂತಹದು, ಹೀಗೆ ಅರ್ಥ
ಅಥವಾ ಅಭಾವ" ಎಂಬುದಿಂದ ಪ್ರಮಾಣವೇ ಹೇಳಲ್ಪಡುತ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ
"ಸುಖಾದೇಃ ಉಪಲಬ್ಧಿಭಾವಃ" ಎಂಬುದಾಗಿ. ಇಲ್ಲವೆ 'ಸುಖಾದೇಃ ಅಭಾವ-
ಗ್ರಾಹಕಃ ಅಭಾವಃ" ಎಂಬುದಾಗಿ, ಪರಂಪರೆಯಿಂದ ಅನ್ವಯವು "ನಿಯಮೇನ
ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಾಂತರ್ಗತಃ" (ನಿಯಮದಿಂದ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಾಂತರ್ಗತವು) ಎಂಬುದಾಗಿ ಅನ್ವ-
ಯವು. ಇದರಿಂದ, 'ಬಾಹ್ಯವರ್ತಿಗಳಾದ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಯೋಗ್ಯಗಳಾದ ಘಟಾದಿಗಳು

ಅನ್ಯತ್ರ ಜ್ಞಾತೀತಿಪ್ರಾತಃ

ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಯೋಗ್ಯಾನಾಂ ಘಟಾದಿನಾಶಭಾವಃ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಾನುಮಾನವೇವ ಇನ್ಯುಕ್ತಮ್ । ತದ್-
ಯುಕ್ತಮ್ । ಏಕಸ್ಯೈವ ಜ್ಞಾನಸ್ಯ ಸ್ವತನ್ತ್ರಕಾರಣದ್ವಯಜನ್ಯತ್ವಾನುಪಪತ್ತೇಃ । ಪರಸ್ಪರ-
ವಿರುದ್ಧಪರೋಕ್ಷಾಪರೋಕ್ಷತ್ವಲಕ್ಷಣಾಕಾರದ್ವಯಪ್ರಾಪ್ತೇಶ್ಚೇನ್ಯತಃ ಉಕ್ತಂ ಕ್ವಚಿದ್ವಿತಿ ।

ನಥಾಽಪ್ಯನುಪಪತ್ತಿರೇವ । ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಗ್ರಾಹ್ಯೇಽರ್ಥೇಽನುಮಾನವಕಾಶಾದಿನ್ಯತ
ಆಹ ॥ ಅನ್ಯತ್ರೇತಿ । ಸುಖಾದೀನ್ಯತ್ರ ಘಟಾದೌ ಪ್ರತಿಯೋಗಿನಿ ಸತಿ ಯೋ-
ಭಾವೋಽಭಾವಪ್ರಮಾಣಂ ಜ್ಞಾತೀತಿ ಪ್ರಾಪ್ನೋತಿ ತತ್ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಮ್ । ಯನ್ತು ವಿಲಕ್ಷಣ-
ಜಾಯತೇ ತದನುಮಾನಮಿತಿ । ಏನದ್ವುಕ್ತಂ ಭವತಿ । ಘಟಾಭಾವಗ್ರಾಹಕಂ ಯೋಗ್ಯಾ-
ನುಪಲಬ್ಧಿರೂಪಂ ಪ್ರಮಾಣಂ ಪೃತ್ಯಗೇವೇತಿ ಮೀಮಾंसಕಾಃ । ಅನುಪಲಬ್ಧಿವಿಲಿಕ್ಷಣಮನು-
ಮಾನಮೇವ ತದಿತಿ ಸೌಗತಾಃ । ತದ್ಭವಮಪ್ಯನುಪಪತ್ತಮ್ । ಪ್ರತಿಯೋಗಿಸ್ಸರಣವತಃ

ಪ್ರತಿಯೋಗಿಯಾಗಿರುವಾಗ- ಅಭಾವವು ಯಾವದು ತೀಳುವಾಗ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗು-
ವದೋ ಅದು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವು.

— ಪದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ಅಭಾವವು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಅನುಮಾನವೇದ್ಯವೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾಯಿತು ಅದು ಅಯು-
ಕ್ತವು ಏಕೆಂದರೆ ಒಂದೇ ಜ್ಞಾನವು ಸ್ವತಂತ್ರಕಾರಣಗಳೆರಡರಿಂದ ಹುಟ್ಟುವು-
ದೆಂಬುದು ಸಂಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ ಪರಸ್ಪರ ವಿರುದ್ಧವಾದ ಪರೋಕ್ಷತ್ವ,
ಅಪರೋಕ್ಷತ್ವಗಳೆಂಬ ಎರಡು ಆಕಾರ (ಧರ್ಮ)ಗಳು ಬರುವವು ” ಈ ಅಕ್ಷೇಪವು
ಬರುವುದರಿಂದ, ಅದನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು “ ಕ್ವಚಿತ್ ” ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ
ಅದರೂ ಅನುಪಪತ್ತಿಯು ಬಂದೇ ಬರುತ್ತದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದಿಂದ ಗ್ರಹಿಸ-
ಲ್ಪಡತಕ್ಕ ಅರ್ಥದ ಬಗ್ಗೆ ಅನುಮಾನಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವಿರುವುದಿಲ್ಲ ಈ ಅಕ್ಷೇಪವನ್ನು
ಪರಿಹರಿಸಲು “ ಅನ್ಯತ್ರ ” ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸುಖಾದಿಗಳನ್ನು
ಬಿಟ್ಟು, ಘಟಾದಿ ಇತರ ಪ್ರತಿಯೋಗಿಗಳು ಇರುವಾಗ ಯಾವ ಅಭಾವಪ್ರಮಾ-
ಣವು ಕೂಡಲೆ (ಝಟಿತ- ವಿಮರ್ಶೆ ವಿಲ್ಲದ ಚಕ್ಷುರ್ವ್ಯಾಪಾರಾನಂತರವೇ)
ಹೊರಡುವದೋ ಅದು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವು. ಯಾವದು ವಿಲಂಬದಿಂದ ಹುಟ್ಟುತ್ತದೋ
ಅದು ಅನುಮಾನವು” ಹೀಗೆ ಅರ್ಥ.

ಇಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಹೇಳಿದುದಾಗುತ್ತದೆ- “ ಘಟಾದಿಗಳ ಅಭಾವವನ್ನು ಗೃಹಿ-
ಸುವ, ಯೋಗ್ಯಾನುಪಲಬ್ಧಿಯೆಂಬ ಪ್ರಮಾಣವು ಪ್ರತ್ಯೇಕವೇ, ಎಂದು ಮೀಮಾಂ-
ಸಕರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಅದು ಅನುಪಲಬ್ಧಿರೂಪ ಲಿಂಗವುಳ್ಳ ಅನುಮಾನವೆಂದು

ಪುರೋವರ್ತಿನಿ ಭೂಲೇ ಘಟಾ (ಘ) ಭಾವಸ್ಯ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷೇಣೈವಾವಗಮ್ಯಮಾನತ್ವಾತ್ ।
 ಇಂದ್ರಿಯಾನ್ವಯವ್ಯತಿರೇಕಾನುವಿಧಾಯಿನೋಽಭಾವಪ್ರತ್ಯಯಸ್ಯಾಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಫಲತ್ವಾನುಪಪತ್ತೇಃ
 ಅಪೂರೋಕ್ಷಾಕಾರಸ್ಯಾನುಭವಸಿದ್ಧತ್ವಾತ್ । ಬಾಧಕಾಭಾವಾಚ್ಚಾನ್ಯತ್ರೋಪಕ್ಷಯಕಲ್ಪ-
 ನಾನುಪಪತ್ತೇಃ । ಅನ್ಯಥಾ ರೂಪಾದಿಜ್ಞಾನೇಽಪಿ ಪ್ರಮಾಣಾಂತರಕಲ್ಪನಾಪ್ರಸಂಗಾತ್ ।
 ಲಿङ್ಗದರ್ಶನವ್ಯಾಪ್ತಿರ್ಮರಣಾದಿವಿಲಂಬೇನ ವಿನಾ ಇಹಿತಿ ಜಾಯಮಾನಸ್ಯಾನುಮಾನ-
 ಫಲತ್ವಾನುಪಪತ್ತೇಃ । ಲಿङ್ಗಸ್ಯ ಜ್ಞಾತಸ್ಯೈವ ಕರಣತ್ವಾದನುಪಲಬ್ಧೇರಪ್ಯಭಾವತ್ವೇ-
 ನಾನುಪಲಬ್ಧ್ಯಂತರಾಪೇಕ್ಷಾಯಾಮನವಸ್ಥಾಪ್ರಸಂಗಾच्च । “ನನು ಚ ಪ್ರಾತಶ್ಚತ್ವರಾದೌ
 ಪ್ರತಿಯೋಗಿಸ್ಮರಣಾಭಾವೇನ ಗಜಾಘಭಾವಮನನುಭೂಯ ದೇಶಾಂತರಂ ಗತೌ ಗಜಸ್ಮೃತಿ-

— ಪದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ಬೌದ್ಧರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಇವೆರಡೂ ಮತಗಳು ಅಯುಕ್ತವಾಗಿವೆ ಏಕೆಂದರೆ-
 ಸ್ವತಿಯೋಗಿಯ ಸ್ಮರಣವುಳ್ಳವನಿಗೆ ಎದುರಿಗಿರುವ ಭೂತಲ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಘಟದ
 ಅಥವಾ ವು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದಿಂದಲೇ ತಿಳಿಯಲ್ಪಡುತ್ತದೆ ಇಂದ್ರಿಯ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು
 ಅನ್ವಯ ವ್ಯತಿರೇಕಗಳಿಂವ ಅನುಸರಿಸುವ ಅಭಾವಪ್ರತ್ಯಯವು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷೇತರ
 ಅನುಮಾನಾದಿಗ-ಂದ ಬಂದಿರುವು ಫಲದೊಂದು ಸರಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಏಕೆಂ-
 ದರೆ ಅದು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ರೂಪವು ಅನುಭವಸಿದ್ಧವಾದುದು ಮತ್ತು ಬಾಧಕವಿಲ್ಲ
 ಹಿರುವುದರಿಂದ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ (ಅಧಿಕರಣ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ) ಅದರ (ಇಂದ್ರಿಯಾ-
 ನ್ವಯವ್ಯತಿರೇಕಾನುಸರಣಕ್ಕೆ) ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಕ್ಷಯವೆಂಬುದನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುವುದು
 ಸಮಂಜಸವಲ್ಲ ಫಾಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ—ಪ್ರಮಾಣಾಂತರವನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಬೇಕಾಗು-
 ತ್ತದೆ (ಇಂದ್ರಿಯಾನ್ವಯವ್ಯತಿರೇಕಾನುಸರಣವು ಅಧಿಕರಣ ಜ್ಞಾನಜನನದಲ್ಲಿಯೇ
 ಸ್ವೇಣಸಾಮರ್ಥ್ಯವಾದುದರಿಂದ ಅನ್ಯತ್ರ ಸ್ವೇಣವಾಗದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವುಳ್ಳ ಇಂದ್ರಿ-
 ಯಗಳ ತನ್ವಿಯ ವ್ಯತಿರೇಕಾನುಸರಣವು ರೂಪಾದಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿಯೂ ಅಸಿದ್ಧವಾ-
 ದುದರಿಂದ ರೂಪಾದಿಜ್ಞಾನವೂ ಇಂದ್ರಿಯ ಜನ್ಯವಾಗದೆ, ಪ್ರಮಾಣಾಂತರ
 ಜನ್ಯವಾಗುವ ಅತಿಪ್ರಸಂಗವು ಬರುತ್ತದೆ) ಏಕೆಂದರೆ ಲಿಂಗದರ್ಶನ, ವ್ಯಾಪ್ತಿ
 ಸ್ಮರಣ ಮುಂತಾದ ವಿಲಂಬವಿಲ್ಲದೆಯೇ, ಕೂಡಲೇ (ಸನ್ನಿಹರ್ಷಾನಂತರವೇ,
 ಹೆಚ್ಚುವ ಅಭಾವಪ್ರತ್ಯಯಕ್ಕೆ ಅನುಮಾನ ಜನ್ಯವು ಸಂಭವಿಸಲಾರದು ಮತ್ತು
 ಜ್ಞಾತವಾಗಿಯೇ ಲಿಂಗವು ಅನುಮಿತಿಸಾಧನವಾದುದರಿಂದ, ಅನುಪಲಬ್ಧಿಯೂ
 ಕೂಡ ‘ಉಪಲಬ್ಧಿಯ’ ಅಥವಾ ಸವಾದುದರಿಂದ, ಅದರ ಜ್ಞಾನಾರ್ಥವಾಗಿ
 ಇನ್ನೊಂದು ಅನುಪಲಬ್ಧಿಯ ಅನೇಕ್ಷೆಯಿರುವುದರಿಂದ ಅನವಸ್ಥೆಯ ಬರುವದು ”
 ಇನ್ನು- ‘ಪ್ರಾತಃ ಕಾಲದ್ಲ ಚತ್ವರಾದಿ ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೋಗ ಸ್ಮರಣವಿಲ್ಲದ್ದ

ಮಾನ್ಪ್ರಾತಶ್ಚತ್ವರೇ ಗಜೋ ನಾಸೀದिति प्रतिपद्यते । न तत्र प्रत्यक्षस्यावकाश इत्यनुपलब्धिलक्षणं पृथक् प्रमाणं तत्राङ्गीकार्यमिति । मैवम् । तत्रा-
भावस्याप्रत्यक्षत्वेऽप्यनुपलब्धिलिङ्गकानुमानवेद्यताऽभ्युपगमात् । अनुप-
लब्धेश्च स्मरणाभावलिङ्गानुमेयत्वात् । अत एव तत्र क्षणं ध्यात्वा
नासीच्चत्ವरे गज इति प्रतिपद्यते । स्मरणाभावो (ऽप्य)नुपलब्ध्यन्त-
रानुमेय इत्यनवस्थेत्यपि नास्ति । साक्षिग्राह्याणां बुद्धिसुखादीनामभावस्य
नियमेन साक्षिप्रत्यक्षवेद्यत्वादिति । तथाऽप्युपक्रमोपसंहाराभ्यासा-
पूर्वताफलार्थवादाः प्रमाणानि सन्तीति कथं तद्विनिवृत्त्यनियम इत्यत

— ಸದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ರಿಂದ, ಗಜಾಭಾವವನ್ನು ಅನುಭವಿಸದೆ (ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳದೆ) ದೇಶಾಂತರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ
ರುವವನು, ಗಜದ ಸ್ಮೃತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿ, 'ಪ್ರಾತಃ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಚತ್ವರದಲ್ಲಿ ಗಜವು
ಇದ್ದಿಲ್ಲ' ಎಂದು ತಿಳಿಯುತ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ (= ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ) ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಕ್ಕೆ ಅವ
ಕಾಶವಿಲ್ಲ. ಅದುದರಿಂದ, ಅಂಥ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ- ಅನುಪಲಬ್ಧಿ ರೂಪವಾದ ಪೃಥಕ್
ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಬೇಕಾಗುವದು"ಹೀಗೆ ಪ್ರಶ್ನಿಸುವದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಏಕೆಂ
ರದ-ಅಂಥ ಸ್ಥಲದಲ್ಲಿ-ಅಭಾವವು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ವಿಷಯವಾಗದಿದ್ದರೂ "ಪ್ರಾತಃಕಾಲದಲ್ಲಿ
ಚತ್ವರದಲ್ಲಿ ಗಜವಿಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ಅನುಭೂತವಾಗಿಲ್ಲ"ಎಂಬ ಮುಂತಾದ ಅನುಪ
ಲಬ್ಧಿ ರೂಪ ಯುಕ್ತಿಯಿಂದ ಬರುವ ಅನುಮಾನಕ್ಕೆ ಗೋಚರವೆಂದು ಅಂಗೀಕರಿಸಿರು
ತ್ತದೆ. ಅನುಪಲಬ್ಧಿಯಾದರೂ, ಸ್ಮರಣವಿಲ್ಲವೆಂಬ ಯುಕ್ತಿಯಿಂದ (ಗಜವು ಆಗ
ಅಲ್ಲಿ ಅನುಭೂತವಾಗಿಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ಸ್ಮರಣಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯವಾಗಿದ್ದು ಸ್ಮರಣೆ
ಯಲ್ಲಿ ವಿಷಯವಾಗಿಲ್ಲ, ಎಂಬುದಾಗಿ) ಬರುವ ಅನುಮಾನಕ್ಕೆ ವಿಷಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ಆದುದರಿಂದ, (ಅದು ಅನುಮಾನವೇದ್ಯವಾದುದರಿಂದಲೇ, ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಷಣ ಹೊತ್ತು
ಧ್ಯಾನಿಸಿ, "ಚತ್ವರದಲ್ಲಿ ಗಜವಿದ್ದಿಲ್ಲ" ಎಂದು ತಿಳಿಯುತ್ತಾನೆ. ಸ್ಮರಣದ ಅಭಾವವೂ
ಕೂಡ ಇನ್ನೊಂದು ಅನುಪಲಬ್ಧಿಯನ್ನು ಆವೇಕ್ಷಿಸುವದೆಂಬ ಕಾರಣದಿಂದ ಅನವ
ಸ್ಥಿಯೆಂಬುದು ಇಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ- ಸಾಕ್ಷೀವೇದ್ಯಗಳಾದ ಬುದ್ಧಿ-
ಸುಖಮುಂತಾದವುಗಳ ಅಭಾವವು (ಅ ಪ್ರತಿಯೋಗಿ ಗ್ರಾಹಕ ಇಂದ್ರಿಯ
ವೇದ್ಯವೆಂಬ ನಿಯಮದಿಂದ ಸಾಕ್ಷಿಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ವಿಷಯವಾಗಿ) ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದು
ಡಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೂ ಉಪಕ್ರಮ-ಉಪಸಂಹಾರ-ಅಭ್ಯಾಸ-೨ ಪೂರ್ವತಾಫಲ-ಅರ್ಥ
ವಾದಿಗಳೆಂಬ ಪ್ರಮಾಣಗಳೂ ಇರುತ್ತವೆ. ಆದುದರಿಂದ ಮೂರೇ ಪ್ರಮಾಣಗಳೆಂಬ
ನಿಯಮವು ಹೇಗೆ ? ಆ ಶರಕೆಯನ್ನು "ಪ್ರಾರಂಭಾದ್ಯಾತ್ಮ" ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯ

ಪ್ರಾರम्ಭಾद्याಶ್ಚ ಯುಕ್ತಯಃ ॥

आह ॥ प्रारम्भाद्याश्चेति । 'युक्तयोऽनुमानानि । कुत इत्यत आह ॥
आगमेति । यतोऽखिलाः प्रारम्भाद्या नियतव्याप्तयो यो यत्र प्रारभ्यते
स तत्र प्रतिपाद्य इत्यादिरूपा व्याप्तिमपेक्षमाणा एवागमावसित्यर्था भव
न्त्यतो युक्तय एवेत्यर्थः । एतेनागमान्तर्भावोऽपि निरस्तः । उपक्रमाद्या
आगमविषया एव न चार्थापित्युपमाभावा इति योगविभागः ।
वाक्यादीनामपि प्रमाणानामनुमानान्तर्भावमाह ॥ वाक्यमिति । 'यतो
वाक्यादयोऽपि तथाविधा व्याप्तिमपेक्षयैवागमार्थावसित्यर्थास्ततस्तथा-

ಉಪಕ್ರಮಮುಂತಾದವುಗಳಾದರೂ ಅನುಮಾನರೂಪಗಳೇ! ಏಕದಂ-

— ಪದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ದಿಂದ ಪರಿಹರಿಸುತ್ತಾರೆ “ಯುಕ್ತಯಃ”= ಅನುಮಾನಗಳು ಏಕೆ ? ಎಂಬ
ಆಶಂಕೆಯನ್ನು “ಆಗಮ” ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಪರಿಹರಿಸುತ್ತಾರೆ ಯಾವ
ಕಾರಣದಿಂದ, “ಅಖಿಲಾಃ” ಉಪಕ್ರಮ ಮುಂತಾದವುಗಳೆಲ್ಲವೂ ನಿಯತವ್ಯಾ
ಪ್ತಯಃ” ‘ಯಾವದು ಎಲ್ಲಿ ಉಪಕ್ರಮಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆಯೋ ಅದು ಬಾಧವಿಲ್ಲ
ದಿರುವಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಸಾದಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ, (ಇಲ್ಲಿ “ಬಾಧವಿಲ್ಲದಿರುವಾಗ,” ಎಂಬ
ವಿಶೇಷಣವನ್ನು ಸೇರಿಸಿದುದರಿಂದ, ‘ಹೃದಯಾನ್ಯಗ್ನಿಂ ಪ್ರಧಮಂ ಸ್ಪಷ್ಟಯೇ’ ಎಂಬ
ಸಾವಿತ್ರ ಸೂಕ್ತದಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿಯ ಉಪಕ್ರಮವಿದ್ದರೂ, ಅದು ಪ್ರತಿಸಾದನವಿಲ್ಲದಿರ,
ವುದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಈ ನಿಯಮದ ವ್ಯಭಿಚಾರವನ್ನು ಶಂಕಿಸ ಬರುವುದಿಲ್ಲ) ಇತ್ಯಾದಿ
ರೂಪವಾದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದವುಗಳಾಗಿಯೇ ‘ಆಗಮಾರ್ಥಾವಸಿ
ತ್ಯರ್ಥಾಃ’= ಆಗಮದ ಅರ್ಥದ ನಿರ್ಣಯ ರೂಪ ಪ್ರಯೋಜನವುಳ್ಳವುಗಳಾಗುತ್ತ
ವೆ, ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಅನುಮಾನರೂಪಗಳೇ ! ಹೀಗೆ ಅರ್ಥ ಇದರಿಂದ,
(ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಸಾಪೇಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಹೇಳಿದುದರಿಂದ, ಉಪಕ್ರಮಾದಿಗಳಿಗೆ ಆಗಮಾಂತ
ಭಾವವೂ ನಿರಾಕೃತವಾಯಿತು ‘ಉಪಕ್ರಮಾವ್ಯಾ ಆಗಮವಿಷಯಾ ಏವ
ನ ಚಾರ್ಥಾಪತ್ಯುಪಮಾಭಾವಾಃ’ (ಉಪಕ್ರಮಾದಿಗಳು ಆಗಮಾರ್ಥ ವಿಷಯವುಳ್ಳ
ವುಗಳೇ ಹೊರತು ಅರ್ಥಾಪತ್ತಿ- ಉಪಮಾ- ಅಭಾವಗಳಲ್ಲ) ಎಂಬುದಾಗಿ, ಅಂತ
ಭಾವವುತ್ಪಾದನಪರವಾದ ವಾಕ್ಯಭೇದವು ವಾಕ್ಯ ಮುಂತಾದ ಪ್ರಮಾಣಗ
ಳಿಗೂ ಅನುಮಾನದಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಭಾವವನ್ನು “ವಾಕ್ಯಂ” ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯದಿಂದ
ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಯಾವ ಕಾರಣದಿಂದ ವಾಕ್ಯ ಮುಂತಾದವುಗಳೂ “ತಥಾವಿಧಾಃ”

ಆಗಮಾರ್ಥಾವಸ್ಥಿತೀರ್ಥಾ ನಿಯತವ್ಯಾತಯೋಽಖಿಲಾಃ ||

ವಾಕ್ಯಂ ಪ್ರಕರಣಂ ಸ್ಥಾನಂ ಸಮಾಖ್ಯಾ ಚ ತಥಾವಿಧಾ. ||

ಕುರುಪಾಣ्डववत्तेषामुपಪತ್ತೇ पृथग्वच ||

ವಿಧಾ ಯುಕ್ತಯ एवेत्यर्थः । उपक्रमादीनामुत्तरोत्तरं प्राबल्यं वाक्यादीनां तु पूर्वपूर्वमिति ज्ञापनाय योगविभागः । यद्युपक्रमादयो वाक्यादयश्चಾನुमानೇऽन्तर्भवन्ति तर्हि कथमुपक्रमोपसंहारावभ्यासोऽपूर्वताफलम् । अर्थवादोपपत्ती च लिङ्गं तात्पर्यनिर्णय इत्युपक्रमादीनामनुमानापरपर्या (या या उप) योपपत्तेः पृथक्त्वेनोक्तिः । तथा श्रुतिलिङ्गं समाख्या च वाक्यं प्रकरणं तथेति वाक्यादीनां लिङ्गादित्यत आह || कुरुपाण्डववदिति । यथा पाण्डवानां कुरु(विशेष)त्वेऽपि सामान्य-

ನಿಯಮದಿಂದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಸಾಪೇಕ್ಷಗಳಾಗಿಯೇ ಆಗಮದ ತಾತ್ಪರ್ಯನಿರ್ಣಯ ಪ್ರಯೋಜನವುಳ್ಳವುಗಳು ವಾಕ್ಯ ಪ್ರಕರಣ, ಸ್ಥಾನ, ಸಮಾಖ್ಯಾ (ಶ್ರುತಿ ಲಿಂಗ) ಇವುಗಳೂ ವ್ಯಾಪ್ತಿಸಾಪೇಕ್ಷವಾಗಿ ಅಗಮಾರ್ಥನಿರ್ಣಯಗಳಿವು. (ಅನುಮಾನಗಳೇ) ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಉಪಪತ್ತಿ- ಕುರುಪಾಂಡವನ್ಯಾಯದಂತೆ ಪೃಥಗ್ವಚನವು

— ಸದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿಯೇ ಅರ್ಥದ ನಿರ್ಣಯವೆಂಬ ಪ್ರಯೋಜನವುಳ್ಳವುಗಳೇ ಆ ಕಾರಣದಿಂದ “ತಥಾ ವಿಧಾಃ” ಅನುಮಾನರೂಪಗಳೇ ! ಹೀಗೆ ಅರ್ಥ ಉಪಕ್ರಮಾದಿಗಳಲ್ಲಿ-ಉತ್ತರೋತ್ತರ ಪ್ರಾಬಲ್ಯವು, ಆದರೆ ವಾಕ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವ ಪೂರ್ವಪ್ರಾಬಲ್ಯವೆಂಬುದನ್ನು ಜ್ಞಾಪಿಸಲು ವಾಕ್ಯಭೇದವು (ಹಾಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ “ಅರ್ಥಾಪತ್ಯುಪಮಾಧಾವಾಃ ಪ್ರಾರಂಭಾದ್ಯಾಶ್ಚ ಯುಕ್ತಯ ” ಎಂದಿಷ್ಟೇ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರು) ಇನ್ನು-ಉಪಕ್ರಮಾದಿಗಳೂ ವಾಕ್ಯಾದಿಗಳೂ ಅನುಮಾನಾಂತರ್ಭಾವ ಹೊಂದುವುದಾದರೆ- “ ಉಪಕ್ರಮೋಪಸಂಹಾರಾವಭ್ಯಾಸೋಽಪೂರ್ವತಾ ಫಲಂ || ಅರ್ಥವಾದೋಪಪತ್ತೀ ಚ ಲಿಂಗಂ ತಾತ್ಪರ್ಯ ನಿರ್ಣಯೇ” ಎಂಬುದಾಗಿ ಉಪಕ್ರಮಾದಿಗಳಿಗೆ ಅನುಮಾನವೆಂಬ ಸರ್ವಾಯಾಂತರ ವಾಚ್ಯವಾದ ಉಪಪತ್ತಿಯಿಂದ ಪೃಥಕ್ತ್ವಾಗಿ ಹೇಳುವಿಕೆಯು ಹೇಗೆ ? ಮತ್ತು “ಶ್ರುತಿಲಿಂಗಂ ಸಮಾಖ್ಯಾ ಚ ವಾಕ್ಯಂ ಪ್ರಕರಣಂ ತಥಾ” ಎಂಬಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯಾದಿಗಂಗೆ ಲಿಂಗದಿಂದ ಪೃಥಕ್ತ್ವಾಗಿ ಹೇಳಿದುದು ಹೇಗೆ ? ಈ ಆಶಂಕೆಯನ್ನು “ಕುರುಪಾಂಡವ” ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಸರಿಹರಿಸುತ್ತಾರೆ ಪಾಂಡವಂ ಕುರುವಂಶದವರೇ ಆಗಿದ್ದರೂ, ಸಾಮಾನ್ಯ

ವಿಶೇಷಾಪೇಕ್ಷಯಾ ಸಂತಾನಬೀಜಂ ಕುರುಪಾಣ्डವಾನಾಮಿತಾದೌ ಕುರುಭ್ಯಃ ಪೃಥಗ್ವಚನಂ
 ತಥಾ ತೇಷಾಮುಪಕ್ರಮಾದೀನಾ ವಾಕ್ಯಾದೀನಾ ಚಾನುಮಾನತ್ವೇಽಪ್ಯುಪಪತ್ತೇರ್ಲಿङ्ಗಾಚ
 ಪೃಥಗ್ವಚನಂ ಯುಕ್ತಮಿತ್ಯर्थಃ । ನನು ತಥಾಽಪಿ ಶಾಕುನಲಿಪ್ಯಕ್ಷರಚೇಷಾಸಮ್ಮ-
 ವೈತಿಹ್ಯಪರಿಶೇಷಾಃ ಪೃಥಕ್ ಪ್ರಮಾಣಾನಿ ಸಂತೀತಿ ಚೇತ್ (ಚ) । ಶಾಕುನಲಿಪ್ಯ-
 ಕ್ಷರಚೇಷಾನಾಮಂತರ್ಮಾವಸ್ಯ ನ ವಲಿಕ್ಷಣಧಿಕರಣೇ ಸೂಚಿನತ್ವಾತ್ । ಸಮ್ಮವೈತಿ-
 ಹ್ಯಯೋರ್ನುಮಾನಾಗಮಾನಂತರ್ಮಾವಸ್ಯ ಸರ್ವವಾದಿಸಮ್ಮಪ್ರತಿಪದ್ಧತ್ವಾತ್ । ಪರಿಶೇಷಸ್ಯ
 ಚ ಪರಿಶೇಷೋ ಮಿಥಃಸಿದ್ಧಿರित್ಯನೇನೈವಾನುಮಾನತ್ವಸ್ಯ ಸ್ಥಿನತ್ವಾತ್ । ನನು
 ತಥಾಽಪಿ ಜೈನಾಂತರ್ಕಂ ಪೃಥಕ್ ಪ್ರಮಾಣಮಾಹುಃ । ಸತ್ಯಮ್ । ಮಿಥಸ್ಸಿದ್ಧಿರ್ಮಿತ್ಯಾ-
 ದಿನಾ ಸೌಽಪ್ಯನುಮಾನಾಂತರ್ಮತಃ ಇತಿ ಸೂಚಿತಮೇವ । ಅತ್ರಾಹ ॥ ತರ್ಕಃ ಪ್ರಮಾಣಮೇವ

— ಸದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ವಿಶೇಷದ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಿಂದ ದ್ರೋಣ್ಯಾಪ್ತವಿಸ್ತುಷ್ಟಮಿದಂ ಮದಂಗಂ ಸಂತಾನ
 ಬೀಜಂ ಕುರುಪಾಂಡವಾನಾಂ” ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕುರುಗಳಿಂದ ಸೃಧಕ್ಕುರಿಸಿ ಪಾಂಡವನ
 ಹೇಳಿರುವುದು ಹೇಗೋ ಹಾಗೆ ‘ತೇಷಾಂ’ = ಆ ಉಪಕ್ರಮಾದಿಗಳೂ ವಾಕ್ಯಾದಿ
 ಗಳಿಗೂ ಅನುಮಾನರೂಪವಾದವಿದ್ದರೂ ಅಂಗವನ್ನು ಉಪಸತ್ತಿಯಿಂದಲೂ ಲಿಂ
 ದಿಂದಲೂ ಸೃಧಕ್ಕುರಿಸಿ ಹೇಳಿದುದು ಯುಕ್ತವೆಂದು ಅರ್ಥವು ಶಾಕುನ ಲಿಪ್ಯಕ್ಷರ
 ಕಂನೇತ್ರಾದಿ ಚೇಷಾ (ವ್ಯಾಪಾರ, ಸಂಭವ-ಐತಿಹ್ಯ-ಪರಿಶೇಷಗಳೆಂಬ ವೃಧಾ
 ಪ್ರಮಾಣಗಳಿರುವವೆಂದು ಶಂಕಿಸುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ- ನವಲಕ್ಷಣತ್ವಾಧಿ
 ಕರಣದಲ್ಲಿ- ‘ಯಥಾ ದ್ರೋಣೇರುಲೂಕೇನ ಕೃತಮಪ್ಯಾಸ ಬೋಧಕಂ” ಎಂ
 ದಾಗಿ ಶಾಕುನಕ್ಕೆ, ಅನುಮಾನದಲ್ಲಿಯೂ, ಲಿಪ್ಯಕ್ಷರಗಳಿಗೆ “ಪಿಸೀಲಿಕಾಲಿಪಿಶ್ವಾಪಿ”
 ಎಂಬುದಾಗಿ, ವರ್ಣಗಳ ಸ್ಮರಣಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದುದರಿಂದ ಮಾನಸಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ
 ದಲ್ಲಿಯೂ, ಚೇಷ್ಟೆಗೆ, ವ್ಯಾಪಾರ) ಶಾಕುನಸಮಾನ ಯೋಗಕ್ಷೇಮವುಳ್ಳದ್ದಾದುದರಿಂದ
 “ಯಥಾ ದ್ರೋಣೇಃ” ಎಂಬುದಾಗಿ ಅನುಮಾನದಲ್ಲಿಯೂ, ಅಂತರ್ಭಾವವು
 ಸೂಚಿತವಾಗುತ್ತದೆ ಸಂಭವ-ಐತಿಹ್ಯಗಳಿಗೆ ಅನುಮಾನದಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಭಾವವು
 ಸರ್ವವಾದಿಗಳಿಗೆ ಸಂಪ್ರತಿಪನ್ನವಾಗಿದೆ ‘ಪರಿಶೇಷೋ ಮಿಥಃ ಸಿದ್ಧಿಃ” ಎಂಬೀ
 ವಚನದಿಂದಲೇ ಪರಿಶೇಷಕ್ಕೆ ಅನುಮಾನದಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಭಾವವು ನಿರ್ಣಯಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ

ಇನ್ನು- ಆದರೂ ಜೈನರು ತರ್ಕವನ್ನು ಸೃಧಕ್ಪ್ರಮಾಣವೆಂದು ಹೇಳು
 ತ್ತಾರೆ. ಇದು ನಿಜ ಆದರೂ ‘ಮಿಥಃ ಸಿದ್ಧಿಃ” ಎಂಬುದರಿಂದ ಅದು ಅನು-
 ಮಾನಾಂತರ್ಗತವೆಂಬುದೂ ಸೂಚಿತವೇ ಆಗಿದೆ

ನ ಭವತಿ । ಕುನೋಽನುಗಾಹಕಃ । ತಥಾ ಹಿ ಅನಿಷ್ಟಪ್ರಮಾಣಂ ತರ್ಕಃ । ಅನಿಷ್ಟಂ
 ಚ ದ್ವಿವಿಧಂ (ಧಾ) ಪ್ರಾಮಾಣಿಕಪರಿಯಾಗೋಽಪ್ರಾಮಾಣಿಕಸ್ವೀಕಾರಶ್ಚೇತಿ । ಸ
 ಪञ್ಚವಿಧಃ । ಆತ್ಮಾಶ್ರಯನ್ಯೋನ್ಯಾಶ್ರಯಚಕ್ರಕಾನವಸ್ಥಾಪ್ರಸङ್ಗಭೇದಾನ್ । ತಸ್ಯ
 ಪ್ರಸङ್ಗೋ ನಾಮ ವ್ಯಾಪ್ಯಾङ್ಗೀಕಾರೇಽನಿಷ್ಟವ್ಯಾಪಕಪ್ರಮಾಣಮ್ । ಸೋಽಯಂ ತರ್ಕಃ
 ಪ್ರಮಾಣಾನಾಮನುಗ್ರಾಹಕಃ । ಅನುಗ್ರಹಶ್ಚ ಪ್ರಮಾಣವಿಷಯಸಮ್ಮಭಾವನಾಧೀನಃ । ತಥಾ
 ಹಿ । ಭೂತೇ ಘಟಃ ಕಿಂನ ಸ್ಯಾದಿತಿ ವಿಪರೀತಶಾಕ್ಲಯಾ ಕುಂಠಿತಶಕ್ತಿಂ
 ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಂ ನ ತಾವತ್ಕಟಾಭಾವಂ ನಿಶ್ಚಿನುಯಾಧಾವದ್ಯದ್ರವ ಘಟೋಽಭಿವಿಷ್ಯತ್ತದಾ ಭೂತ-
 ಲಮಿವಾದ್ರಕ್ಷಯನ್ । ತತ್ತುಲ್ಯದರ್ಶನಸಾಮಗ್ರೀಕತ್ವಾದಿತಿ ತರ್ಕೇಣ ವಿಪರೀತಶಾಕ್ಲಯಾ

— ಸಮಾಪ್ತದೀಪಿಕಾ —

ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನು ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ (ತಾತ್ಪರ್ಯ ಪರಿಶುದ್ಧಿಕಾರನು) ತರ್ಕವು
 ಪ್ರಮಾಣವೇ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ, ಅಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಗತವೆಂಬುದು ಎಲ್ಲಿಂದ ?
 ಏಕೆ ? ಹೇಗೆಂದರೆ- ಅನಿಷ್ಟದ ಪ್ರಸಂಜನವು-(ಆವಾದನವು) ತರ್ಕವು ಪ್ರಮಾ-
 ಣಿಕದ ಪರಿತ್ಯಾಗ ಹಾಗೂ ಅಪ್ರಮಾಣಿಕದ ಸ್ವೀಕಾರ, ಹೀಗೆ ಅನಿಷ್ಟವು ಎರಡು
 ತರಹದ್ದು (ಪ್ರಮಾಣಿಕಪರಿತ್ಯಾಗ- ಅಪ್ರಮಾಣಿಕದ ಸ್ವೀಕಾರ- ಇವೆರಡರ
 ಲ್ಲೊಂದರ ಆವಾದನವು ತರ್ಕವೆಂದು ಇಲ್ಲಿಯ ಭಾವ) ಆತ್ಮಶ್ರಯ, ಅನ್ಯೋನ್ಯಾ-
 ಶ್ರಯ, ಚಕ್ರಕ, ಅನವಸ್ಥಾ, ಪ್ರಸಂಗವೆಂಬ ಪ್ರಭೇದದಿಂದ ಆ ತರ್ಕವು ಐದು
 ಪ್ರಕಾರವುಳ್ಳದ್ದು ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಂಗವೆಂದರೆ- ವ್ಯಾವೃತ್ತವಾದುದರ ಅಂಗೀಕಾರ
 ವಾಗಲು ಅನಿಷ್ಟವಾದ ವ್ಯಾಪಕದ ಅಂಗೀಕಾರವ್ಯತೀಯ ಜ್ಞಾನವು (ಅನಿಷ್ಟ-
 ವಾದ ಧೂಮಾಭಾವಾದಿಗಳ ಪ್ರಸಂಜಕ(ಬರಲೆಂಬ ಆವಾದನ ಕಾರಣವಾದ)ವಾಪ-
 ಅಗ್ನಿಭಾವಾದಿ ವ್ಯಾಪ್ತದ ಅಂಗೀಕಾರವು,) ಅಂಥ ಆ ತರ್ಕವು ಪ್ರಮಾಣಾದಿ-
 ಗಳಿಗೆ ಅನುಗ್ರಹಮಾಡುವಂತಹದು ಪ್ರಮಾಣಗಳಿಗೆ ತರ್ಕದಿಂದಾಗುವ ಅನು-
 ಗ್ರಹವಾವುದೆಂದರೆ- ಪ್ರಮಾಣದ ವಿಷಯವಾದ ಸಾಧ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ- ಕೋಟ್ಯಂತರ
 ನಿರಾಕರಣಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸಾಧನಾರ್ಹತೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸೋಣವು. ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕು-
 ಉಪಯೋಗಿಯಾದ ವಿಪರೀತ ಶಂಕಾನಿರಾಸವು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾದಿ ಪ್ರಮಾಣಗಳಿಗೆ
 ತರ್ಕವು ಮಾಡುವ ಅನುಗ್ರಹವು ಹೀಗೆ- ಭೂತಲದಲ್ಲಿ ಘಟವು ಏಕೆ ಇರಬಾರದು?
 ಎಂಬ ವಿಪರೀತಶಂಕೆಯಿಂದ ಕುಂಠಿತವಾದ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವು, “ಇಲ್ಲಿ ಘಟವು ಇದ್ದು-
 ದಾದರೆ ಭೂತಲದಂತೆ ನೋಡಲ್ಪಡುತ್ತಿತ್ತು ಏಕೆಂದರೆ ಚಕ್ಷುರಿದ್ರಿಯ- ವ್ಯಾಪಾ-
 ರದ ಅನ್ವಯ-ವ್ಯತಿರೇಕಗಳನ್ನನುಸರಿಸುವ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ವಿಷಯವಾಗುವುದರಿಂದ
 ಭೂತಲದಿಂದ ಸಮಾನಯೋಗಕ್ಷೇಮವುಳ್ಳದ್ದಾಗಿದೆ (ಭೂತಲದ ದರ್ಶನಸಾಮಗ್ರಿ

ನಾಪನೀಯತೇ । ತರ್ಕೋ ಹಿ ದುರ್ಜನ ಇವ ಪರಾಭಿಲಾಷಿತಂ ವಿ(ವ್ಯವ)ಚ್ಛಿದ್ರ
ವಟಾಭಾವಂ ಸಮ್ಮಾವಯತಿ । ಅಥೇದಾನಿಂ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಂ ಸುಚಿತ್ತ ಇತಿ ಸ್ವಪ್ರಮೇಯಂ
ನಿಶ್ಚಿನೋತಿ । एवं ಕ್ವಚಿತ್ತಾಭಿಚಾರಶಙ್ಕಯೋಪಾಧಿಶಙ್ಕಯಾ ವಾ ಭೂಮವಾನಪಿ
ಪರ್ವತೋಽಗ್ನಿಮಾನ್ಮಾ ಭೂದಿತಿ ಪಕ್ಷೇ ವಿಪಕ್ಷಶಙ್ಕಯಾಽನುಮಾನೇ ಕುಣ್ಠಿತೇ यदि
ನಿರಾಗ್ನಿಕಃ ಸ್ವಾತ್ಪರ್ವತಸ್ತದಾ ನಿರ್ಭೂಮೋಽಪಿ ಸ್ವಾದಿತ್ಯಾದಿರೂಪಸ್ತರ್ಕಃ ಪ್ರವರ್ತತೇ ।
ಸ ಹ್ಯುಪಾಧಿಕೋಢೈ ತದಾಯತ್ತವ್ಯಭಿಚಾರಕೋಢೈ ವಾಽನಿಷ್ಟಮುಪಜನಯನ್ವಿಪರೀತೇಚ್ಛಾಂ
ವಿಚಿಂಚಿನತಿ । ತನಶ್ಚ ನಿಶ್ಚಿತಾವಿನಾಭಾವಮನುಮಾನಂ ನಿಷ್ಕರ್ಮಮೇವಾಗ್ನಿಮತ್ತಂ
ನಿಶ್ಚಾಯಯತಿ । तथा स्वर्गकामो यजेतेत्यत्र लिङ्गा प्रतीयमानाय।

— ಪದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ಗಳಿಂದ ಸಮಾನ (ಅಭಿನ್ನ) ದರ್ಶನಸಾಮಗ್ರಿಯುಳ್ಳದ್ದಾಗಿದೆ) ಎಂಬ ತರ್ಕದಿಂದ
ವಿವರೀತಶಂಕೆಯು ನಿವಾರಣಹೊಂದದವರೆಗೆ ಘಟದ ಅಭಾವವನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸ
ಅರದು ತರ್ಕವು ದರ್ಶನನಂತೆ ವರರಿಗೆ ಅನೇಕ್ಷಿತವಾದುದನ್ನು ವಿಘಟನಮಾಡಿ
ಘಟದ ಅಭಾವವನ್ನು ಸಂಭಾವಿತವಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಅನಂತರ ಈಗ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವು
ಸುಜನನಂತೆ ತನ್ನ ವಿಷಯವನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸುತ್ತದೆ /

ಇದರಂತೆ- ಅನುಮಾನಕ್ಕೂ ಮಾಡುವ ಅನುಗ್ರಹವು ಹೇಗೆಂದರೆ- ಕೆಲ
ಮೊಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ (ಹಿಂಸಾತ್ವಾದಿ ಹೇತುವು ಸಾವಸಾಧನತ್ವವ್ಯಭಿಚಾರಿಯಾಗಿ
ರುವುದರಿಂದ) ಧೂಮಾದಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ವ್ಯಭಿಚಾರಶಂಕೆಯಿಂದಲೋ ಉಪಾಧಿ
ಶಂಕೆಯಿಂದಲೋ (ಅದರಿಂದ ಬರುವ ವ್ಯಭಿಚಾರ ಶಂಕೆಯಿಂದ) “ಧೂಮವುಳ್ಳ
ದ್ದಾದರೂ ಪರ್ವತವು, ಅಗ್ನಿಯುಳ್ಳದ್ದಾಗದಿರಲಿ” ಎಂಬುದಾಗಿ ಪಕ್ಷವಾದ ವರ್ವತ
ದಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿಯ ಅಭಾವವೆಂಬ ವಿಪಕ್ಷದ ಶಂಕೆಯಿಂದ, ಧೂಮರೂಪಾನುಮಾನವು
ಕುರಿತವಾಗಿರುವಾಗ “ಪರ್ವತವು ಅಗ್ನಿರಹಿತವಾದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಧೂಮರಹಿತವೂ
ಆಗಲಿ” ಇತ್ಯಾದಿ ರೂಪವಾದ ತರ್ಕವು ಹೊರಡುತ್ತದೆ ಆ ತರ್ಕವು, ಉಪಾಧಿಯ
ಸ್ವರೂಪದ ಬಗ್ಗೆಯೋ ಇಲ್ಲವೆ ಉಪಾಧಿಯ ಅಧೀನವಾದ ವ್ಯಭಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆಯೋ
ಅನಿಷ್ಟವನ್ನು ಆಪಾದಿಸುತ್ತ, ಸಾಧ್ಯಾಭಾವಾಂಗೀಕಾರವೆಂಬ ವಿವರೀತೇಚ್ಛೆಯನ್ನು
ತೊಡೆದು ಹಾಕುತ್ತದೆ ಆದ್ದರಿಂದ, ಅನಂತರ ನಿಶ್ಚಿತವಾದ ಅವಿನಾಭಾವ
ರೂಪ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯುಳ್ಳ ಅನುಮಾನವು (ಹೇತುವು- ಧೂಮವು) ನಿಶಂಕವಾಗಿಯೇ
“ಪರ್ವತ”ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ “ಅಗ್ನಿಮತ್ವ” ಸಾಧ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸುತ್ತದೆ

ಇದರಂತೆ ಆಗಮಕ್ಕೂ ತರ್ಕದ ಅನುಗ್ರಹವು ಹೇಗೆಂದರೆ- ಸ್ವರ್ಗಕಾಮನ
ವುಳ್ಳವನು ಯಾಗಮಾಡಬೇಕು” ಎಂಬಲ್ಲಿ “ಯಜೇತ” ಇಲ್ಲಿನ “ಲಿಙ್” ಪ್ರತ್ಯಯ

ಭಾವನಾಽಭಾವ್ಯಾಪೇಕ್ಷಾಽಯಾಂ ಕಿಂ ಭಾವ್ಯೋ ಧಾತ್ವರ್ಥೋ ಭವತು ಭವತು ವಾ ಸ್ವರ್ಗ
ಇತಿ ಸಂದೇಹೇ ಸಮಾನಪದೋಪಾತ್ತತ್ವಾದ್ಧಾತ್ವರ್ಥೇವ ಭಾವ್ಯಃ ಇತಿ ಶङ್ಕಯಾ ಕುಣ್ಠಿತ-
ಶಕ್ತಿಃ ಶಬ್ದೋ ಜೋಷಮೇವಾಸ್ತೇ । ಯದಿ ಧಾತ್ವರ್ಥೋ ಭಾವ್ಯಃ ಸ್ಯಾತ್ತತ್ತ್ವಾ
ವಿಧೇರ್ಗಿಷ್ಠಾಭ್ಯುಪಾಯತ್ವಂ ಶಾಸ್ತ್ರಸ್ಯ ಚ ತದ್ಬೋಧಕತ್ವ ತತ್ಪ್ರಣೇತುಶ್ಚಾಸ್ತತ್ವಂ ಪ್ರೇಕ್ಷಾವತಾಂ
ಪ್ರವೃತ್ತಿಶ್ಚೇತೇತತ್ಸರ್ವಂ ನ ಸ್ಯಾದಿತಿ ತರ್ಕೇಣಾಪನೀತಾಽಯಾಂ ಶङ್ಕಾಽಯಾಂ ಶಬ್ದಃ
ಸ್ವರ್ಗಮೇವ ಭಾವ್ಯತಯಾಽವಧಾರಯತಿ । एवं ನಾನಾವಿಧಸ್ತರ್ಕಸಾಧ್ಯೋಽನುಗ್ರಹಃ
ಸ್ವಯಮೇವ ಬೋಧ್ಯಃ ।

ಸೋಽಯ ಪ್ರಮಾರೂಪಂ ವಾ ಪ್ರಮಾಣಂ ಸ್ಯಾಲ್ಲಿङ್ಗದರ್ಶನವದ್ರಪ್ರಮಾರೂಪಂ ವೇಂದ್ರಿಯಾ-
ದಿವತ್ । ನ ತಾವದಾಢ್ಯಃ । ತ (ಕಿಂ) ಸ್ಯಾಹಾರ್ಯರೂಪತ್ವಾತ್ । ತತ್ಕರಣಮಪಿ ನ

— ಪದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ಯದಿಂದ ತಿಳಿದು ಬರುವ (ವಾಚ್ಯವಾದ) ಅಂತರ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಭಿನ್ನವಾದ
ಪ್ರಯತ್ನವಿಶೇಷರೂಪವಾದ ಭಾವನೆಯು ಸಕರ್ಮಕವಾದುದರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ
ಕರ್ಮ (ಸಾಧ್ಯ) ವಾವುದೆಂಬ ಅಕಾಂಕ್ಷೆಯು ಬರಲು ಯಜಿಧಾತುವಿನ ಅರ್ಥವಾದ
ಯಾಗವು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವದೋ ? ಸ್ವರ್ಗವು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವದೋ ? ಎಂಬ ಸಂದೇ-
ಹವು ಬರಲು, (ಯಾಗವನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಬೇಕೋ ? ಸ್ವರ್ಗವನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸ-
ಬೇಕೋ ? ಹೀಗೆ ಸಂಶಯ ಬರಲು, ಕುಂಠಿತವಾದ ಶಕ್ತಿಯುಳ್ಳ ಶಬ್ದವು ಸುಮ್ಮನೇ
ತಣ್ಣಗಾಗುತ್ತದೆ (ಮೌನ ಹೊಂದುತ್ತದೆ) “ಯಜಿ ಧಾತುವಿನ ಅರ್ಥವಾದ
ಯಾಗವು, ಪ್ರಯತ್ನ ರೂಪ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಭಾವ್ಯ (ನಿರ್ವರ್ತ್ಯಮಾನ- ಸಾಧ್ಯ)
ವಾಗುವ ವಸ್ತುವಲ್ಲ- ಲಿಬಾದ್ಯರ್ಥವಾದ ವಿಧಿಗೆ ಇಷ್ಟಸಾಧನತ್ವರೂಪತ್ವವೂ ಲಿಬಾದಿ
ರೂಪ ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಸಾಧನತ್ವಬೋಧಕತ್ವವೂ ಆ ಶಾಸ್ತ್ರೋಪದೇಶಕನಿಗೆ
ಅಪ್ಪತ್ವವೂ, ಅದರಿಂದ, ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಾಪಜ್ಜನರ ಪ್ರವೃತ್ತಿ, ಇದೆಲ್ಲವೂ ಆಗದಿ-
ರಲಿ (ಇಲ್ಲವಾಗಲಿ) ಹೀಗಂಬುದಾಗಿ ತರ್ಕದಿಂದ ಆ ಹಿಂದಿನ ಶಂಕೆಯು ನಿವಾ-
ರಣಹೊಂದಿದ ಮೇಲೆ ಶಬ್ದವು ಸ್ವರ್ಗವನ್ನೇ ಭಾವನಾರೂಪಪ್ರಯತ್ನ ಸಾಧ್ಯ
ವೆಂದು ನಿರ್ಣಯಿಸುತ್ತದೆ ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ವಿಧವಾದ ತರ್ಕದಿಂದಾಗುವ ಅನುಗ್ರಹ
ವನ್ನು ಸ್ವಯಂ ನೀವೇ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳತಕ್ಕದ್ದು

ಇಂಥ ಈ ತರ್ಕವು, ಲಿಂಗಜ್ಞಾನದಂತೆ ಯಥಾರ್ಥಜ್ಞಾನರೂಪಪ್ರಮಾಣ
ಸಾಧನವಾಗುವದೋ ? ಇಂದ್ರಿಯಾದಿಗಳಂತೆ ಯಥಾರ್ಥಜ್ಞಾನರೂಪವಾಗದಿದ್ದು,
ಪ್ರಮಾಸಾಧನರೂಪ ಪ್ರಮಾಣವಾಗುವದೋ ? ಹೀಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೊದಲನೆಯದು

ಪ್ರಜ್ಞಾಣಮ್ । ಪ್ರಮಾಫಲತ್ವಾಭಾವಾತ್ । ನ ದ್ವಿನೀಯಃ । ಆರೋಪಿ ವಿವಿಧವ್ಯವಾತ್ ।
ವಿವಿಧವ್ಯವಾತ್ಪ್ರಾಜ್ಞಾಪ್ಯೋಪಗತೌ ತು ತೇನಾಸ್ಯ ನಿಯಾಮಕಃ ಸಮ್ಬಂಧೋ ನಾಸ್ತಿ ।
ಅಸಮ್ಬಂಧಸ್ಯ ಗಮಕತ್ವೇ ಚಾತಿಪ್ರಸಕ್ತಃ : । ಅನುಮಾನತ್ವೇ ಚಾಪಾದಕಸ್ಯಾಹಾರ್ಯತ್ವೇ-
ಸಾಪಾದ್ಯಂ ಸಾಧ್ಯಮಿತಿ ವಕ್ತವ್ಯಮ್ । ನ ಚ ತದ್ವೃತ್ತಮ್ । ಅಪಾದಕಸ್ಯಾಹಾರ್ಯತ್ವೇ-

— ಪದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ಪಕ್ಷವಂತೂ ಯುಕ್ತವಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ ಅಪಾದಕಜ್ಞಾನರೂಪವಾದ ತರ್ಕವು
(ವಹ್ಮಭಾವರೂಪ ಅಪಾದಕಜ್ಞಾನವು) ಅಹಾರ್ಯ (ಭ್ರಮ) ರೂಪವಾಗಿದೆ.
(ಅದುದರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಯಥಾರ್ಥಜ್ಞಾನವರೂಪತ್ವವು ಬರುವುದಿಲ್ಲ) ಯಥಾರ್ಥ
ಜ್ಞಾನಕರಣವೆಂಬ ಕಾರಣದಿಂದಲೂ ಪ್ರಮಾಣವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ- ಅದು
ಪ್ರಮಾರೂಪವಲ್ಲವುಳ್ಳದ್ದಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ (ಪ್ರಮಾತ್ಮಕಜ್ಞಾನಜನಕವಾಗಿದೆ) ಎರಡ
ನೆಯ ಪಕ್ಷವೂ ಸರಿಯಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ- ಅರೋಪಿತವಾದುದನ್ನು ವಿಷಯೀಕರಿಸಿದು
ಡರಿಂದ ಪ್ರಮಾಕರಣರೂಪತ್ವವು ಇಂದ್ರಿಯಗಳಂತೆ ಸಂಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ) ಅಪಾದಕದ
ವಿವರೀತಾರ್ಥವಿಷಯಕವಾದ ವಿಷಯಯದ ಸ್ವವಿಷಯಕವ್ಯಾಪ್ತವಿಷಯದಲ್ಲಿ
ಪ್ರಮಾಣ್ಯವನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸುವುದಾದರೆ- ಅನ್ಯ (ಬೇರೆ ಯಾವದೋ) ವಿಷಯ
ವನ್ನು ವಿಷಯೀಕರಿಸಿದ ಅಪಾದನರೂಪತರ್ಕದಿಂದ ವಿಷಯಯಕ್ಕೆ (ವಹ್ಮಮತ್ತ್ವ
ದಿಂದ ನಿರ್ಧಾನಮತ್ತ್ವಕ್ಕೆ) ನಿಯಾನುಕವಾದ ಸಂಬಂಧವು ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಸಂಬಂಧವಿ
ಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಸಾಧ್ಯಗಮಕತ್ವವನ್ನು ಒಪ್ಪುವುದಾದರೆ ಅತಿಪ್ರಸಂಗವು (ಧೂಮ
ವುಳ್ಳದ್ದಾಗಿರುವುದು ಶಬ್ದಅನಿತ್ಯತ್ವಸಾಧ್ಯವನ್ನು ಜ್ಞಾಪಿಸಲಿ) ತರ್ಕವು ಅನುಮಾನ
ವೆಂಬ ವಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಅಪಾದಕವು ಲಿಂಗವು, ಅಪಾದ್ಯವು ಸಾಧ್ಯವು, ಎಂದು
ದೇಶತಕ್ಕದ್ದು ಆದರೆ ಅದು ಯುಕ್ತವಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ- ಅಪಾದಕವು (ವಹ್ಮ
ಭಾವಾದಿರೂಪ) ಅಹಾರ್ಯ (ಭ್ರಮ) ವಾದುದರಿಂದ ಅನ್ಯತರರಿಗೆ ಅಸಿದ್ಧವಾಗು

— ವಿಶೇಷಾರ್ಥಪ್ರದೀಪಿಕಾ —

‘ನಾನಾವಿಧ’= “ವಿಶ್ವಜಿತಾ ಯಜೇತ” ಎಂಬಲ್ಲಿ, “ಸ್ವರ್ಗಕಾಮ” ಪದದ
ಅಧ್ಯಾಹಾರವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಲಿಂಗಪ್ರತ್ಯಯದಿಂದ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಭಾವ್ಯ
ತ್ವವು ಬಾರದಿರಲಿ ‘ಉದ್ಭಿದಾ ಯಜೇತ’ ಎಂಬಲ್ಲಿ “ಉದ್ಭಿತ್” ಶಬ್ದವು, ಯಾಗದ
ನಾಮಧೇಯವಾಗದಿದ್ದರೆ, “ಉದ್ಭಿದಾ”- (ಯಾಗದಿಂದ) “ಭಾವಯೇತ್” ಭಾವಿಸ
ಬೇಕು ” ಎಂಬುದಾಗಿ ಅರ್ಥವಾಗದಿರಲಿ ಈ ಮುಂತಾದ ರೂಪತರ್ಕದಿಂದ
ಅದ್ರವ್ಯತ್ವದ ಶಂಕೆಯು ನಿವಾರಿತವಾಗಿ, ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದಿಂದ ದ್ರವ್ಯತ್ವದ ಜ್ಞಾನವಾಗು
ವೆಂದು ಹೀಗೆ ಆಗದು- ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ತರ್ಕದ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ತಿಳಿಯಬೇಕು

ಸ್ವನ್ಯಾಯೈ ಸಾಧನ ಕಾರ್ಯಂ ಪಞ್ಚಾಯೈಸ್ತು ದೂಷಣಮ್ ॥

ನಾನ್ಯತರಾನಿಹಿತತ್ವಾತ್ । ಆಪಾದ್ಯಸ್ಯ ಚಾನಿಷ್ಟತ್ವೇನ ವಾಧಿತತ್ವಾನ್ । ನ ಹ್ಯಸಿದ್ಧಿ-
ಲಿङ್ಗಂ ಭವಾಂತಿ । ನಾಪಿ ವಾಧಿತಂ ಸಾಧ್ಯಮ್ । ಸತಿ ಚಾಶ್ರಯೇನುಪಾನಂ ಭವತಿ ।
ನ (16) ಭೂತಲೇ ಘಟೋಽಸ್ತಿ ಯಃ ಸಾಧ್ಯಸಾಧನಯೋರಾಶ್ರಯಃ ಸ್ಯಾತ್ । ವ್ಯಾಧಿ-
ಕರಣತಾ ಚಾಪಾದ್ಯಾಪಾದಕಯೋರ್ಬಹುಲಮುಪಲಭ್ಯತೇ । ಆಪಾದ್ಯಸ್ಯ ಸಾಧ್ಯತ್ವೇಽಪಾಸಿ-
ದ್ಧಾಂತಶ್ಚ ಸ್ಯಾತ್ । ಧೂಸದ್ಭಾವಸ್ಯ ಸ್ವಯಮಭ್ಯುಪಗತತ್ವಾನ್ । ತಸ್ಮಾದ್ವಿಪರ್ಯ-
ಯಪಞ್ಚವತ್ವಾದಪ್ರಮಾಣಮೇವ ಪ್ರಮಾಣಾನಾಮನುಗ್ರಾಹಕತ್ವಕಂ ಇತಿ ಕುನೋಽಸ್ಯಾನುಮಾ-
ನೆಂತರ್ಮಾತ್ರ ಇತ್ಯತ ಆಹ ॥ ಸ್ವನ್ಯಾಯೈರिति । ನ್ಯಾಯಶಬ್ದೇನ ಧರ್ಮಿಲಿङ್ಗವ್ಯಾ-
ಪಿಹಿತಶಾಂತಾ ಉಚ್ಯಂತೇ । ನ ಕೇವಲಂ ಪರಸ್ಯ ಕಿಂತು ಸ್ವಸ್ಯಾಪಿ ಯೇ ಸಿದ್ಧಾ

ಕೇವಲ ಪರಸಿದ್ಧವಲ್ಲದೆ ಸ್ವಸಿದ್ಧನಾಯಗಳಿಂದಲೂ ಸಾಧನವೂ ದೂಷಣವೂ
ತರ್ಕವ್ಯವು, ಪರರಿಗೇ ಸಿದ್ಧವಾದ ನ್ಯಾಯಗಳಿಂದ ದೂಷಣವು ಆಗುವದು.

— ಪದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆ ಸಾಧ್ಯವು ಅನಿಷ್ಟ ಪ್ರಮಾಣಿಕಪರಿತ್ಯಾಗಾದಿರೂಪವಾದುದರಿಂದ
ಅವಿದ್ಯಮಾನ (ಇಲ್ಲದಿರುವಂಥದು) ವಾದುದೇ ಅಪಾದ್ಯವಾಗುವುದರಿಂದ, ಅದು
ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದು ಬಾಧಿತವಾಗುತ್ತದೆ ಅಸಿದ್ಧ (ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದ- ಸಿದ್ಧಿ ಸದ)
ವಾದುದು ಲಿಂಗವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಹಾಗೂ ಬಾಧಿತವು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಾರದು ಆಶ್ರಯ
ವಿರುವುದಾದರೆ- ಅನುಮಾನವು (ಧೂಮವು) ಆಗುತ್ತದೆ ಆದರೆ- “ಘಟವಿದ್ದು
ಭೂತಲದಂತೆ ದರ್ಶನವಿಷಯವಾಗುತ್ತಿತ್ತು.” ಎಂಬಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ- ಅಸ್ತಿತ್ವಸಾಧನ-
ದರ್ಶನವಿಷಯತ್ವಸಾಧ್ಯಗಳ ಆಶ್ರಯವಾಗಬೇಕಾದ ಘಟವು ಭೂತಲದಲ್ಲಿ ಇರು-
ವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು- ಅಪಾದ್ಯ ಅಪಾದಕಗಳಿಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಧಿಕರಣವಿರುವುದೂ-
“ಉರ್ಧ್ವದೇಶದಲ್ಲಿ ವೃಷ್ಟಿಯಾದರೆ ಕೆಳಗಿನ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನದೀಪೂರವು ಬರುತ್ತದೆ
ಸೂರ್ಯೋದಯವಾದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಕಮಲವಿಕಾಸವಾದೀತು,” ಎಂಬುದಾಗಿ ಅನೇಕ
ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡಿದೆ ಅಪಾದ್ಯವು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಾದರೆ ಅಪಸಿದ್ಧಾಂತವು ಬಂದೀತು!
ಏಕೆಂದರೆ- ಧೂಮದ ಇರುವಿಕೆಯನ್ನು ತಾವೇ ಅಂಗೀಕರಿಸುತ್ತಾರೆ ಆದು-
ದರಿಂದ, ವಿಷಯವಾದ ಪರಾಧೀನವಾದುದರಿಂದ, ಪ್ರಮಾಣಗಳ ಅನುಗ್ರಾಹಕ
ವಾದ ತರ್ಕವು ಪ್ರಮಾಣವಲ್ಲವೇ ಅಲ್ಲ. ಆದುದರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಮಾನದಲ್ಲಿ
ಅಂತರ್ಭಾವವು ಎಲ್ಲಿಯದು- ಏಕೆ? ಎಂಬೀ ಆಶಂಕೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು
“ಸ್ವನ್ಯಾಯೈಃ” ಇತ್ಯಾದಿವಚನವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ

ಸ್ವನ್ಯಾಯೈರ್ದೂಷಣಂ ಚ ಸ್ಯಾತ್ಸಾಧಿತೈ ಪ್ರತಿವಾದಿನಿ

ನ್ಯಾಯಾಸ್ತೇ ಸ್ವನ್ಯಾಯಾಃ । ಸಾಧನಮಿತಿ ದೂಷಣಮಪ್ಯುಪಲಕ್ಷಣಮ್ । ಪರಸ್ಯೈವ
 ಸಿದ್ಧಾ ನ್ಯಾಯಾಃ ಪರನ್ಯಾಯಾಃ । ಸ್ವಸ್ಯೈವ ಸಿದ್ಧಾ ನ್ಯಾಯಾಃ ಸ್ವನ್ಯಾಯಾಃ ।
 ಚಶಬ್ದೇನ ಸಾಧನಂ ಚ ಪ್ರತಿವಾದಿನಃ ಪ್ರತಿ । ಏತದ್ವುಕ್ತಂ ಭವತಿ । ದ್ವಿವಿಧಿ
 ಹಿ ಕಾರ್ಯ ಕಥಕಮ್ಯ ಸ್ವಪಕ್ಷಸಾಧನಂ ಪರಪಕ್ಷದೂಷಣಂ ಚೇತಿ । ತತ್ರ ಸಾಧನಂ
 ಸ್ವಪರಸಮ್ಮತೇರೇವ ನ್ಯಾಯೈಃ ಕಾರ್ಯ ನಾನ್ಯತರಮಾತ್ರಸಿದ್ಧೈಃ । ಯಥಾ ಪರ್ವತೋ
 ಅಗ್ನಿಮಾನ್ಧೂಮವತ್ತ್ವಾಘೋ ಯೋ ಧೂಮವಾನಸಾವಗ್ನಿಮಾನ್ಯಥಾ ಮಹಾನಸಃ ಇತಿ ।
 ಕ್ವಚಿತ್ತುನಃ ಸಾಧನಂ ಸ್ವಮಾತ್ರಸಿದ್ಧೈರೇವ ನ್ಯಾಯೈಃ ಕ್ರಿಯತೇ । ತತ್ರ ಚ ಪರೇಣಾನ್ಯ-
 ತರಾಸಿದ್ಧ್ಯಾದಾವುದಾಹನೇ ನ ಪ್ರತಿ ತತ್ಸಾಧನಂ ಕ್ರಿಯತೇ । ಯಥಾ ಶಬ್ದೋಽನಿನ್ಯಃ

ಪ್ರತಿವಾದಿಗಳನ್ನು ಕುರಿತು, ಸಾಧಿತಗಳಾದ ತನಗೇ ಸಿದ್ಧವಾದ ನ್ಯಾಯಗಳಿಂದ
 ದೂಷಣವು ಹಾಗೂ ಸಾಧನವು ಆಗುತ್ತದೆ

— ಸದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ಇಲ್ಲಿ “ನ್ಯಾಯ” ಶಬ್ದದಿಂದ, ಧರ್ಮ- (ಪಕ್ಷ) ಲಿಂಗ (ಹೇತು) ವ್ಯಾಪ್ತಿ-
 ದೃಷ್ಟಾಂತ ಇವುಗಳು ಹೇಳಲ್ಪಡುತ್ತವೆ ಕೇವಲ ಪರನಿಗೆ ಮಾತ್ರವೇ ಸಿದ್ಧ
 ನ್ಯಾಯಗಳಲ್ಲ ಆದರೆ- ತನಗೂ ಯಾವವು ಸಿದ್ಧವಾದ ನ್ಯಾಯಗಳೋ- ಅವು
 ಸ್ವನ್ಯಾಯಗಳು “ಸಾಧನಂ” ಎಂಬುದು ದೂಷಣಕ್ಕೂ ಸಂಗ್ರಹಕವು ಕೇವಲ
 ಪರನಿಗೇ ಸಿದ್ಧವಾದ ನ್ಯಾಯಗಳು- ಪರನ್ಯಾಯಗಳು ತನಗೇ ಸಿದ್ಧವಾದ ನ್ಯಾಯ
 ಗಳು ಸ್ವನ್ಯಾಯಗಳು. ಚಶಬ್ದದಿಂದ, ಪರನನ್ನು ಕುರಿತು ಸಾಧನವೂ ಸಂಗ್ರಹ
 ಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ ಇದನ್ನು ಹೇಳಿದುದಾಗುತ್ತದೆ- ವೈತಂಡಿಕನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆಯಾದ
 ಕಥಕನ ಕಾರ್ಯವು, ಸ್ವಪಕ್ಷಸಾಧನ-ಪರವಕ್ಷನಿರಾಕರಣಗಳೆಂದು ಎರಡು ಪ್ರಕಾರ
 ವುಳ್ಳದ್ದು ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಸಾಧನವನ್ನು ಸ್ವಪರ ಉಭಯಸಮ್ಮತಗಳೇ ಆದ ನ್ಯಾಯ
 ಗಳಿಂದಲೇ ಮಾಡಬೇಕೇ ವಿನಾ ಅನ್ಯತರ (ಒಬ್ಬರಿಗೆ) ಮಾತ್ರ ಸಿದ್ಧ (ಸಮ್ಮತ)
 ನ್ಯಾಯಗಳಿಂದ ಮಾಡಬಾರದು. ಉದಾ- “ಪರ್ವತವು ಅಗ್ನಿಯುಳ್ಳದ್ದು ಏಕೆ ?
 ಧೂಮವುಳ್ಳದ್ದಿರುವುದರಿಂದ- ಯಾವದು ಯಾವದು ಧೂಮವುಳ್ಳದ್ದೋ ಅದೆಲ್ಲ ಅಗ್ನಿ
 ಯುಳ್ಳದ್ದು ಮಹಾನಸವು ದೃಷ್ಟಾಂತವು” ಎಂಬುದು ಮತ್ತೆ ಕೆಲವು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ
 ಸ್ವನುತಸಿದ್ಧ ನ್ಯಾಯಗಳಿಂದಲೇ ಸಾಧನವು ಮಾಡಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಪರನು-
 ಅನ್ಯತರರಿಗೆ ಅಸಿದ್ಧಾದಿಯನ್ನು ಹೇಳಲು, ಅವನನ್ನು ಕುರಿತು ಅದರ ಸಾಧನವು
 ಮಾಡಲ್ಪಡುತ್ತದೆ ಉದಾ- “ಶಬ್ದವು ಅನಿತ್ಯವು ಏಕೆ ? ಕಾರ್ಯ (ಕೃತಿಜನ್ಯ)

ಕಾರ್ಯತ್ವಾತ್ । ಕಾರ್ಯಶ್ಚಾಸಾವ್ಯಜ್ಜಕಪ್ರಯತ್ನಾನಂತರೋಪಲಬ್ಧೇರিত್ಯಾದಿ । ಸರ್ವಥಾ
ಸಾಧನಮುಭಯಸಿದ್ಧನ್ಯಾಯಸಾಧ್ಯಮ್ । ದ್ವಯಂ ತು ದ್ವಿವಿಧಮ್ । ಇದಮಿತ್ಯಂ ನ
ಭವತೀತಿ ವಾಽನಿಷ್ಟೋಪದರ್ಶನೇನ ವಾ । ನತ್ರಾಪ್ಯಮುಭಯಸಿದ್ಧನ್ಯಾಯೈರೇವ ಕಾರ್ಯಮ್ ।
ಯಥಾ ಗಂಧೋ ನ ದ್ರವ್ಯಂ ಶ್ರೋತ್ರಗ್ರಾಹ್ಯತ್ವಾತ್ಸಾಮಾನ್ಯವದಿತಿ । ಕ್ವಚಿತ್ಪುನಃ
ಸ್ವಮಾತ್ರಸಿದ್ಧೈರ್ನೈಃ ಸಾಧನಮಿವ ದೂಷಣಮಪಿ ಕೃತ್ವಾ ಪಃ ಪ್ರತಿ ತತ್ಸಾಧನಂ
ಕ್ರಿಯತೇ । ಯಥಾ ತತ್ರೈವ ಖ್ಯೋಗೇ ಕಾಲೇನಾನೈಕಾನ್ಯೋದ್ವಾಜೇ ತಸ್ಯಾತೀಂದ್ರಿಯತ್ವ-
ಸಾಧನಮಿತ್ಯಾದಿ । ಸರ್ವಥಾಽಽದ್ಯಂ ದೂಷಣಮುಭಯಸಿದ್ಧನ್ಯಾಯಸಂಪಾದ್ಯಮೇವ ।
ದ್ವಿತೀಯಂ ತು ಪರಮಿದ್ವೇರೇವ ನ್ಯಾಯೈಃ (ಕಾರ್ಯಮ್) । ಯಥಾ ಯದ ಪರ್ವತೋ
ನಿರಗ್ನಿಕಸ್ತಶ್ಚ ನಿರ್ಭೂಮಃ ಸ್ಯಾದಿತಿ । ಅತ್ರ ಹ್ಯಾಪಾದಕಸ್ಯ ಪರಸಿದ್ಧತ್ವಮೇವ

— ಸದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ನಾದುದರಿಂದ ಮತ್ತು ಶಬ್ದವು ಕಾರ್ಯ, ಕೃತಿಸಿದ್ಧಿ)ವು ಏಕೆಂದರೆ-ವ್ಯಂಜಕವಾಗದ
ಪ್ರಯತ್ನಾನಂತರದಲ್ಲಿ ಉಪಲಬ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ ” ಈ ಮುಂತಾದುದು ಸರ್ವಧಾ
ಸಾಧನವು ಉಭಯಸಮ್ಮತವಾದ ನ್ಯಾಯಸಾಧ್ಯವು ದೂಷಣವಾದರೂ “ಇದು
ಹೀಗೆ ಆಗುವದಿಲ್ಲ” ವೆಂದು, ಹಾಗೂ ಅನಿಷ್ಟ (ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದಿರೂಪ ವನ್ನು
ತೋರಿಸುವುದರಿಂದ, ಹೀಗೆ ಎರಡು ತರಹವುಳ್ಳದ್ದು ಇವುಗಳಲ್ಲಿ “ಇದು ಹೀಗೆ
ಆಗುವದಿಲ್ಲ” ವೆಂಬ ಮೊದಲನೆಯ ದೂಷಣದ ಸಾಧನವನ್ನು (ದೂಷಣವನ್ನು)
ಉಭಯಸಿದ್ಧನ್ಯಾಯಗಳಿಂದಲೇ ಮಾಡಬೇಕು ಉದಾ- ‘ಶಬ್ದವು ದ್ರವ್ಯವಲ್ಲ
ಏಕೆ’ ಶ್ರೋತ್ರದಿಂದ ಗ್ರಾಹ್ಯವಾಗಿದೆ ಉದಾ- ಸಾಮಾನ್ಯವು” ಎಂಬುದು
ಕೆಲವು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ- ಸ್ವಮತಮಾತ್ರ ಸಮ್ಮತ ನ್ಯಾಯಗಳಿಂದ ಸಾಧನವನ್ನು ಹೇಗೋ
ಕಾಣಿ ದೂಷಣವನ್ನೂ ಮಾಡಿ, ಪರನನ್ನು ಕುರಿತು ಆ ದೂಷಣದ ಸಾಧನವು
ಮಾಡಲ್ಪಡುತ್ತದೆ ಉದಾ- ಅದೇ ಪ್ರಯೋಗದಲ್ಲಿಯೇ “ಇದಾನೀಂ ಶಬ್ದಃ” ಎಂಬ
ಪ್ರತೀತಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ, ಕಾಲಕ್ಕೆ ಪಡಿಂದ್ರಿಯ ವೇದ್ಯತ್ವವನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿ,
ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅನೈಕಾಂತ್ಯ (ಶ್ರೋತ್ರಗ್ರಾಹ್ಯತ್ವ ಹೇತುವಿಗೆ- ದ್ರವ್ಯತ್ವಾಭಾವ ರೂಪ
ಸಾಧ್ಯದ ತ್ಯಾಗರೂಪ ವ್ಯಭಿಚಾರ) ವನ್ನು ಉದ್ಭಾವನ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಕಾಲಕ್ಕೆ
ಅತೀಂದ್ರಿಯತ್ವವನ್ನು ಸಾಧನಮಾಡುವುದು ಈ ಮುಂತಾದುದು ಸರ್ವಧಾ-
ಮೊದಲನೆಯ ದೂಷಣವು (ಇದಮಿತ್ಯಂನ ಭವತಿ ಎಂಬುದಾಗಿರುವ) ಉಭಯ
ಸಿದ್ಧ ನ್ಯಾಯಗಳಿಂದಲೇ ಸಂಪಾದನೀಯವಾದುದು ಎರಡನೆಯದಾದರೂ (ಅನಿ
ಷ್ಟೋಪದರ್ಶನ)ಪರಸಿದ್ಧನಾ ಯಗಳಿಂದಲೇ ಮಾಡಲ್ಪಡಬೇಕು ಉದಾ “ಸರ್ವ

ಭಾವ್ಯಂ ನ ಸ್ವಸಿದ್ಧತ್ವಮ್ । ತದಾತೀರಿಕ್ಷಾಙ್ಗಾನಾಂ ತು ಸ್ವಸಿದ್ಧಿಃ ಸತ್ಯಸತೀ
ವಾ ನ ವಿವಕ್ಷಿತಾ ಪರಸಿದ್ಧೀಶೋಪಯುಜ್ಯತೇ । ನದೇವ ಚ ತರ್ಕಃ ಇತಿ ವ್ಯವಹಿಯತೇ ।
ತೇನ ತತ್ರಾಶ್ರಯಾಸಿದ್ಧ್ಯನ್ಯತರಾಸಿದ್ಧಿ ಭೂಷಣೇ ಏವ ನ ದೂಷಣೇ । ವ್ಯಧಿಕರಣತ್ವಂ
ತು ನ ಕ್ವಾಪಿ ದೂಷಣಮಿತ್ಯುಕ್ತಮ್ । ಶಕ್ಯಸಂಪಾದನಂ ಚ ತರ್ಕೇಽಪಿ ಸಮಾನಾಧಿ-
ಕರಣತ್ವಮ್ । ಅವಶ್ಯಂ ಚೈತದೇವಮ್ । ಅನ್ಯಥಾ ಕೇವಲಾನ್ವಯಿಧರ್ಮಸ್ಯ ಕೇವಲ-
ವ್ಯತಿರೇಕಿಣ್ಯಭಾವಾನ್ ತಸ್ಯಾನನುಮಾನತ್ವಾಪತ್ತೇಃ । ಸಾಮಾನ್ಯಲಕ್ಷಣಸದ್ಭಾವಾತ್ ।
ವಿಶೇಷಲಕ್ಷಣಾಭಾವೇಽಪಿ ನ ದೋಷ ಇತಿ ಚೇತ್ಸಮಂ ಪ್ರಕೃತೇಽಪಿ । ವ್ಯಾಪ್ತಪೇಕ್ಷಯಾ

— ಸಮಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ತವು ಅಗ್ನಿರಹಿತವಾದರೆ ಭೂಮಿರಹಿತವಾಗಲಿ” ಎಂಬುದು— ಇಲ್ಲಿ ಆಪಾದಕವು
(ಪರ್ವತವು ಅಗ್ನಿ ರಹಿತವೆಂಬುದು) ಪರಸಿದ್ಧವೇ ಅಗರಬೇಕೇ ಎನಿಸ್ತುಮತ
ಸಿದ್ಧವಾಗಿರಬಾರದು ಇನ್ನುಳಿದ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ತರ್ಕಾಪ್ರತಿಹತಿ ಮುಂತಾದ ತರ್ಕಾಂಗ
ಗಳಿಗಾದರೂ ಸ್ವಮತದಿಂದ ಸಿದ್ಧಿಯು ಇದ್ದರೂ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ವಿವಕ್ಷಿತವಾಗುವುದಿಲ್ಲ,
ಪರಮತದಿಂದ ಸಿದ್ಧಿಯೇ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗುತ್ತದೆ ಅನಿಷ್ಟದ ಪ್ರದರ್ಶನದಿಂದ
ದೂಷಣವೇ ತರ್ಕವೆಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತದೆ ಅದರಿಂದ, ತರ್ಕದ ಅಶ್ರಯಾಸಿದ್ಧಿ-
(ಇದು, ಘಟವಿದ್ದ ಸಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಅದು ದೃಶ್ಯವಾಗಲಿಂಬ ತರ್ಕವಿಶೇಷದಲ್ಲಿಯೇ ಎನಿಸ್ತು
ಪರ್ವತವಲ್ಲ, ಅನ್ಯತರಾಸಿದ್ಧಿಗಳು ಭೂಷಣಗಳೇ ಹೊರತು ದೂಷಣಗಳಲ್ಲ
ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಧಿಕರಣಗಳುಳ್ಳದ್ದಾಗಿರುವುದೆಂಬ ವ್ಯಧಿಕರಣತೆಯು ಎಲ್ಲಿಯೂ
ದೂಷಣವಲ್ಲವೆಂಬುದನ್ನು “ನ ಚ ತೇ ದೋಷಾ ವ್ಯಾಪ್ತೌ ಸತ್ಯಾಂ ಕಥಂಚನ”
ಇತ್ಯಾದಿಗ್ರಂಥದಿಂದ ಹೇಳಿದುದಾಗಿದೆ ತರ್ಕದಲ್ಲಿಯೂ “ವಿಧಿಯು ಧಾತ್ವರ್ಥ
(ಯಾಗ) ನಾಧ್ಯವುಳ್ಳದ್ದಾದರೆ ಅದು ಇಷ್ಟಸಾಧನರೂಪವಾಗದಿರಲಿ ! ವಿಧಿಯು
ಇಷ್ಟಸಾಧನರೂಪವಾಗದಿದ್ದರೆ— ಅದು ಲಿಜ್ ಮುಂತಾದ ಶಾಸ್ತ್ರಬೋಧ್ಯವಾಗ
ದಿರಲಿ, ಆಪ್ತನಿಂದ ಉಪದೇಶ್ಯವಾಗದಿರಲಿ, ಅದರಿಂದ ಪ್ರೇಕ್ಷಾವೃತ್ತಿವೃತ್ತಿ ವಿಷಯ
ವಾಗದಿರಲಿ” ಎಂಬೀ ಮುಂತಾದ ರೂಪದಿಂದ, (ದೇಶಕಾಲಗಳ ಪ್ರವೇಶದಿಂದ)
ಸಾಮಾನ್ಯಾಧಿಕರಣ್ಯವನ್ನು ಉಪಪಾದಿಸುವುದು ಶಕ್ಯವಿದೆ ತರ್ಕಕ್ಕೆ ಅನುಮಾನ
ದಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಭಾವವು ಅವಶ್ಯವಾಗಿಯೇ ಇದೆ ಎಕೆಂದರೆ ತರ್ಕಕ್ಕೆ ಅನುಮಾನ
ನಾಂತರ್ಭಾವವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ವಿವಕ್ಷರಹಿತವೂ ಸಪಕ್ಷಸಹಿತವೂ ಆದ ಕೇವಲಾನ್ವಯಿ
ಸಾಧ್ಯ (ಧರ್ಮ)ವು, (ವಿವಕ್ಷರಹಿತವಾಗಿದ್ದು ಸಪಕ್ಷಸಹಿತವಾಗಿರುವುದು) ಕೇವಲ
ವ್ಯತಿರೇಕಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲವಾದುದರಿಂದ, ಅದು (ಕೇವಲವ್ಯತಿರೇಕಿಯು) ಅನುಮಾನ
ವಾಗದಿರುವ ಪ್ರಸಂಗವು ಬರುತ್ತದೆ ಇನ್ನು— ಕೇವಲವ್ಯತಿರೇಕಿಗೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿ

ಗಮಕಂವಸ್ಯ ತರ್ಹೇ ಪಿ ವಿद्यಮಾನತ್ವಾತ್ । ವಿद्यಮಾನ ಉಪಾಶ್ರಯೇ ವಿद्यಮಾನಸ್ಯೈ-
ವೇವ್ಯಪಿ ಸಾಮಾನ್ಯಲಕ್ಷಣೇ ನಿವೇಶ್ಯಮಿತಿ ಚೇತ್ । ತರ್ಹಿ ವಿಪಕ್ಷಾಮಾಸೋ ಪಾ-
ಲಪ(ಶ್ಚೇ ಸ)ಪಕ್ಷಸಙ್ಗಾಹೋಽಪಿ ವಾ ನಿವೇಶ್ಯತಾಮ್ । ಪ್ರಯೋಜನಾಭಾವಾಚ್ಚೇತಿ
ಚೇತ್ತ ಪ್ರಕೃತೇಽಪಿ ಸಮತ್ವಾತ್ । ತರ್ಹಿನಿಗಾಸಃ ಪ್ರಯೋಜನಮಿತಿ ಚೇತ್ತತ್ರಾಪಿ
ಕೇವಲವ್ಯತಿರೇಕಿನಿಗಾಸಃ ಪ್ರಯೋಜನಂ ಭವಿಷ್ಯತಿ । ನಿರ್ವಿಬಂಧನೋಽಪ್ಯಾವಿತಿ
ಚೇತ್ । ಸಮಂ ಪ್ರಕೃತೇಽಪಿ । ಸಾಧನೇಽಪ್ಯಪಿ ದ್ವಿಸ್ಯಾನುಮಾನತ್ವಂ ಸ್ಪಾದಿತಿ
ಚೇತ್ತರ್ಹಿ ವಿಪಕ್ಷವತಃ ಸಪಕ್ಷೇಽಸತೋಽಪಿ ಕೇವಲಾನ್ವಯಿತ್ವಂ ಸ್ಯಾತ್ । ತದ್ವಿಗೋಪ-

— ಪದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ಯಿಂದ ಸಾಧ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿಸುವುದೆಂಬ ಅನುಮಾನಸಾಮಾನ್ಯದ ಲಕ್ಷಣವಿರುವುದರಿಂದ
ವಿವಕ್ಷರಹಿತವಾಗಿರುವುದೆಂಬ ಕೇವಲಾನ್ವಯ್ಯನುಮಾನದ ಲಕ್ಷಣ
ವಿಶೇಷವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಅನುಮಾನದಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಭಾವವಾಗುವುದರಿಂದ ದೋಷವಿಲ್ಲ
ವೆಂದು ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಇದೆಲ್ಲವೂ- ಪ್ರಕೃತ ತರ್ಕದಲ್ಲಿಯೂ ಅನುಮಾನ
ಸಾಮಾನ್ಯ ಲಕ್ಷಣವಿರುವುದರಿಂದ ಅನುಮಾನರೂಪತ್ವವು ಸಮಾನವು ಎಕೆಂದರೆ
ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಿಂದ ಸಾಧಕವಾಗಿರುವುದೆಂಬ ಅನುಮಾನಲಕ್ಷಣವು ತರ್ಕದಲ್ಲಿಯೂ
ಇರುತ್ತದೆ “ ಇರುತ್ತಿರುವದೇ ಆದ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದೇ ಆದುದಕ್ಕು’
ಎಂಬುದಾಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಲಕ್ಷಣದ ವಿಶೇಷಣವನ್ನು ಸೇರಿಸಬೇಕೆಂದು (ಇದ್ದಂಥ
ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿಯೇ ವಿದ್ಯಮಾನವೇ ಆದ ಹೇತುವಿಗೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಿಂದ ಸಾಧ್ಯವನ್ನು
ತಿಳಿಸೋಣವು ಅನುಮಾನ ಸಾಮಾನ್ಯಲಕ್ಷಣವೆಂಬುದು) ಹೇಳುವುದಾದರೆ-
ಅನುಮಾನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಲಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ವಿವಕ್ಷವಿಲ್ಲದಿರುವುದನ್ನು ಸಪಕ್ಷ-ವಿರುವುದನ್ನು
ಸೇರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ- ಸೇರಿಸಿರಿ । (ಅದುದರಿಂದ ಕೇವಲಾನ್ವಯಿ
ಕೇವಲವ್ಯತಿರೇಕಿಗಳು ಅನುಮಾನವಾಗಲಾರವು) ಪ್ರಯೋಜನವಿಲ್ಲದ್ದರಿಂದ
ಅವುಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಬಾರದೆಂದರೆ- ಪ್ರಕೃತದಲ್ಲಿಯೂ ಅನುಮಾನಲಕ್ಷಣದಲ್ಲಿಯೂ
“ವಿದ್ಯಮಾನ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿಯೇ ವಿದ್ಯಮಾನವೇ ಆದ” ಎಂಬ ಹೇತು ವಿಶೇಷಣ
ಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವಿಲ್ಲದಿರುವುದು ಸಮಾನವಾದುದರಿಂದ, ಅವುಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸ
ಬೇಡಿರಿ ತರ್ಕಕ್ಕೆ ಅನುಮಾನರೂಪತ್ವವನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸುವುದೇ ಅವುಗಳಿಗೆ
ಪ್ರಯೋಜನವೆಂದರೆ ವಿವಕ್ಷರಹಿತವಾಗಿರುವುದು ಮುಂತಾದ ವಿಶೇಷಣಕ್ಕೂ
ಕೇವಲವ್ಯತಿರೇಕಿಗೆ ಅನುಮಾನತ್ವನಿರಾಕರಿಸುವುದೆಂಬ ಪ್ರಯೋಜನವಿರುವುದು
ಕೇವಲವ್ಯತಿರೇಕಿಯ ಅನುಮಾನತ್ವದ ನಿರಾಸೂ ನಿಷ್ಕಾರಣವೆಂದರೆ ತರ್ಕದ ಅನು
ಮಾನತ್ವನಿರಾಸವು ನಿಷ್ಕಾರಣವೆಂಬುದು ಸಮಾನವು, ಸಾಧನಾನ್ವಯಾನದಲ್ಲಿಯೂ

ಪ್ರಸಂಗಾರ್ಥತಯಾ ಪ್ರೋಕ್ತಾ ನ ಸಿದ್ಧಾಂತಸ್ಯ ದೂಷಕಾಃ ।

ಲಕ್ಷಣ ಏವ ನಿಕ್ಷೇಪ್ಯಮಿತಿ ಚೇತ್ಸಮಾನಮತ್ರಾಪಿ । ಅನ ಏವ ಸ್ವನ್ಯಾಯೈ-
ಸಾಧನಮಿತ್ಯಾದಿನಾ ವ್ಯಯಾ ದರ್ಶಿತೇತಿ । ಮಾಭೂದಾಶ್ರಯಾಸಿದ್ಧ್ಯನ್ಯತರಾ-
ಸಿದ್ಧ್ಯೋರತ್ರ ದೂಷಣತ್ವಮ್ । ತಥಾಽಪಿ ಬಾಧಾಪಸಿದ್ಧಾಂತಸದ್ಭಾವಾನ್ ತರ್ಕ-
ಸ್ಯಾನುಮಾನತ್ವಮಿತಿ ಚೇತ್ (ನ) । ತಯೋರಪ್ಯಸಿದ್ಧಿವತ್ಸಾಧನದೂಷಣಾವಿಶೇಷಯೋರೇವ
ದೂಷಣತ್ವೇನ ಪ್ರಸಂಗಾನುಮಾನೇ ತದಭಾವಾದಿತಿ ಪೂರ್ವವತ್ಪರಿಹಾರ ಸಿದ್ಧ ಏವ ।
ತಥಾಽಪಿ ಸಾಧನೇಽಪ್ಯವಾಂತರಭೇದಕಲ್ಪನಯಾ ತರ್ಹಿ ಬಾಧಾದೇರ್ದೂಷಣತ್ವಂ ಕಲ್ಪಯ-
ನಾಮಿತ್ಯತಿಪ್ರಸಂಗಾನಿರಾಸಾಯ ಪರಿಹಾರಾಂತರಮಾಹ ॥ ಪ್ರಸಂಗೇತಿ ॥ ಪ್ರಸಂಗ-
ಆಪಾದನಂ । ತದರ್ಥತಯಾ ತದ್ವಿಷಯನಯಾ ಪ್ರಮಾಣೀಯತಯೇತಿ ಯಾವತ್ । ಪ್ರೋಕ್ತಾಃ

ಪ್ರಸಂಗವಿಷಯವಾಗಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಅರ್ಥಗಳು ಸಿದ್ಧಾಂತದ ದೂಷಕಗಳಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

— ಪದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ಅಸಿದ್ಧವಾದುದಕ್ಕೂ ಅನುಮಾನತ್ವವು ಬರುವುದೆಂದರೆ- ಹಾಗಾದರೆ ವಿಪಕ್ಷವುಳ್ಳ
ಹಾಗೂ ಸಪಕ್ಷವಲ್ಲದಿರುವದಕ್ಕೂ ಕೇವಲಾನ್ವಯಿತ್ವವು ಬರಲಿ ಅದನ್ನು (ವಿಪಕ್ಷ
ರಾಹಿತ್ಯ) ಅನುಮಾನ ವಿಶೇಷದ (ಕೇವಲಾನ್ವಯಿಅನುಮಾನದ) ಲಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ
ಮಾತ್ರವೇ ಸೇರಿಸಬೇಕೆಂದರೆ- ಇದು- ಅಸಿದ್ಧಾದಿರಹಿತವಾಗಿರುವದೆಂಬುದನ್ನು
ಸಾಧನಾನುಮಾನದ ಲಕ್ಷಣದಲ್ಲಿಯೇ ಸೇರಿಸಬೇಕೆಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯವಿರುವದರಿಂದ
ಸಮಾನವಾದುದು ಅದುದರಿಂದ, “ಸ್ವನ್ಯಾಯೈಃ ಸಾಧನಂ ಕಾರ್ಯಂ” ಇತ್ಯಾದಿ
ಗ್ರಂಥದಿಂದ ಶ್ರೀ ಮದಾಚಾರ್ಯರು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ’
(ಎಂಬುದು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದುದಾಗಿರುತ್ತದೆ)

ಇನ್ನು ‘ತರ್ಕದಲ್ಲಿ ಅಶ್ರಯಾಸಿದ್ಧಿ, ಅನ್ಯತರಾಸಿದ್ಧಿಗಳು ದೂಷಣಗಳಾಗದಿರಲಿ
ಅದರೂ ಬಾಧ, ಅಪಸಿದ್ಧಾಂತಗಳಿರುವದರಿಂದ ತರ್ಕಕ್ಕೆ ಅನುಮಾನರೂಪತ್ವವು
ಸಂಭವಿಸಲಾರದು,” ಎಂದು ಶಂಕಿಸಬಾರದು ಏಕೆಂದರೆ ಅವುಗಳೂ ಸಾಧನ ಮತ್ತು
ದೂಷಣವಿಶೇಷಗಳಲ್ಲಿಯೇ ದೂಷಣವೆನಿಸುವುದರಿಂದ, ಪ್ರಸಂಗಾನುಮಾನದಲ್ಲಿ
ದೂಷಣವಾಗುವುದಿಲ್ಲ’ ವೆಂದು ಹಿಂದಿನಂತೆ ಪರಿಹಾರವು ಸಿದ್ಧವೇ ಇದೆ ಅದರೂ-
ಸಾಧನದಲ್ಲಿಯೂ ಅವಾಂತರ ಪ್ರಭೇದಕಲ್ಪನೆಯಿಂದ- ಬಾಧಾದಿಗಳೂ ದೂಷ-
ಣತ್ವವಿಲ್ಲವೆಂಬುದನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಬೇಕೆಂಬ ಅತಿಪ್ರಸಂಗದ ನಿರಾಕರಣೆಗಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು
ಪರಿಹಾರವನ್ನು “ಪ್ರಸಂಗಾರ್ಥತಯಾ” ಎಂಬೀ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಪ್ರಸಂಗವೆಂದರೆ ಅವಾದನವು “ತದರ್ಥತಯಾ”= ಅದರ ವಿಷಯವಾಗಿ ಅಂದರೆ-

ನಿರ್ಧೂಮತ್ವಾದಯೋಽರ್ಥಾಃ । ನ ಸಿದ್ಧಾಂತಸ್ಯ । ದೂಷಕಾ ಇತ್ಯುಪಲಕ್ಷಣಮ್ । ನ
ವಾಚಿತಾ ಇತ್ಯಪಿ ದ್ರಷ್ಟವ್ಯಮ್ । ಏತದ್ಭುತಂ ಭವತಿ । ಕಿಮಾಪಾಘತೋಪೇತಸ್ಯ
ನಿರ್ಧೂಮತ್ವಾದೇರ್ಬಾಧ್ಯತ್ವಂ ತನ್ಪ್ರೋಕ್ತೌ ಚಾಪಸಿದ್ಧಾಂತಃ ಉಚ್ಯತೇ । ಉತ ಕೇವಲಸ್ಯ ।
ನಾಘಃ । ಯತ ಆಪಾದಾನಂ ನಾಮಾಕ್ಷೀಕರಣವ್ಯತಾಜ್ಞಾಪನಮ್ । ನ ಪುನಃ ಸದ್ಭಾವ-
ಪ್ರತಿಪಾದನಮ್ । ನ ಚ ತತ್ಪ್ರಮಾಣಾದಿವಿರುದ್ಧಮ್ । ಯದಿ ವಿಷಂ ಭಕ್ಷಯಿಷ್ಯಸಿ
ತರ್ಹಿ ಮರ್ಣಿಯಸೀತಿ ಯಥಾ । ದ್ವಿತೀಯೇ ತು ಸ್ಯಾದೇವ ಬಾಧಾದಿ । ನ ಚ
ತದ್ಬ್ರೂಚ್ಯತೇ । ತಥಾ ಸತಿ (ತರ್ಹಿ) ಸ್ಯಾದಿಹಿ ನ ಸ್ಯಾದಿಹಿ । ಅಸಿದ್ಧಿ-
ರಥೇವಮೇವ ಪರಿಹರತೇವಾ । ತಥಾ ಹಿ । ಕಿ ಯದ್ಬಲತ್ಕೃತಸ್ಯ ನಿರಗ್ನಿಕತ್ವಾ-
ದೇರಸಿದ್ಧತ್ವಮುಚ್ಯತೇ । ಕಿವಾ ಕೇವಲಸ್ಯ । ನ ಪ್ರಥಮಃ । ಅಸಿದ್ಧೇ ।

— ಪದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ವ್ರಸಂಜನೀಯವಾಗಿಯೆಂದು ಅರ್ಥ “ನೋಕ್ತಾಃ”= ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ಧೂಮರಹಿತವಾಗಿರುವುದು ಮುಂತಾದ ವಿಷಯಗಳು “ನ ಸಿದ್ಧಾಂತಸ್ಯ ದೂಷಕಾಃ” ಎಂಬುದು ಸಂಗ್ರಹಕವು “ನ ಬಾಧಿತಾಃ” ಎಂಬುದಾಗಿಯೂ ತಿಳಿಯಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಹೇಳಿದುದಾಗುತ್ತದೆ— ‘ಅವಾಧ್ಯವಾಗಿರುವ ‘ಧೂಮರಹಿತವಾಗಿರುವುದು’ ಮುಂತಾದುದಕ್ಕೆ ಬಾಧ್ಯತ್ವವು ಹಾಗೂ ಅದನ್ನು ಹೇಳುವುದರಲ್ಲಿ ಅವ ಸಿದ್ಧಾಂತವು, ಹೇಳಲ್ಪಡುವದೋ ? ಕೇವಲ ಧೂಮರಹಿತವಾಗಿರುವುದಕ್ಕೆ ಬಾಧ್ಯತ್ವವು ಹಾಗೂ ತದುತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅವಸಿದ್ಧಾಂತವು ಹೇಳಲ್ಪಡುವದೋ ? ಹೀಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೊದಲನೆಯ ಕಲ್ಪವು ಸರಿಯಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ- ಅಪಾದನವೆಂದರೆ- ಒಪ್ಪ ಬೇಕಾಗುವುದೆಂಬುದರ ತಿಳಿಸೋಣವೇ, ಏನು ಇರುವಿಕೆಯ ಪ್ರತಿಪಾದನವು ಮತ್ತು ಹೀಗೆ- ಒಪ್ಪಬೇಕಾಗುವುದೆಂಬುದರ ತಿಳಿಸೋಣವು ಪ್ರಮಾಣಾದಿಗಳಿಂದ ವಿರುದ್ಧವಲ್ಲ ಉದಾ- “ವಿಷವನ್ನು ತಿನ್ನುವಿಯಾದರೆ ನಾಯಬೇಕಾಗುವುದು” (ಮರಣಹೊಂದವಿ) ಎಂಬುದು ಎರಡನೆಯ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಬಾಧಾದಿಗಳು ಬಂದೇ ಬರುವವು ಅದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ- ತರ್ಕದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಧೂಮರಹಿತವನ್ನು ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ- ‘ಯದಿ, ತರ್ಹಿ ಸ್ಯಾತ್’ ಎಂಬುದು ಇಲ್ಲವಾಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ” ಎಂಬುದು ಇದರಂತೆ ಅಸಿದ್ಧಿಯೂ ವರಿಹುಸ್ಪದ ಬೇಕು (ತರ್ಕದಲ್ಲಿ ಅಸಿದ್ಧಿಯು ದೂಷಣವಲ್ಲವೆಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಲ್ಪಡತಕ್ಕದ್ದು) ಹೇಗೆಂದರೆ-“ಯದಿ”ಶಬ್ದಾರ್ಥಯುಕ್ತವಾದ ‘ಅಗ್ನಿರಹಿತವಾಗಿರುವುದು’ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಅಸಿದ್ಧಿಯು ಹೇಳಲ್ಪಡುವದೋ ? ಕೇವಲ ಅಗ್ನಿರಹಿತವಾಗಿರುವುದು’ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ

ಯದಿ ನಿರಗ್ನಿಕಃ ಸ್ಯಾದ್ವಿನ್ಯ (ಸ್ಯ ಹಿ ಯ) ಪಿ ಯದಿ ನಿರಗ್ನಿಕತ್ವೇನಾಙ್ಗೀಕೃತೇ
 ತೇನ್ಯರ್ಥಃ । ನ ಚಾಯಮಸಿದ್ಧಃ । ತಥಾ ಸತಿ ಲಕ್ಷ್ಯಾಪ್ಯನುನ್ಯಾನಾಪತ್ತೇಃ ।
 ಅನ ಏವ ಭಗವಾನ್ನಾಚಾರ್ಯೋ ಯದಿ ವಿವೇಕೇನೈವದ್ವಿಧತ ಇತ್ಯಙ್ಗೋಕಾರೋ ಭವೇದ್ವಿಧಿ
 ವ್ಯಾಖ್ಯಾತವಾನ್ । ನ ದ್ವಿಧಿಃ । ತಸ್ಯಾತ್ರಾನುಪಾದಾನಾತ್ । ತಥಾತ್ವೇ ಹಿ
 ಯದೀನಿ ನ ಸ್ಯಾದಿತಿ । ಅಸ್ಮಿನ್ಪರಿಹಾರೇ ಸತಿ ಪೂರ್ವೋಕ್ತವ್ಯವಸ್ಥಾಪ್ರಯೋಗಽಪಿ
 ನ ಕಶ್ಚಿದಾನಿಪ್ರಸಕ್ತಃ । ಸ್ಯಾದೇತತ್ । ದ್ವಿವಿಧಮೇವಾನುಮಾನಂ ಸಾಧನ ದೂಷಣಂ ಚ ।
 ತತ್ರ ತರ್ಕೋ ನ ಸಾಧನಮಿತಿ ತಾತ್ಪರ್ಯವಾಚನಾಮಪಿ ಸಮ್ಮತಮ್ । ನಾಪಿ ದೂಷಣಮ್ ।

— ಪದಾರ್ಥವಿವೇಕಿಕಾ —

ಅಸಿದ್ಧಿಯು ಹೇಳಲ್ಪಡುವದೋ ? ಹೀಗೆ ಎಕಲ್ಪಗಳು ಮೊದಲನೆಯ ಕಲ್ಪವು
 ಯುಕ್ತವಲ್ಲ ಎಕೆಂದರೆ- ಅಸಿದ್ಧಿಯಿಲ್ಲ ಎಕೆಂದರೆ- “ಯದಿ ನಿರಗ್ನಿಕಃ ಸ್ಯಾತ್”
 (ವರ್ವತವು ಅಗ್ನಿರಹಿತವಾಗಿದ್ದರೆ) ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಅಗ್ನಿರಹಿತವೆಂದು ಅಂಗೀಕರ
 ಸಲ್ಪಡುವುದಾದರೆ, ಎಂದು ಅರ್ಥ ಪರ್ವತವು ಅಗ್ನಿರಹಿತವೆಂದು ಅಂಗೀಕರ
 ಸೋಣವು ಅಸಿದ್ಧವಲ್ಲ ಎಕೆಂದರೆ-ಹಾಗೆ ಅದು ಅಸಿದ್ಧವಾದರೆ ತರ್ಕದ ಉದಯ
 ವಾಗದಿರುವ ಪ್ರಸಂಗವು ಬರುತ್ತದೆ ಆದುದರಿಂದಲೇ ಶ್ರೀಮದಾಸಂದತೀರ್ಥ
 ಭಗವತ್ಪಾದರು “ಯದಿ ವಿದ್ಯೇತ” ಎಂಬುದಕ್ಕೆ “ವಿದ್ಯೇತೇ ಇತ್ಯಂಗೀಕಾರೋ
 ಭವೇದ್ಯದಿ” (ಇರುವುದೆಂದು ಅಂಗೀಕಾರವಾದ ವಕ್ಷದಲ್ಲ) ಹೀಗೆ ಮಾಂಡೂಕ್ಯ
 ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಿರುತ್ತಾರೆ ಕೇವಲ (ಯದಿ ಶಬ್ದಾರ್ಥವಿಲ್ಲದ) “ಅಗ್ನಿರಹಿತ
 ವಾಗಿರುವುದು” ಎಂಬುದು ಅಸಿದ್ಧವೆಂಬ ಎರಡನೆಯ ಪಕ್ಷವು ಸರಿಯಲ್ಲ ಎಕೆಂದರೆ-
 ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ- “ಯದಿ” ಎಂಬುದು
 ಇಲ್ಲವಾಗುವೇಕಾಗುವ ಪ್ರಸಂಗವು ಬರುತ್ತದೆ ” ಹೀಗೆ ಈ ರೀತಿಯಾದ ‘ಅಂಗೀ
 ಕಾರವೇ ಸಿದ್ಧಿಯೆನಿಸುವುದರಿಂದ ಅಸಿದ್ಧಾಭಿಗಲ್ಲ”ವೆಂಬೇ ಪರಿಹಾರವು ಇರುತ್ತಿ
 ರಲು- ಹಿಂದೆ- ‘ಸ್ವನ್ಯಾಯೈಃ ಸಾಧನಂ ಕಾರ್ಯಂ ಪರನ್ಯಾಯೈಸ್ತು ದೂಷಣಂ”
 ಎಂಬಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ “ಸಾಧನಾನುಮಾನದಲ್ಲಿಯೇ ಅಸಿದ್ಧಾಭಿಗಳು ದೂಷಣಗಳು,
 ಹೊರತು ದೂಷಣಾನುಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಅವು ದೂಷಣಗಳಲ್ಲ” ಎಂಬ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು
 ಅವಲಂಬಿಸಿದರೂ ಯಾವದೇ ಅತಿಪ್ರಸಂಗವಿಲ್ಲ

ಇದು ಇರಲಿ-ಸಾಧನಾನುಮಾನ-ದೂಷಣಾನುಮಾನವೆಂದು ಅನುಮಾನವು
 ಎರಡು ಪ್ರಕಾರವುಳ್ಳದ್ದು ಇದರಲ್ಲಿ- ತರ್ಕವು ಸಾಧನಾನುಮಾನರೂಪವಲ್ಲ
 ಎಂಬುದು ನಿಮಗೂ ಸಮ್ಮತವು ಇನ್ನು ಅದು ದೂಷಣಾನುಮಾನರೂಪವೂ
 ಅಲ್ಲ ಹೇಗೆಂದರೆ- ದೋಷಯುಕ್ತವೆಂಬ ಪ್ರಮಾಜನಕವು ದೂಷಣವೆನಿಸುತ್ತದೆ

ದುಃಪ್ರಿಮಾಜನಕಂ ಹಿ ದೂಷಣಂ ನಾಮ । ನ ವ ತರ್ಕಸ್ಯ ತತ್ಸಂಭವತಿ ।
 ಪರಸಿದ್ಧೇನ ಹಿ ನ್ಯಾಯೇನ ಪರಸ್ಯ ತತ್ರ ದುಃಪ್ರಿಜ್ಞಾಪನೀಯಾ । ನ ವಾಸೌ ಸಾಧುಃ ।
 ತಥಾತ್ವೇ ಹಿ ಪರಸಿದ್ಧ ಇತ್ಯೇವ ನ ಸ್ಯಾನ್ । ಅಸಾಧುನಾ ಚ ಜ್ಞಾಪ್ಯಮಾನಾ
 ದುಃಪ್ರಿಮಾಜನಕಮೈವೇತಿ ಕಥಂ ತರ್ಕೋಽನುಮಾನಮಿತ್ಯತಃ ಛಲಜಾತ್ಯೋರ್ದುಃಪ್ರವಮೂಲಚ್ಯುತ್ಪಾ-

— ವದಾರ್ಥಪ್ರದೀಪಿಕಾ —

ಆದರೆ ತರ್ಕಕ್ಕೆ, ದೋಷಯುಕ್ತವೆಂಬ ಪ್ರಮಾಜನಕತ್ವವು ಸಂಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
 ಏಕೆಂದರೆ- ಉಪಮೃತ ನ್ಯಾಯ (ಯುಕ್ತಿರೀತಿ) ದಿಂದಲೇ ಅದರಲ್ಲಿ ದೋಷವಿವೇ
 ಯೆಂಬುದು ತಿಳಿಸಲ್ಪಡಬೇಕು ಆದರೆ ಈ ಪರನ್ಯಾಯವು ಸಮೀಚೀನವಾಗಿರು
 ವುದಿಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ- ಪರನ್ಯಾಯವು ನಮೀಚೀನ (ನಿರ್ದುಷ್ಟ) ವಾದರೆ- ಅದನ್ನು
 ತಾನೂ ಒಪ್ಪಬೇಕಾಗುವುದರಿಂದ “ಪರಸಿದ್ಧ” ಎಂಬುದೇ ಇಲ್ಲವಾಗಲಿ! ಹಾಗು
 ಅಸಾಧುವಾದ ಪರನ್ಯಾಯದಿಂದ ತಿಳಿಸಲ್ಪಡುವ ದೋಷವು (ದುಷ್ಟವಾಗಿದೆ
 ಯೆಂಬುದು) ಅಭಾಸವೇ ಆದುದರಿಂದ, ತರ್ಕವು ಹೇಗೆ ಅನುಮಾನರೂಪವೆಂಬ
 ಆಶಂಕೆಯು ಬರುವುದರಿಂದ, ಅದರ ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ- ಛಲ-ಜಾತಿಗಳಿಗೆ ದುಷ್ಟತ್ವ
 (ದೋಷಯುಕ್ತವೆಂಬ) ಪ್ರಮಾಜನಕತ್ವವು ಬರಲು ಬೇಕಾಗುವ ಬೇಜವನ್ನು

— ವಿಶೇಷಾರ್ಥಪ್ರದೀಪಿಕಾ —

“ ನ ಕಶ್ಚಿದತಿಪ್ರಸಂಗಃ ”- ದೂಷಣದಲ್ಲಿ ಅವಾಂತರ ಭೇದಕಲ್ಪನೆ
 ಯಿಂದ ಬಾಧಾದಿಗಳಿಗೆ ದೂಷಣತ್ವವಿಲ್ಲ ಎಂಬುವಂತೆ “ಸಾಧನದಲ್ಲಿಯೂ
 ಅವಾಂತರಭೇದ ಕಲ್ಪನೆಯಿಂದ ಬಾಧಾದಿಗಳಿಗೆ ದೂಷಣತ್ವವು ಇಲ್ಲವಾಗಲಿ” ಎಂಬ
 ಅತಿಪ್ರಸಂಗವಿಲ್ಲ ಸಾಧನರೂಪಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಅಸಿದ್ಧಿಯು ದೋಷವು ಅಪಾದಕ
 ಲಿಂಗದ ಅಸಿದ್ಧಿಯು ದೂಷಣವಲ್ಲ ನಿರಗ್ನಕತ್ವಮುಂತಾದುದು ಅಪಾದಕವೆಂದೇ
 ಸ್ವೀಕೃತವಾಗಿದೆ ಆದ್ದರಿಂದ, ಅದರ ಅಸಿದ್ಧಿಯು ದೋಷವಲ್ಲ ಅದರಂತೆ
 ಸಾಧ್ಯಕ್ಕೆ ಬಾಧವು ದೋಷವು. ಅಪಾದ್ಯಕ್ಷಲ್ಲ ಅಪಾದ್ಯವು ಪ್ರಮಾಣಬಾಧಿತ
 ವಾಗಿರಬೇಕೆಂಬ ನಿಯಮವಿದೆ. ನಿರ್ಧಾರಮತ್ತಾದಿಗಳು ಅಪಾದ್ಯಗಳೇ ವಿನಾ
 ಸಾಧ್ಯವಲ್ಲ ಆದರಂತೆ ಅಪಸಿದ್ಧಾಂತವೂ ಇಲ್ಲ ಅದು ಸಿದ್ಧಾಂತವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಮೇ
 ಯದ ಅಂಗೀಕಾರದಿಂದಲೇ ಹೊರತು, ಅದರ ಅಪಾದನದಿಂದ ಬರುವುದಿಲ್ಲ.
 ಆದುದರಿಂದ, ಪ್ರಸಂಗರೂಪ ಅನುಮಾನದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಬಾಧಾಸಿದ್ಧಿಗಳು ದೂಷ
 ಣವಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳಬರುವಂತೆ, ಸಾಧನಾನುಮಾನದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲು ಶಕ್ಯವಿಲ್ಲ
 ಏಕೆಂದರೆ ಬಾಧಾದಿಗಳ ದೋಷತ್ವವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವ “ಯದಿ, ತರ್ಹಿ, ಸ್ಯಾತ್,
 ಸ್ಯುಃ” ಇತ್ಯಾದಿ ಯಾವದೇ ಅರ್ಥವು ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಹೀಗೆ ತಿಳಿಯಬೇಕು

ಛಲಂ ಜಾತಿರिति द्वेधा व्याहृत्यन्तरमिष्यते ॥

जाति स्वव्याहृतिर्ज्ञेया छलमर्था-तरोत्तरम् ॥

ನೆನೈವೇತತ್ಸಮಾನಯೋಗಕ್ಷೇಮಮಿತ್ಯಾಶಯವಾಸ್ತತ್ಸವರೂಪಂ ನಿರೂಪಯತಿ ॥ ಛಲಮಿತಿ ।

ವ್ಯಾಹೃತ್ಯನ್ತರಂ ವ್ಯಾಹೃತಿಫಲಭೇದಃ । ಛಲಮಿತಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕೈಃ । ಯದ್ವಾ ವ್ಯಾಹೃತಿರ್ವಿರೋಧಃ ।

ಅನ್ಯದಸದ್ಭೂತಂ ಚೇತಿ ವ್ಯಾಹೃತ್ಯನ್ತರಮ್ । ಛಲಮಸದ್ಭೂತಂ ಜಾತಿರ್ವಿರೋಧ ಇತ್ಯರ್ಥಃ ।

ತತ್ರ ಜಾತಿರ್ದಕ್ಷಿಣಮಾಹ ॥ ಜಾತಿರिति । 'ಜ್ಞೇಯ್ಯನೋತ್ತರತ್ವವಿಶೇಷಂ
ನ ಕಾರ್ಯಮ್ । ಸಾಧನೇಽಪಿ ಸ್ವವ್ಯಾಹೃತಃ ಸಮ್ಮವಾತ್ । ತ್ವಯಾ ಪ್ರಭೇದಕಲ್ಪನಸ್ಯಾ-
ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತ್ವಾತ್ । ಸ್ವವ್ಯಾಹೃತಿಶ್ಚ ಸ್ವವಚನವಿರೋಧಸ್ಯಾಕ್ರಿಯಾವಿರೋಧಸ್ವ-
ನ್ಯಾಯವಿರೋಧಭೇದೇನ ತ್ರಿವಿಧೇತಿ । ಛಲದಕ್ಷಿಣಮಾಹ ॥ ಛಲಮಿತಿ । 'ಪರೋಕ್ತ-

ಛಲೋತ್ತರ ಜಾತ್ಯುತ್ತರವೆಂದು ಎರಡು ತರಹುವುಳ್ಳದ್ದು ವ್ಯಾಹೃತಿಪ್ರಭೇದವು
ಸ್ವ (ತನ್ನಿಗೆ) ವಿಘಾತಕವು ಜಾತಿಯೆಂದು ತಿಳಿಯಲ್ಪಡತಕ್ಕದ್ದು ವರೋಕ್ತ
ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಅರ್ಥಾಂತರವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿ ಆ ಅರ್ಥಾಂತರದ ಉತ್ತರವು "ಛಲ" ವೆಂದು
ತಿಳಿಯಲ್ಪಡತಕ್ಕದ್ದು.

— ಪದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ತೋರಿಸಿಕೊಡುವುದರಿಂದಲೇ ತರ್ಕವು ದುಷ್ಟವ್ರಮಿತಿಸಾಧನವೆಂದು ಅದರ
ಸಮಾನಯೋಗಕ್ಷೇಮವುಳ್ಳದ್ದೆಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯವುಳ್ಳವರಾಗಿ- ಛಲ-ಜಾತಿಗಳ
ಸ್ವರೂಪವನ್ನು "ಛಲ" ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಹೇಳುತ್ತಾರ ವ್ಯಾಹೃತ್ಯಂತರಂ"
ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಹೃತಿಪ್ರಭೇದವೆಂದು ಅರ್ಥ 'ಇಷ್ಟತೇ' = ಪ್ರಾಮಾಣಿಕರಿಂದ
ಅಂಗೀಕರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ ಅಥವಾ- ವ್ಯಾಹೃತಿಯೆಂದರೆ ವಿರೋಧವು ಅನ್ಯದ್-
ಅಸಂಗತವು, ಹೀಗೆ "ವ್ಯಾಹೃತ್ಯಂತರ" ಎಂಬುದರ ಅರ್ಥ ಛಲವು ಽಂತವು,
ಜಾತಿಯು ವಿರೋಧರೂಪವು, ಹೀಗೆ ಅರ್ಥ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಜಾತಿಯ ಲಕ್ಷಣವನ್ನು
"ಜಾತಿಃ" ಎಂಬೀ ವಚನದಿಂದ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ

"ಜ್ಞೇಯಾ" ಎಂಬುದರಿಂದ, "ಸ್ವವ್ಯಾಹೃತಿ (ಸ್ವವಚನವಿರೋಧ) ಯೇ
ಜಾತಿಯು, ಹೊರತು ಸ್ವವ್ಯಾಹೃತಕ ಉತ್ತರವು ಜಾತಿಯಲ್ಲ - "ಉತ್ತರಂ" ಎಂಬ
ವಿಶೇಷಣವನ್ನು ಪರಕೀಯರು ಹೇಳುವಂತೆ ನೇರಿಸಬಾರದು " ಎಕೆಂದರೆ-
(ಅವ್ಯಾಪ್ತಿಯು ಬರುತ್ತದೆ ಹೇಗೆಂದರೆ-) ಪ್ರತಿವಚನದ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿಯೇ ವಾದಿ
ಯಿಂದ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಸಾಧನಾನುಮಾನದಲ್ಲೆಯೂ ಸ್ವವ್ಯಾಹೃತಿಯು ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ
ಹಾಗೂ (ಸ್ವವ್ಯಾಹೃತವುಳ್ಳ ಉತ್ತರವು ಜಾತಿಯು, ಸ್ವವ್ಯಾಹೃತವುಳ್ಳ ಸಾಧನವು
ಇನ್ನೊಂದು ದೋಷವು (ಪ್ರತಿಜ್ಞಾವಿರೋಧವು) ಹೀಗೆ ಪ್ರಭೇದವನ್ನು ಪರಿಕಲ್ಪಿಸ

ಸ್ಯಾರ್ಥಾಂತರಂ ಪರಿಕಲ್ಪ್ಯ ತಸ್ಯಾರ್ಥಾಂತರಸ್ಯೋತ್ತರಮಿತ್ಯರ್ಥಃ । ಅಯಂ ಭಾವಃ ।
ಅಸ್ತಿ ತಾವತ್ಸ್ವವ್ಯಾಹನಿಲಕ್ಷಣಾ ಜಾತಿರರ್ಥಾಂತರೋತ್ತರಲಕ್ಷಣಂ ಛಲಂ चेति
ದ್ವಿವಿಧಂ ನಿಗ್ರಹಸ್ಯಾನಮ್ । न च तदङ्गीकारे षडेव निग्रहस्थानानीति
नियमभङ्गः । जानेर्विरोधभेदत्वाच्छलस्यासङ्ಗतिप्रभेदत्वात् द्वयोरपि
वा विरोध एवान्तर्भावयितुं शक्यत्वात् । तत्र जानि वा छलं वा
प्रयुज्जानो दुष्टमेनಾದिति कथं प्रतिपादनीय इति वाच्यम् । जातौ

— ಪದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ಬೇಕೆಂಬುದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ) ವ್ಯರ್ಥವಾದ ಪ್ರಭೇದಕಲ್ಪನೆಯು ಅವ್ರಾಮಾ
ಣಿಕವಾದುದು ಸ್ವವ್ಯಾಹತಿಯಾದರೂ ಸ್ವವಚನವಿರೋಧ, ಸ್ವಕ್ರಿಯಾವಿರೋಧ-
ಸ್ವನ್ಯಾಯಾವಿರೋಧವೆಂದು ಮೂರು ತರಹವುಳ್ಳದ್ದು” ಎಂಬುದು ಸೂಚಿತವಾಗಿ ದೇ
ಭಲದ ಲಕ್ಷಣವನ್ನು “ಭಲಂ” ಎಂಬೀ ವಚನದಿಂದ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ “ಅರ್ಥಾಂತ
ರೋತ್ತರಂ”= ಪರರು ಹೇಳಿದುದಕ್ಕೆ ಬೇರೊಂದು ಅರ್ಥವನ್ನು ಪರಿಕಲ್ಪಿಸಿ, ಆ
ಅರ್ಥಾಂತರಕ್ಕೆ (ಬೇರೊಂದು ಅರ್ಥಕ್ಕೆ) ಉತ್ತರವು, ಭಲವು ಹೀಗೆ ಅರ್ಥ

ಇಲ್ಲಿಯ ಭಾವವಿದು- “ಸ್ವವ್ಯಾಹತಿಯೊಪವಾದ ಜಾತಿ, ಹಾಗು ಅರ್ಥಾಂತ
ರೋತ್ತರರೂವ ಭಲ, ಎಂಬ ಎರಡು ಪ್ರಕಾರವುಳ್ಳ ನಿಗ್ರಹಸ್ಥಾನವಂತೂ ಇರು
ತ್ತದೆ ಅದನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿದರೆ- ವಿರೋಧ- ಅಸಂಗತಿ- ನ್ಯೂನ ಅಧಿಕೃ-
ಸಂವಾದ- ಅನುಕ್ತಿಗಳೆಂಬ ಆರೇ ನಿಗ್ರಹಸ್ಥಾನಗಳೆಂಬ ನಿಯಮದ ಭಂಗವೂ ಇಲ್ಲ
ಏಕೆಂದರೆ ಜಾತಿಯು ವಿರೋಧದಲ್ಲಿನ ಪ್ರಭೇದವಾದುದು ಹಾಗು ಭಲವು ಅಸಂಗ,
ತಿಯ ಪ್ರಭೇದವಾದುದು ಇಲ್ಲವೆ, ಜಾತಿ-ಭಲಗಳೆರಡನ್ನೂ ವಿರೋಧದಲ್ಲಿಯೇ
ಅಂತರ್ಭಾವವಗೊಳಿಸಲು ಶಕ್ಯವಿರುತ್ತದೆ (ಅದುದರಿಂದಲೇ “ವ್ಯಾಹತ್ಯಂತರಂ”
ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಹತಿ ಪ್ರಭೇದವೆಂದೂ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ “ಪರ್ವತವು ಅಗ್ನಿ-
ಯುಳ್ಳದ್ದು” ಎಂದು ಹೇಳಲು, ಧೂಲಿಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಿಂದ “ಪರ್ವತದಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿಯು
ಇಲ್ಲ” ಎಂಬ ಭಲೋತ್ತರವು, ಹಾಗು ಪರ್ವತದಲ್ಲಿ ಪುರುಷನಾಗದ ಅಗ್ನಿಯು
ಇಲ್ಲವೆಂಬ ಭಲೋತ್ತರವು, ಅಸಂಗತವೆಂದು, ಭಲವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ಅರ್ಥಾಂತರ
ಕಲ್ಪನೆಯಿಂದ ದೂಷಣವನ್ನು ಹೇಳಲು ಬರುವುದರಿಂದ, ಸ್ವನ್ಯಾಯ ವಿರೋಧದಲ್ಲಿ
ಭಲಕ್ಕೆ ಅಂತರ್ಭಾವವು ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆಂದು ಭಾವ ಇದನ್ನು ಪ್ರಮಾಣಲಕ್ಷಣ
ಪೀಕೆಯಲ್ಲಿ “ಗೃಷ್ಟವಿಸ್ತಯಾ” ಎಂಬೀ ಗ್ರಂಥದಿಂದ ವಿವರಿಸಿದುದಾಗಿದೆ.) ಹೀಗಿ-
ರುವಾಗ ಭಲವನ್ನೋ ಜಾತಿಯನ್ನೋ ಸ್ಥಾವನಾವಾದಿಯನ್ನು ಕುರಿತು ಪ್ರಯೋ
ಗಿಸುವ ಸ್ತುತವಾದಿಯು ವಾದಿಯಿಂದ “ಇದು ದುಷ್ಟ” ಎಂದು ಹೇಗೆ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸ-

ತಾವಯುಕ್ತಾಙ್ಗಹೀನತ್ವಾದಯುಕ್ತಾಙ್ಗಾಧಿಕ್ಯವಾದವಿಷಯವೃತ್ತಿತ್ವಾದ್ವಾ ದುಃಖಮೇತದಿತಿ ।
 ಛಲೇ ಚ ಮದ್ವಿನಿಕ್ಷಿತದೂಷಣೇನಾಸಙ್ಗತತ್ವಾದಿತೀವರ್ತಮಾನಂ ಚೇತ್ । ತತ್ರ ಜ್ಞಾನಿವಾದೀ
 ನೇದಮಯುಕ್ತಾಙ್ಗಮಿತಿ ವಾ ನಾಯಮವಿಷಯ ಇತಿ ವಾ ಪ್ರತಿವ್ರಯಾದೇವ । ಛಲವಾದೀ
 ಚ ಕಿ ತ್ವದ್ವಿವಕ್ಷಯಾ ತ್ವದ್ವಚನೇನ ಪ್ರತಿತೋಽರ್ಥೋ ಮಯಾ ದೂಷಣೀಯ ಇತಿ । ತೌ
 ಕಥಂ ದುಃಖವಂ ಪ್ರತಿಬೋಧನೀಯೌ । ಅಥ ಮನ್ಯಸೇ । ದ್ವಿವಿಧಂ ದುಃಖತ್ವಮೂ
 ಸಾಧಾರಣಮಸಾಧಾರಣಂ ಚೇತಿ । ತತ್ರಾಸಾಧಾರಣಂ ಯುಕ್ತಾಙ್ಗತ್ಯಾಗಾದಿಕಮ್ ।
 ಸಾಧಾರಣಂ ತು ಸ್ವವ್ಯಾಹೃತಿಃ । ತತ್ರಾಸಾಧಾರಣದೂಷಣೋಪನ್ಯಾಸೇಽಪಿ ಪುನಃಶಙ್ಕ-
 ಮಾನಃ ಸ್ವವ್ಯಾಹೃತ್ಯಾ ಬೋಧನೀಯಃ । ಯದಿ ವ್ಯಾಪ್ತಾಙ್ಗಭಿಮಾನಪೇಕ್ಷಯೇವ ಪ್ರಾ)ಕ್ಷಯ

— ಪದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ಲ್ಪಡಬೇಕೆಂಬುದನ್ನು ಹೇಳತಕ್ಕದ್ದು “ಜಾತಿಯಲ್ಲಿಯಂತೂ ವ್ಯಾಪ್ತಾದಿ ಯು-
 ಕ್ತಾಂಗಗಳಿಂದ ರಹಿತವಾಗಿರುವುದರಿಂದಲೋ, ವ್ಯಭಿಚಾರಾದಿ ಅಯುಕ್ತಾಂಗ-
 ಳಿಂದ ಅಧಿಕ(ಸಹಿತ)ವಾಗಿರುವುದರಿಂದಲೋ, ಅನುಚಿತಸ್ಥಲದಲ್ಲಿ(ಹೇತುವಿನ ಅಧಿ-
 ಕರಣವಾಗಲು ಅಯೋಗ್ಯವಾದುದರಲ್ಲಿ) ಹೇತುವಿನ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸೋ-
 ಣದರಿಂದಲೋ ‘ಇದು ದುಷ್ಟ’ ವೆಂದು ಹೇಳಬೇಕು ಮತ್ತು ಭಲದಲ್ಲೆಯಾದರೂ
 “ನನಗೆ ಅಭಿಪ್ರೇತವಾಗದಿದ್ದರೆ ದೂಷಣದಿಂದ ಅಸಂಗತವಾದುದರಿಂದ ಇದು
 ದುಷ್ಟ”ವೆಂದು ಹೇಳಬೇಕು, ಹೀಗೆ ಪ್ರತಿನಾದಿಸುವುದಾದರೆ - ಆಗ - ಜಾತಿನಾದಿ-
 ಯು, “ಇದು ಅಯುಕ್ತಾಂಗ(ವ್ಯಭಿಚಾರ) ವಲ್ಲವೆಂದೋ(ಇಲ್ಲವೆ ಅಯುಕ್ತವಿಲ್ಲ-
 ವೆಂದೋ) ಅಥವಾ ಇದು ಅವಿಷಯವಲ್ಲ(ಅನುಚಿತ ಸ್ಥಲವಲ್ಲ) ವೆಂದೋ ಹೇಳಿ-
 ಯೇ ಹೇಳಿಯಾನು ಭಲವಾದಿಯೂ ಕೂಡ “ನಿನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಿಂದ, ನಿನ್ನ ವಚನ
 ದಿಂದ ತೋರಿದ ಅರ್ಥವು ನನ್ನಿಂದ ದೂಷಿಸಲ್ಪಡಬೇಕೋ ಹೇಗೆ? ಎಂದೂ ಹೇ-
 ಳೆಯೇ ಹೇಳುವನು. ಈ ಜಾತಿನಾದಿ ಭಲವಾದಿಗಳಿಬ್ಬರೂ ಸ್ಥಾವರವಾದಿಯಿಂದ
 “ಇದು ದುಷ್ಟ”ವೆಂದು ಹೇಗೆ ವ್ಯಭಿಚಾರಿಸಲ್ಪಡಬೇಕು ?

ಇನ್ನು “-ದುಷ್ಟತ್ವದ ಮೂಲವಾದುದು (ದೂಷಣಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು) ಸಾಧಾರಣ
 ಅಸಾಧಾರಣವೆಂದು ಎರಡು ಬಗೆಯುಳ್ಳದ್ದು ಅದರಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪ್ತಾದಿಗಳ (ಯುಕ್ತಾಂಗ)
 ತ್ಯಾಗ ಮುಂತಾದುದು ಅಸಾಧಾರಣವು ಸ್ವವ್ಯಾಹೃತಿಯು ಸಾಧಾರಣವು.
 ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಅಸಾಧಾರಣ ದೂಷಣವನ್ನು ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆಯೂ ಪುನಃ ಶಂಕಿಸು
 ವ ವನು, ಸ್ವವ್ಯಾಹೃತಿಯಿಂದ ಪ್ರತಿನಾದಿಸಲ್ಪಡಬೇಕಾದವನು ಹೇಗೆಂದರೆ “ವ್ಯಾ
 ಪ್ತಿ ಮುಂತಾದ ಅಂಗಗಳನ್ನು ಅಪೇಕ್ಷಿಸದೆಯೇ ಪ್ರಸಂಗವಾದರೆ ಜಾತಿನಾಕಾರ್ಯ-
 ವೂ ಅದರಂತೆ ದೂಷಿಸಲ್ಪಡಲು ಶಕ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ” ಇತ್ಯಾದಿಯಾಗಿ ಮತ್ತು ವಕ್ತೃ

ಪ್ರಸಕ್ತದಾ ಜಾತಿವಾಕ್ಯಾರ್ಥೋಽಪಿ ತಥಾ ದೂಷಯಿತುಂ ಶಕ್ಯತ ಇತ್ಯಾದಿ ।
 ಯದಿ (ವ) ಚ ವಕ್ತುರ್ವಿವಕ್ಷಾಮನಪೇಕ್ಷಯೈವ ಶಬ್ದಪ್ರತೀನನ್ವಮಾತ್ರೇಣ ದೂಷಣಂ ತದಾ
 ಛಲವಾಕ್ಯೇಽಪಿ ತಥಾ ಶಕ್ಯಮिति । एवं ತರ್ಹಿ ಪರಸಿಡ್ಧೇನೈವ ನ್ಯಾಯೇನ
 ಪರಃಛಲಜಾತ್ಯೋರ್ಧ್ವಿಣಿಂ ಬೋಧನೀಯಃ । ತತಃಪರಂ ತು ನ ಶಕ್ಯತುಂ ಏವ । ವ್ಯಾಖ್ಯಾತಾ-
 ವಧಿತ್ವಾದಾಶಂಕಾಽಯಾ ಇತ್ಯುಕ್ತಂ ಭವತಿ । ತಥಾ ಚ ಪರನ್ಯಾಯಸ್ತಾವದಸಾಧುಃ ।
 ತೇನ ಬೋಧ್ಯಮಾನಾ ದೃಷ್ಟಿರಾಭಾಸಭೂತೇವೇತಿ ಛಲಾದೇವಾಸ್ತವಮದೃಷ್ಟತ್ವಂ ಸ್ಯಾತ್ । ನ
 ಸ್ಯಾತ್ । ನ ಹ್ಯತ್ರ ಪರನ್ಯಾಯಃ ಪ್ರಮಾಣತ್ವೇನೋಪನ್ಯಸ್ಯತೇ ಕಿನ್ತ್ವಸಾಧುರಯಂ
 ತ್ವದೀಯೋ ನ್ಯಾಯೋ ಯತಃ ಸ್ವಾತ್ಮಾನಮಪಿ ವ್ಯಾಹಂತೀತ್ಯभिप्राय इति चेत्तुल्य-
 ಮೇತत्ಪ್ರಕೃತೇಽಪಿ । ನ ಹ್ಯತ್ರಾಪಿ ನಿರಗ್ನಿಕತ್ವಂ ಪ್ರಮಾಣತಯೋಪನ್ಯಸ್ಯತೇಽಪಿ
 ತ್ವಸಾಧುರಯಂ ತ್ವದೀಯೋ ನಿರಗ್ನಿಕತ್ವಾಙ್ಗೀಕಾರೋ ಯತಃ ಪ್ರಮಾಣವಿರುದ್ಧಂ ನಿರ್ಭೂಮತ್ವ-

— ಪದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ನಿನ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ನೋಡದೆ (ಅನೇಕ್ಷಿಸದೆ) ಶಬ್ದದಿಂದ ತೋರುವುದೆಂಬ ಕಾರಣ
 ಮಾತ್ರದಿಂದಲೇ ದೂಷಣವಾದರೆ ಆಗ ಭಲವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ಹಾಗೆ ದೂಷಣವು
 ಶಕ್ಯವು,” ಹೀಗೆ ಬಗೆಯುವದಾದರೆ, ಪರಸಿದ್ಧವಾದ ರೀತಿ (ನ್ಯಾಯ) ಯಿಂದಲೇ
 ಪರನು ಭಲ- ಜಾತಿಗಳಲ್ಲಿ ದುಷ್ಟತೆಯಬಗ್ಗೆ ಸ್ಥಾನವಾದಿಯಿಂದ ಬೋಧಿಸಲ್ಪಡ
 ಬೇಕಾಗುವನು (ತದನಂತರದಲ್ಲಿಯೂ ಶಂಕೆಯು ಬರಲು- ಮಾಡಬೇಕೇನೆಂದರೆ)
 ತದನಂತರದಲ್ಲಿ ಶಂಕಿಸುವುದೇ ಇಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾತವು ಬರುವವರಿಗೆ
 ಆಶಂಕೆಯು, ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದುದಾಗುತ್ತದೆ ಆದುದರಿಂದ ಪರನ್ಯಾಯವಂತೂ
 ಅಯುಕ್ತ (ಅಸಮೀಚೀನ)ವಾದುದು ಆದರಿಂದ (ಪರನ್ಯಾಯದಿಂದ) ಬೋಧಿ
 ಸಲ್ಪಡುವ ದುಷ್ಟತೆಯು (ಇದು ದೋಷವೆಂಬುದು) ಆಭಾಸವೇ ಆಗುತ್ತದೆ ಆದು
 ದರಿಂದ, ಭಲ ಮುಂತಾದುದಕ್ಕೆ ವಾಸ್ತವವಾದ ನಿರ್ದುಷ್ಟತೆಯು ಬರಬೇಕಾ
 ದೀತು! ಇನ್ನು ವಾಸ್ತವನಿರ್ದುಷ್ಟತೆಯು ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಪರನ್ಯಾಯವು
 ಸ್ವಾಭಿಮತಪ್ರಮೇಯದ ಸಾಧನಪ್ರಮಾಣರೂಪವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಡುವುದಿಲ್ಲ.
 ಆದರೆ- “ನಿನ್ನ ಈ ನ್ಯಾಯವು ಅಸಾಧುವಾಗಿದೆ, ತನ್ನನ್ನೂ ಸಂದರಿಸಿಕೊಳ್ಳು
 ತ್ತದೆ ” ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯವಿರುವುದಾದರೆ ತರ್ಕದಬಗೆಗೂ ಇದು ಸಮಾನವಿ
 ರುತ್ತದೆ ಹೇಗೆಂದರೆ ಈ ತರ್ಕದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ, ಅಗ್ನಿರಹಿತವಾಗಿರುವುದೆಂಬುದು
 ಸಾಧನಪ್ರಮಾಣ ರೂಪವಾಗಿ ಹೇಳಲ್ಪಡುವುದಿಲ್ಲ ಆದರೆ- ನಿನ್ನ ಈ ಅಗ್ನಿರಹಿತ
 ವಾಗಿರುವುದೆಂಬ ಅಂಗೀಕಾರವು ಅಸಾಧುವಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಪ್ರಮಾಣ ವಿರುದ್ಧ

एवं संशोधितन्यायसदागम विरोधन ॥

नानिर्वाच्यमिह प्रोक्तं मायामात्रपदेन हि ॥

मप्यङ्गीकारयतीत्यभिप्राय इति । जान्यादौ स्वविरुद्धताप)द्वापत्तिस्तर्के तु प्रमाणविरुद्धापत्तिरिति वैलक्षण्यमात्रम् । अस्ति च स्वविरुद्धापत्तिरन्ततस्तर्केऽपि । यथोक्तम् । व्याघातावधिशङ्का तर्कः शङ्कावधिर्मत इति । तदेवं तर्कस्य दूषणानुमानेऽन्तर्भावश्च्युक्तमुक्तमिति । तदनेन प्रबन्धेनोक्तार्थस्य प्रकृतोपयोगं दर्शयन्नपव्याख्यानस्य दूषणान्तरमाह ॥ एवमिति । *संशोधित आभासात्सम्यग्विवेचितः । न्याया

ಹೀಗೆ ಚನ್ನಾಗಿ ವಿವೇಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಅನುಮಾನವು, ನಿರ್ದೋಷ್ಯತೆಗನು ವಿರೋಧದಿಂದ, “ಮಾಯಾನಾತ್ರ” ಪದದಿಂದ, ಇಲ್ಲಿ ಅನಿರ್ವಾಚ್ಯವೆಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿಲ್ಲ

— ಪದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ವಾದ ಧೂಮವಿಲ್ಲದಿರುವುದೆಂಬುದನ್ನು ಒಮ್ಮನಹಾಗೆ ಮಾಡುತ್ತದೆಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯವಿದೆಯೆಂದು ಹೇಳಬರುತ್ತದೆ ಜಾತಿ ಮುಂತಾದುದರಲ್ಲಿ ಸ್ವ(ತನಗೆ) ನಿರುದ್ಧವಾದುದರ ಅಂಗೀಕಾರದ ಅಪತ್ತಿಯು, ತರ್ಕದಲ್ಲಿಯಾದರೋ ಪ್ರಮಾಣವಿರುದ್ಧವಾದುದರ ಅಂಗೀಕಾರಾವತ್ತಿಯು (ಧೂಮವನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿ, ಅಗ್ನಿಯನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸದಿದ್ದರೆ ಸ್ವಕ್ರಿಯಾ ವಿರೋಧವು ಬಂದೇ ಬರುತ್ತದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಕಾರ್ಯದ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಕಾರಣದಲ್ಲಿಯೇ ತನಗೆ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯುಂಟು ಎಂದು, ಧೂಮಾಗ್ನಿಗಳಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕಾರಣಭಾವವಿದೆ ಹೀಗೆ ಭಾವ) ಇಷ್ಟು ವ್ಯತ್ಯಾಸವು ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅಂತಃ (ಒಳಹೊಕ್ಕರೆ) ತರ್ಕದಲ್ಲಿಯೂ ಸ್ವವಿರುದ್ಧದ ಅವತ್ತಿಯು ಇರುತ್ತದೆ ಯಾವದರಬಗ್ಗೆ ಶಂಕಿಸಿದರೆ ವ್ಯಾಘಾತವು (ಸ್ವವಚನಾದಿ ವಿರೋಧವು) ಬರುವದೋ ಅಂತಹದರ ಬಗ್ಗೆ ಆಶಂಕೆಯ ಮಾಡತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲವೆಂದು ಶಂಕೆಯು ವ್ಯಾಘಾತಪರ್ಯಂತವಾದುದು, ಶಂಕೆಯು ಇರುವವರೆಗೆ ತರ್ಕದ ಅನುಸಂಧಾನವು ಬೇಕು ಹೀಗೆ ತರ್ಕವು ಶಂಕಾವಧಿಯುಳ್ಳದ್ದು,” ಹೀಗೆ ಪ್ರಾಚೀನರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅದುದರಿಂದ, ಹೀಗೆ ತರ್ಕಕ್ಕೆ ದೂಷಣಾನುಮಾನದಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಭಾವವಿರುವುದರಿಂದ, ಮೂರೇ ಪ್ರಮಾಣಗಳೆಂದು ಹೇಳಿದುದು ಯುಕ್ತವು (ಎಂಬ ಭಾವವಿದೆ)

ಇದುವರೆಗಿನ ಪ್ರಬಂಧದಿಂದ ಹೇಳಿದ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಕೃತದಲ್ಲಿನ ಉಪಯೋಗವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತ, ಅಪವ್ಯಾಖ್ಯಾನದ ಮೇಲೆ ದೂಷಣಾಂತರವನ್ನು “ಏವಂ” ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ “ಸಂಶೋಧಿತಃ” = ಅಭಾಸದಿಂದ

ಅನುಮಾನಮ್ । ನಿರ್ದೋಷತ್ವಸ್ಯಾಗಮಪದೇನೈವ ಲಬ್ಧತ್ವಾತ್ಸಂಖ್ಯಾಭೇದೇನ ನಿರವಕಾಶತ್ವ-
ಮುಚ್ಯತೇ । ಇಹ ಸೂತ್ರೇ ಪ್ರೋಕ್ತಂ ಸಂಖ್ಯಾಮಿತಿ ಶೇಷಃ । ತತ್ರ ನ್ಯಾಯವಿರೋಧ-
ಅನುಪದಮೇವ ಪ್ರದರ್ಶಯಿಷ್ಯತೇ । ಸ್ವಪ್ನಸ್ಯ ಸತ್ಯತಾ ಪ್ರತಿಪಾದಯನ್ಸದಾಗಮಸ್ತು
ಭಾಷ್ಯಾದಾಬುದಾಹತಃ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಏವೇತಿ ಹಿಸಂಖ್ಯಾಭೇದಾಹ । ನ ಕೇವಲಂ ಪ್ರಮಾಣಾಭಾವಾನ್
ಮಾಯಾಮಾತ್ರಮಿತ್ಯಯಂ ನ ಸ್ವಪ್ನಸ್ಯಾನಿರ್ವಾಚ್ಯತಾಪ್ರತಿಜ್ಞಾ । ಕಿಂನಾಮ ಪ್ರಮಾಣ
ವಿರೋಧಾದಪೀತ್ಯರ್ಥಃ । ನ ಕೇವಲಂ ಪ್ರಮಾಣವ್ಯಾಹತೇಯಂ ಪ್ರತಿಜ್ಞಾಽಪಿ ತರ್ಹಿ ಸಂಖ್ಯಾ-
ಹತಾಽಪೀತ್ಯಾಹ ॥ ವಿಲಕ್ಷಣಮಿತಿ । ಅನಿರ್ವಾಚ್ಯಮಿತಿ ನ ವಾಚ್ಯತಾವಿರಹಃ

— ಪದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

(ದುಷ್ಪ-ದೋಷಗಳಿಂದ) ಚನ್ನಾಗಿ ಬೇರ್ಪಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟ “ನ್ಯಾಯಃ” = ಅನುಮಾನ
ನವು ದೋಷರಹಿತವಾಗಿರುವುದೆಂಬುದು “ಆಗಮ” ವದದಿಂದಲೇ ಲಭಿಸಿದುದ
ರಿಂದ, “ಸತ್” ಶಬ್ದಕ್ಕೆ (ದೋಷರಹಿತವೆಂಬ ಅರ್ಥವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು) ನಿರವಕಾಶ
ವಾಗಿರುವುದೆಂಬ ಅರ್ಥವು ಹೇಳಲ್ಪಡುತ್ತದೆ “ಇಹ” = ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ “ಮೋಕ್ಷಂ” =
ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದು “ಸಂಧ್ಯಂ” (ಸ್ವಪ್ನವು) ಎಂಬುದು ಇಲ್ಲಿ ಶೇಷವಾಗಿದೆ ಸ್ವಪ್ನವು
ಅನಿರ್ವಾಚ್ಯವೆಂಬಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯ (ಯುಕ್ತಿ-ಅನುಮಾನ) ವಿರೋಧವು ಕೂಡಲೇ
“ವಿಲಕ್ಷಣಂ” “ಸದಸತೋಃ” ಇತ್ಯಾದಿಯಾದ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ
ಸ್ವಪ್ನದ ಸತ್ಯತೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುವ ಸದಾಗಮವು ಭಾಷ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ “ಅಧ
ರಧಾನ್ ರಥಯೋಗಾನ್ ಪಥಃ ಸೃಜತೇ ॥ ಮನೋಗತಾಂಸ್ತು ಸಂಸ್ಕಾರಾನ್
ಸ್ವೇಚ್ಛಯಾ ಪರಮೇಶ್ವರಃ ॥ ಪ್ರದರ್ಶಯತಿ ಜೀವಾಯ ಸ್ವಪ್ನ ಇತಿ ಗೀಯತೇ॥
ಯದನ್ಯಥಾತ್ಮಂ ಜಾಗ್ರತ್ವಂ ನಾ ಭ್ರಾಂತಿಸ್ತಸ್ಯ ತತ್ಕೃತಾ ॥” ಎಂಬಲ್ಲಿಯೂ,
“ಅನಿತ್ಯತ್ವ ವಿಕಾರಿತ್ವ ವಾರತಂತ್ರ್ಯಾದಿರೂಪತಃ ॥ ಸ್ವಪ್ನಾದಿನಾಮ್ಯಂ ಜಗತೋ
ನತು ಬೋಧನಿವತ್ಕೃತಾ” ಇತ್ಯಾದಿ ಭಾಗವತತಾತ್ಪರ್ಯ ಹಾಗೂ ತತ್ತ್ವನಿರ್ಣಯ
ಟೀಕಾಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಉದಾಹರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದು, ಪ್ರಸಿದ್ಧವೇ ಇದೆಯೆಂಬುದನ್ನು “ಹಿ”
ಶಬ್ದದಿಂದ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ “ಮಾಯಾಮಾತ್ರಮಿದಂ” ಎಂಬುದು, ಕೇವಲ ಪ್ರಮಾಣ
ವಿಲ್ಲದ್ದರಿಂದಲೇ ಸ್ವಪ್ನದ ಅನಿರ್ವಾಚನೀಯತೆಯು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯಾಗದಂದಲ್ಲ,
ಪ್ರಮಾಣ ವಿರೋಧವಿರುವುದರಿಂದಲೂ ಅನಿರ್ವಾಚ್ಯತೆಯು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯಾಗಲಾರ
ದೆಂದು ಅರ್ಥ ಕೇವಲ ಪ್ರಮಾಣವಿರುದ್ಧವಾದುದು ಈ ಅನಿರ್ವಾಚ್ಯತೆಯು
ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯೆಂಬುದಿಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಅದು ಸ್ವಪ್ನಾಹತಿಯುಳ್ಳದ್ದೂ ಆಗಿದೆಯೆಂದು “ವಿಲ
ಕ್ಷಣಂ” ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ “ಅನಿರ್ವಾಚ್ಯಂ” ಎಂಬುದಕ್ಕೆ
“ವಾಚ್ಯತ್ವಾಭಾವ” (ಶಬ್ದದಿಂದ ವಾಚ್ಯವಾಗದಿರುವುದು) ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯವು

ವಿಲಕ್ಷಣಂ ಸದಸದೋರಿಸಿ ಹಿ ವ್ಯಾಹತ ಸ್ವತ ||

ಪರಸ್ಯಾಭಿಮತಃ । ಸ್ವಕ್ರಿಯಾವಿರೋಧಾಪತ್ತೇಃ । ಕಿಂತು ಸದಸದ್ವಿಲಕ್ಷಣ್ಯಂ ಸನ್ಧ್ಯಂ ಸದಸತೋಃ ಸಕಾಶಾದ್ವಿಲಕ್ಷಣಮಿತಿ ಪ್ರತಿಜ್ಞಾನಂ ಚ ಸ್ವವ್ಯಾಹತಮ್ । ಸನ್ನ ಭವತೀತ್ಯುಕ್ತೇಽಸತ್ತ್ವಮೇವ ಲಬ್ಧಂ ಪುನರಸನ್ನ ಭವತೀತ್ಯಭಿಧಾನೇ ಕಥಂ ನ ಸ್ವವ್ಯಾಹತಃ । ಏವಮಸನ್ನ ಭವತೀತ್ಯಭಿಹಿತೇ ಸತಿ ಸತ್ತ್ವಮೇವಾಭಿಹಿತಂ ಪುನಃ ಸನ್ನ ಭವತೀತ್ಯುಕ್ತೌ ಕೃತೌ ನ ಸ್ವವ್ಯಾಹತೀರಿಸಿ ಹಿಸಿದ್ಧಾರ್ಥಃ । ತೃತೀಯ- ಪ್ರಕಾರಾಙ್ಗೀಕಾರಿಣಾ ನ ಸ್ವವ್ಯಾಹತೀರಿಸಿ ಚೇನ್ನ । ಅಸ್ಯಾ ಪ್ರತಿಜ್ಞಾಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾ

ಸ್ವಪ್ನಕ್ಕೆ ಸತ್ಯತ್ವ ಪ್ರತಿಪಾದಕ "ಅಥರಥಾನ" ಇತ್ಯಾದಿ ಆಗುವವು ಪ್ರಸಿದ್ಧವು. ಸ್ವಾಪ್ನ ವಸ್ತುಗಳು ಸದಸದ್ವಿಲಕ್ಷಣವೆಂಬ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯು ಸ್ವವಚನವಿರುದ್ಧವೇ! ಇದು ಪ್ರಸಿದ್ಧ.

— ಸದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ಪರನಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ ಹಾಗೆ ಹೇಳಿದರೆ ಸ್ವಕ್ರಿಯಾವಿರೋಧವು ಬರುತ್ತದೆ ("ಮೂಕೋಽಹಂ," ಎಂಬ ವಚನದಿಂದ ಪ್ರತಿಸಾಧಿಸಲ್ಪಡುವ 'ವಚನಾಭಾವ ವೆಂಬುದು "ಮೂಕೋಽಹಂ" ಎಂಬ ವಚನಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ವಿರುದ್ಧವಾಗುವಂತೆ "ಅನಿರ್ವಚನೀಯಂ" ಎಂಬ ವಚನದಿಂದ ಪ್ರತಿಸಾಧಿಸಲ್ಪಡುವ ವಾಚ್ಯತ್ವಾ ಭಾವವು, "ಅನಿರ್ವಚನೀಯಂ" ನಿರ್ವಚನಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ವಿರುದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಸದಸದ್ವಿಲಕ್ಷಣತ್ವವು ಅಭಿವ್ರೇತವಾಗಿದೆ (ಇದರಿಂದ, "ಮಾಯಾಮಾತ್ರ" ಎಂಬುದಾಗಿ ಕೇವಲ ಅನಿರ್ವಾಚ್ಯತೆಯೇ ಪ್ರತಿಜ್ಞಾತವಾಗಿದೆ ಸದಸದ್ವಿಲಕ್ಷಣ ತೆಯು ಪ್ರತಿಜ್ಞಾತವಾಗಿಲ್ಲವಾದುದರಿಂದ, ಈ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯು ಸವ್ಯಾಹತವಾಗಿಲ್ಲ, ವೆಂಬುದನ್ನು ಅಲ್ಲಗಳೆದುದಾಗುತ್ತದೆ ಏಕೆಂದರೆ- ಸದಸದ್ವಿಲಕ್ಷಣತ್ವವೇ ಪ್ರತಿ ಜ್ಞಾತವಾಗಿದೆ, ಹೀಗೆಂಬುದು ಇಲ್ಲಿಯ ಭಾವ) "ಸಂಧ್ಯಂ (ಸ್ವಪ್ನವು) ಸದಸದ್ವಿ ಲಕ್ಷಣಂ" (ಸದಸದ್ಭಿನ್ನವು) ಎಂಬ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯೂ ಸ್ವವಚನವಿರುದ್ಧವಾದುದು. ಏಕೆಂದರೆ- ಸತ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲವೆಂದಮೇಲೆ ಅಸತ್ಯತೆಯೇ ಬರುತ್ತಿದ್ದು, ಮತ್ತೆ ಅಸತ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲವೆಂದರೆ- ಸ್ವವಚನ ವಿರೋಧವು ಹೇಗೆ ಇಲ್ಲ? ಅದರಂತೆ, ಅಸತ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಸತ್ಯತೆಯೇ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟದಾಗುವುದರಿಂದ, ಪುನಃ ಸತ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳಿದರೆ ಸ್ವವಚನ ವಿರೋಧವು ಏಕೆ-ಇಲ್ಲ? ಹೀಗೆಂಬುದು "ಹಿ" ಶಬ್ದದ ಅರ್ಥ ಮೂರನೆಯದಾದ ಸದಸದು ಭಯವೈಲಕ್ಷಣ್ಯವೆಂಬ ಮೂರನೆಯ ಪ್ರಕಾರವನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸುವವರಿಗೆ ವ್ಯಾಹ ತಿಯಿಲ್ಲವೆಂಬುದು ಸಮಂಜಸವಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಸದಸದ್ವಿಲಕ್ಷಣತ್ವಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯು

ಪ್ರತಿಯೋಗಿತ್ವಮಪ್ಯಸ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮಣೋಽङ್ಗೀಕೃತ ಭವೇತ್ ॥

ನಚಿಕರಣತ್ವಂ ವಾ । ಸರ್ವೇಷ್ವಪಿ ದೂಷಣಾನ್ಯಾಹ ॥ ಪ್ರತಿಯೋಗಿತ್ವಮಪೀತಿ ।
 ಅಸ್ಯ ಸ್ವಾಮ್ನಪ್ರಪञ್ಚಸ್ಯ । ಸ್ವಾಮ್ನಪ್ರಪञ್ಚಂ ಭವೀತಿ ಯಾವತ್ । ಅಪಿಪದಂ ದೋಷಾಂತರ-
 ಸಮುಚ್ಚಯಾರ್ಥಮ್ । ಅಸ್ಯ ನಿರಾಕಾರತಯಾಽङ್ಗೀಕೃತಸ್ಯಾಪಿ ಬ್ರಹ್ಮಣ ಇತಿ ವಾ ।
 ಸದಸದ್ವಿಲಕ್ಷಣಂ ಸಂಧ್ಯಮಿತಿ ಪ್ರತಿಜಾನತೇತಿ ವಾಕ್ಯಶೇಷಃ । ತತಃಪ್ರಾಯಮರ್ಥಃ ।
 ಸಂಚ್ಛಂಜನಾಬಾಧ್ಯಮङ್ಗೀಕೃತಯೈಲಕ್ಷಣ್ಯಮಪಿ ತದ್ವರ್ಮವಿಪರೀತವರ್ಮತ್ವಮङ್ಗೀಕೃತೇ
 ತೇತದಽಬಾಧ್ಯಸ್ಯಾಪಿ ಭರ್ಮವತ್ವಮङ್ಗೀಕೃತಂ ಸ್ಯಾತ್ । ಅಬಾಧ್ಯಂ ಚ ನ ಬ್ರಹ್ಮಣಃ
 ಅನ್ಯದಸ್ತೀತಿ ಬ್ರಹ್ಮೈವ ಸಮರ್ಮಕಮಿತ್ಯುಕ್ತಂ ಸ್ಯಾನ್ । ತಥಾ ತಾಪಗ್ನಿಹ್ವಾನತಃ ।
 ಏನೇನ ಸಂಚ್ಛಂಜಸ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮಾರ್ಥೋ ವೈಲಕ್ಷಣ್ಯಂ ಚ ತದ್ವರ್ಮವಿಪರೀತ ಇತಿ ಪಕ್ಷೋಽಪಿ

ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿರುವ ಭೇದದ ಪ್ರತಿಯೋಗಿತ್ವವೂ ಈ ನಿರ್ಧಾರ್ಮಕ
 ನೆಂದಂಗೀಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ವಸ್ತುವಿಗೆ ಸಹ ಅಂಗೀಕೃತವಾಗುತ್ತದೆ.

— ಸದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ವತ್ಸವೋ ? ಸತ್ತಿನಿಂದ ಭೇದವುಳ್ಳದ್ದಿರುವುದೋ ? ಇಲ್ಲವೆ ಎತ್ನಕ್ಕೆ ಅನಧಿಕರಣ
 ವಾಗುವುದೋ ? ಹೀಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಲ್ಲ ಕಲ್ಪಗಳಲ್ಲಿಯೂ ದೋಷವನ್ನು “ಪ್ರತಿಯೋಗಿ
 ತ್ವಮುಪಿ” ಇತ್ಯಾದಿವಚನದಿಂದ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ “ಅಸ್ಯ”= ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ
 ಅಂದರೆ- ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯದಲ್ಲಿಯ ಭೇದ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ಕುರಿತು, ಎಂಬುದಾಗಿ ಅರ್ಥ
 “ಅಪಿ” ವದವು, ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ ವ್ಯಾಹತಗಿಂತ ಬೇರೆಯಾದ ಅಪಸಿದ್ಧಾಂತ
 ದೋಷಾಂತರದ (ಅಧವಾ ಧರ್ಮತ್ವ ಲಕ್ಷಣವತ್ವದ) ಸಮುಚ್ಚಯಾರ್ಥದಲ್ಲಿದೆ
 ಅಧವಾ “ಅಸ್ಯ” ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ನಿರಾಕಾರನೆಂದು ಅಂಗೀಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೂ,
 ಎಂದು ಅರ್ಥ ‘ಸದಸದ್ವಿಲಕ್ಷಣಂ ಸಂಧ್ಯಂ ಇತಿಪ್ರತಿಜಾನತಾ’ (ಸ್ವಸ್ಥವು ಸದಸ
 ದ್ವಿಲಕ್ಷಣವು, ಎಂದು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಮಾಡುವವನಿಂದ) ಎಂಬ ವಾಕ್ಯವು ಶೇಷವಾಗಿದೆ

ಇಲ್ಲಿಯ ಒಟ್ಟು ಅರ್ಥವಿದು- ‘ಸತ್’ ಶಬ್ದದಿಂದ ಅಬಾಧ್ಯವನ್ನು ಅಂಗೀ
 ಕರಿಸಿ, ತದ್ವೈಲಕ್ಷಣ್ಯವೆಂಬುದನ್ನು-ಅಬಾಧ್ಯದಧರ್ಮದಿಂದ ವಿರುದ್ಧವಾದ ಧರ್ಮ
 ವುಳ್ಳದಿರುವುದೆಂಬುದಾಗಿ ಅಂಗೀಕರಿಸುವುದಾದರೆ ಆಗ ಅಬಾಧ್ಯ ವಸ್ತುವಿಗೂ
 ಧರ್ಮವುಳ್ಳದಿರುವಿಕೆಯನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿದುದಾಗುತ್ತದೆ ಅಬಾಧ್ಯ ವಸ್ತುವಾದರೂ
 ಬ್ರಹ್ಮನಿಂದ ಬೇರೆಯಾದುದಿಲ್ಲವಾದುದರಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮವೇ ಧರ್ಮವುಳ್ಳದ್ದೆಂದು ಹೇಳಿ
 ದುದಾಗುತ್ತದೆ ಅದುದರಿಂದ ಅಪಸಿದ್ಧಾಂತವು ಹೀಗೆ ಸಧರ್ಮತ್ವ ಪ್ರಯುಕ್ತ
 ವಾಗುವ ಅಪಸಿದ್ಧಾಂತದಿಂದ, ಸಚ್ಛಬ್ದಕ್ಕೆ ಬ್ರಹ್ಮವೆಂದು ಅರ್ಥವು, ತದ್ವೈಲ

ಅಪಾಸ್ತಃ । ಅಥಾಬಾಧ್ಯಂ ಸತ್ ವೈಲಕ್ಷಣ್ಯಂ ಚ ತತ್ಪ್ರತಿಯೋಗಿಕೋಽನ್ಯೋನ್ಯಾಭಾವ
ಇತಿ ಮನಮ್ । ತದಾ ಬ್ರಹ್ಮಾತಿರಿಕ್ತಸ್ಯಾಬಾಧ್ಯಸ್ಯಾಭಾವಾತ್ ಬ್ರಹ್ಮಣಃ ಪ್ರಪञ್ಚ ಪ್ರತಿ
ಪ್ರತಿಯೋಗಿತ್ವಲಕ್ಷಣೋ ಧರ್ಮಃ ಸ್ವೀಕೃತೋ ಭವೇತ್ । ಅನೇನ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತೋ ಬ್ರಹ್ಮಾರ್ಥ
ಇನ್ಯಪಿ ಪ್ರತ್ಯುಕ್ತಮ್ । ಅಥ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತೋಽಬಾಧ್ಯಾರ್ಥೋ ವೈಲಕ್ಷಣ್ಯಂ ಚ ತತ್ತ್ವಾನಾಧಿ-
ಕರಣತ್ವಂ ತರ್ಹಿ ಬಾಧ್ಯಮಿತಿ ಪ್ರತಿಜ್ಞಾರ್ಥಃ ಸ್ಯಾತ್ । ಕಾತ್ಸರ್ಯೇನಾಭಿವ್ಯಕ್ತತ್ವಂ
ಚ ತದೇವೇತಿ ಸಾಧ್ಯಹೇತ್ವೋರ್ಮದೋ ನ ಭವೇತ್ । ಅಬಾಧ್ಯಸ್ಯ ಧರ್ಮಿತ್ವಂ ಚಾಭ್ಯುಪೇತಂ
ಸ್ಯಾತ್ । ಅನ್ಯಥಾ ತ್ವಪ್ರತ್ಯಯವೈಯಧರ್ಯಾತ್ । ಏನೇನ ಬ್ರಹ್ಮಪಕ್ಷೋಽಪ್ಯಪೋಹಃ । ನ

— ಪದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ಕ್ಷಣ್ಯವೆಂದರೆ ತತ್ತ್ವರ್ಮದ ವಿರುದ್ಧ ಧರ್ಮವುಳ್ಳದ್ದಿರುವುದು” ಎಂಬ ಪಕ್ಷವೂ ನಿರಾ-
ಕೃತವಾಯಿತು ಇನ್ನು- ಸತ್ಯವೆಂದರೆ ಅಬಾಧ್ಯವು ಆದರಿಂದ ಭೇದವು ತದ್ವೈಲ-
ಕ್ಷಣ್ಯವೆಂದು ಅರ್ಥವೆಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯವೆಂದಾದರೆ ಆಗ ಬ್ರಹ್ಮಾತಿರಿಕ್ತವಾದ ಅಬಾ-
ಧ್ಯವಿಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ, ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಸ್ವಾಸ್ಥಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿರುವ ಭೇದವನ್ನು ಕುರಿತು
ಪ್ರತಿಯೋಗಿತ್ವವನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಲ್ಪಡಬೇಕು! ಇದರಿಂದ (ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಪ್ರತಿಯೋ-
ಗಿತ್ವದ ಪ್ರಸಂಗದಿಂದ) ‘ ಸತ್ ’ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಬ್ರಹ್ಮವು ವೈಲಕ್ಷಣ್ಯ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ತತ್ತ್ವ-
ಯೋಗಿಕ ಭೇದವೂ, ಅರ್ಥವೆಂಬುದೂ ನಿರಾಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಇನ್ನು- ‘ ಸತ್ ’
ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಅಬಾಧ್ಯವೆಂದು ಅರ್ಥವು ವೈಲಕ್ಷಣ್ಯವೆಂದರೆ ಅಬಾಧ್ಯತ್ವ ಧರ್ಮದ ಅಧಿ-
ಕರಣವಾಗದಿರುವುದು, ಎಂಬುದಾದರೆ-ಬಾಧ್ಯವೆಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯ ಅರ್ಥವಾ-
ಗುವುದು ಸಾಧ್ಯ ಹೇತುಗಳಲ್ಲಿ ಭೇದವಿಲ್ಲವಾಗಲಿ ! (ಮಾಯಾ ಮಾತ್ರಂ ಎಂಬ
ಸಿದ್ಧಾಂತಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ‘ ಸಂಧ್ಯಂ, ಸ್ವಪ್ನಂ, ಮಾಯಾಮಾತ್ರಂ-ಬಾಧ್ಯಂ’ (ಬಾಧ್ಯವು)
ಎಂಬುದಾಗಿ ಬಾಧ್ಯತ್ವವು ಸಾಧ್ಯವು “ಕಾತ್ಸರ್ಯೇನ ಅನಭಿವ್ಯಕ್ತ ಸ್ವರೂಪವಿರು-
ವುದರಿಂದ, ಎಂಬುದು ಹೇತುವು ದೇಶಕಾಲ ಸಂಬಂಧಿಯು (ದೇಶಕಾಲಸಂಬಂಧವು)
“ಅಬಾಧ್ಯ”ವು ಇದು “ ಕಾತ್ಸರ್ಯ ” ಶಬ್ದದ ಅರ್ಥ ದೇಶಕಾಲ ಸಂಬಂಧ ರೂಪ
ಅಬಾಧ್ಯದಿಂದ ಅನಭಿವ್ಯಕ್ತವಾದ ಸ್ವರೂಪವಿರುವುದರಿಂದ ಅಂದರೆ ತದಧೀನವಾ-
ದುದರಿಂದ, ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದುದರಿಂದ, ಅಬಾಧ್ಯವನ್ನು ಕಾತ್ಸರ್ಯ ಶಬ್ದಾರ್ಥವಾಗಿ
ಹೇಳಿದುದರಿಂದ, ಬಾಧ್ಯತ್ವದಲ್ಲಿ ಹೇತುವಾದ ಕಾತ್ಸರ್ಯೇನ ಅನಭಿವ್ಯಕ್ತ ಸ್ವರೂಪ
ವಿರುವುದೆಂಬುದು ಬರುವುದರಿಂದ, ಹೇತು ಸಾಧ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಭೇದವಿಲ್ಲವಾಗುತ್ತದೆ)
ಮತ್ತೆ ಅಬಾಧ್ಯಕ್ಕೆ (ಬ್ರಹ್ಮಕ್ಕೆ) ಅಬಾಧ್ಯತ್ವರೂಪ ಧರ್ಮವನ್ನು ಕುರಿತು, ಧರ್ಮ-
ವುಳ್ಳದ್ದಿರುವುದೆಂಬ ಧರ್ಮಿತ್ವವನ್ನು ಒಪ್ಪಿದುದಾಗುತ್ತದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಸಾಗಲ್ಲದಿದ್ದರೆ
“ಅಬಾಧ್ಯತ್ವ” ಎಂಬಲ್ಲಿನ “ತ್ವ” ಪ್ರತ್ಯಯಕ್ಕೆ ವ್ಯರ್ಥತೆಯು ಬರುತ್ತದೆ ಇದರಿಂದ,

ಚ ವಾಚ್ಯಂ ಸಕಲಮಧೇಂದ್ರಿಯುಕ್ತಮ್ । ಯತೋಽತ್ರ ಮಾಯಾಮಾತ್ರಮೇವ ಪ್ರತಿಜ್ಞಾನಂ ನ
 ತು ನದಸದ್ವೈಲಕ್ಷಣ್ಯಮಿತಿ । ಮಾಯಾಮಾತ್ರಪದಸ್ಯ ಸದಸದ್ವೈಲಕ್ಷಣ್ಯಾರ್ಥತಯೈವ ಪರ-
 ಸ್ಯಾಭಿमतತ್ವಾತ್ । ತच्च ಕಿಂ ಸ್ವप्ನೆ ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕೀ ಸೃಷ್ಟಿರಹೋಸ್ವಿನ್ಮಾಯಾಮರ್ಯಾತಿ
 ಭಂಶಯೋಪಪಾದನೇನ ಸಂಧ್ಯೇ ತಥಾರೂಪೈವ ಸೃಷ್ಟಿರिति ಪೂರ್ವಭಕ್ತೋತ್ಥಾಪನೇನ ನ ಪರ-
 ಮಾರ್ಥಗಂಧೋಽಪ್ಯಸ್ತೀತಿ ಸಿದ್ಧಾಂತೋಪಕ್ರಮೇಣ ಚಾವಗಮ್ಯತೇ ನ ಹ್ಯಸತ್ತ್ವಂ ಸ್ವೀಕ್ರಿ-
 ಯತ ಇತಿ । ಸ್ಯಾದೇತನ್ । ಬ್ರಹ್ಮಣಃ ಪ್ರತಿಯೋಗಿತ್ವಾದ್ಯಕ್ಷೀಕಾರೇಽಪಿ ನಾಪಿಸಿದ್ಧಾಂತಃ
 ಪರಮಾರ್ಥತೋ ಹಿ ಬ್ರಹ್ಮ ನಿರ್ಧರ್ಮಕಂ ಬ್ರೂಮಃ । ಪ್ರತಿಯೋಗಿತ್ವಾದಿಕಂ ಚಾಕ್ಷೀಕ್ರಿಯಮಾಣಂ
 ಮಿಥ್ಯೈವ । ನ ಹ್ಯಾರೋಪಿತೇನ ನೀಲಿಮ್ನಾ ನಭಸೋ ನೀರೂಪಃ ವ್ಯಾಹನ್ಯತ
 ಇತ್ಯಾಶङ್ಕಯಾಹ ॥ ಮಿಥ್ಯಾ चेದिति ॥ ಪ್ರತಿಯೋಗಿತ್ವಮಿತ್ಯುಪಲಕ್ಷಣಮ್ । ಯದಿ

— ಪದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

(ತ್ವಪ್ರತ್ಯಯದ ವೈಯ್ಯುಧ್ಯಾನ್ಯಧಾನುಪಪತ್ತಿ ಮೂಲಕವಾದ ಧರ್ಮತ್ವಾಪತ್ತಿ
 ಯೆಂಬ ದೂಷಣದಿಂದ) 'ಸಚ್ಚಬ್ದಾರ್ಥವು ಬ್ರಹ್ಮವು, ಬ್ರಹ್ಮತ್ವದ ಅಧಿಕರಣವಾಗ
 ದಿರುವುದು ಸದ್ವೈಲಕ್ಷಣ್ಯವು, ಹೀಗೆಂಬ ಪಕ್ಷವೂ ನಿರಾಕೃತವಾಯಿತು (ಏಕೆಂ
 ದರೆ ನಿರ್ಧರ್ಮಕವಾದ ಬ್ರಹ್ಮವಸ್ತುವಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮತ್ವಧರ್ಮವನ್ನಂಗೀಕರಿಸುವ
 ವ್ರಸಂಗವು ಬರುವುದು) ಇನ್ನು - "ಇದೆಲ್ಲವೂ ಅಯುಕ್ತವು, ಏಕೆಂದರೆ- "ಮಾ
 ಯಾಮಾತ್ರ" ನಂದೇ ವ್ರತಿಜ್ಞೆಯು, ಸದಸದ್ವೈಲಕ್ಷಣವೆಂದಲ್ಲ " ಹೀಗೆ ಹೇಳಬಾರದು
 ಏಕೆಂದರೆ- "ಮಾಯಾಮಾತ್ರ" ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಸದಸದ್ವೈಲಕ್ಷಣ್ಯವೆಂಬ ಅರ್ಥವೇ
 ವರನಿಗೆ ಅಭಿಪ್ರೇತವಾಗಿದೆ ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿ ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕಸೃಷ್ಟಿಯೇ ? ಮಾಯಾ
 ಮಯೇ ಸೃಷ್ಟಿಯೇ ? ಹೀಗೆ ಸಂಶಯವನ್ನು ತೋರಿಸುವುದರಿಂದ ಹಾಗೂ "ಸ್ವ
 ಪ್ನದಲ್ಲಿ ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕವೇ, ಅದ ಸೃಷ್ಟಿ' ಯೆಂಬ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷವನ್ನು ತೋರಿಸು
 ವುದರಿಂದ ಮತ್ತು "ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕಗಂಧ (ಲೇಶ -)ವೂ ಇಲ್ಲ" ವೆಂಬ ಸಿದ್ಧಾಂ
 ತೋಪಕ್ರಮದಿಂದಲೂ- ಸದಸವೈಲಕ್ಷಣ್ಯದ ಅಂಗೀಕಾರವೂ ಮತ್ತು ಬಾಧ್ಯತ್ವ
 ರೂಪ ಅಪತ್ತ್ವವು ಸ್ವೀಕರಿಸಲ್ಪಡುವುದಿಲ್ಲ ವೆಂಬುದೂ ತಿಳಿದುಬರುತ್ತದೆ" ಎಂಬುದು
 ಒಟ್ಟು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟದ್ದು ಗುತ್ತದೆ

ಇದು ಇರಲಿ ! ಬ್ರಹ್ಮವಸ್ತುವಿಗೆ ಪ್ರತಿಯೋಗಿತ್ವ ಮುಂತಾದ ಧರ್ಮಗಳನ್ನು
 ಅಂಗೀಕರಿಸಿದರೂ ಅಪಸದ್ಧಾಂತವಿಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಬ್ರಹ್ಮವು
 ನಿರ್ಧರ್ಮವೆಂದು ಹೇಳುತ್ತೇವೆ ಅಂಗೀಕರಿಸಲ್ಪಡಬೇಕಾದ ಪ್ರತಿಯೋಗಿತ್ವ ಮುಂ
 ತಾದ ಧರ್ಮವಂತೂ ಮಿಥ್ಯಾಭೂತವೇ ! ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಲವರ್ಣದಿಂದ ಆಕಾ

ಮಿಥ್ಯಾ ಚೇತಪ್ರತಿಯೋಗಿತ್ವಂ ವೈಲಕ್ಷಣ್ಯಂ ತತೋ ನ ಹಿ ॥

ಬ್ರಹ್ಮಣಃ ಪ್ರತಿಯೋಗಿತ್ವಾದಿ ಮಿಥ್ಯಾ ಸ್ಯಾತ್ತರ್ಹಿ ತನೋ ಬ್ರಹ್ಮಣಃ ಸ್ವಾಮಪ್ರಪಂಚಸ್ಯ ವೈಲಕ್ಷಣ್ಯಮುಕ್ತವಿಧಂ ನ ಸ್ಯಾತ್ । ಯಸ್ಯ ಯದಪೇಕ್ಷಯಾ ನ ಪ್ರತಿಯೋಗಿತ್ವಂ ನ ತತಸ್ತಸ್ಯ ವೈಲಕ್ಷಣ್ಯಮಪಿ । ಯಥಾ ತತ ಏವ ಧ(ಛಾತಸ್ಯೈವ)ಠಸ್ಯೇತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಸೂಚನಾರ್ಥೋ ಹಿಶಬ್ದಃ । ಮಿಥ್ಯಾಶಬ್ದೋಽನಿರ್ವಚನೀಯವಚನೋ ನಾಸದ್ವಚನಃ ಇತಿ ತು ಪ್ರಾಗ್ನಿರ್ವಚನೀಯಸಿद्धೇರ್ವಚನಮ್ । ನನು ಚ ವೈಲಕ್ಷಣ್ಯಂ ನ ಸ್ಯಾದಿತ್ಯೀ-ದಮಿಷಾಪಾದನಮ್ । ಮಯಾ ತಸ್ಯಾಪಿ ಮಿಥ್ಯಾತ್ವಾಙ್ಗೀಕಾರಾದಿತ್ಯತ ಆಹ ॥ ಅವಿಲಕ್ಷಣತ್ವಮಿತಿ । ಯದಿ ಸ್ವಾಮಪ್ರಪಂಚಸ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮವೈಲಕ್ಷಣ್ಯಂ ಸೃಷಾ ಸ್ಯಾತ್ತದಾ

ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿಯ ಪ್ರತಿಯೋಗಿತ್ವಮುಂತಾದುದು, ಮಿಥ್ಯಾಭೂತವಾದರೆ, ಬ್ರಹ್ಮ ನಿಂದ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಭೇದವು ಇರುವದೇ ಇಲ್ಲ (ಬರಲಾರದಾಗುತ್ತದೆ.)

— ಸದಾರ್ಥವೇನು —

ಶವ ರೂಪರಾಹಿತ್ಯವು ಅಳಿಯುವದಿಲ್ಲ (ಅದರಂತೆ ಮಿಥ್ಯಾಭೂತ ಪ್ರತಿಯೋಗಿತ್ವಾದಿ ಧರ್ಮದಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮದ ನಿರ್ಧರ್ಮಕತ್ವದ ಹಾನಿಯಿಲ್ಲ) ಹೀಗೆ ಆಶಂಕೆಸಿ-ಸ-ಮಾಧಾನವನ್ನು “ಮಿಥ್ಯಾಚೇತ್” ಎಂಬುದರಿಂದ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೋಗಿತ್ವವು, ಧರ್ಮಿತ್ವ ಲಕ್ಷಣವತ್ವ ಇವು ಸುಗ್ರಾಹಕವು ಒಂದು ಪಕ್ಷದ ಬ್ರಹ್ಮನ ಪ್ರತಿಯೋಗಿತ್ವಾದಿ ಧರ್ಮಗಳು ಮಿಥ್ಯಾಭೂತ, ಅಸತ್ಯ ವೆ-ವಾದರೆ- ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಸ್ವಸ್ಥ ಪ್ರಪಂಚದಿಂದ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ, “ತದ್ಧರ್ಮ ವಿವರೀತ ಧರ್ಮವತ್ವ, ತತ್ಪ್ರತಿಯೋಗಿಕ ಅನೋನ್ಯಾಭಾವವತ್ವ, ತತ್ತ್ವಾನಧಿಕರಣತ್ವ ರೂಪವಾದ ವೈಲಕ್ಷಣ್ಯವು ಬಾರದಿರಲಿ! ಏಕೆಂದರೆ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಯಾವುದರಲ್ಲಿನ ಭೇದಾದಿಗಳಿಂದ ಪ್ರತಿಯೋಗಿತ್ವವಿಲ್ಲವೋ ಅದಕ್ಕೆ ಆ ವಸ್ತುವಿನಿಂದ ವೈಲಕ್ಷಣ್ಯವೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಉದಾ- ಅದೇ ಘಟಕ್ಕೆ ಆ ಘಟದಿಂದ ವೈಲಕ್ಷಣ್ಯವಿಲ್ಲದಿರುವುದು, ಎಂಬ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಸೂಚನಾರ್ಥಕವು ‘ಹಿ’ ಶಬ್ದವು “ಮಿಥ್ಯಾ” ಶಬ್ದವು, ಅನಿರ್ವಚನೀಯಾರ್ಥಕವೇ ಎನಾ “ಅಸತ್” ಎಂಬ ಅರ್ಥವುಳ್ಳದಲ್ಲವೆಂಬುದನ್ನು, ಅನಿರ್ವಚನೀಯದ ಸಿದ್ಧಿಯ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲು ಶಕ್ಯವಿಲ್ಲ

ಇನ್ನು-“ವೈಲಕ್ಷಣ್ಯವು ಬಾರದಿರಲೆಂಬುದು ಇಷ್ಟವಾದನವು ಏಕೆಂದರೆ ಆ ವೈಲಕ್ಷಣ್ಯಕ್ಕೂ ನಾವು (ಮಾಯಾನಾದಿಯು) ಮಿಥ್ಯಾತ್ವವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೇವೆ” ಎಂಬೀ ಆಶಂಕೆಯು ಬರುವುದರಿಂದ ಅದರ ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ “ಅವಿಲಕ್ಷಣತ್ವಂ” ಎಂಬೀ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಬ್ರಹ್ಮನಿಂದ ವೈಲಕ್ಷಣ್ಯವು ಮಿಥ್ಯಾ ಎಂದಾದರೆ ಬ್ರಹ್ಮವೈಲಕ್ಷಣ್ಯವಿಲ್ಲವೆಂಬುದು ಬ್ರಹ್ಮಾಭೇದವು ಸತ್ಯವಾಗಲಿ!

ಅವಿಲಕ್ಷಣತ್ವ ಸತ್ಯ ಸ್ಯಾನ್ಮಿಥ್ಯಾತ್ವ ಬ್ರಹ್ಮಣಸ್ತತ || ಅನಿರ್ವಾಚ್ಯಸ್ಯ ಸತ್ತ್ವ ವಾ

ತದವಿಲಕ್ಷಣತ್ವಂ ಸತ್ಯಂ ಸ್ಯಾತ್ । ಘಟಾದೌ ತಥಾ ದರ್ಶನಾತ್ । ಯದಪ್ಯತ್ರ ಪರೇಣ
ತಥಾಽಸ್ತಿತ್ವತಿ ವಕ್ತುಂ ನ ಶಕ್ಯಮ್ । ಅಪಸಿಂಧ್ವಾನಾಪತ್ತೇಃ ಸ್ಫುಟತ್ವಾತ್ ।
ತಥಾಽಪ್ಯಧಿಕಂ ವಿವಕ್ಷುರಾಹ || ಮಿಥ್ಯಾತ್ವಮಿತಿ । ತತಃ ಬ್ರಹ್ಮಸ್ವಪ್ನಯೋರ-
ವೈಲಕ್ಷಣ್ಯಸ್ಯ ಸತ್ಯತ್ವಾತ್ । ಅನಿರ್ವಾಚ್ಯಸ್ಯಾನಿರ್ವಾಚ್ಯತಯಾಽಙ್ಗೀಕೃತಸ್ಯ
ಸ್ವಪ್ನಸ್ಯ ಸತ್ತ್ವಂ ಭವೇದ್ವಿನುಬರ್ತತೇ । ಪ್ರಸಂಘಸ್ಯಾನಿಘಟಾಪ್ರದರ್ಶನಾಯ ಸ್ವಪ್ನಸ್ಯೇತಿ
ವಕ್ತವ್ಯೇಽನಿರ್ವಾಚ್ಯಸ್ಯೇತ್ಯುಕ್ತಮ್ । एवं ಬ್ರಹ್ಮಣಃ ಸತ್ಯಸ್ಯೇತ್ಯಪಿ ಗ್ರಾಹ್ಯಮ್ ।
ಬ್ರಹ್ಮಸ್ವಪ್ನಯೋರವೈಲಕ್ಷಣ್ಯಸ್ಯ ಸತ್ಯತ್ವೇಽಪಿ ಕುತಃ ಮಿಥ್ಯಾತ್ವಾದಿಪ್ರಸಂಘಃ ಇತ್ಯಪಿ
ವೇದಮುದಿತಮ್ । ಉಪಲಬ್ಧಂ ಹಿ ಘಟಸ್ಯ ಘಟಾಂತರೇಣ ಸಾಲಕ್ಷಣ್ಯಸಂಘಾತೇ
ಪಾರ್ಥಿವತ್ವಾದಿಸಾಮ್ಯಮ್ । ಅತ್ರ ಸಾಮಾನ್ಯೇನ ವಿಶೇಷಾಪಾದಾನಾನ್ನಾಪಾಢಾಪಾದಕ-

ಬ್ರಹ್ಮ- ಸ್ವಾಪ್ನಪ್ರವಂಶಗಳನಡುವೆ ಭೇದವು ಮಿಥ್ಯೆಯಾದರೆ ಅಭೇದವು ಸತ್ಯ
ವಾಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಅದರಿಂದ, ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಮಿಥ್ಯಾತ್ವವು ಬರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಅನಿ
ರ್ವಾಚ್ಯವೆನಿಸಿದ ಸ್ವಾಪ್ನ ಪದಾರ್ಥಕ್ಕೆ ಸತ್ಯತೆಯೂ ಬರುತ್ತದೆ

— ಪದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ಏಕೆಂದರೆ ಘಟಾದಿಗಳ ಹಾಗೆ ಕಂಡಿದೆ ಯದ್ಯಪಿ ವರನು ಇದರಲ್ಲಿ “ತಥಾಸ್ತು”
(ಹಾಗೆ ಆಗಲಿ) ಎಂದು ಹೇಳಲು ಶಕ್ತನಿಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ ಅವಸ್ಥಾಂತವು ಸ್ಫುಟವಿದೆ.
ಆದರೂ ಅಧಿಕವಾದುದನ್ನು ಹೇಳಲು ಇಚ್ಛೆಯುಳ್ಳವರಾಗಿ ಮಿಥ್ಯಾತ್ವಂ ಎಂಬ
ವಚನವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ತತಃ=ಬ್ರಹ್ಮಸ್ವಾಪ್ನಗಳ ಅಭೇದವು ಸತ್ಯವಾದುದರಿಂದ
“ಅನಿರ್ವಾಚ್ಯಸ್ಯ”=ಅನಿರ್ವಚನೀಯವೆಂದು ಅಂಗೀಕೃತವಾದ ಸ್ವಾಪ್ನಕ್ಕೆ “ಸತ್ತ್ವಂ”
=ಸತ್ಯತೆಯು “ಭವೇತ್”=ಆಗಲಿ, ಎಂದು ಅನುವೃತ್ತವಾಗಿದೆ ಈ ಅಪಾದನವು
ಅನಿಷ್ಟವೆಂದು ದರ್ಶಿಸಲು “ಸ್ವಪ್ನಸ್ಯ” ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವುದರ ಬದಲಾಗಿ
“ಅನಿರ್ವಾಚ್ಯಸ್ಯ” ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ “ಬ್ರಹ್ಮಣಃ ಸತ್ಯಸ್ಯಾಪಿ” (ಸತ್ಯ
ವಾದಬ್ರಹ್ಮನಿಗೂ ಎಂಬುದನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಬೇಕು (ಸತ್ಯನಾದ ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೂ ಅನಿ
ರ್ವಾಚ್ಯತೆಯು ಬರಲಿ, ಹೀಗೆ ಅರ್ಥ) ಅಥವಾ ಬ್ರಹ್ಮ-ಸ್ವಪ್ನಗಳ ಅಭೇದಕ್ಕೆ
ಸತ್ಯತೆಯಿದ್ದರೂ ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಮಿಥ್ಯಾತ್ವದ, ಹಾಗೂ ಸ್ವಪ್ನಕ್ಕೆ ಸತ್ಯತೆಯ ಪ್ರಸಂಗವು
ಏಕೆ ಎಂಬ ಆಶಂಕೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಇದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಘಟಕ್ಕೆ
ಇನ್ನೊಂದು ಘಟದಿಂದ ಸಾಲಕ್ಷಣ್ಯ (ಸಮಾನಲಕ್ಷಣವಿರುವುದು) ಇರುತ್ತಿದ್ದು
ಪಾರ್ಥಿವತ್ವ ಉಂತಾನ ಧರ್ಮಸಾಮ್ಯವು ಕಂಡಿದೆ (ಅವಿಲಕ್ಷಣತ್ವವೆಂದರೆ-

ಯೋರಭೇದಃ ಶङ್ಕನೀಯಃ । ಭಾವತ್ವೇ ದ್ರವ್ಯಾಽನ್ಯತಮತ್ವಾಪತ್ತಿರिति यथा ।
 ब्रह्मप्रतियोगिकं स्वप्नस्य सालक्षण्यं सत्यं चेत् ब्रह्मणोऽपि मिथ्यात्वं
 स्यादित्यसङ्गतम् । व्यधिकरणत्वादिति न वाच्यम् । यत्प्रतियोगिकं
 यत्र सालक्षण्यं स तद्धमेति व्याप्तेः सुग्रहत्वात् । यस्तु मन्दमतिस्ति
 प्रणि समानाधिकारणमप्यनिष्टं सुवचनमिति प्रसङ्गान्तरमभिहितम् ।

— ಪದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ಸಮಾನಲಕ್ಷಣವುಳ್ಳದ್ದಾಗಿರೋಣವು ಅದು ಸತ್ಯವಾಗಿದ್ದರೂ ಅವರಲ್ಲಿನ
 ಮಿಥ್ಯಾತ್ವ ಸತ್ಯತ್ವರೂಪ ಧರ್ಮಾಂತರ ಸಾಮ್ಯವೂ ಇರುವುದೆಂಬುದು ಏಕೆ ?
 ಎಂಬ ಶಂಕೆಯು ಮಹಾಶಕ್ತೋತ್ಕರ 'ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಬಲದಿಂದ' ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯ
 ದಿಂದ, ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಈ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಒಪ್ಪುವುದಿರುವರೆಂದು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯ
 ಬೇಕು) ಇಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯದಿಂದ ವಿಶೇಷದ ಆವಾದನವಿರುವುದರಿಂದ ಆವಾದ್ಯ-
 ಆಪಾದಕಗಳಲ್ಲಿ ಅಭೇದವು ಶಂಕಿಸಲ್ಪಡತಕ್ಕದ್ದಾದ್ದು ಉದಾ- ಭಾವತ್ವವಿರುವು
 ದಾದರೆ- ದ್ರವ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಅನ್ಯತಮ (ಒಂದು) ಆಗಿರಬೇಕೆಂಬುದು (ಬ್ರಹ್ಮ-
 ಸ್ವಪ್ನಗಳಲ್ಲಿನ ವೈಲಕ್ಷಣ್ಯ ಮಿಥ್ಯಾಭೂತವಾದುದರಿಂದ ಅವಿಲಕ್ಷಣತೆಯು-
 ಅಂದರೆ ಸಮಾನಲಕ್ಷಣವಸ್ತುವು ಬರುವುದೆಂದು ಅರ್ಥ ಅಥವಾ- ಸತ್ಯತ್ವರೂಪ
 ಸಮಾನಲಕ್ಷಣವು ಬರಲಿ, ಈ ಆವಾದನದಲ್ಲಿ ಆಪಾದಕ (ವೈಲಕ್ಷಣ್ಯದ ಮಿಥ್ಯಾತ್ವ)
 ಆಪಾದ್ಯ (ಸತ್ಯತ್ವರೂಪ ಸಮಾನಲಕ್ಷಣ)ಗಳಿಗೆ ಅಭೇದವೆಂದು ಶಂಕಿಸಬಾರದು
 ಏಕೆಂದರೆ ಸಮಾನಲಕ್ಷಣವುಳ್ಳದ್ದಿರುವುದೆಂಬ ಸಾಮಾನ್ಯದಿಂದ, ಸತ್ಯತ್ವ
 ಮಿಥ್ಯಾತ್ವರೂಪ ಸಾಲಕ್ಷಣ್ಯವಿಶೇಷದ ಆವಾದನವಿರುವುದು ಅಥವಾ- ವ್ಯಾಪ್ತ
 ವಾದ ಸಾಲಕ್ಷಣ್ಯವಿರುವುದಾದರೆ ಅವರ ವ್ಯಾಪ್ತವಾದ ಸತ್ತ್ವಾದಿ ಧರ್ಮಸಾಮ್ಯದ
 ಆವಾದನವಿರುವುದು ಅದರಿಂದ ದೋಷವಿಲ್ಲ ಘಟಕ ಘಟಾಂತರದಿಂದ ಸಾಲಕ್ಷಣ್ಯ
 ವಿದ್ದರೆ- ವಾರ್ಧವತ್ತ್ವಾದಿ ಧರ್ಮಸಾಮ್ಯವು ಕಂಡಿದೆಯೆಂದು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯ
 ಬೇಕು) "ಬ್ರಹ್ಮನಿಂದ ಸಾಲಕ್ಷಣ್ಯವು ಸ್ವಸ್ವಕ್ಕೆ ಸತ್ಯವಾಗಿರುವುದಾದರೆ- ಬ್ರಹ್ಮ
 ನಿಗೂ ಮಿಥ್ಯಾತ್ವವು' ಬರಲೆಂಬುದು ಅಸಂಗತವು ಏಕೆಂದರೆ- ಆಪಾದಕವಾದ
 ಸತ್ಯತೆಯ ಅಧಿಕರಣ ಸಾಲಕ್ಷಣ್ಯವಾಗಿದ್ದು- ಆಪಾದ್ಯವಾದ ಮಿಥ್ಯಾತ್ವದ ಅಧಿ
 ಕರಣ ಬ್ರಹ್ಮ, - ಹೀಗೆ ಭಿನ್ನ ಭಿನ್ನಾಧಿಕರಣವುಳ್ಳದ್ದಾಗಿರುವುದು' ಹೀಗೆ ಶಂಕಿ
 ಸಬಾರದು ಏಕೆಂದರೆ ಯಾವುದರಿಂದ ಸಾಲಕ್ಷಣ್ಯವು ಎಲ್ಲಿ ಇರುವದೋ ಅದರಲ್ಲಿ
 ಅಧನ = ವಿರುವುದೆಂದು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯು ಸುಲಭವಾಗಿ ತಿಳಿದುಬರುತ್ತದೆ ಅದರೆ
 ಮುಂದವುತಿಯು ಯಾವನೋ ಅವನನ್ನು ಕುರಿತು, ಸಾಮಾನ್ಯಾಧಿ ಲಕ್ಷಣದಲೂ

ಸ್ಯಾದೇತನ್ । ಬ್ರಹ್ಮಣಃ ಪ್ರತಿಯೋಗಿತ್ವಾಭಾವೇಽನುಯೋಗಿತ್ವಂ ಸ್ಯಾತ್ । ತಥಾ ಚ
 ಸ್ವಪ್ನಸ್ಯ ತತೋ ವೈಲಕ್ಷಣ್ಯಂ ನ ಸ್ಯಾತ್ । ತದಭಾವೇ ಚ ಸಾಲಕ್ಷಣ್ಯಾಪತ್ಯಾ
 ಬ್ರಹ್ಮಸ್ವಪ್ನಯೋಮಿಥ್ಯಾತ್ವಾದಿ ಪ್ರಸಜ್ಯೇತೇತ್ಯುಕ್ತಮಯುಕ್ತಮ್ । ಸಧರ್ಮಕೇ ಹಿ ವಸ್ತು-
 ನ್ಯೇಕಸ್ಯ ಧರ್ಮಸ್ಯಾಭಾವೇ(ನ ತದ್ವಿರುದ್ಧಸ್ಯ ಧರ್ಮಸ್ಯ ಭಾವೋಽಭಾವೇನ ಚಾಭಾವೋ)
 ಽನ್ಯಸ್ಯ ಭಾವೋ ವಕ್ತುಂ ಶಕ್ಯತೇ । ಯಥಾ ಪರಿಮಾಣವತ್ತ್ವಾತ್ ದ್ರವ್ಯಸ್ಯ ಮಹತ್ವಾ
 ಭಾವೇಽಣುತ್ವಸ್ಯಾಣುತ್ವಭಾವೇ ವಾ ಮಹತ್ವಾಭಾವಸ್ಯಾಪಾದನಮ್ । ಯಥಾ (ವಾ)
 ವಕ್ತುರ್ಮಂದವಚಾನಾಭಾವೇ ತೀವ್ರವಚನಮ್ । ತದ್ಭಾವೇ ವಾ ತದಭಾವಃ ಶಕ್ಯಾ-
 ಪಾದನಃ । ಬ್ರಹ್ಮ ತು ಸಕಲಧರ್ಮವಿಕಲಮಿತಿ ಕಥಂ ತತ್ರಾಪಾದನಂ ಪ್ರತಿಯೋಗಿ-

— ಪದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ಅನಿಷ್ಕವು ಹೇಳಲು ಸುಲಭವೆಂದು “ಅನಿರ್ವಾಚ್ಯಕ್ಕೆ ಸತ್ಯತೆಯು ಬರಲಿ,” ಎಂದು
 ಪ್ರಸಂಗಾಂತರವನ್ನು ಹೇಳಿದುದಾಗಿದೆ

ಇದು ಆಗಲಿ, ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ವೈಲಕ್ಷಣ್ಯದ ಪ್ರತಿಯೋಗಿತ್ವವು ಬಾರದಿದ್ದರೆ-
 ಅನುಯೋಗಿತ್ವವು ಬರಲಿ “ಮಿಥ್ಯಾಚೇತ್ ಪ್ರತಿಯೋಗಿತ್ವಂ ವೈಲಕ್ಷಣ್ಯಂ
 ತತೋ ನ ಹಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದ ತರ್ಕಪರಿಕ್ಷಾರ ಅನುವಾದವು ಹೀಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟದಲ್ಲಿ
 ರುವ ವೈಲಕ್ಷಣ್ಯಕ್ಕೆ ಬ್ರಹ್ಮವು ಪ್ರತಿಯೋಗಿಯು ಸ್ವಾಪ್ನವು ಅನುಯೋಗಿಯು
 ಹೀಗಿರುವಾಗ- ಸ್ವಾಪ್ನದಲ್ಲಿರುವ ವೈಲಕ್ಷಣ್ಯಕ್ಕೆ ಬ್ರಹ್ಮನು ಪ್ರತಿಯೋಗಿಯಾಗ
 ದಿದ್ದರೆ ಸ್ವಾಪ್ನದಂತೆ ಅನುಯೋಗಿಯಾಗಬೇಕು ಏಕೆಂದರೆ ಪ್ರಸಕ್ತವಾದ
 ಪ್ರತಿಯೋಗಿತ್ವ ಅನುಯೋಗಿತ್ವಗಳೆರಡರಲ್ಲಿ-ಒಂದು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅವಶ್ಯ
 ಇರಲೇಬೇಕು ಹೀಗೆ ಭಾವ ಆದುದರಿಂದ, ಸ್ವಾಪ್ನಕ್ಕೆ ಬ್ರಹ್ಮನಿಂದ ವೈಲಕ್ಷಣ್ಯವು
 ಬಾರದಿರಲಿ ! (ಅನುಯೋಗಿತ್ವವಾದ ಸ್ವಾಪ್ನಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಪ್ನವಿಂದ (ತನ್ನಿಂದ) ವೈಲಕ್ಷಣ್ಯ
 ವಿಲ್ಲದಿರುವಂತೆ, ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೂ ಇಲ್ಲವೆಂಬ (ವ್ಯಸ್ತಿ)ಯಸೂಚನೆಗಾಗಿ ‘ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ
 ಅನುಯೋಗಿತ್ವವು ಬರಲೆಂದು ಹೇಳಿದುದು ಭಾವ) ಆ ವೈಲಕ್ಷಣ್ಯವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ -
 ಸ್ವಾಪ್ನ ಬ್ರಹ್ಮಗಳಿಗೆ ಸಾಲಕ್ಷಣ್ಯವು ಬರುವುದರಿಂದ, ಬ್ರಹ್ಮಸ್ವಾಪ್ನಗಳಿಗೆ ಮಿಥ್ಯಾತ್ವಾ
 ದಿಪ್ರಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೇಳಿದುದು ಅಯುಕ್ತವು ! ಏಕೆಂದರೆ ಸಮಾನಧರ್ಮವುಳ್ಳ ವಸ್ತು
 ವಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಧರ್ಮವು ಇಲ್ಲದಿರುವುದು ತದ್ವಿರುದ್ಧವಾದ ಇನ್ನೊಂದು ಧರ್ಮ್ಯ
 ವನ್ನು ಹೇಳಲು ಶಕ್ಯವು ಉದಾ:- ಪರಿಣಾಮವುಳ್ಳದ್ದಿರುವುದರಿಂದ- ದ್ರವ್ಯಕ್ಕೆ
 ಮಹತ್ವವು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅಣುತ್ವದ ಇಲ್ಲವೆ ಅಣುತ್ವವಿದ್ದರೆ ಮಹತ್ವದ ಇಲ್ಲದಿರು
 ವಿಕಯ ಆಪಾದನವು ಅಧವಾ-ಉದಾ- ವಕ್ತೃನಿಗೆ ಮಂದವಚನವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ
 ತೀವ್ರವಚನವು ಒಂದು ಇದ್ದರೆ ಇನ್ನೊಂದರ ಅಭಾವವನ್ನು ಹೇಳುವುದು ಶಕ್ಯ

ಯದಿ ಧರ್ಮಿ ನ ಕೇವಲ ಬ್ರಹ್ಮಣೋ ನೈವ ಜಿಜ್ಞಾಸ್ಯ ಜಿಜ್ಞಾಸಾ ಧರ್ಮನಿರ್ಣಯ ||

ತ್ವಾದೇರ್ವಾನುಯೋಗತ್ವಾದೇರಪ್ಯಭಾವಾತ್ । ನ ಹಿ परिमाणरहिते गुणादौ वक्तृत्वशून्ये काष्ठे चोक्तप्रसङ्गावकाशोऽस्ति । तथा स्वप्नेऽपि नोक्तप्रसङ्गावकाशः । स्वयमसत्यस्य वैलक्षण्यवदैवलक्षण्यस्याप्य-
भावात् । न हि भ्रान्तसर्पविसर्पणादयः सत्या भवेयुरित्याशङ्क्य
ब्रह्मणो निर्धर्मकत्वं दूषयति ॥ यदीत्यादि ॥ नेशतज्ज्ञानेत्यतः प्राक्तनेन
प्रकरणेन । यादे ब्रह्मणः केऽपि धर्मा न स्युस्तर्हि नजिज्ञास्यं नैव
स्यात् । भवति (व) जिज्ञास्यम् । अथानो ब्रह्मजिज्ञासेति वचनात् ।
अतो न तन्निर्धर्मकमिति । निर्धर्मकत्वेऽपि ब्रह्मणः कुनो न जिज्ञा-

ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಧರ್ಮಗಳೂ ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಆಗ ಆ ಬ್ರಹ್ಮನು ಜಿಜ್ಞಾಸಾರ್ಹ
ವಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ- ಜಿಜ್ಞಾಸೆಯೆಂಬ ವಿಚಾರವು, ವ್ಯಾಪ್ತಧರ್ಮದ ನಿಶ್ಚಯ

— ಪದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ಆದರೆ ಬ್ರಹ್ಮವು ಸಕಲಧರ್ಮರಹಿತವು, ಅದುದರಿಂದ, ಅವಾದನವು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ?
ಏಕೆಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೋಗಿತ್ವಾದಿಗಳಂತೆ ಅನುಯೋಗಿತ್ವಾದಿಗಳೂ ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿ ಇರು-
ವುದಿಲ್ಲ ಪರಿಣಾಮರಹಿತವಾದ ಗುಣ ಮುಂತಾದುದರಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ವಕ್ತೃತ್ವ
ರಹಿತವಾದುದರಲ್ಲಿ- 'ಮಹತ್ವಾಭಾವೇ ಅಣುತ್ವಂ' ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯೋಕ್ತ ಪ್ರಸಂಗದ
ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ ಇದರಂತೆ ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿಯೂ " ಅನಿರ್ವಾಚ್ಯಸ್ಯ ಸತ್ತ್ವಂ ಸ್ಯಾತ್ " *
ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ ಅತಿಪ್ರಸಂಗಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ ಸ್ವಯಂ ಅಸತ್ಯವಾದುದಕ್ಕೆ
ವೈಲಕ್ಷಣ್ಯದಂತೆ ಅವೈಲಕ್ಷಣ್ಯವೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ ಭ್ರಾಂತಿಯಿಂದ ತೋರಿದ
ಸರ್ಪದ ವಿಸರ್ಪಣಾದಿಗಳು ಸತ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ಭ್ರಾಂತಿಯಲ್ಲಿ
ತೋರಿದ ಸರ್ಪದವಿಸರ್ಪಣಾದಿಗಳು ಸತ್ಯವಾಗಲಾರವು ಹೀಗೆ ಆಶಂಕಿತಿ, ಬ್ರಹ್ಮನ
ನಿರ್ಧರ್ಮಕತ್ವವನ್ನು ದೂಷಿಸುತ್ತಾರೆ- "ಯದಿ" ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಆರಂಭಿಸಿ
"ನತಜ್ಞಾನ" ಇತ್ಯಂತವಾದ ಪ್ರಕರಣದಿಂದ.

ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಯಾವ ಧರ್ಮಗಳೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲವಾದರೆ-ಆಗ ಬ್ರಹ್ಮನು ಜಿಜ್ಞಾ-
ಸೆಗೆ ವಿಷಯವಾಗದೇ ಇರಲಿ ಜಿಜ್ಞಾಸೆಯ-ವಿಷಯನಂತೂ ಆಗಿರುತ್ತಾನೆ ಏಕೆಂ-
ದರೆ 'ಆಥಾತೋ ಬ್ರಹ್ಮಜಿಜ್ಞಾಸಾ' ಎಂಬುದಾಗಿ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಜಿಜ್ಞಾಸೆಯಲ್ಲಿ ವಿಷ-
ಯೀಕರಿಸಲ್ಪಡತಕ್ಕವನೆಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ ಅದುದರಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮನು ನಿರ್ಧರ್ಮಕ
ನಲ್ಲ " ಹೀಗೆ ನಿರ್ಧರ್ಮಕತ್ವದ ದೂಷಣವು ಇನ್ನು ಬ್ರಹ್ಮನು ನಿರ್ಧರ್ಮಕನಾಗಿ
ದ್ದರೂ ಅವನಿಗೆ ಜಿಜ್ಞಾಸಾ ವಿಷಯತ್ವವಿಲ್ಲವೆಂಬುದೇಕೆ ? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು

ಇದಮಿತ್ಯಮಿತಿ ಜ್ಞಾನಂ ಜಿಜ್ಞಾಸಾಯಾ ಪ್ರಯೋಜನಮ್ ॥

ಸ್ಯತೇತ್ಯನ ಆಹ ॥ ಜಿಜ್ಞಾಸೇತಿ । ವಿಚಾರೋ ಹಿ ಜಿಜ್ಞಾಸಾ ಗಮಃ । ಸ ಚ
ಧರ್ಮಸ್ಯ ನಿರ್ಣಯೋ ಧರ್ಮನಿರ್ಣಯಃ । ವ್ಯಾಪ್ಯಧರ್ಮದರ್ಶನಮಿತಿ ಯಾವತ್ । ಗಣ
ವಿಷಾಣವನ್ನಿರ್ಧರ್ಮಕೇ ಕಥಮಸೌ ಸ್ಯಾನ್ । ಅಙ್ಗೀಕಾರೇ ಚ ವ್ಯಾಘಾತಃ ಕಥಂ ನ
ಸ್ಯಾನ್ । ಇತೋಽಪಿ ನ ನಿರ್ಧರ್ಮಕಸ್ಯ ಜಿಜ್ಞಾಸ್ಯತೇತ್ಯಾಹ ॥ ಇದ (ಮಿತ್ಯ)
ಮಿತಿ ' ನ ಖಲ್ವನುಮಾನವಿಚಾರಾಪರಪರ್ಯಾಯಾ ಜಿಜ್ಞಾಸಾಯಾ ವಸ್ತುಸ್ವರೂಪ-
ಮಾತ್ರಜ್ಞಾನಂ ಪ್ರಯೋಜನಮ್ । ತಸ್ಯ ಪ್ರಾಣೇವ ಸಿದ್ಧತ್ವಾನ್ । ಅಸಿದ್ಧೌ ವಾಽಽಶ್ರಯಾ-
ಸಿದ್ಧಸ್ಯಾನುಮಾನಸ್ಯಾನುತ್ಥಾನಾನ್ । ಕಿನ್ನಾಮೇದಮಿತಿ ಸ್ವರೂಪಾನುವಾದೇನೇತ್ಯಮಿತಿ
ವ್ಯಾಪಕಧರ್ಮವಿಶಿಷ್ಟಧರ್ಮಜ್ಞಾನಮ್ । ಭೂಮಾನುಮಾನಾದೌ ತಥಾ ದರ್ಶನಾನ್ । ತ ಸ
ಚ ಕಥಂ ನಿರ್ಧರ್ಮಕಸ್ಯ ಜಿಜ್ಞಾಸ್ಯತೇತಿ । एतेन स्वप्नेऽपि प्रसङ्गानवकाशो

ರೂಪವಾಗಿದೆ. “ ಇದು ಹೀಗೆ ಇದೆ ” ಎಂಬ ಜ್ಞಾನವು (ವ್ಯಾಪ್ಯ ಧರ್ಮದ ದರ್ಶನ
ಮೂಲಕವಾಗಿ ವ್ಯಾಪಕ(ಸಾಧ್ಯ)ಧರ್ಮ ನಿರ್ಣಯವು)ಜಿಜ್ಞಾಸೆಯ ಪ್ರಯೋಜನವು

— ಪದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

“ಜಿಜ್ಞಾಸಾ” ಎಂಬೀ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಪರಿಹರಿಸುತ್ತಾರೆ ಹೇಗೆಂದರೆ- ಜಿಜ್ಞಾಸೆಯೆಂ
ದರೆ ವಿಚಾರವು ಅದು “ ಧರ್ಮನಿರ್ಣಯಃ ”= ಧರ್ಮದ ನಿರ್ಣಯವು, ವ್ಯಾಪ್ಯ
ವಾದ ಧರ್ಮದ ದರ್ಶನವೆಂದು ತಾತ್ಪರ್ಯ. ಶಬ್ದವಿಚಾರದಂತೆ ನಿರ್ಧರ್ಮಕವಾದುದು
ದರಲ್ಲಿ ಇಂಥ ವ್ಯಾಪ್ಯಧರ್ಮದರ್ಶನ ರೂಪ ಜಿಜ್ಞಾಸೆಯು ಹೇಗೆ ಆದೀತು ! ನಿರ್ಧ
ರ್ಮಕವಾದುದಕ್ಕೂ ಜಿಜ್ಞಾಸೆಯನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸುವುದಾದರೆ ವ್ಯಾಹತಿಯು ಹೇಗೆ
ಬರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ? (ನಿರ್ಧರ್ಮಕದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮದ ದರ್ಶನವು ವಿರುದ್ಧವಾದುದು, = ಮುಂದಿನ
ಕಾರಣದಿಂದಲೂ ನಿರ್ಧರ್ಮಕವಾದುದಕ್ಕೆ ಜಿಜ್ಞಾಸೆಯು ಸಲ್ಲುವುದಿಲ್ಲವೆಂದ. “ಇದ
ಮಿತ್ಯಂ” ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಹೇಗೆಂದರೆ ಅನುಮಾನ, ವಿಚಾರ
ಗಳೆಂಬ ಪರ್ಯಾಯ ಶಬ್ದಾಂತರದಿಂದ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಜಿಜ್ಞಾಸೆಗೆ ಕೇವಲ ವಸ್ತು
ಸ್ವರೂಪದ ಜ್ಞಾನವಷ್ಟೇ ಪ್ರಯೋಜನವಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ವ್ಯಾಪ್ಯ ಧರ್ಮದರ್ಶನ
ರೂಪ ಜಿಜ್ಞಾಸೆಯ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿಯೇ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿರದಿದ್ದರೆ, ಆಶ್ರಯದ
ಅಸಿದ್ಧಿಯುಳ್ಳ ಅನುಮಾನದ ಉತ್ಥಾನವಾಗಲಾರದು ! ಅದರ- ‘ಇದಂ’ (ಇದು)
ಎಂಬುದಾಗಿ ಸ್ವರೂಪದ ಅನುವಾದದೊಡನೆ, “ಇತ್ಯಂ” (ಇಂತಹದು)
ಎಂಬುದಾಗಿ ವ್ಯಾಪಕಧರ್ಮವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಧರ್ಮಿಯ ವಿಷಯಕ ಜ್ಞಾನವು
ಪ್ರಯೋಜನವು ಏಕೆಂದರೆ-ಧೂಮಾನುಮಾನದ ಇಂಥ ಪ್ರಯೋಜನವು ಕಂಡಿದೆ
ಅದ.ದರಿಂದ ನಿರ್ಧರ್ಮಕಕ್ಕೆ ಜಿಜ್ಞಾಸಾವಿಷಯತ್ವವು ಹೇಗೆ? ಹೀಗೆ ದೂಷಣ

(ಽಪಿ) ನಿರಸ್ತಃ । ತಥಾ ಸತಿ ಮಾಯಾಮಾತ್ರಮಿತ್ಯನುಮಾನಾಸಮ್ಮಭಾವಾತ್ ।
 ಆರೋಪಿತಾಭ್ಯಾಂ ವ್ಯಾಪ್ಯವ್ಯಾಪಕಾಭ್ಯಾ ತತ್ಸಮ್ಮಭವ ಇತಿ ಚೇತ್ತ । ಸ್ವರೂಪಾ-
 ಸಿದ್ಧಿಬಾಧಪ್ರಸಂಗಾದೀತಿ । ಯಥಾಪಿ ನ ಬ್ರಹ್ಮನಿಶ್ಚೇನ ಕೇನಚಿದ್ವರ್ಮೇಣ ತತ್ರ
 ಧರ್ಮಾಂತರಂ ವಿಧಿಸ್ತಿಸ್ತಂ ತಥಾಽಪಿ ಕಸ್ಯಚಿದ್ವರ್ಮಸ್ಯ ನಿವೃತ್ತಯಾ ಧರ್ಮಾಂತರಸ್ಯ
 ಭ್ರಾಂತಿಪ್ರಸಕ್ತಸ್ಯಾನ್ಯತ್ರ ಸತೋ ನಿವೃತ್ತಿರ್ಜ್ಞಾಪ್ಯತೇ । ಯಥೋಕ್ತಮ್ । ಸಿದ್ಧಂ ತು
 ನಿವರ್ತಕತ್ವಾದೀತಿ । ಏವಂ ಕಥಂ ನಿರ್ಧರ್ಮಕಸ್ಯ ಜಿಜ್ಞಾಸ್ಯತಾಽನುಪಪತ್ತಿ-

— ಪದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ಇದರಿಂದ, ('ಬ್ರಹ್ಮವು ಸಕಲಧರ್ಮರಹಿತವು " ಅದರಲ್ಲಿ ಆಪಾದನವು
 ಹೇಗೆಂಬುದಾಗಿ ಮಿಥ್ಯಾತ್ವವಾದನದ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲವೆಂಬುದರ ನಿರಾಕರಣದಿಂದ)
 ಸ್ವಪ್ನದಬಗ್ಗೆ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ 'ಅನಿರ್ವಾಚ್ಯಕ್ಕೆ ಸ್ಥಿತ್ಯಂತಿಮಾ ಪ್ರಸಂಗದ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ
 ವೆಂಬುದರ ನಿರಾಕರಣವೂ ಆಯಿತು ಒಂದರೆ- ಹಾಗಾದರೆ- ಮೂಯಾಮಾತ್ರಂ"
 ಎಂಬುದಾಗಿ ಅನುಮಾನವು ಸಂಭವಿಸಲಾರದು (ಬ್ರಹ್ಮನ ಸಧರ್ಮತ್ವದ
 ಬಗ್ಗೆ, ಜಿಜ್ಞಾಸಾವಿಷಯತ್ವದ ಅನ್ಯಥಾನುಮಾನವತ್ತಿಯು ಹೇಗೋ ಹಾಗೆ ಸ್ವಪ್ನದ
 ಸಧರ್ಮತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತಿಜ್ಞಾ, ಹೇತುಗಳನುಕ್ತಿಯ ಅನ್ಯಥಾ
 ಅನುಪಪತ್ತಿಯೇ ಯುಕ್ತಿಯೆಂದುಭಾವ, ಇನ್ನು ಆರೋಪಿತವಾದ (ಮಿಥ್ಯಾಭೂತ)
 ವ್ಯಾಪ್ಯವ್ಯಾಪಕಗಳಿಂದ ಅನುಮಾನದ ಸಂಭವವೆಂಬುದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ
 ಸ್ವಾಪಾಸಿದ್ಧಿ, ಬಾಧಗಳು ಒಂದಾವು " ಹೀಗೆ ದೂಷಣ ಇನ್ನು- ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿ
 ರುವ ಯಾವದೋ ಒಂದು ವ್ಯಾಪ್ಯಧರ್ಮದಿಂದ, ಅದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನಾವದೋ ಒಂದು
 ವ್ಯಾಪಕಧರ್ಮವು ವಿಧಿಸಲ್ಪಡಲಿಚ್ಛಿತವಲ್ಲ ಆದರೂ- ಯಾವದೋ ಒಂದು
 (ವ್ಯಾಪಕವೆಂದಭಿಮತವಾದ, ಧರ್ಮದ ಅಭಾವದಿಂದ, ಇನ್ನಾವದೋ ಒಂದು,
 (ವ್ಯಾಪ್ಯವೆಂದಭಿಮತವಾದ ಭ್ರಾಂತಿಯಿಂದ ಪ್ರಸಕ್ತವಾದ, ಧರ್ಮದ ಅಭಾವವು,
 ಜಿಜ್ಞಾಸೆಯಿಂದ ತಿಳಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ (ವ್ಯಾಪ್ಯದರ್ಶನರೂಪ ಜಿಜ್ಞಾಸೆಗೆ, ವ್ಯಾಪಕ
 ಧರ್ಮದ ವಿಧಾನದಂತೆ ವ್ಯಾಪಕಧರ್ಮದ ಅಭಾವದ ದರ್ಶನದಿಂದ ವ್ಯಾಪ್ಯಧ
 ರ್ಮದ ಅಭಾವದ ಬೋಧನವೂ (ಜಿಜ್ಞಾಸೆಯ) ಫಲವು ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದನೆಯದು
 ಸಂಭವಿಸದಿದ್ದರೂ ಎರಡನೆಯದು ಸಂಭವಿಸುವದರಿಂದ, ಜಿಜ್ಞಾಸೆಯ ವಿಷಯ
 ತೆಯು ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸುವುದೆಂದು ಭಾವ) "ನಿವರ್ತಕತ್ವಾತ್" = ಜಿಜ್ಞಾ
 ಸೆಯು ವ್ಯಾಪಕಧರ್ಮನಿವೃತ್ತಿಬೋಧನದಿಂದ ವ್ಯಾಪ್ಯಧರ್ಮನಿವೃತ್ತಿ ಜ್ಞಾಪಕ
 ವಾದುದರಿಂದಲೇ "ಸಿದ್ಧಂತು = ಬ್ರಹ್ಮವು ಅಖಂಡವೆಂದು ಸಿದ್ಧವೇ ಆಗುವದು,
 (ಜಿಜ್ಞಾಸೆಗೆ ಬ್ರಹ್ಮವಿಷಯಕತ್ವವು ಸಿದ್ಧವಾಗುವದು) ಹೀಗೆ ಹೇಳಿರುತ್ತಾರೆ

इत्थम्भावो हि धर्मोऽस्य न चेन्न प्रतियोगिता ॥

रित्यत आह ॥ इत्थम्भावो हीति ॥ अस्य ब्रह्मणः प्रतियोगिता विरोधिता । प्रपञ्चधर्मव्यावृत्तिमत्तेति यावत् । न खलु निराधारस्या कस्यचिद्धर्मस्य निवृत्त्या निराधारैव धर्मान्तरव्यावृत्तिरनुमतुं शक्या । एवंविधानुमानप्रवृत्तेरलौकिकत्वात् । अतो ब्रह्मनिष्ठयैः ब्रह्मनिष्ठेति वाच्यम् । यदि चास्य धर्मो न स्यान्न तर्हि व्यावृत्तिमत्ताऽपि स्यादिति । इत्थमिति ज्ञानं जिज्ञासाफलं चेत् ब्रह्मणीयस्थम्भाव एव स्वीकार्यः स्यात् । किं धर्मेणेति मन्दाशङ्कानिरामयेत्थम्भावो हि

ಈ ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ, ಇಂತಹದಾಗಿರೋಣವೆಂಬ ಇತ್ಯಂಭಾವವೇ ಇಲ್ಲವಾದರೆ- ಆಗ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯ ಪ್ರಸಂಚದಲ್ಲಿನ ಭೇದವನ್ನು ಕುರಿತು ಪ್ರತಿಯೋಗಿತವು ಬರಲಾರದು.

— ಸದಾರ್ಥವೀಕ್ಷಿಕಾ —

ಅದುದರಿಂದ, ನಿರ್ಧರ್ಮಕವಾದ ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಜಿಜ್ಞಾಸಾವಿಷಯತೆಯು ಸಂಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲವೆಂಬುದು ಹೇಗೆ ? ಎಂಬ ಅಶಂಕೆಯನ್ನು “ಇತ್ಯಂಭಾವೋ ಹಿ” ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಪರಿಹರಿಸುತ್ತಾರೆ

“ಅಸ್ಯ”= ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ “ಪ್ರತಿಯೋಗಿತಾ”= ವಿರೋಧಿತ್ವವು ಅಂದರೆ ಪ್ರಸಂಚಧರ್ಮದ ಅಭಾವವುಳ್ಳದ್ದಿರುವುದು, ಎಂದು ಅರ್ಥ ಆಧಾರವಿಲ್ಲದ ಯಾವದೋ (ವ್ಯಾಸಕ)ಧರ್ಮದ ನಿವೃತ್ತಿಯಿಂದ, ಅಧಾರವಿಲ್ಲದ ಯಾವದೋ (ವ್ಯಾಸ್ಯ)ಧರ್ಮದ ನಿವೃತ್ತಿಯು ಅನುಮಾನಮಾಡಲ್ಪಡಲು (ಉಹಿಸಲ್ಪಡಲು) ಶಕ್ಯವಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ- ಇಂಥ ಅನುಮಾನವು ಸಂಭವಿಸುವುದು ಅಲೌಕಿಕವಾದುದು. (ಇಂಥ ಅನುಮಾನವು ಬಂದದು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಕಂಡಿಲ್ಲ ಅದುದರಿಂದ, ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿ ಇರುವ, ವ್ಯಾಸಕಧರ್ಮನಿವೃತ್ತಿಯಿಂದಲೇ ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿರುವ ವ್ಯಾಸ್ಯ ಧರ್ಮನಿವೃತ್ತಿಯು ಉಹಿಸಲ್ಪಡುವುದೆಂದು ಹೇಳಲ್ಪಡತಕ್ಕದ್ದು ಒಂದು ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಧರ್ಮವು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ- ಆಗ ಅಭಾವವುಳ್ಳದ್ದಿರುವುದೂ ಸಂಭವಿಸಲಾರದು, ಹೀಗೆ ಅರ್ಥ ‘ಇದಮಿತ್ಯಂ’ (ಇದು ಈ ತರಹದ್ದು) ಎಂಬ ಜ್ಞಾನವು ಜಿಜ್ಞಾಸೆಯ ಫಲವೆಂದಾದರೆ ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿ ಇತ್ಯಂಭಾವವು (ಹೀಗಿರೋಣವು) ಸ್ವೀಕರಿಸಲ್ಪಡಲೇ ಬೇಕಾಗುವುದು ಅದುದರಿಂದ, ಧರ್ಮವು ಏಕಿರಬೇಕು ? ಎಂಬ ಮಂದಜನರ ಅಶಂಕೆಯ ನಿರಾಕರಣಕ್ಕಾಗಿ ‘ಇತ್ಯಂ ಭಾವೋ ಹಿ ಧರ್ಮೋಽಸ್ಯ’ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅನುವಾದದೋಡನೆ ಪರಿಹಾರವು ಉಕ್ತವಾಗಿದೆ (“ಧರ್ಮೋಽಸ್ಯ ನ ಜೇತ್ ನ ಪ್ರತಿಯೋಗಿತಾ” ಎಂದು ಹೇಳುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು

ಅದೃಶ್ಯತ್ವಾದಯೋಪ್ಯಸ್ಯ ಗುಣಾ ಹಿ ಪ್ರಭುಣೋದಿತಾ ॥

ಮಿತ್ಯಮ್ಭಾವಾತ್ಮಕಾನಿತಿ । ಅಖण्डನಿಷ್ಠತಾ ತು ಪ್ರಾगेವ ನಿರಾಕೃತಾ
ನಿರಾಕರಿಸ್ಯತೇ चेति । न केवलं श्रुत्यनुमानविरुद्धं ब्रह्मणो निर्धर्मकत्वं ।
किन्तु सूत्रविरुद्धं चेत्याह ॥ अदृश्यत्वादयोऽपीति ॥ प्रभुणाऽपीति
सम्बन्धः । अदृश्यत्वादिगुणको धर्मोक्तेरित्यादिनेति शेषः । यद्वा न
विधिरूप एव धर्मः किन्नामेत्यम्भावमात्रमित्यत्र प्रयोगमनेन प्रमाण
यति । अत्रापिशब्दो न भिन्नक्रमः । गुणशब्दश्च धर्मवचनो न

ಸೇದಸ್ಯಾಸರಿದಲೂ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟವೆಯೆಂಬುದು ಪ್ರಸಿದ್ಧವು

— ಪದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ಆಂಶಕೆಯನ್ನು ವರಿಹರಿಸಲು “ಇತ್ಥಂಭಾವಾತ್ಮಕಾನ್” ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ
 (“ಸತ್ಯಕಾಮಃ ಸತ್ಯಸಂಕಲ್ಪಃ” ಇತ್ಯಾದಿಶ್ರುತಿಗಳು ವಿಧಿರೂಪ ಧರ್ಮವನ್ನು
ಹೇಳುತ್ತಿರುವಂತೆ, ‘ಸ ಆತ್ಮಾ ಅಪಹತಪಾಪ್ನಾ ವಿಜರೋ ವಿವೃತ್ಯಃ’ ಇತ್ಯಾದಿ
ಶ್ರುತಿಗಳೂ ನಿಷೇಧರೂಪ ಅಪಹತಪಾಪ್ನಾತ್ವಾದಿ ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತವೆ
ಯೆಂದು ಹೇಳಲು, ವಿಧಿ-ನಿಷೇಧರೂಪ ಧರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ನಾಧಾರಣವಾಗಿ
“ಇತ್ಥಂಭಾವಾತ್ಮಕಾನ್” ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆಂದು ಭಾವ, ಶ್ರುತಿಗಳು- ಲಕ್ಷಣಾ
ವೃತ್ತಿಯಿಂದ ನಿರ್ಧರ್ಮಕ ಬ್ರಹ್ಮಪರಗಳೆಂಬುದಂತೂ ಹಿಂದೆಯೇ ಪ್ರಧರ್ಮಾ
ಧ್ಯಾಯ ಜನ್ಮಾಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ “ಸತ್ಯಜ್ಞಾನಾದಿಕೇಽಪ್ಯೇವಂ” ಇತ್ಯಾದಿವಚನ
ದಿಂದಲೂ, ಈ ಸತ್ಯಾಧಿಕರಣದಲ್ಲಿಯೂ ಅನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ವೃಧಗುವದೇಶಾಧಿ
ಕರಣದಲ್ಲಿಯೂ ನಿರಾಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಹಾಗೂ ಮುಂದೆ- ಉಭಯ-ವ್ಯಪದೇ
ಶಾಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ “ಸಚ್ಚಿದಾದೇವರ್ವರ್ಯಾಸಿದ್ಧ್ಯರ್ಥಂ ಮಾಯಿನಾಃಪಿ ಹಿ”
ಎಂಬಲ್ಲಿ ನಿರಾಕರಿಸಲ್ಪಡುವುದು, ಹೀಗೆ ಅರ್ಥ ಕೇವಲ- ಶ್ರುತಿ ಅನುಮಾನ
ಗಳಿಂದ ವಿರುದ್ಧವಾದುದಲ್ಲ ಆದರೆ- ಸೂತ್ರವಿರುದ್ಧವೂ ಆಗದೆ, ಬ್ರಹ್ಮನ ನಿರ್ಧ
ರ್ಮಕತ್ವವೆಂದು- “ಅದೃಶ್ಯತ್ವಾದಯೋಽಪಿ” ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ
“ಪ್ರಭುಣಾ ಅಪಿ” ಎಂಬುದಾಗಿ ಅನ್ವಯವಿದೆ. ‘ಅದೃಶ್ಯತ್ವಾದಿಗುಣಕೋ
ಧರ್ಮೋಕ್ತೇಃ “ಇತ್ಯಾದಿನಾ” (ಅದೃಶ್ಯತ್ವಾದಿ ಗುಣಕೋಧರ್ಮೋಕ್ತೇಃ ಎಂಬ
ಮುಂತಾದುದರಿಂದ) ಎಂಬುದು ಶೇಷವು ಅಧವಾ- “ಕೇವಲ ವಿಧಿರೂಪ
ವಾದುದೇ ಧರ್ಮವಲ್ಲ ಆದರೆ ಇತ್ಥಂಭಾವವು ಮಾತ್ರವೇ ಧರ್ಮವು”
(ಹೀಗಿರೋಣವೆಂಬುದು) ಎಂಬಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ಪ್ರಮಾಣೀಕರಿಸಿಕೊಂಡು
ತ್ತಾರೆ, ಈ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಈ ಸಪ್ತದಲ್ಲಿ “ಅಪಿ” ಶಬ್ದವು ಭಿನ್ನಕ್ರಮವುಳ್ಳದ್ದಲ್ಲ

यदि स्तुतादृशा धर्मा सर्वज्ञत्वादयो न किम् ॥

ಪಾರಿಭಾಷಿಕವಚನಃ । ಅದೃಶ್ಯತ್ವಾದೀನಾ ತದಭಾವಾತ್ । ನನ್ವಸ್ಮಾभिर्ಭಾವ-
ರೂಪಾ एव धर्मा ब्रह्मणो नाङ्गीक्रियन्तेऽभावात्मकास्तु स्वीक्रियन्त एव ।
अतो न सूत्राविरोध इत्यत आह ॥ यदीति । तादृशा आभावात्मका
यथाऽदृश्यत्वाद्याः प्रमाणावगतास्तथा सर्वज्ञत्वादयो भावरूपा अपि
यः सर्वज्ञ इत्यादिश्रुतिसिद्धा इति तेऽप्यङ्गीकार्याः । अथ तदङ्गीकारे
नेह नानाऽस्तीत्यादिश्रुतिविरोध इत्युच्यते सोऽदृश्यत्वाद्यङ्गीकारेऽपि
समानः । अतोऽर्ध(चर)जरतीयस्याप्रामाणिकत्वात्सर्वज्ञत्वादयोऽपि
स्वीकार्याः । अदृश्यत्वादयोऽपि वा त्याज्या इति । स्यादेतत् ।

ಬಂದು ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಅಂಥ ಅಭಾವಾತ್ಮಕ ಧರ್ಮಗಳು, ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿ ಇರುವುದಾದರೆ, ಸರ್ವಜ್ಞತ್ವ ಮುಂತಾದ ಧರ್ಮಗಳೂ ಏಕೆ ಇರಲಾರವು ? ಆ ಸರ್ವಜ್ಞತ್ವಾದಿ

— ಸದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

“ಗುಣ”ಶಬ್ದವು ಧರ್ಮವಾಚಕವಾಗಿದೆಯೇ ವಿನಾ ತಾರ್ಕಿಕಪಾರಿಭಾಷಿಕವಾದ
ರೂಪಾದಿಧರ್ಮವಾಚಕವಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ— ಅದೃಶ್ಯತ್ವಾದಿಧರ್ಮಗಳಿಗೆ—
ಆ ತಾರ್ಕಿಕರು ಹೇಳಿದ ಸಾಮಾನ್ಯವುಳ್ಳದ್ದಿದ್ದು ಅಸಮನಾಯಿಕಾರಣವಾಗಿ
ರೋಣವೆಂಬ ಗುಣಲಕ್ಷಣವು ಇರುವುದಿಲ್ಲ

ಇನ್ನು— “ನಮ್ಮಿಂದ (ಅದ್ವೈತಿಗಳಿಂದ) ಭಾವರೂಪಗಳೇ ಆದ ಧರ್ಮ
ಗಳು ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಅಂಗೀಕರಿಸಲ್ಪಡುವುದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಅಭಾವ ರೂಪ ಧರ್ಮಗಳು
ಅಂಗೀಕರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತವೆ ಆದುದರಿಂದ, ಶೂತ್ರವಿರೋಧವಿಲ್ಲವೆಂಬ ಅಶಂಕೆಯನ್ನು
“ಯದಿ” ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಪರಿಹರಿಸುತ್ತಾರೆ “ತಾದೃಶಾಃ”= ಅಭಾವರೂಪ
ಗಳಾದ ಧರ್ಮಗಳು. ಅದೃಶ್ಯತ್ವ ಮುಂತಾದ ಧರ್ಮಗಳು, ಹೇಗೆ ಪ್ರಮಾಣದಿಂದ
ತಿಳಿದು ಬಂದವುಗಳೋ ಅದರಂತೆ ಸರ್ವಜ್ಞತ್ವ ಮುಂತಾದ, ಭಾವರೂಪಗಳಾದ
ಧರ್ಮಗಳೂ ‘ಯಃ ಸರ್ವಜ್ಞಃ’ ಇತ್ಯಾದಿ ಶ್ರುತಿಗಳಿಂದ ಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವುದರಿಂದ,
ಆ ಭಾವರೂಪಧರ್ಮಗಳೂ ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿ ಅಂಗೀಕರಿಸಲ್ಪಡತಕ್ಕವುಗಳೇ ! ಇನ್ನು
ಭಾವ ರೂಪ ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸುವುದಾದರೆ ‘ನೇಹ ನಾನಾಸ್ತಿ’ ಇತ್ಯಾದಿ
ಶ್ರುತಿವಿರೋಧವೆಂದು ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಈ ಶ್ರುತಿವಿರೋಧವು ಅದೃಶ್ಯತ್ವಾದಿ
ಅಭಾವ ರೂಪಧರ್ಮಗಳ ಅಂಗೀಕಾರದಲ್ಲಿಯೂ ಸಮಾನವು ಆದುದರಿಂದ, ಅರ್ಥ
ಜರತೀಯನ್ಯಾಯಾನುಸರಣವು ಅಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದುದರಿಂದ, ಸರ್ವಜ್ಞತ್ವ ಮುಂತಾ

ಅನ್ಯಾಪೇಕ್ಷಾ ಯದಿ ಸ್ಯುಛೇ ಸತ್ತೈವ ದೇಶಕಾಲಗಾ ||

ಸರ್ವಜ್ಞತ್ವಾದಯಃ. ಸರ್ವನಿರೂಪ್ಯತ್ವಾತ್ಸರ್ವಾಪೇಕ್ಷಾ ಪಿಯದಾದಿ ನ ಚ ಸರ್ವಂ ಆನ್ತಿ-
ಸಿದ್ಧಮಸತ್ಯಮೇವ । ಅಸನ್ಯಸಾಪೇಕ್ಷಾಸ್ತು ಕಥಂ ಪರಮಾರ್ಥತೋ ಬ್ರಹ್ಮಧರ್ಮನಯಾ
ಸ್ವೀಕರ್ತುಂ ಶಕ್ಯಂತ ಇತ್ಯತ ಆಹ || ಅನ್ಯೇನಿ || ತೇ ಸರ್ವಜ್ಞತ್ವಾದಯೋಽನ್ಯಾಪೇಕ್ಷಾ
ಇತಿ ಯದಿ ನಾಙ್ಗೀಕ್ರಿಯಂತೇ ತರ್ಹಿ ತೇಽದೃಶ್ಯತ್ವಾದಯೋಽಪಿ ನ ದೃಶ್ಯಮದೃಶ್ಯಮಿ-
ತ್ಯೇವಮನ್ಯಾಪೇಕ್ಷಾಸ್ತ್ಯುರिति ನಾಙ್ಗೀಕಾರ್ಯಾ ಏವ । ತಥಾ ಚ ಸೂತ್ರವಿಶೇಷಾದವಸ್ಥಾ
ಏವ । ವಿಷಯತಯಾಽನ್ಯಾಪೇಕ್ಷತ್ವಂ ಪ್ರತಿಯೋಗಿತಯಾಽನ್ಯಾಪೇಕ್ಷತ್ವಮಿತಿ ತು ವೈಷಮ್ಯ
ಮಾತ್ರಮ್ । ಸ್ಯುಛಿ ಇತಿ ಸುಷಾಮಾದಿಷು ದ್ರಷ್ಟವ್ಯಮ್ । ಕ್ಷಿಪ್ರ ಪರಾಪೇಕ್ಷತಯಾ

ಗಳು, ಇತರ- ಸರ್ವಜ್ಞರೂಪ್ಯ (ಸಾಪೇಕ್ಷ) ಗಳೆಂಬ ಕಾರಣದಿಂದ ಅಂಗೀಕರಿಸಲ್ಪಡುವುದಿಲ್ಲವಾದರೆ ಇತರ (ದೃಶ್ಯಾದಿ) ನಿರೂಪ್ಯ (ಸಾಪೇಕ್ಷ) ಗಳಾದ ಅದೃಶ್ಯತ್ವಾದಿಗಳೂ ಅಂಗೀಕರಿಸಲ್ಪಡಲು ಅರ್ಹವಾಗಲಾರವು. ಇದರಿಂದ ದೇಶಕಾಲ ಘಟಿತವಾದ (ಪರ ಸಾಪೇಕ್ಷ) ಸತ್ಯವು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಅಂಗೀಕಾರಾರ್ಹವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

— ಪದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ದಭಾವ ರೂಪ ಧರ್ಮಗಳೂ ಅಂಗೀಕರಿಸಲೇಬೇಕಾದವುಗಳು, ಇಲ್ಲವೆ ಅದೃಶ್ಯತ್ವಾದಿ ಅಭಾವ ಧರ್ಮಗಳೂ ಸರಿತ್ಯಜಿಸಲ್ಪಡಲೇಬೇಕಾದವುಗಳು, ಹೀಗೆ ಅರ್ಥ
ಇದು ಇರಲಿ- ಸರ್ವಜ್ಞತ್ವ ಮುಂತಾದುದು, ಸರ್ವ ಪದಾರ್ಥನಿರೂಪಿತ (ಘಟಿತ)ವಾಗುವದರಿಂದ, ಸರ್ವಪದಾರ್ಥ ಸಾಪೇಕ್ಷವಾದುದು ವಿಯದಾದಿ ಸರ್ವ ಪದಾರ್ಥವು ಭ್ರಾಂತಿಸಿದ್ಧವಾದುದು, ಅಸತ್ಯವೇ ! ಅಸತ್ಯವನ್ನು ಅನೇಕ್ಷಿಸಿರುವ ಧರ್ಮಗಳು ಪರಬ್ರಹ್ಮನ ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕಧರ್ಮಗಳಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಲ್ಪಡಲು ಶಕ್ಯವಾಗುವುದು ಹೇಗೆ ? ಎಂಬೀ ಆಶಂಕೆಯನ್ನು ' ಅನ್ಯ ' ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಸರಿ ಹರಿಸುತ್ತಾರೆ "ತೇ"=ಆ ಸರ್ವಜ್ಞತ್ವಾದಿ ಭಾವರೂಪಧರ್ಮಗಳು - ನ್ಯ (ಸರ್ವ) ಸಾಪೇಕ್ಷಗಳೆಂಬ ಕಾರಣದಿಂದ, ಅಂಗೀಕರಿಸಲ್ಪಡುವುದಿಲ್ಲವಾದರೆ ಆಗ "ತೇ"= ಆ ಅದೃಶ್ಯತ್ವಾದಿ ಅಭಾವರೂಪ ಧರ್ಮಗಳೂ "ನದೃಶ್ಯಂ ಅದೃಶ್ಯಂ" ಎಂಬೀ ರೀತಿಯಿಂದ, "ಅನ್ಯ" (ದೃಶ್ಯದೃಶ್ಯ)ಸಾಪೇಕ್ಷಗಳೇ ಆದುದರಿಂದ, ಸ್ವೀಕಾರಾರ್ಹಗಳೇ ಆಗಲಾರವು ಅದರಿಂದ, ಸೂತ್ರ ವಿರೋಧವು ಹಾಗೆಯೇ ಉಳಿದುದೇ ಆಯಿತು ! ವಿಷಯತಯಾ (ವಿಷಯರೂಪವಾಗಿ) ಅನ್ಯ (ಸರ್ವ) ವನ್ನು ಅನೇಕ್ಷಿಸುವುದು, ಭೇದವ್ರತಿಯೋಗಿತಯಾ (ಭೇದಪ್ರತಿಯೋಗಿಯಾಗಿ) ಅನ್ಯವನ್ನು ಅನೇಕ್ಷಿಸುವುದು, ಎಂಬುದು, ಕೇವಲ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೇ ! (ಈ ವೈಷಮ್ಯವು ಕಾರಣರಹಿತವು) " ಸ್ಯುಛೇ " ಎಂಬುದಂ ಸಾಧುತ್ತವನ್ನು

ಸರ್ವಜ್ಞತ್ವಾದಿಕಂ ಬ್ರಹ್ಮಣೋಽನङ್ಗೀಕೃವಾಣೇನ ಸತ್ತಾಽಪಿ ನಾङ್ಗೀಕರಣೀಯಾ । ಯತಃ ಸತ್ತಾಽಪ್ಯೇವಂ ಪರಾಪೇಕ್ಷೇತ್ಯಾಹ ॥ ಸತ್ತೈವಮಿತಿ । ನಾಸ್ತೀವ ಸ್ವರೂಪಾನಿರಿಕ್ತಾ ಸತ್ತೇತಿ चेತ್ಸ್ವರೂಪಸತ್ತಾಽಪಿ ನ ಸ್ಯಾತ್ । ನ ಹಿ ಮಿಥ್ಯಾಭೂತಪರಾಪೇಕ್ಷಂ ಸತ್ಯಸ್ವರೂಪಂ ಭವಿತುಮರ್ಹತಿತಿ ತ್ವದೀಯನ್ಯಾಯಪ್ರಾಪ್ತತ್ವಾತ್ । ತಥಾ ಚ ಸದೇವ ಸೋಮ್ಯೇत्याದಿಶ್ರುತಿವಿರೋಧಃ । ಕಥಂ ಸತ್ತಾ ಪರಾಪೇಕ್ಷೇತ್ಯತ ಆಹ ॥ ದೇಶೇತಿ ।

— ಪದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ಸುಷಾಮಾದಿ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯತಕ್ಕದ್ದು । ಮತ್ತು- ಸರ್ವಜ್ಞತ್ವಮುಂತಾದ ಭಾವಧರ್ಮವು ವರಸಾಪೇಕ್ಷವೆಂಬ ಕಾರಣದಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಅಂಗೀಕರಿಸದವನಿಂದ ಸತ್ತೈಯು ಅಂಗೀಕರಿಸಲ್ಪಡಬಾರದು ಏಕೆಂದರೆ ಸತ್ತೈಯೂ ಸರ್ವಜ್ಞತ್ವಾದಿಗಳಂತೆ ಪರಸಾಪೇಕ್ಷವೇ! ಎಂಬುದಾಗಿ “ಸತ್ತೈವಂ” ಎಂಬ ವಚನದಿಂದ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪಾತಿರಿಕ್ತ ಸತ್ತೈಯು ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳಿದರೆ ದೇಶಕಾಲರೂಪಾನಿತ್ಯಸಾಪೇಕ್ಷವಾದುದರಿಂದ ಸ್ವರೂಪಸತ್ತಯ ಏ ಇವಾಗಲಿ! ಏಕೆಂದರೆ ಮಿಥ್ಯಾಭೂತವಾದ ಪರದೇಶಕಾಲ) ಸಾಪೇಕ್ಷವಾದುದು, ದೇಶಕಾಲಸಂಬಂಧರೂಪ ಸತ್ತೈಯು) ಬ್ರಹ್ಮ (ಸತ್ಯ)ಸ್ವರೂಪವಾಗಲು ಅರ್ಹವೆಂಬುದು, ಸರ್ವಜ್ಞತ್ವಾದಿ ಭಾವಧರ್ಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಹೇಳಿದ ನ್ಯಾಯದಿಂದ ಪ್ರಾಪ್ತವಾದುದು ಅದುದರಿಂದ, ‘ಸದೇವ ಸೋಮ್ಯ’ ಇತ್ಯಾದಿಶ್ರುತಿವಿರೋಧವು ಸತ್ತೈಯು ಪರಸಾ

— ವಿಶೇಷಾರ್ಥಪ್ರದೀಪಿಕಾ —

“ಸ್ಯುಷ್ಟೇ ಇತಿ ಸುಷಾಮಾದಿಷು ದ್ರಷ್ಟವ್ಯಂ”- ವಿವರಗಳಿಗೆ ಸಕಾರಾದೇಶವು ಅಗುತ್ತದೆ ಇಕಾರ, ಕವರ್ಗಗಳ ಮುಂದಿನ ಅದೇಶರೂಪ ಸಕಾರಕ್ಕೆ ಹಾತ್ರ ಪ್ರತ್ಯಯಸಕಾರಕ್ಕೆ ಷತ್ವವು ಬರುತ್ತದೆ, ಅನಂತರ ‘ಸೋಃ ಸ್ಪುನಾ ಸ್ಪುಃ’ ಎಂಬಂತೆ “ಸ್ಯುಷ್+ತೇ= ಸ್ಯುಷ್ಟೇ” ಎಂದು ಅಗಬೇಕು ಅದರೆ “ಅಪದಾಂತಸ್ಯ ಮೂರ್ಧನ್ಯ,” ಎಂಬ ಅಧಿಕಾರವಿರುವುದರಿಂದ, ನವಾಂತವಾಗಿರಬಾರದೆಂದು ಹೇಳಿದುದರಿಂದ, ಈ ಸಕಾರವು ಪದಾಂತವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಷತ್ವವು ಬಾರದಿರುವುದರಿಂದ, “ಸ್ಯುಷ್ಟೇ” ಎಂಬ ರೂಪವು ಅಸಾಧು, ಹೀಗೆ ಶಂಕೆಯು “ಅವಿಹಿತಲಕ್ಷಣೋ ಮೂರ್ಧನ್ಯಃ ಸುಷಾಮಾದಿಷು ದ್ರಷ್ಟವ್ಯಂ” ಎಂದು ವೃತ್ತಿಕಾರರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅದರಂತೆ ಸುಷಾಮಾದಿ ಶಬ್ದಗಳಲ್ಲಿ ಸಕಾರಕ್ಕೆ ಸಕಾರಾದೇಶವಾಗುವುದೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ “ಶೋ ಭನಂ ಸಾಮ ಯಸ್ಯಾಸೌ- ಸುಷಾಮಾ” ಎಂಬಂತೆ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಅದು ಸುಷಾಮಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿದುದರಿಂದ, ಷತ್ವವು ಬಂದು ‘ಸ್ಯುಷ್ಟೇ’ ಎಂಬ ರೂಪವಾಗಿದೆಯೆಂದು ಸಮಾಧಾನ.

ಯತಸ್ತಸ್ಮಾತ್ಸತೈವಾಮಿತಿ ಸಮ್ಬಂಧಃ । ನನು ದೇಶಕಾಲಗೇತಿ ಕೋಽರ್ಥಃ ।
 ದೇಶಕಾಲಸಮ್ಬಂಧೇತಿ ವಾ ದೇಶಕಾಲಜನ್ಯೇತಿ ವಾ । ನಾಥಃ । ನಾವತಾ ಪರಾಪೇಕ್ಷಾ-
 ಸಿದ್ಧಿಃ । ನ ಹಿ ಗಗನಂ ಘಟೇನ ಸಂಯುಕ್ತಮಿತ್ಯೇನಾವತಾ ತದಪೇಕ್ಷಮ್ । ನ
 ದ್ವಿತೀಯ । ಅನಾದಿಜಿತೃತ್ವಾದಿತಿ ಚೇದೇವಂ ತರ್ಹಿ ಸಾರ್ವಜ್ಞಾದೇರಪಿ ನಾನ್ಯಾಪೇ(ಕ್ಷಾ)
 ಕ್ಷತಾ । ನ ಹಿ ಸರ್ವೇಣ ಸಹ ವಿಷಯಾವಿಷಯಿಭಾವಮಾತ್ರೇಣ ಸರ್ವಾಪೇಕ್ಷತ್ವಂ ಭೌರ-
 ಪ್ರಕಾಶಸ್ಯಾಪಿ ಘಟಾಪೇಕ್ಷತಾಪ್ರಸಕ್ತಾತ್ । ನ (ಹಿ ಸ) ಚ ಸರ್ವೇಣ ಜನ್ಯತ್ವಮ್ ।
 ನಿಯತಿಸಿದ್ಧತ್ವಾನ್ । ನನು-ಽಪಿ ಸಾರ್ವಜ್ಞಾದೇಃ ಸರ್ವಾಪೇಕ್ಷತಾಭಾವೇಽಪಿ ಜ್ಞಾನೌ
 ಸಾಽಸ್ಯೇವ । ಖಿದಿತ ಏವ ಸರ್ವಮಿನ್ಸಾರ್ವಜ್ಞಾದಿ ವಿಜ್ಞಾಯತೇ ನಾವಿದಿತ ಇತಿ ।

— ಸರ್ವವಾದವಿವೇಕ —

ನೇಕ್ಷವು ಹೇಗೆ ? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು 'ದೇಶ' ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ವರಿಹರಿಸು
 ತ್ತಾರೆ "ಯಃತಃ, ತಸ್ಮಾತ್-ಽತ್ಯಾ ಏವಂ" (ಯಾವ ಕಾರಣದಿಂದ ದೇಶಕಾಲದಲ್ಲಿ
 ರುವದು ಸತ್ತೆಯೋ ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಸತ್ತೆಯು ಪರಸಾವೇಕ್ಷವೆಂದು) ಹೀಗೆ ಅನ್ವ
 ಯವು ಇನ್ನು 'ದೇಶಕಾಲಗಾ' ಎಂಬ ದರ ಅರ್ಥವೇನು ? ದೇಶಕಾಲಸಂಬಂಧ
 ಹೊಂದಿದುದೆಂಬುದೋ ? ದೇಶಕಾಲಜನ್ಯವೆಂಬುದೋ ? ಮೊದಲನೆಯ ಕಲ್ಪವು
 ಸರಿಯಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ- ದೇಶಕಾಲಗಳೆಂಬ ಪರಸಂಬಂಧಮಾತ್ರದಿಂದ, ಪರಸಾ
 ವೇಕ್ಷತೆಯ ಸಿದ್ಧಿಯಿಲ್ಲ ಉದಾ ಅಕಾಶವು, ಘಟದೊಡನೆ ಸಂಯೋಗಹೊಂದಿ
 ರುವುದೆಂಬ ಮಾತ್ರದಿಂದ, ಘಟಸಾವೇಕ್ಷವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎರಡನೆಯ ಕಲ್ಪವು
 ಅಯುಕ್ತವು ಏಕೆಂದರೆ- ಅನಾದಿನಿತ್ಯವಾಗಿದೆ (ಸತ್ತೆಯು, ದೇಶಕಾಲಜನ್ಯವಲ್ಲ)
 ಹೀಗೆ ಶಂಕಿಸುವುದಾದರೆ- ಸರ್ವಜ್ಞತ್ವಾದಿಭಾವರೂಪ ಧರ್ಮಗಳು ಅನ್ಯಸಾವೇಕ್ಷ
 ಗಳಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ- ಸರ್ವವದಾರ್ಥದೊಡನೆ- ವಿಷಯ- ವಿಷಯಿಭಾವಸಂಬಂಧ
 ಮಾತ್ರದಿಂದ ಸರ್ವಸಾವೇಕ್ಷತೆಯು ಬರಲಾರದು ಏಕೆಂದರೆ- ಹಾಗಾದರೆ
 ಸೂರ್ಯಕ್ಷಕಾಶಕ್ಕೂ ಸಹ ಘಟದೊಡನೆ- ಸಂಬಂಧವಿರುವುದರಿಂದ ಘಟಸಾ
 ವೇಕ್ಷತೆಯು ಬರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಸರ್ವವದಾರ್ಥದಿಂದ ಹುಟ್ಟುವುದೆಂಬುದು
 ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ಏಕೆ ? ನಿತ್ಯಸಿದ್ಧವಾದುದರಿಂದ

ಇನ್ನು- ಹುಟ್ಟುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ (ಸರ್ವಜ್ಞತೆಯ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಲ್ಲಿ) ಸರ್ವವದಾರ್ಥದ
 ಅವೇಕ್ಷೆಯು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಜ್ಞಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ವವದಾರ್ಥದ ಅವೇಕ್ಷೆಯು ಇದ್ದೇ
 ಇದೆ ಏಕೆಂದರೆ- ಸರ್ವವೂ ವಿದಿತವಾದಾಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರವೇ ಸರ್ವಜ್ಞತ್ವಾದಿಗಳು
 ತಿಳಿಯಲ್ಪಡುತ್ತವೆ ಸರ್ವವು ತಿಳಿಯಲ್ಪಡದಿರುವಾಗ ಸರ್ವಜ್ಞತ್ವಾದಿಗಳು ತಿಳಿಯ
 ಲ್ಪಡಲಾರವು ಹೀಗೆ ಶಂಕಿಸುವುದಾದರೆ- ಸತ್ತೆಯೂ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪರದೇಶ

ದೇಶಕಾಲಾನುಪೇಕ್ಷಾ ಹಿ ನ ಸತ್ತಾ ಕ್ವಾಪಿ ದೃಶ್ಯತೇ ||

ಎವಂ ತರ್ಹಿ ಸತ್ತಾಽಪಿ ಸಾ ಭೂದ್ವುಪತ್ತೌ ಪರಾಪೇಕ್ಷಾ । ಜ್ಞತೌ ತು ಭವತ್ಯೇವೇತ್ಯಾಹ ||
ದೇಶೇತಿ । ದೇಶಕಾಲಾನುಪೇಕ್ಷಾ ದೇಶಕಾಲಪ್ರತೀತಿಯನುಪೇಕ್ಷಾ । ದೇಶಕಾಲಪ್ರತೀತಿಯನುಪೇಕ್ಷಾಽಪಿ ಸತ್ತಾ ದೃಶ್ಯತ ಇತಿ ಬ್ರೂಯಾತ್ತದಾ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಃ ಸ್ಯಾತ್ । ದೇಶಕಾಲ-
ವ್ಯತಿರೇಕೇಣ (ಕ್ವಚಿತ್ಸತ್ತಾಶ) ಕಿಂಶಬ್ದಾರ್ಥಾನಿರ್ವಚನಾತ್ । ಸತ್ತಾಪ್ರತೀತಾವರ್ಜ-
ನೀಯತಯಾ ದೇಶಕಾಲೌ ದೃಶ್ಯತೇ ನ ತು ತದ್ವಿಶೇಷೇನಿ ಚೇನ್ । ಅಭೂದ್ಭವತಿಭವಿಷ್ಯ-
ನೀತ್ಯಾದಿಪ್ರತೀತಿಸಮವಧುಯ ಸತ್ತಾಽಯಾ ಅಪ್ರತಿಭಾಸಾತ್ । ನಿಯತವಿಶಿಷ್ಟಪ್ರತೀತಿ-
ಕೇ ಅ(ನದನ)ನುಪೇಕ್ಷಾಽಯಾ ನ ಕುತ್ರಾಪ್ಯನುಪೇಕ್ಷಾ ಸ್ಯಾತ್ । ತಾದೃಶಮುಕ್ತಂ ಕ್ವಾಪಿ ನಿ ।

ಏಕೆಂದರೆ- ದೇಶಕಾಲಪ್ರತೀತಿ ನಿರಸೇಕ್ಷವಾದ ಸತ್ಯವು ಎಲ್ಲಿಯೂ ಕಂಡುಬರುವುದಿಲ್ಲ.

— ಪದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ಕಾಲ)ಸಾಪೇಕ್ಷವಾಗದಿರಲಿ! ಆದರೆ ಜ್ಞಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ (ಅದರ ಜ್ಞಾನವಾಗಬೇಕಾ-
ದಾಗ) ಪರಸಾಪೇಕ್ಷವೇ ಆಗುವುದೆಂದು ದೇಶ ' ಎಂಬೀ ವಾಕ್ಯದಿಂದ
ಹೇಳುತ್ತಾರೆ 'ದೇಶಕಾಲಾನುಪೇಕ್ಷಾ'= ದೇಶಕಾಲ ಳ ಜ್ಞಾನದ ಅನೇಕ್ಷಯು
ದೇಶಕಾಲಗಳ ಪ್ರತೀತಿಯನ್ನು ಅನೇಕ್ಷಿಸಿಯೇ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ (ದೇಶಕಾಲ
ಪ್ರತೀತ್ಯಪೇಕ್ಷೆಯ ದೃಶ್ಯತೇ, ಎಂಬುದಾಗಿಯೂ ಅನ್ವಯವನ್ನು ತಿಳಿಯ
ಬೇಕು ಒಂದು ವಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಯಾವನಾದರೊಬ್ಬನು "ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ
ದೇಶಕಾಲಗಳ ಪ್ರತೀತಿಯನ್ನು ಅನೇಕ್ಷಿಸಿದೆಯೂ ಸತ್ತೆಯು ಕಂಡಿದೆಯೆಂದು
ಹೇಳಿದರೆ- ಆಗ ವ್ಯಾಘಾತವು ಬರುತ್ತದೆ ದೇಶಕಾಲಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು "ಕಿಂ
ಶಬ್ದ ಪ್ರಕೃತಿಕವಾದ "ಕ್ಷಚಿತ್" ಶಬ್ದದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳುವುದು ಶಕ್ಯವಿಲ್ಲ
('ಕ್ಷಚಿತ್ ಸತ್ತಾ "ಶಬ್ದದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳಲು ಶಕ್ಯವಿಲ್ಲ) ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಸಾರ್ವ-
ದೈಶಿಕ ನಿವೇಧದ ಪ್ರತಿಯೋಗಿಯಾಗದಿರುವುದು ಸತ್ತೆಯು, ಹಿಂಗೆ ಘನ) ಸತ್ತಾ
ವಿಷಯಕವಾದ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಅವರ್ಜನೀಯವಾಗಿ ದೇಶಕಾಲಗಳ ತೋರುವವು
ಆದರೂ ಅಲ್ಲಿ ಅವುಗಳ ಅನೇಕ್ಷೆಯು ಇಲ್ಲವೆಂದ, ಹೇಳುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ
ಏಕೆಂದರೆ- "ಅಭೂತ, ಭವತಿ, ಭವಿಷ್ಯತಿ (ಇತ್ತು ಈಗ ಇರುತ್ತದೆ ಮುಂದೆ
ಇರುವದು) ಇವುಮುಂತಾದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಸತ್ತೆಯ, ಪ್ರತಿಭಾಸವಿರು-
ವುದಿಲ್ಲ ನಿಯಮದಿಂದ ದೇಶಕಾಲ ವಿಶಿಷ್ಟ (ಸಂಬಂಧ ವಾಂಯೇ ಪ್ರತೀತಿ-
ಯುಳ್ಳ ಸತ್ತೆಯಲ್ಲಿ (ಸತ್ತಕ್ಕೆ) ದೇಶಾದಿಗಳ ಅನೇಕ್ಷೆಯು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಎಲ್ಲಿಯೂ

ಸರ್ವಧರ್ಮೋಜ್ಜಿತಸ್ಯಾಸ್ಯ ಕಿಂ ಶಾಸ್ತ್ರೇಣಾಧಿಗಮ್ಯತೇ ||

ನ ಕೇವಲಂ ಬ್ರಹ್ಮಣೋ ನಿರ್ಧರ್ಮಕತ್ವೇ ಮೀಮಾಸಾವಿಷಯಾನ್ವಾನುಪಪತ್ತಿಃ ಕಿನ್ಮಾಮ
ಶಾಸ್ತ್ರಥೋನಿತ್ವಾದಿತುಕ್ತಂ ಶಾಸ್ತ್ರವಿಷಯತ್ವಮನ್ಯನುಪಪನ್ನಂ ಸ್ಥಾದಿತ್ಯಾಹ || ಸರ್ವೋತ |
ಕಿಮಾಕ್ಷೇಪೇ | ಸ್ವರೂಪ ತಾವತ್ಸ್ವಪ್ರಕಾಶತವಾನ್ ಶಾಸ್ತ್ರಪ್ರತಿಪಾದ್ಯಮ್ | ಸಸರ್ಗ-
ಭೇದಯೋರೇವ ವಾಕ್ಯಾರ್ಥತ್ವಾच्च | ಧರ್ಮಾಸ್ತು ನ ಸಂತಿ | ಯೇನ ಸಸರ್ಗಭೇದೋ
ಶಾಸ್ತ್ರವಿಷಯೋ ಸ್ಯಾತಾಮ್ | ತಸ್ಮಾದಸ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮಣಃ ಕಿಂ ಶಾಸ್ತ್ರೇಣಾಧಿಗಮ್ಯತೇ ನ
ಸ್ವರೂಪಂ ನಾಪಿ ಧರ್ಮಸಸರ್ಗಾದೀತಿ | ಇತ್ಯಮ್ಭಾವಾತ್ಮಕಾನಿತಿ ಬ್ರಹ್ಮಣೋ ನಿರ್ಧರ್ಮ-

ಸರ್ವಧರ್ಮಾರೂಪತ ಈ ಪರಬ್ರಹ್ಮನ ಯಾವದು ಶಾಸ್ತ್ರದಿಂದ ತಿಳಿಯಲ್ಪಡುತ್ತದೆ ?

— ಸದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

(ಸರ್ವಜ್ಞತ್ವಾದಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ) ಸರಾಸೇಕ್ಷೆಯು ಇಲ್ಲವಾಗಲಿ! (ಅದುದರಿಂದ ಅವು
ಬ್ರಹ್ಮಧರ್ಮಗಳಾಗಲೆಂದು ಭಾವ) ಈ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು “ಕ್ವಾಪಿ” ಎಂಬೀ
ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ

ಬ್ರಹ್ಮನಿಗ ನಿರ್ಧರ್ಮಕತ್ವವಿಲ್ಲರೆ- ಮೀಮಾಂಸೆಯ ವಿಷಯತ್ವವು ಬರುವುದಿಲ್ಲವೆಂದಿಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಆದರೆ- “ಶಾಸ್ತ್ರಯೋನಿತ್ವಾತ್” ಎಂಬ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ, ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಕುರಿತು ವಿಷಯವಾಗೋಣವೂ ಅಂಭವಿಸಲಾರದು, ಎಂಬುದಾಗಿ “ಸರ್ವ” ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ “ಕಿಂ” ಶಬ್ದವು, ಅರ್ಹಪಾರ್ಥದಲ್ಲಿ (ಯಾವದೂ ಇಲ್ಲವೆಂದು ಅರ್ಥ) ಬ್ರಹ್ಮದ ಸ್ವರೂಪವೆಂತೂ ಸ್ವಪ್ರಕಾಶವಾದುದರಿಂದ ಶಾಸ್ತ್ರದಿಂದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಲ್ಪಡುವಂತಹದಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ ವದಾರ್ಥಗಳ ಗುಣ- ಪ್ರಧಾನಭಾವರೂಪ ಸಂಬಂಧರೂಪ ಸಂಸರ್ಗ-ಭೇದಗಳೇ (ಇತರ ವ್ಯವಜ್ಞೇದ-ವ್ಯಾವೃತ್ತಿಗಳೆರಡರಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿರುವಂತಹದೇ) ವಾಕ್ಯದ ಅರ್ಥವೆನಿಸುತ್ತವೆ (ವ್ರಹ್ಮಸ್ವ ಪ್ರಕಾಶತ್ವದ್ರಮಾ, ಇತ್ಯಾದಿವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ-ವ್ರಹ್ಮಸ್ವ ಪ್ರಕಾಶವುಳ್ಳವನಾಗಿರೋಣವೆಂಬ ಅಸಾಧಾರಣಧರ್ಮದ ಸಂಸರ್ಗವು, ಹಾಗೂ ನಕ್ಷತ್ರಾದಿ ಅಪಕೃಷ್ಟಪ್ರಕಾಶವುಳ್ಳವುಗಳಿಂದ ವ್ಯಾವೃತ್ತಿರೂಪ ಭೇದವು ತೋರುತ್ತದೆ ಇದರಂತೆ- ‘ಸತ್ಯಂ ಜ್ಞಾನಮನಂತಂ ಬ್ರಹ್ಮ’ ಎಂಬಲ್ಲಿಯೂ ಸತ್ಯತ್ವಾದಿ ಧರ್ಮಸಂಸರ್ಗ ಹಾಗೂ ಅಸತ್ಯಾದಿಗಳಿಂದ ವ್ಯಾವೃತ್ತಿ(ಭೇದ, ಇವುಗಳೇ ಅರ್ಥಗಳಾಗಿವೆಯೆಂದು ಹೇಳತಕ್ಕದ್ದು ಅದುದರಿಂದ, ಅವುಗಳಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಶಾಸ್ತ್ರವು ಏನನ್ನು ಬೋಧಿಸಬೇಕು ? ಹೀಗೆ ಭಾವ) ಧರ್ಮಗಳಾದವೂ ಇಲ್ಲ ಅವು ಇರುವುದಾದರೆ, ಸಂಸರ್ಗ- ಭೇದಗಳು ಶಾಸ್ತ್ರದ ವಿಷಯಗಳಾಗಬಹುದು ಅದುದ

ಮಿಥ್ಯಾಧರ್ಮವಿಚಾರಾತ್ಮಕ ವೇದಸ್ಯವಾಪ್ರಮಾಣತಾ ॥

ಕಲ್ಪೇ ಶ್ರುತಿವಿರೋಧೋಽಭಿಹಿತಃ । ಸಾಮ್ಪ್ರತಂ ತು ಶ್ರುತೀನಾಂ ನಿರ್ವಿಷಯತ್ವಾಪತ್ಯಾ-
ದಿಕಮಿತಿ ಮಾನ್ಯಮೇದಃ । ಬ್ರಹ್ಮಣಿ ಪರಮಾರ್ಥತೋ ಧರ್ಮಾಭಾವೇಽಪಿ ಮಿಥ್ಯಾಭೂತಾ
ಧರ್ಮಾಃ ಶಾಸ್ತ್ರಸ್ಯ ವಿಷಯಾ ಭವಿಷ್ಯಂತೀತ್ಯತ ಆಹ ॥ ಮಿಥ್ಯೇತಿ । ಚತ್ವರ್ಥಃ ।
ಅಪ್ರಮಾಣತೇವೇತಿ ಸಮ್ಬಂಧಃ । ವೇ(ದಾಂತಾನಾ)ದಾನಾಂ ವಿಷಯಾಭಾವೇನ ಪ್ರಸಕ್ತ-
ಮಬೋಧಕತ್ವಲಕ್ಷಣಮಪ್ರಾಮಾಣ್ಯಂ ಪರಿಹರ್ತುಮङ್ಗೀಕೃತಂ ಮಿಥ್ಯಾಬರ್ಮಪ್ರತಿಪಾದಕತ್ವಂ
ವಿಪರೀತಬೋಧಕತ್ವಲಕ್ಷಣಮಪ್ರಾಮಾಣ್ಯಮೇವಾಪಾದಯತಿ । ಇಯಾಸ್ತು ವಿಶೇಷಃ । ಅಬೋ-
ಧಕಾನಾಮುಪೇಕ್ಷಣೀಯತೇವ ಕೇವಲಂ ವಿಪರೀತಬೋಧಕಾನಾಂ ತು ಹೇಯತಾ ಸ್ಯಾದಿತಿ ।
ಅವೇದಪ್ರಮಾಣಂ ವೇದೋ ಯದಿ ಮಿಥ್ಯಾಧರ್ಮಾನ್ಪ್ರತಿಪಾದೈವೋಪರಮೇತ । ನ ಚೈವಂ ಕಿಂಚಿದ್

ಮಿಥ್ಯಾಭೂತ ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸುವ ವೇದಕ್ಕಾದರೂ ಅಪ್ರಮಾಣ್ಯವೇ !

— ಪದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ರಿಂದ, ಈ ಬ್ರಹ್ಮಸಂಬಂಧಿ ಯಾವದು ಶಾಸ್ತ್ರದಿಂದ ತಿಳಿಸಲ್ಪಡುವದು? ಸ್ವಲ್ಪವೂ
ಅಲ್ಲ ಧರ್ಮಗಳ ಸಂಸರ್ಗಮುಂತಾದುದೂ ಅಲ್ಲ “ ಹೀಗ ಅರ್ಥ. ಇತ್ಯಂ
ಭಾವಾತ್ಮಕಾನ್” ಎಂಬ ವಾಕ್ಯದಿಂದ, ಬ್ರಹ್ಮನ ನಿರ್ಧರ್ಮಕತ್ವದ ಸಗ್ಗಿ ಶ್ರುತಿವಿರೋ-
ಧವು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು ಈಗ ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ನಿರ್ಧರ್ಮಕತ್ವವಿದ್ದರೆ- ಶ್ರುತಿಗಳಿಗೆ
ನಿರ್ವಿಷಯತೆಯ ಆಸಕ್ತಿ ಮುಂತಾದದು ವಿಪರೀತ ಬೋಧಕತ್ವ ಮುಂತಾದುದು)
ಹೇಳಲ್ಪಡುತ್ತದೆ ಆದುದರಿಂದ ಪೂರ್ವೋಕ್ತರ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಾನ್ ವಿಷಯ
ಭೇದವಿದೆ (ವಾನರುಕ್ತೃವಿಲ್ಲ) ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿ ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಧರ್ಮ
ಗಳಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಮಿಥ್ಯಾಭೂತಧರ್ಮಗಳು ಶಾಸ್ತ್ರದ ವಿಷಯವಾಗುವವು, ಆ
ಆಶಂಕೆಯನ್ನು ‘ಮಿಥ್ಯಾ’ ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಪರಿಹರಿಸುತ್ತಾರೆ ‘ಚ’
ಕಾರವು ‘ತು ಶಬ್ದಾರ್ಥವ್ಯತ್ಯಾಸ) ವುಳ್ಳದ್ದು, “ಅಪ್ರಮಾಣತ್ವವ” ಎಂಬುದಾಗಿ
ಅನ್ವಯ ವೇದಾಂತಗಳಿಗೆ, ವಿಷಯವಿಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ ವಾಸ್ತವವಾದ ಅಬೋಧ-
ಕತ್ವರೂಪ ಅಪ್ರಮಾಣ್ಯವನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಅಂಗೀಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಮಿಥ್ಯಾಭೂತ
ಧರ್ಮಪ್ರತಿನಿಧಕತ್ವವು, ವಿಪರೀತಬೋಧಕತ್ವರೂಪ ಅಪ್ರಮಾಣ್ಯವನ್ನು ಆವಾ-
ದಿಸಿಕೊಡುತ್ತದೆ ‘ಅಬೋಧಕವಾದವುಗಳಿಗೆ ಉಪೇಕ್ಷಣೀಯತೆಯು ಮಾತ್ರವೇ
ಬರುತ್ತದೆ ಆದರೆ ವಿಪರೀತಬೋಧಕಗಳಿಗೆ- ಹೇಯತೆಯು (ವಿತ್ಯಾಗವು)
ಬರುವದು,” ಇಷ್ಟು ವಿಶೇಷವಿರುತ್ತದೆ

ಇನ್ನು- “ವೇದವು, ಮಿಥ್ಯಾ ಭೂತಧರ್ಮಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದ ಮಾತ್ರವೇ

ಆಪ್ರಾಪ್ತಾಂ ಭ್ರಾಂತಿಮಾಘಾತ್ರ ಕಿಂ ವೇದೋ ಮಾನತಾಂ ಬ್ರಜೇತ್ ॥

ನೆಹ ನಾನಾಽಸ್ತೀತ್ಯಾದೀನಾ (ತು ತತ್ಪ್ರತಿ) ಪ್ರತಿಷೇಧನಿ ಚೇತ್ಯತ ಆಹ ॥
 ಅಪ್ರಾಪ್ತಾಮಿತಿ ।* ಆಪಾಘೇತ್ಯತಃ ಪರಂ ನಿಷೇಧಂ ಕುರ್ವನ್ನಿತಿ ಶೇಷಃ । ಯ ಸರ್ವಜ್ಞಃ
 ಸರ್ವವಿತ್ । ಯ ಆತ್ಮಾಽಪಹತಪಾಪ್ತೇತ್ಯಾದಿನಾ ವೇದೋ ಯದಿ ಭ್ರಾಂತಿ ಬ್ರಹ್ಮಣಿ
 ಮಿಥ್ಯಾಭೂತಸಾಂಙ್ಘ್ಯಾದಿಪ್ರತೀತಿಮುತ್ಪಾಘ್ರ ಸ್ವಯಮೇವ ನೇಹ ನಾನಾಽಸ್ತೀತ್ಯಾದಿನಾ
 ತತ್ಪ್ರತಿಷೇಧಂ ಕುರ್ಯಾತ್ತದಾ ಮಾನತಾಂ ಬ್ರಜೇತ್ಕಿ ಪರಸ್ಪರವಿರುದ್ಧತ್ವೇನೋನ್ಮತ್ತವಚನವದ-
 ಪ್ರಮಾಣಮೇವ ಸ್ಯಾತ್ । ನನ್ವೇತದನಾಕಾಲಿತಪರಾಭಿಸಂನ್ಧೇರಸದನುವಾದೇನೋಕ್ತಮ್ ।
 ನ ಹಿ ವಯ ವೇದೋ ಧರ್ಮಾನ್ವಿಧಾಯ ಸ್ವಯಮೇವ ನಿಷೇಧನೀತಿ ಬ್ರೂಮಃ । ಕಿನ್ತ್ವನೃಢ-
 ನಿಷೇಧತೀತಿ । ತತ್ಯಾ ಚ ಕಥಮಪ್ರಾಮಾಣ್ಯಾಪತ್ತಿರೀತ್ಯತ ಉಕ್ತಮಪ್ರಾಪ್ತಾಮಿತಿ ।

ಪ್ರಮಾಣಾಂತರದಿಂದ ಪ್ರಸಕ್ತವಾಗದ ಭ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸಿ, ವೇದವು ಪ್ರಮಾಣ್ಯ
 ವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದೇನು ? (ಪಡೆಯಲಾರದು) ವೇದವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು, ಇನ್ನಿತರ

— ಪದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ಉಪರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ಅಪ್ರಮಾಣವಾದೀತು ! ಅದರಿಂದ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲ “ನೇಹ ನಾ
 ನಾಸ್ತಿ” ಎಂಬುದಾಗಿ ಅವುಗಳನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಿಯೂ ನಿಷೇಧಿಸುತ್ತದೆ ”ಹೀಗೆಂಬ
 ಆಕ್ಷೇಪವನ್ನು ‘ಅಪ್ರಾಪ್ತಾಂ’ ಎಂಬೀ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಪರಿಹರಿಸುತ್ತಾರೆ “ಆವಾದ್ಯ”
 (ಆವಾದಿಸಿ) ಇದರ ಮುಂದೆ “ನಿಷೇಧಂ ಕುರ್ವನ್” (ನಿಷೇಧವನ್ನು ಮಾಡು
 ತ್ತಿರುವ) ಎಂಬುದು ಶೇಷವು, “ಯಃ ಸರ್ವಜ್ಞಃ ಸರ್ವವಿತ್”, ಯ ಆತ್ಮಾ ಆಪಹತ
 ಪಾಪಾತ್ ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ವೇದವು “ಭ್ರಾಂತಿಂ” = ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿ- ಮಿಥ್ಯಾ
 ಭೂತವಾದ ಸರ್ವಜ್ಞತ್ವ ಮುಂತಾದವುಗಳ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸಿ, ತಾನೇ
 “ನೇಹ ನಾನಾಸ್ತಿ” ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯದಿಂದ, ಆ ಸರ್ವಜ್ಞತ್ವಾದಿ ಧರ್ಮಗಳ ನಿಷೇಧ
 ವನ್ನು ಮಾಡುವುದಾದರೆ- ತದಾ = ಆ “ಮಾನತಾಂ ಬ್ರಜೇತ್ ಕಿಂ” = ಪ್ರಮಾ
 ಣ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದುವುದೇನು ? ಪರಸ್ಪರವಿರುದ್ಧಾರ್ಥ ಪ್ರತಿಪಾದಕವಾದುದರಿಂದ
 ಉನ್ಮತ್ತನ ವಚನದಂತೆ ಅಪ್ರಮಾಣವೇ ಆಗುವದು ! ಇನ್ನು- “ಪರರು ಹೇಳಿದ
 ಅಭಿಸಂಧಿ (ಅಭಿಪ್ರಾಯ) ಯನ್ನು ತಿಳಿಯದೆ- ಅಸದನುವಾದದಿಂದ ಹೇಳಿದುದು
 ಇದು ಏಕೆಂದರೆ- ನಾವು, “ವೇದವು ಧರ್ಮವನ್ನು ವಿಧಾನಮಾಡಿ, ತಾನೇ
 ನಿಷೇಧಿಸುವುದು” ಎಂದು ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಧರ್ಮವನ್ನು ಅನುವಾದಿಸಿ
 ನಿರಾಕರಿಸುವುದೆಂದು ಹೇಳುತ್ತೇವೆ ಅದುದರಿಂದ ಅಪ್ರಮಾಣ್ಯದ ಆಪತ್ತಿಯು
 ಹೇಗೆ?” ಎಂಬ ಆಶಂಕೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು “ಅಪ್ರಾಪ್ತಾಂ” ಎಂಬುದಾಗಿ

ನ ಹಿ ವೇದಂ ವಿನಾ ಬ್ರಹ್ಮ ವೇದ್ಯ ಧರ್ಮಾಶ್ಚ ತದ್ಗತಾಃ ॥

ಅನುವಾದೋ ಹ್ಯನ್ಯನಃ ಪ್ರಾಪ್ತಸ್ಯ ಭವತಿ । ನ ಚ ಬ್ರಹ್ಮಣಿ ಮಿಥ್ಯಾಭೂತಧರ್ಮ-
ಪ್ರತೀತಿಃ ಕೇನचित್ಪ್ರಾಪ್ತಾ ತತೋಽನುವಾದಾಸಮ್ಮಭವಾತ್ ವಿಧಾಯೈವ ಪ್ರತಿಪೇದತೀತಿ
ವಕ್ತವ್ಯೇ ಪೂರ್ವೋಕ್ತೋ ದೋಷ ಇತಿ । ಕಥಮಪ್ರಾಪ್ತಿರ್ಬ್ರಹ್ಮಧರ್ಮಾಣಾಮಿತ್ಯತ ಆಹ ॥ ನ
ಹೀತಿ । ವೇದೇನ ವಿನಾ ಬ್ರಹ್ಮ ನ ವೇದ್ಯಮಿತಿ ತಾವತ್ಸಮರ್ಥಿತಂ ಪ್ರಥಮಾಧ್ಯಾಯೈ ।
ತಥಾ ಚ ಕಥಂ ತದ್ಗತತ್ವೇನ ಸಾರ್ವಜ್ಞಾದಯೋಽನ್ಯನೋ ವೇದ್ಯಾ ಭವೇಯುಃ । ವೇದವಿವಿ-
ದೇಽಪಿ ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯನುಮಾನೇನ ಸಾರ್ವಜ್ಞಾದಿಪ್ರತೀತಿರिति चेನ್ನ । ತಸ್ಯಾ ವಿನಾಽಪಿ
ವೈದಿಕೇನ ಪ್ರತಿಪೇಧೇನ ಪ್ರತ್ಯನುಮಾನಾದಿನೈವಾಪಾಸ್ತತ್ವಾತ್ । ಅನ್ಯಥಾಽತಿಪ್ರಸಕ್ತಾತ್ ।

ಪ್ರಮಾಣದಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮನು ವೇದ್ಯನಲ್ಲ. ಅದುದರಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮಧರ್ಮ ಸಾರ್ವಜ್ಞತ್ವಾದಿ

— ಪದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅನುವಾದವು, ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಮಾಣದಿಂದ ಪ್ರಾಪ್ತವಾದುದಕ್ಕೆ
ಆಗುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿ ಮಿಥ್ಯಾಭೂತಧರ್ಮಗಳ ಪ್ರತೀತಿಯು ಯಾವುದ
ರಿಂದಲೂ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅದುದರಿಂದ, ಅನುವಾದವು ಸಂಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲವಾದುದರಿಂದ,
ವಿಧಾನಮಾಡಿಯೇ ಅನಂತರ ನಿಷೇಧಿಸುವುದೆಂದು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿದ್ದು, ಹೀಗಾದಲ್ಲಿ
ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ 'ಪರಸ್ಪರ ವಿರುದ್ಧವಾದುದರಿಂದ, ಉನ್ಮತ್ತವಾಕ್ಯದಂತೆ ಆಸ್ತ
ಮಾಣವಾಗಲಿ" ಎಂಬ ದೋಷವು ಬರುತ್ತದೆ" ಎಂಬುದು ಪರಿಹಾರ

ಬ್ರಹ್ಮಧರ್ಮದ ಅಪ್ರಾಪ್ತಿಯು (ಇನ್ನೊಂದರಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿ ಧರ್ಮಗಳ
ಪ್ರತೀತಿಯಿಲ್ಲವೆಂಬುದು) ಹೇಗೆ ? ಎಂಬ ಆಶಂಕೆಯನ್ನು "ನಹಿ" ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯ
ದಿಂದ ಪರಿಹರಿಸುತ್ತಾರೆ ವೇದವನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಇನ್ನಾವುದರಿಂದಲೂ
ಬ್ರಹ್ಮವು ತಿಳಿಯಲ್ಪಡಲಾರವಲ್ಲವೆಂದು ಪ್ರಧಮಾಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಥಿಸಿದುದಾ
ಗಿದೆ ಅದುದರಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮಗತವಾಗಿ ಸರ್ವಜ್ಞತ್ವ ಮುಂತಾದ ಧರ್ಮಗಳು ಇನ್ನೊಂ
ದರಿಂದ ತಿಳಿಯಲ್ಪಡತಕ್ಕವುಗಳು ಹೇಗೆ ಆದುವು ? ಇನ್ನು ವೇದದಿಂದ ಹೇಳಲ್ಪ
ಟ್ಟಿದ್ದರೂ ಆ ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿ ಅನುಮಾನದಿಂದ ಸರ್ವಜ್ಞತ್ವಾದಿ ಧರ್ಮಗಳ ಪ್ರತೀತಿಯೂ
ಗುವುದೆಂಬುದು ಸಮಂಜಸವಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ "ಕ್ಷಿತ್ಯಂಕುರಾದಿಕಂ ಸಕರ್ತೃಕಂ
ಕಾರ್ಯತ್ವಾತ್ ಘಟವತ್" ಎಂಬ ಮುಂತಾದ ಅನುಮಾನದಿಂದ ಉಂಟಾದ,
ಆ ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜ್ಞಾದಿ ಪ್ರತೀತಿಯು, ನೇಹಾನಾನಾಸ್ತೀತ್ಯಾದಿ ವೇದ
ಬೋಧ್ಯವಾದ ನಿಷೇಧವಿಲ್ಲದೆಯೂ, "ಕ್ಷಿತ್ಯಾದಿಕಂ ವಿಕರ್ತೃಕಂ ಅಸ್ಮತ್ ಸಮೃತ
ಕರ್ತೃರಹಿತತ್ವಾತ್" ಎಂಬ ಪ್ರತ್ಯನುಮಾನದಿಂದಲೇ ಪರಾಹತವಾಗಿದೆ ಹಾಗಿ

ವೇದವೇದಸ್ಯ ಮಿಥ್ಯಾತ್ವ ಯದಿ ನೈಕಯಸ್ಯ ತತ್ಕಥಮ್ ||

ಅಥ ಮತಮ್ । ಮಿಥ್ಯಾಧರ್ಮವಿಧಾತುಶ್ಚ ವೇದಸ್ಯೈವಾಪ್ರಮಾಣತೇತಿ ಯದುಕ್ತಂ ತನ್ನಾನಿಷ್ಠಮ್ । ದ್ವಿವಿಧೋ ಹಿ ವೇದಭಾಗಃ । ತತ್ವಾವೇದಕೋಽತತ್ವಾವೇದಕಶ್ಚ । ತತ್ರ ಜೀವಬ್ರಹ್ಮಣೋರೈಕ್ಯಂ ಪ್ರತಿಪಾದಯಂತಸ್ತಾವೇದಕೋಽಪರೋಽತತ್ವಾವೇದಕ ಇತ್ಯಸ್ಮಾಭಿ-
 ಗ್ಧೀಕೃತತ್ವಾದಿತಯತ ಆಹ || ವೇದೇತಿ || ತತ್ತರ್ಹಿ ತನ್ಮಿಥ್ಯಾತ್ವಮಿತಿ ವಾ ।
 ಸನ್ಯಮೇವಂ ತ್ವಯಾಙ್ಗೀಕೃತಮಿತಿ । ನ ಚ ತ(ದುಪಪದ್ಯತೇ)ಬ್ಬುಜ್ಯತೇ । ಸರ್ವೋಽಪಿ
 ಹಿ ವೇದೋಽಪೌರೋಷೀಯಃ ಸ್ವತಃಪ್ರಮಾ(ಣಂ ಚ)ಣಭೂತಶ್ಚ । ತತ್ರ ಚೈಕಸ್ಯ ಭಾಗಸ್ಯಾ-
 ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯೇಽಪರಸ್ಯಾಪಿ ತತ್ತ್ವಾತ್ ತಸ್ಯ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯೇಽಸ್ಯಾಪಿ ಕಥಂ ತನ್ನ ಸ್ಯಾತ್ ।
 ತಾತ್ಪರ್ಯಲಿङ್ಗಭಾವಾಭಾವಾಭ್ಯಾಂ ವ್ಯವಸ್ಥೇತಿ चाಸದ್ಭೂತಮ್ । ತಥಾತ್ವೇ ಹ್ಯಸ್ಯ

ಗಳು ಪ್ರಮಾಣಾಂತರ ವೇದ್ಯಗಳೂ ಹೇಗೆ ಆದುವು? ವೇದವೇದ್ಯಗಳಾದ ಅಬ್ರಹ್ಮಧರ್ಮಗಳಿಗೆ ಮಿಥ್ಯಾತ್ವವು ಬರುವುದಾದರೂ ಐಕ್ಯಕ್ಕೆ ಆ ಮಿಥ್ಯಾತ್ವವು ಏಕೆಬರಲಾರದು ?

— ಸದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ಲ್ಲದಿದ್ದರೆ- ಅತಿಪ್ರಸಂಗವು (ಅನುಮಾನದಿಂದ ಪ್ರಾಪ್ತವಾದುದಕ್ಕೆ ವೇದದಿಂದಲೇ ನಿರ್ವೇದವೆಂಬ ನಿಯಮವಿರುವುದಾದರೆ- ಮೀಮಾಂಸೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವಸಂಕ್ಷೇಪ ಅಭಿನವತಯಕ್ತಿಪ್ರಾಪ್ತವಾದ ಪೂರ್ವಸಂಕ್ಷೇಪಗಳ ನಿರಾಕರಣವು, ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳ ಅಭಿನವತಯಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಆಗದಿರಲಿ, ಆದುದರಿಂದ, ಮೀಮಾಂಸೆಯ ಭಂಗವಾಗುವ ಪ್ರಸಂಗವು) /

ಇನ್ನು ಮಿಥ್ಯಾಭೂತಧರ್ಮಗಳ ವಿಧಾಯಕವಾದ ವೇದಕ್ಕೆ ಅಪ್ರಾಮಾಣ್ಯವು ಬರಲೆಂಬುದು ಅನಿಷ್ಟವಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ ತತ್ತ್ವಾವೇದಕವು, ಅತತ್ತ್ವಾವೇದಕವೆಂದೂ ಎರಡು ತರಹವುಳ್ಳದ್ದು ವೇದಭಾಗವು ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಜೀವಬ್ರಹ್ಮರುಗಳ ಐಕ್ಯವನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುವ ಭಾಗವು ತತ್ತ್ವಾವೇದಕವು ತದಿತರಭಾಗವು ಅತತ್ತ್ವಾವೇದಕವು ಹೀಗೆ ನಾವು ಅಂಗೀಕರಿಸಿದ್ದೇವೆ” ಈ ಆಶಂಕೆಯನ್ನು “ವೇದ” ಇತ್ಯಾದಿವಾಕ್ಯದಿಂದ ಸೂಚಿಸುತ್ತಾರೆ “ತತ್”(ತರ್ಹಿ) ಹಾಗಾದರೆ; ಅಥವಾ ಮಿಥ್ಯಾತ್ವವು, ಹೀಗೆ ಅರ್ಥ. ನೀವು ಹೀಗೆ ಅಂಗೀಕರಿಸಿರುವುದೊಬ್ಬರು ಸತ್ಯವು ಆದರೆ ಅದು ಯುಕ್ತವೆನಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ- ಸಮಸ್ತ ವೇದವೂ ಅಪೌರುಷೇಯವಾಗಿದ್ದು ಸ್ವತಃ(ಸಹಜಸಿದ್ಧ) ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯವುಳ್ಳದ್ದೇ ಆಗಿದೆ ಹೀಗಿರುವಾಗ ಆ ವೇದದೊಂದು ಭಾಗಕ್ಕೆ ಅಪ್ರಾಮಾಣ್ಯವಾದರೆ- ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಅಪ್ರಾಮಾಣ್ಯವು ಬರಲಿ! ಅ-ಇನ್ನೊಂದು ಭಾಗಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯವಿರು

ಪ್ರತಿಪಾಢ್ಯತೇ । ಸರ್ವತ್ರ ಪ್ರಸೃತಾ ಹಿ ಬುದ್ಧಿಃ ಸಗುಣೇ ಬ್ರಹ್ಮಣಿ ದತ್ತಪದಾ ಕ್ರಮಣೈಕಯೇ
ಪ್ರವಿಶತೀತಿ ಚೇನ್ನ । ಪ್ರತಿಕೂಲತ್ವಾತ್ । ಸಾರ್ವಜ್ಞಾತಿಪ್ರತಿಪಾಢ್ಯತೇನ ಹಿ ಭೇದ-
ವಾಸನೈವ ದೃಢನಿರೂಢಾ ಸ್ಯಾದಿತ್ಯೇಷಾ ದಿಕ್ । ಯದುಕ್ತಂ ಬ್ರಹ್ಮಣಿ ಧರ್ಮಾಣಾಮ-
ಪ್ರಾಪ್ತೀರಿತಿ ತನ್ನ । ಪ್ರಮಾಣತೋಽಪ್ರಾಪ್ತಾವಪ್ಯಾರೋಪತಸ್ತತ್ಸಮ್ಮಭವಾತ್ । ಆತ್ಮೈವ ಹಿ
ಬ್ರಹ್ಮ ಸ ಚ ಸ್ವಪ್ರಕಾಶತಯಾಽವಭಾಸತ ಏವೇತಿ ತಸ್ಮಿನ್ಧರ್ಮಾರೋಪೋ ನಾನುಪಪನ್ನಃ ।

— ಪದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ಅನುಕೂಲತೆಗಾಗಿ (ಶುದ್ಧಿಗಾಗಿ) ಸರ್ವಜ್ಞತ್ವಮುಂತಾದ— ಅವಿದ್ಯಮಾನ
ಧರ್ಮವೂ ಪ್ರತಿನಾದಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ ಏಕೆಂದರೆ— ಸರ್ವತ್ರ ಸ ಸಾರಹೊಂದಿರುವ
ಬುದ್ಧಿಯು ಸಗುಣಬ್ರಹ್ಮನು- ಹಜ್ಜೆಯನ್ನಿಟ್ಟು ಕ್ರಮದಿಂದ ಐಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಿಸು
ತ್ತದೆಂದು ಹೇಳುವುದು ಸಮಜಂಸವಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ— ಸರ್ವಜ್ಞತ್ವಾದಿ ಧರ್ಮಪ್ರತಿ
ಪಾದನವು ಐಕ್ಯಬುದ್ಧಿಯ ವಿರೋಧಿಯಾದುದರಿಂದ, ಐಕ್ಯಬುದ್ಧಿಗೂ ಆ ಪ್ರತಿ
ಪಾದನೆಗೂ ಅಂಗಾಂಗಭಾವವಿಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ ಪ್ರತಿಕೂಲವಾಗಿದೆ ಏಕೆಂದರೆ
ಸರ್ವಜ್ಞತೆಯ ಪ್ರತಿಪಾದನದಿಂದ ಭೇದವಾಸನೆಯೇ ದೃಢನಿರೂಢವಾಗುವದು
ಹೀಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಂಕ್ಷೇಪವು (ಅದ್ವೈತಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರವೇ ಅಳಿದು, ಭೇದದ ನಿವೃ
ತ್ತಿಯು ಆಗುವುದೇ ಇಲ್ಲವೆಂದು ಭಾವ) ಇನ್ನು ಸಾರ್ವಜ್ಞಾದಿಗಳು ಪ್ರಾತಿಭಾಸಿಕ
ಗಳಾಗಿದ್ದರೇ ತದ್ವೈದ್ಯಧಿಕವಾಕ್ಯಗಳಿಗೆ ಅಪ್ರಾಮಾಣ್ಯವು, ಅವುಗಳಿಗೆ ವ್ಯಾವ
ಹಾರಿಕ ಸತ್ಯತೆಯನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿದುದರಿಂದ ಅಪ್ರಾಮಾಣ್ಯವಿಲ್ಲವೆಂಬುದು ಸರಿ
ಯಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ- ಸತ್ತಾತ್ಮೈವಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣವಿಲ್ಲ ವ್ಯಾವಹಾರಿಕಸತ್ಯವೂ
ಬಾಧ್ಯವಾದುದರಿಂದ ಅದರ ಪ್ರತಿಪಾದನವು ತತ್ತ್ವಜ್ಞಾನ-ವಿಗ ವ್ಯರ್ಥವಾ
ದುದರಿಂದ ಅನುವಾದಲಿಂಗವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ- ನಿಷೇಧಕೋಸ್ಕರ ಅನುವಾದವೆಂದರೆ-
“ನೇಹನಾನಾಸ್ತಿ” ಯೆಂಬ ವಾಕ್ಯವೇ ಸರ್ವಜ್ಞತ್ವಾದಿಧರ್ಮಗಳ ವಿರೋಧಾರ್ಥ
ವಾಗಿ ನಿರ್ಧರ್ಮಕತ್ವದ ಅನುವಾದಕವೆಂದಾಗಲಿ ನಿರ್ಧರ್ಮಕತ್ವವು ಪೂರ್ವ
ಪ್ರಾಪ್ತವಲ್ಲವೆಂದರೆ- ಸರ್ವಜ್ಞತ್ವಾದಿಗಳೂ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಅಪ್ರಾಪ್ತಗಳೇ ! ಹೀಗೆ
“ದಿಕ್” ಶಬ್ದದ ಅಭಿಪ್ರಾಯವು, ಇದೆಲ್ಲ ನ್ಯಾಯಾಮೃತದಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ

“ಬ್ರಹ್ಮದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮಗಳ ಅಪ್ರಾಪ್ತಿಯೆಂದು ಹೇಳಿದುದು ಸರಿಯಲ್ಲ-
ಏಕೆಂದರೆ ಪ್ರಮಾಣಗಳಿಂದ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಆರೋಪ(ಭ್ರಾಂತಿ)ದಿಂದ
ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಿರುತ್ತದೆ ಏಕೆಂದರೆ- ಆತ್ಮವೇ ಬ್ರಹ್ಮವು ಅದು ಸ್ವವ್ಯಕಾಶವಾಗುವುದ
ರಿಂದ ತನ್ನಿಂದಲೇ ತಾನು ಪ್ರಕಾಶಿಸುತ್ತದೆ. ಆದುದರಿಂದ ಸ್ವತಃಪ್ರಕಾಶಮಾನ
ವಾದ ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿ ಧರ್ಮಾರೋಪವು ಅಯುಕ್ತವಲ್ಲ ಆದುದರಿಂದ, ಆರೋಪಿತ
ಧರ್ಮಾನುವಾದ ಮಾಡಿ, ನಿಷೇಧಿಸುವುದು ಯುಕ್ತವಾಗುವುದೆಂದರೆ- ಇದು ಸರಿ

ಧರ್ಮಾರೋಪಿ ಸಾಮಾನ್ಯಧರ್ಮಾದಿನಾಂ ಹಿ ದರ್ಶನೇ ||

ತತಶ್ಚಾರೋಪಿ ಧರ್ಮಾನುವಾದೇನ ಪ್ರತಿಪೇಧೋ ಯುಜ್ಯತ ಇತಿ ಚೇತ್ | ಸ್ಯಾದಪ್ಯೇವ
ಯದಿ ಬ್ರಹ್ಮಣಿ ಧರ್ಮಾರೋಪೋ ಯುಜ್ಯೇತ | ನ ಚೈವಮ್ | ತಸ್ಯ ಸರ್ವಧರ್ಮರಹಿತತ್ವಾತ್ |
ಪ್ರಯಾನಾಭಾವಾತ್ | ಅಥ ಧರ್ಮರಹಿತತ್ವಾದಾವಾಪಿ ಕುತೋ ನಾರೋಪ ಇತ್ಯತೋ
ವ್ಯತಿರೇಕವ್ಯಾಪ್ತಿ ದರ್ಶಯತಿ || ಧರ್ಮೇತಿ | ನ ಕೇವಲಂ ಪ್ರಮಾಣತಃ ಪ್ರಾಪ್ತಭಾವಃ
ಕಿಂತು ಧರ್ಮಾರೋಪೋಽಪಿ ನೋಪಪದ್ಯತ ಇತ್ಯಪಿಶಬ್ದಃ | ಸಾಮಾನ್ಯಂ ಚಾಸೌ ಧರ್ಮಶ್ಚ
ಸಾಮಾನ್ಯಧರ್ಮಃ | ಆದಿಪದೇನ ಪ್ರಧಾನದರ್ಶನಮ್ | ದೃಶ್ಯ ಇತಿ ಶೇಷಃ |

एतदेव प्रपञ्चयति || इदमिति | इदं तदिति भावप्रधानो नि-
र्देशः | आदिपदेन साधारणधर्मग्रहणम् | धर्मित्वे दृष्ट इति शेषः |

ಸಾಮಾನ್ಯ ಧರ್ಮ ಮುಂತಾದವುಗಳ ದರ್ಶನವಾಗಲು, ಧರ್ಮಾರೋಪವು
ಕಂಡಿರುವದರಿಂದ ನಿರ್ಧರ್ಮಕಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿ ಧರ್ಮಾರೋಪವೂ ಯುಕ್ತವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

— ಸದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ಯಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ- ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿ ಧರ್ಮಾರೋಪವು ಸಂಭವಿಸುವುದಾದರೆ- ನೀವು
ಹೇಳಿದಂತೆ ಆಗಬಹುದು ಆದರೆ- ಧರ್ಮಾರೋಪವು ಸಂಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ,
ಏಕೆಂದರೆ- ಬ್ರಹ್ಮವು ಸರ್ವಧರ್ಮರಹಿತವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಧಾನವೂ (ಭ್ರಮ
ಕಾರಣವಾದ ಸಂಸ್ಕಾರಕೃಜನಕವಾದ ಅನುಭವದ ವಿಷಯವು ಯಾವದೋಅದು)
ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಧರ್ಮ, ಪ್ರಧಾನ ಉಭಯರಹಿತವಾಗಿದ್ದರೂ ಆರೋಪವೇಕೆ
ಬರಬಾರದಂಬುದನ್ನು ವರಿಹರಿಸಲು ಆರೋಪದ ಅಧಿಷ್ಠಾನವು, ಪ್ರಧಾನಸಹಿ
ತವೂ ಧರ್ಮಸಹಿತವೂ ಆಗಿರುವುದೆಂಬ ವ್ಯತಿರೇಕ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು "ಧರ್ಮ"
ಇತ್ಯಾದಿವಾಕ್ಯದಿಂದ ತೋರಿಸುತ್ತಾರೆ ಕೇವಲ- ಪ್ರಮಾಣದಿಂದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಿಲ್ಲ
ವೆಂದಿಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಧರ್ಮಾರೋಪವು (ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿ) ಯುಕ್ತವಾಗುವುದಿಲ್ಲವೆಂಬುದು
"ಆದಿ" ಶಬ್ದದ ಅರ್ಥವು "ಸಾಮಾನ್ಯಂ ಚಾಸೌ ಧರ್ಮಶ್ಚ"-ಸಾಮಾನ್ಯಧರ್ಮಃ"
ಎಂಬುದಾಗಿ ವಿಗ್ರಹ ಸಾಮಾನ್ಯಧರ್ಮ, ಉಭಯಜನ್ಯತ್ವವಾಗಲೀ,
ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಂಬಂಧಿ ಧರ್ಮದರ್ಶನ ಜನ್ಯತ್ವವಾಗಲೀ ಆರೋಪಕ್ಕೆ ಸಂಭವಿಸ
ದಿರುವದರಿಂದ, ವೈವಿಧ್ಯದಿಗಳು ಸಂಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಹೀಗೇ ವಿಗ್ರಹವೆಂದು ಭಾವ)
"ಆದಿ" ಪದದಿಂದ, ಪ್ರಧಾನದರ್ಶನವು ಗ್ರಹಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ 'ದೃಷ್ಟೇ' ಎಂಬುದು
ಶೇಷವು ಇದನ್ನೇ "ಇದಂ" ಇತ್ಯಾದಿವಾಕ್ಯದಿಂದ ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ "ಇದಂತತ್"
ಎಂಬುದು "ಇದಂತತ್ ತತ್ತ್ವ" ಎಂಬ ಧರ್ಮ ಪ್ರಧಾನ ನಿರ್ದೇಶವು "ಆದಿ"ಪದ

ಇದಂ ತದಾದಿಧರ್ಮಿತ್ವಂ ಧರ್ಮೋಽನ್ಯ ಕಲ್ಪಯತೇಽತ್ರ ಹಿ ||
ಸರ್ವಧರ್ಮವಿಹೀನಸ್ಯ ಧರ್ಮಾರೋಪ ಕ ದೃಶ್ಯತೇ ||

ಪ್ರಧಾನಜ್ಞಾನಮಪ್ಯತ್ರ ಸತ್ತ್ವಗ್ರಾಹ್ಯಮ್ । ಅತ್ರ ಲೋಕೇ । ಶುಕ್ತಿಕಾಢ್ಯಾಂ ರಜತತ್ವಧ-
ರ್ಮಾರೋಪೋ ಹಿ ನ ಶುಕ್ತಿಕಾವಭಾಸಮಾತ್ರೇಣ ಭವತಿ । ಕಿಂನಾಮ ವಸ್ತುತೋ ರಜ-
ತತ್ವಧರ್ಮವತಃ ಪ್ರಧಾನಸ್ಯಾಧಿಷ್ಠಾನೇ ಶುಕ್ತಿಕಾಶಕಲೇ ಪುನಃವರ್ತಿಸ್ವಾದೇಃ ಪ್ರಧಾನ-
ಸಾಧಾರಣ (ಧರ್ಮಸ್ಯ) ಸ್ಯ ಚ ಶುಕ್ಲಭಾಸ್ವರತ್ವಾದೇರ್ಧರ್ಮಸ್ಯ ದರ್ಶನ ಏವ । ತಥಾ-
ಸ್ಫಟಿಕೇ ಲೋಹಿತಾರೋಪೋಽಪಿ ವಸ್ತುತೋ ಲೋಹಿತವತೋ ಜಪಾಕುಸುಮಸ್ಯ ಸ್ಫಟಿಕೇ-
ಚೇದಂತಾದೇಃ ಪ್ರಧಾನಸನ್ನಿಧಾನಸ್ಯ ಚ ದರ್ಶನ ಏವ ದೃಶ್ಯ ಇತಿ । ಸಹದರ್ಶನಮಾ-
ತ್ರೇಣ ನ ವ್ಯಾಪ್ತಿನಿಶ್ಚಯ ಇತ್ಯತ ಆಹ || ಸರ್ವೇತಿ । ಅತ್ರಾಪಿ ಪ್ರಧಾನದರ್ಶನಮು-
ಪಲಕ್ಷಣೀಯಮ್ । ಕವ ದೃಶ್ಯತೇ ಯೇನೋಕ್ತವ್ಯಾಪ್ತೇರ್ವ್ಯಭಿಚಾರಃ ಸ್ಯಾದಿತಿ ಶೇಷಃ ।

ಇದಂತ್ವ ತತ್ತ್ವ ಮುಂತಾದ ಸಾಧಾರಣ ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ಧರ್ಮಿತ್ವವು
ಕಂಡಿರುವಾಗ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇತರ ಧರ್ಮವು ಆರೋಪಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ.

ಸರ್ವಧರ್ಮವಿಹೀನನಿಗೆ ಧರ್ಮಾರೋಪವು ಎಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ ?

— ಸಹಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ದಿಂದ ಸಾಧಾರಣ ಧರ್ಮದರ್ಶನವನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಬೇಕು “ಧರ್ಮಿತ್ವೇ” (ಧರ್ಮಿ-
ತ್ವವು) ಇಲ್ಲಿ “ದೃಷ್ಟೇ” (ದೃಷ್ಟವಾಗಿರಲು) ಎಂಬುದು ಶೇಷವು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನದ
ಜ್ಞಾನವನ್ನೂ ಸಂಗ್ರಹಿಸತಕ್ಕದ್ದು, “ಅತ್ರ”= ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ರಜತತ್ವ
ಧರ್ಮದ ಆರೋಪವು ಕೇವಲ ಶುಕ್ತಿಯ ಲೋಕೀಯ ಮಾತ್ರದಿಂದ ಆಗುವು
ದಿಲ್ಲ ಅದರೇ- ವಾಸ್ತವಿಕ ರಜತತ್ವಧರ್ಮವುಳ್ಳ ಪ್ರಧಾನದ, ಅಧಿಷ್ಠಾನವಾದ
ಶುಕ್ತಿಶಕಲದಲ್ಲಿ ಪುರೋವರ್ತಿತ್ವ(ಇದಂತ್ವ) ವ್ಯವಹಿತದೇಶವೃತ್ತಿತ್ವ(ತತ್ತ್ವ)
ಮುಂತಾದವುಗಳ, ಹಾಗೂ ಪ್ರಧಾನದಲ್ಲಿ ಸಾಧಾರಣವಾದ ಶುಕ್ಲಭಾಸ್ವರತ್ವಾದಿ
ಧರ್ಮದ ದರ್ಶನವಾದಾಗ ಮಾತ್ರವೇ ಆಗುತ್ತದೆ ಅದರಂತೆ- ಸ್ಫಟಿಕದಲ್ಲಿ
ಲೋಹಿತದ ಆರೋಪವೂ, ಲೋಹಿತವುಳ್ಳ ಜನಾಕುಸುಮದ, ಸ್ಫಟಿಕದಲ್ಲಿ
ಇದಂತ್ವಾದಿಗಳ, ಹಾಗೂ ಪ್ರಧಾನಸನ್ನಿಧಾನ(ಏಕದೇಶಸ್ಥತ್ವ)ದ ದರ್ಶನವಿದ್ದಾಗ
ಮಾತ್ರ, ಬರುವುದು ಕಂಡಿದೆ ” ಎಂದು ಅರ್ಥ ಸಹದರ್ಶನಮಾತ್ರದಿಂದ ವ್ಯಾಪ್ತಿ
ನಿಶ್ಚಯವಿಲ್ಲ ಎಂಬುದರ ಉತ್ತರವಾಗಿ “ಸರ್ವ” ಇತ್ಯಾದಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಇಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರಧಾನದ ದರ್ಶನವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಬೇಕು. “ಕ್ಷ ದೃಶ್ಯತೇ” (ಎಲ್ಲಿ
ಕಾಣುತ್ತದೆ.) “ಯೇನ ಉಕ್ತವ್ಯಾಪ್ತೇಃ ವ್ಯಭಿಚಾರಃ ಸ್ಯಾತ್” (ಹಾಗೆ ಕಾಣುವು

ಉಪಾಧಿವ್ಯಭಿಚಾರಯೋರ್ದರ್ಶನೇ ಸಹಚಾರದರ್ಶನಂ ವ್ಯಾಪ್ತಿನಿಶ್ಚಾಯಕಮೇವೇತಿ
ಭಾವಃ । ಅಯಮತ್ರ ಸಮುದಾಯಾರ್ಥಃ । ಧರ್ಮಾರೋಪಸ್ಯ ಪ್ರಧಾನದರ್ಶನಾದಿಕಂ ವ್ಯಾಪ-
ಕಮುಪಲಬ್ಧಮ್ । ನ ಚ ಪ್ರಕೃತೇ ತದಸ್ತಿ । ಸಾರ್ವಜ್ಞಾದಿನಾಮಪಹತಪಾಪಮತ್ವಾದಿ-
ನಾಮನ್ಯತ್ರಾನುಪಲಬ್ಧಪ್ರಮಾಣಾತ್ । ಬ್ರಹ್ಮಣಿ ಚ ಪ್ರಧಾನಸಾಧಾರಣಧರ್ಮಾದೀನದ್ವಿಗತೀಕಾರಾತ್ ।
ಅನೌ ವ್ಯಾಪ್ಯಸ್ಯ ಧರ್ಮಾರೋಪಸ್ಯಾಭಾವ ಇತಿ । ನನ್ವತ್ರ ಪ್ರಧಾನಾದರ್ಶನೇನ
ಧರ್ಮಾರೋಪಾಸಂಭವಃ ಶಕ್ಯಾನುಮಾನಃ । ಸಾರ್ವಜ್ಞಾದಿ ನ ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಾರೋಪಿತಂ
ಪ್ರಾಘನ್ಯತ್ರಾನುಪಲಬ್ಧತ್ವಾದಿತಿ ಪ್ರಯೋಗಸಂಭವಾತ್ । ಧರ್ಮಾಭಾವಲಿಂಗಕಮನುಮಾನಂ
ತು ಕಥಂ ಭವತಾಮಸಿದ್ಧತ್ವಾದಿತಿ । ಮೈವಮ್ । ಧರ್ಮರಾಹಿತ್ಯವಾದಿನೈವಮನುಮಾಯೋ-
ಪಂತವ್ಯಮಿತ್ಯಭಿಪ್ರಾಯಾತ್ । ನನು ಚ ಧರ್ಮಾರೋಪೋಽಧಿಷ್ಠಾನಧರ್ಮಾಣಾಂ ಪ್ರಧಾನಸ್ಯ

— ಸದಾರ್ಥಪರಿಚಯ —

ವಾದರಿಂದ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ವ್ಯಭಿಚಾರವಾದೀತು) ಎಂಬುದು ಶೇಷವು
ಉಪಾಧಿ-ವ್ಯಭಿಚಾರಗಳ ದರ್ಶನವಿಲ್ಲದಿದ್ದು, ಸಹದರ್ಶನವು, ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ನಿಶ್ಚಾ-
ಯಕವೇ ! ಎಂಬುದು ಭಾವವು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಒಟ್ಟು ಅಭಿಪ್ರಾಯವಿದು-
ಪ್ರಧಾನದ ದರ್ಶನ ಮುಂತಾದುದು, ಧರ್ಮಾರೋಪದ ವ್ಯಾಪಕವೆಂಬುದು
ಕಂಡಿದೆ ಪ್ರಕೃತದಲ್ಲಿ ಅದು ಇಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ ಸರ್ವಜ್ಞತ್ವಾದಿಗಳನ್ನೂ ಅಪ-
ಹತಪಾಪತ್ವಾದಿಗಳನ್ನೂ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಒಪ್ಪಿಲ್ಲ ಹಾಗೂ ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನ
ಸಾಧಾರಣಧರ್ಮಮುಂತಾದುದನ್ನೂ ಅಂಗೀಕರಿಸಿಲ್ಲ ಅದುದರಿಂದ, ವ್ಯಾಪಕ
ವಿಲ್ಲದ್ದರಿಂದ, ವ್ಯಾಪ್ತವಾದ ಧರ್ಮಾರೋಪದ ಇಲ್ಲದಿರುವಿಕೆಯು” ಎಂಬುದು.

ಇನ್ನು “ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನದ ದರ್ಶನವಿಲ್ಲದ್ದರಿಂದ, ಧರ್ಮಾರೋಪದ ಅಸಂಭ-
ವವು ಉಪಲಬ್ಧವಾದುದು ಶಕ್ಯವು, ಏಕೆಂದರೆ “ಸರ್ವಜ್ಞತ್ವಮುಂತಾದುದು
ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿತವಾಗದು ಏಕೆಂದರೆ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಬೇರೆಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಉಪ-
ಲಬ್ಧವಾಗಲ್ಲ”ವೆಂಬ ಪ್ರಯೋಗವು ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ ಆದರೆ “ಬ್ರಹ್ಮವು ಧರ್ಮಾ-
ರೋಪದ ಅಧಿಷ್ಠಾನವಾಗದು ಏಕೆಂದರೆ- ಸರ್ವಧರ್ಮರಹಿತವಾದುದು ಉದಾ-
ಶುಕ್ತಿಶಕಲವು, ಎಂಬ ಧರ್ಮಾಭಾವಲಿಂಗಕ ಅನುಮಾನವು ಹೇಗೆ ? ಏಕೆಂದರೆ
ಸರ್ವಧರ್ಮಕ ಬ್ರಹ್ಮನಾದಿಗಳಾದ ನಿಮಗೆ ಹೇತುವು ಅಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ” ಎಂದು
ಶಂಕಿಸಬಾರದು ಏಕೆಂದರೆ- ಧರ್ಮವಿಲ್ಲವೆಂದು ವಾದಿಸುವವನಿಂದಲೇ ಹೀಗೆ
ಅನುಮಾನಮಾಡಿ ಉಪರಮಿಸಲ್ಪಡಬೇಕೆಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯವಿರುತ್ತದೆ (ಅವನಿಗೆ
ಸ್ವಾರ್ಥಾನುಮಾನ, ಇನ್ನು- ಧರ್ಮದ ಆರೋಪವು, ಅಧಿಷ್ಠಾನದ ಧರ್ಮಗಳ

ತದर्थं यदि धर्माणामारोप. साऽनवस्थिति ॥

च प्रतीतावेवायतते न तु सत्तायाम् । इदन्त्वादिप्रतितौ हीदं रजत-
मित्यादिरूपा प्रतीतिः स्यात् । साधारणधर्मप्रतीतिरेव च प्रधानं
बुद्धि(स्यं क)स्थीकरोति । प्रतीतिरेव चान्वयव्यतिरेकाभ्यामारोपोप
योगिनी । सत्ताया उपयोगाङ्गीक रेऽतिप्रसङ्गः । उभयोपयोगे तु
गौरवम् । अस्ति चाप्यत्राधिष्ठानधर्मादिप्रतीतिरारोपरूपा । न हीदं
पूर्वोऽयं ब्रह्मणि धर्मारोपः । तथा च पूर्वारोपितधर्मप्रतीत्यधीनोऽय-
मुत्तरोत्तरारोपो भविष्यति । पूर्वमेव चोत्तरस्य प्रधानमिति किमनुप-
पन्नमित्यत आह ॥ तदर्थमिति ॥ यदि ब्रह्म(णो)णि धर्मारोपसिद्ध्यर्थ-

ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿ ಧರ್ಮಾರೋಪದ ಸಿದ್ಧಿಗಾಗಿ ಧರ್ಮಗಳಿಗೆ ಬೇರೊರೋಪವು ಕಲ್ಪಿಸಲ್ಪಡು
ವುದಾದರೆ ಆ ಧರ್ಮಾರೋಪವು ಧರ್ಮಾಂತರಾರೋಪಾಧೀನವಾದುದರಿಂದ, ಅನವಸ್ಥೆ

— ಪದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ಹಾಗೂ ಪ್ರಧಾನದ ಜ್ಞಾನದ ಅಧೀನವಾಗದೆ ಅದರ ಆ ಧರ್ಮಗಳ ಹಾಗೂ
ಪ್ರಧಾನದ ಅಸ್ತಿತ್ವದ (ಸತ್ತೆಯು) ಅಧೀನವಾಗಲು ಏಕೆಂದರೆ ಇದಂತ್ವಮುಂತಾ
ದುದರ ಪ್ರತೀತಿಯಾದರೇ “ಇದಂ ರಜತಂ” ಇತ್ಯಾದಿ ಒಳಗವಾದ ಪ್ರತೀತಿಯು ಬಗು
ವದು ಸಾಧಾರಣಧರ್ಮದ ಜ್ಞಾನವೇ ಪ್ರಧಾನವನ್ನು ಬುದ್ಧಿವಂತನಾಗಿ ಮಾಡು
ತ್ತದೆ ಪ್ರತೀತಿಯೇ ಅನ್ವಯವೃತ್ತಿರೇಕಗಳಿಗೆ ಆರೋಪದ ಉಪಯೋಗಿಯು
ಇದಂತ್ವಮುಂತಾದುದರ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಧರ್ಮಾರೋಪದಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗವನ್ನು
ಅಂಗೀಕರಿಸಿದರೆ- ರಜತವನ್ನು ತಿಳಿಯದವನಿಗೂ “ಇದಂ ರಜತಂ” ಎಂಬ
ಭ್ರಾಂತಿಯು ಬರಲೆಂಬ ಅತಿವ್ರಸಂಗವು ಬರುತ್ತದೆ ಅಧಿಷ್ಠಾನಧರ್ಮಾದಿಗಳ
ಅಸ್ತಿತ್ವ-ಪ್ರತೀತಿಗಳೆ ಡೂ ಬೇಕೆಂದರೆ ಕಲ್ಪನಾ ಗೌರವವು ಇಲ್ಲಿಯಾದರೂ
ಅಧಿಷ್ಠಾನಧರ್ಮಾದಿಗಳ ಆರೋಪರೂಪವಾದ ಪ್ರತೀತಿಯು ಇರುತ್ತದೆ ಬ್ರಹ್ಮ
ನಲ್ಲಿ ಧರ್ಮಾರೋಪವು ಇದಂಪ್ರಥಮವಲ್ಲ (ಪ್ರವಾಹತಃ ಅನಾದಿಯು) ಆದು
ದರಿಂದ ಪೂರ್ವದ ಆರೋಪಿತವಾದ ಧರ್ಮಪ್ರತೀತಿಯ ಅಧೀನವಾಗಿ ಉತ್ತ
ರೋತ್ತರಧರ್ಮಾರೋಪವು ಬರುವದು ಪೂರ್ವಪೂರ್ವಾರೋಪ ವಿಷಯವು
ಉತ್ತರೋತ್ತರ ಆರೋಪದ ಪ್ರಧಾನವು ಆದುದರಿಂದ, ಯಾವದು ಅಯುಕ್ತವು?
ಎಂಬ ಅಂಶಕೆಯನ್ನು “ತದರ್ಥಂ” ಎಂಬೀ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ವರಹರೆತ್ತಾರೆ
ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿ ಸಮಜ್ಞತ್ವಾದಿಧರ್ಮದ ಆರೋಪದ ಸಿದ್ಧಿಗಾಗಿ ಮತ್ತೊಂದು ಧರ್ಮ

ಮನ್ಯೋ ಧರ್ಮಾಣಾಮಾರೋಪ ಕಲ್ಪಯತೇ । ತದಾ ಸೌಽಪಿ ಧರ್ಮಾರೋಪೋ ಧರ್ಮಾಂತರಾರೋಪಾಯತ ಇತ್ಯೇವಂ ಪ್ರಸಕ್ತಾನ್ವಸ್ಥಿತಃ ಸ್ಯಾನ್ । ಸಿದ್ಧವಿಷಯತ್ವಾನ್ವೇಯಮನ್ವಸ್ಥಾದೂಷಣಾಮಿತಿ ಚೇತ್ । ಧರ್ಮಸಿದ್ಧಾವತತ್ಪ್ರತೀತಿಯೋಃ ಪೂರ್ವಸಿದ್ಧತ್ವೇಽಪ್ಯಾರೋಪತ್ವಕಲ್ಪನಾಯಾಮನ್ವಸ್ಥಾಽನಿವಾರಣಾತ್ । ಅಸ್ಯಾ ಧರ್ಮಪ್ರತೀತೀರಾರೋಪತ್ವಂ ಪೂರ್ವಪ್ರತೀತೀರಾರೋಪತ್ವಕಲ್ಪನಾಧೀನಂ ತಸ್ಯಾ । ಅಪಿ ತಥೇತಿ । ತದೇವಂ ಬ್ರಹ್ಮಣಿ ಧರ್ಮಾರೋಪಾಸಂಭವಾತ್ ಸ್ಯ ನೌ ನಿರ್ಧರ್ಮಕತ್ವೇ ವೇದಃಪ್ರಾಮಾಣ್ಯಾದಿಪ್ರಸಕ್ತಾನ್ವ ನಿರ್ಧರ್ಮಕಂ ಬ್ರಹ್ಮೇತಿ ಸಿದ್ಧಮ್ ।

ಯದ್ವಕ್ತುಂ ಸಾರ್ವಜ್ಞಾದೇರ್ಮಿಥ್ಯಾತ್ವಸಿದ್ಧಯೇ ವಿಶ್ವಸ್ಯ ಭ್ರಾಂತಿಕಾಲ್ಪಿತತ್ವಂ ತದ್ದೂಷಯಿತುಮಿತಿಶತಜ್ಞಾನೇತ್ಯಾದಿಕೋ ಗ್ರಂಥಃ । ತಥಾ ಹಿ । ವಿಶ್ವಸ್ಯ ಭ್ರಾಂತಿಸಿದ್ಧತ್ವಂ ವದತಾ ತತ್ರ ಪ್ರಮಾಣಂ ವಕ್ತವ್ಯಮ್ । ತತ್ಕಿಂ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಂ ಸ್ಯಾದನುಮಾನಂ ವಾಽಽಗಮೋ ವಾ । ನ ತಾವತ್ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಮ್ । ತಸ್ಯ (ಸಯ) ತತ್ಸತ್ಯತ್ವಗ್ರಾಹಿತ್ವಂ

— ಪದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

೧೪ ಅರೋಪವು ಕಲ್ಪಿಸಲ್ಪಡುವುದಾದರೆ- ಆ ಧರ್ಮಾರೋಪವು ಧರ್ಮಾಂತರದ ಅರೋಪದ ಅಧೀನವಾದ ಕಾರಣದಿಂದ ಅನವಸ್ಥಿತಿಯು ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುತ್ತದೆ ಇನ್ನು ಸಿದ್ಧ ಧರ್ಮ- ತತ್ಪ್ರತೀತಿಗಳು ಸಿದ್ಧವಾದುದರಿಂದ) ನಿಷೇಧಕವಾದುದರಿಂದ, ಅನವಸ್ಥಿತಿಯು ದೂಷಣವೆಂಬುದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ ಧರ್ಮದ ಅಸ್ತಿತ್ವ, ಅವುಗಳ ಜ್ಞಾನಗಳ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದರೂ ಅರೋಪವೆಂಬ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ, ಅನವಸ್ಥಿತಿಯ ನಿವಾರಣೆಯಿಲ್ಲ “ಈ ಧರ್ಮ ಪ್ರತೀತಿಯು ಅರೋಪವೆಂಬುದು ಪೂರ್ವ ಪ್ರತೀತಿಯ ಅರೋಪವೆಂಬ ಕಲ್ಪನೆಯ ಅಧೀನವು, ಆ ಪ್ರತೀತಿಯು ಹಾಗೆಯೇ!” ಹೀಗೆಂಬುದು ಅರ್ಥ ಆದುದರಿಂದ, ಧರ್ಮಗಳ ಅರೋಪವು ಸಂಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲವಾದುದರಿಂದ, ಸ್ವಯಂ ನಿರ್ಧರ್ಮಕವೆಂದು ಅಂಗೀಕರಿಸಿದರೆ ವೇದದ ಅವ್ರಾಮಾಣ್ಯಾದಿಗಳ ವ್ರಸಂಗವು ಬರುತ್ತದೆ ಆದುದರಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮವು ನಿರ್ಧರ್ಮಕವಲ್ಲವೆಂಬುದು ಸಿದ್ಧವಾಯಿತು !

ಇನ್ನು ಸರ್ವಜ್ಞತೆ ಮುಂತಾದುದರ ಮಿಥ್ಯಾತ್ವದ ಸಿದ್ಧಿಗಾಗಿ ವಿಶ್ವವು ಭ್ರಾಂತಿಕಲ್ಪಿತವೆಂದು ಹೇಳಿದುದು ಯಾವದೋ ಅದನ್ನು ದೂಷಿಸಲು “ ಈಶ ತಜ್ಞಾನ ” ಇತ್ಯಾದಿ ಗ್ರಂಥವು ಹೊರಟಿದೆ ಹೇಗೆಂದರೆ- ವಿಶ್ವವು ಭ್ರಾಂತಿಕಲ್ಪಿತವೆನ್ನುವವನು ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಹೇಳತಕ್ಕದ್ದು ಅದು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವೋ ? ಅನುಮಾನವೋ ? ಅಗಮವೋ ? ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವೆಂತೂ ಪ್ರಮಾಣವಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ಸತ್ಯತೆಯ ಗ್ರಾಹಕನಾಗಿರುವುದೆಂಬುದು ಮುಂದೆ “ ಸತ್ಯತ್ವಮಕ್ಷಜಪ್ರಾಪ್ತಮನುಮಾನಾಗಮಃ ”

ईशानज्ज्ञानवेदाक्षजानुमाभातपूर्विण ॥

भ्रान्तिर्विश्वस्य येनैव मानाभासेन कल्पयते ॥

ಸ್ಯ ವಕ್ಷ್ಯमाणತ್ವಾತ್ । ನಾಪ್ಯನುಮಾನಮ್ । ಶೂನ್ಯಸಮಯನಿರಾಸೇ [ನ] ನಿರಸ್ತ-
ತ್ವಾತ್ । ಅಧಿಕಂ ಚ ದೂಷಣಂ ವಕ್ತುಮಾಹ ॥ ಇತಿ । ಯದ್ವಪ್ಯತ್ರ ಭ್ರಾಂತಿರ್ವಿಶ್ವ-
ಸ್ಯೇत्याದಿನೈವಾಲಮ್ । ತಥಾಽಪಿ ಯೇ ವಿಶ್ವಂ ಪ್ರಮಾಣಪ್ರಮೇಯಪ್ರಮಾತೃಪ್ರಮಿತಿಭೇದೇನ
ಚತುರ್ವಿಧಮಾಚಕ್ಷತೇ ತನ್ನಿರಾಕರಣಪ್ರಸ್ತಾವನಾಯ ಪ್ರಮಾಣಪ್ರಮೇಯಪ್ರಮಾತೃಭೇದೇನ ತ್ರಿವಿ-
ಧಮೇವ ವಿಶ್ವಾಮಿತಿ ಪ್ರತಿಜ್ಞಾತುಮಿಶೇತ್ಯಾಶ್ಚುಕ್ತಮ್ । ತತ್ರೇಶಮಾತೃಪದಾಭ್ಯಾಂ ಪರಾ-
ಪರಪ್ರಮಾತ್ರೋಗ್ರಹಣಮ್ । ಯದ್ವಪಿ ಮಾತೃಪದೇನೈವೇಶೋಽಪಿ ಲಭ್ಯತೇ । ತಥಾಽಪಿ
ತಸ್ಯ ನಿಯತಂ ಪ್ರಮಾತೃತ್ವಮನ್ಯೇಷಾಂ ತು ವಿಪರ್ಯಯಾದಿಸಮಭವಾದನಿಯತಮ್ನಿ-
ವಿಶೇಷದ್ವಿತೀಯನಾಯ ಪೃಥಗ್ರಹಣಮ್ । ವೇದಾಕ್ಷಜಾನುಮಾಪದೈಃ ಕರಣಫಲರೂಪಪ್ರಮಾಣ-

ಈಶ್ವರ, ತಜ್ಞಾನ, ವೇದ, ಅಗಮಜನ್ಯಜ್ಞಾನ ಅನುಮಾನ-ಅನುಮತಿ, ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ
ತಜ್ಞಜನ್ಯಜ್ಞಾನ, ಪ್ರಮಾತೃ ಜೀವ, ಇವರೇ ಮುಂತಾಗಿವುಳ್ಳ ವಿಶ್ವದ ಭ್ರಾಂತಿ ಕಲ್ಪಿತ
ತ್ವವು ಯಾವ ಒಂದೇ ಪ್ರಮಾಣಾ ಭಾಸದಿಂದಲೇ ಕಲ್ಪಿಸಲ್ಪಡುವದೋ ಅಂಥ ಅನು

— ಪದಾರ್ಥವೀಸಿಕಾ —

ಇತ್ಯಾದಿ ಗ್ರಂಥದಿಂದ ಹೇಳಲ್ಪಡುತ್ತದೆ ಅನುಮಾನವೂ ಪ್ರಮಾಣವಾಗದು
ಎಕೆಂದರೆ ಶೂನ್ಯವಾದದ ನಿರಾಕರಣದಿಂದ (ನಾಕತೋದೃಷ್ಟತ್ವಾತ್ ಎಂಬ
ಅಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ- ದೃಶ್ಯತ್ವಾದ್ವಿಮತಂ ಮಿಥ್ಯಾ ಸ್ವಸ್ವಚ್ಛೇದಿಯಂ ಚ ಮಾ ||
ಮಿಥ್ಯಾ ಚೇತ್ ಸಾಧ್ಯಸಿದ್ಧಿರ್ನ ವ್ಯಭಿಚಾರೋ ನ ಚೇದ್ಭವೇತ್ ” ಇತ್ಯಾದಿ
ಗ್ರಂಥದಿಂದ) ನಿರಾಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ದೂಷಣವನ್ನು ಹೇಳಲು
“ಈಶ” ಇತ್ಯಾದಿವ್ಯಾಕೃತವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ‘ಭ್ರಾಂತಿರ್ವಿಶ್ವಸ್ಯ’
ಎಂಬುದಿಷ್ಟೇ ಸಾಕು ಆದರೂ ಪ್ರಮಾಣ, ಪ್ರಮೇಯ ಪ್ರಮಾತೃ, ಪ್ರಮಿತಿ
ಎಂಬ ಪ್ರಭೇದಗಳಿಂದ ವಿಶ್ವವನ್ನು ಚತುರ್ವಿಧವಾಗಿ ಯಾರು ಹೇಳುತ್ತಾರೋ
ಅವರ ಮತದ ನಿರಾಕರಣದ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗಾಗಿ ಪ್ರಮಾಣ ಪ್ರಮೇಯ ಪ್ರಮಾತೃ,
ಈ ಪ್ರಭೇದಗಳಿಂದ ತ್ರಿವಿಧವೇ ವಿಶ್ವವೆಂಬುದನ್ನು ಪ್ರತಿಜ್ಞಾಪಿಸಲು “ಈಶ”
ಇತ್ಯಾದಿವಚನವು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ “ಈಶ- ಮಾತೃ” ಈ ಪದಗಳಿಂದ
ಪರ-ಅಪರ ಪ್ರಮಾತೃಗಳ ಗ್ರಹಣವಿದೆ ಇನ್ನು ‘ಪ್ರಮಾತೃ’ ಪದದಿಂದಲೇ
ಈಶ್ವರನೂ ಲಭಿಸುತ್ತಾನೆ. ಆದರೂ ಈಶ್ವರನಿಗೆ ನಿಯಮೇನ ಪ್ರಮಾತೃತ್ವವು
(ನಿಯತಯಧಾರ್ಥಜ್ಞಾನವಂತಿಕೆಯು) ಇನ್ನಿತರರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ವಿಸರೀತನಿಶ್ಚಯ

ತನ್ಮಾತ್ರಸ್ಯಾನ್ಯಥಾಭಾವೇ ಕಿಂನ ಸ್ಯಾದ್ವಿಶ್ವಸತ್ಯತಾ ॥

ಸ್ವೀಕಾರಃ । ವೇದಪದಮಾಗಮಮಾತ್ರೋಪಲಕ್ಷಣಮ್ । ಅಕ್ಷಜತ್ವಂ ಜ್ಞಾನಸನ್ನಿಹಿ-
ಯೋರಸ್ಯೇವ । ಇಶ್ವರಜ್ಞಾನಂ ನ ವೇದಾದಿಪದೈಃ ಸಜ್ಞಹತೇ । ಅಕರಣತ್ವಾದ್ಫಲತ್ವಾच्च ।
ಭವತಿ ಚ ಪ್ರಮಾಣಮಿತ್ಯನಸ್ತಜ್ಞಾನೇತಿ ಪೃಥಗುಕ್ತಮ್ । ನಿಯತಜ್ಞಾನಮಾತ್ರೋಪಲಕ್ಷಣಂ
ಚೈತತ್ । ಪೂರ್ವಶಬ್ದೇನ ಕರ್ಮಧಾರಯ ವಿಧಾಯ ತತ್ ಛನಿಪ್ರತ್ಯಯಃ । ಪ್ರತ್ಯಯಾರ್ಥಸ್ತು
ಪ್ರಮೇಯಮ್ । ತಥಾ ಚ ಪ್ರಮಾತೃಪ್ರಮಾಣಪ್ರಮೇಯರೂಪಸ್ಯೇತೀತ್ಯರ್ಥಃ । ಯದೇಶಮಾತೃಶಬ್ದಾಭ್ಯಾ

ನಾನಾಂಧಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರವೇ ಅಪ್ರಮಾಣವಿರುವ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತಿನ ಸತ್ಯತೆಯು
ಎಕೆ ಆಗಲಾರದು? ಈ ಪೂರ್ವೋಕ್ತ ಪ್ರಸಂಜವು ಛಾಂತಿ ಕಲ್ಪಿತವೆಂದು ಯಾವನು

— ಪದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ಮುಂತಾದುದು ಸಂಭವಿಸುವುದರಿಂದ “ಅನಿಯತ ಪ್ರಮಾತೃತ್ವ” ವೆಂಬುದರ
ಜ್ಞಾಪನೆಗಾಗಿ ಪೃಥಕ್ಕಾಗಿ, ಈಶ-ಪ್ರಮಾತೃಗಳನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಿದುದು ‘ವೇದ-
ಅಕ್ಷಜ-ಅನುಮಾ’ ಈ ಪದಗಳಿಂದ, ಕರಣ-ಫಲ ರೂಪಗಳಾದ ಪ್ರಮಾಣಗಳ
ಸ್ವೀಕಾರವಿದೆ “ವೇದ” ಪದವು ಇಲ್ಲಿ ಆಗಮಗಳ ಸಂಗ್ರಾಹಕವು (ಪೂರ್ವೋಕ್ತ
ಅಪೂರ್ವೋಕ್ತ ಆಗಮಗಳ-ಲಕ್ಷಕವು) ಅಕ್ಷಜವು (ಆ ಇಂದ್ರಿಯ ಜನ್ಯತೆಯು.)
ಜ್ಞಾನ-ಸನ್ನಿಹಿತಗಳೆರಡಕ್ಕೂ ಇದ್ದೇ ಇದೆ (ಇಲ್ಲಿ ಸನ್ನಿಹಿತವೇ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವೆಂಬ
ಅಭಿಪ್ರಾಯವಿದೆ) “ಈಶ್ವರನಜ್ಞಾನ” ವಾದರೂ “ವೇದ-ಅಕ್ಷಜ ಅನುಮಾ” ಪದ
ಗಳಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲ್ಪಡುವುದಿಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ಜ್ಞಾನರೂಪವಾದುದರಿಂದ
ಕರಣರೂಪವಲ್ಲ ಹಾಗೂ ನಿತ್ಯವಾದುದರಿಂದ ಜನ್ಯವಾಗದಿರುವುದರಿಂದ ಫಲರೂಪ
ವಲ್ಲ- ಪ್ರಮಾಣವೂ ಆಗಿದೆ ಅದುದರಿಂದ, “ತಜ್ಞಾನ” ವೆಂಬುದಾಗಿ ಪೃಥಕ್ಕಾಗಿ
ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಹಾಗೂ ಇದು ನಿತ್ಯಜ್ಞಾನವೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಉಪಲಕ್ಷಕ(ಸಂಗ್ರಾಹಕ)ವು
‘ಪೂರ್ವ’ ಶಬ್ದದೊಡನೆ “ಈಶತಜ್ಞಾನವೇದಾಕ್ಷಜಾನುಮಾನಮಾತೃತ್ವ ತೇ
ಪೂರ್ವಾಶ್ಚ ಈಶತಜ್ಞಾನವೇದಾಕ್ಷಜಾನುಮಾನಮಾತೃತ್ವಪೂರ್ವಾಃ” ಎಂಬುದಾಗಿ ಕರ್ಮ
ಧಾರಯ ಸಮಾಸವನ್ನು ಮಾಡಿ, “ಈಶತಜ್ಞಾನ ವೇದಾಕ್ಷಜಾನುಮಾನಮಾತೃ
ಪೂರ್ವಾಃ” ಅಸ್ಯ ಸಂತೀತಿ ಈಶತಜ್ಞಾನವೇದಾಕ್ಷಜಾನುಮಾನಮಾತೃತ್ವಪೂರ್ವೀ”ತ್ಯ
ಎಂಬುದಾಗಿ ಕರ್ಮಧಾರಯವಾಗಿ ಮತ್ತರ್ಥೀಯ “ಇನ್” ಪ್ರತ್ಯಯವು ಬಂದಿದೆ ಇನ್
ಪ್ರತ್ಯಯದ ಅರ್ಥವಾದರೂ “ಪ್ರಮೇಯ” ವೆಂಬುದು ಅದುದರಿಂದ, “ಪ್ರಮಾತೃ,
ಪ್ರಮಾಣ-ಪ್ರಮೇಯರೂಪವಾದ” ಎಂಬ ಅರ್ಥವು ಲಭಿಸುತ್ತದೆ. (ಅದುದರಿಂದ,
“ಪೂರ್ವಸ್ಯ” ಎಂಬ ಆಶಂಕೆಗೆ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ “ಕೋಕ ಸ್ಪೀತಿಚಕೋರಪಾರಣ
ಸಟು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಠತೀ ಲೋಚನೇ” ಎಂದು ಬಹು ಪ್ರಯೋಗಗಳು ಕಂಡಿರುವುದರಿಂದ

येनेद कल्प्यते भ्रातं भ्रान्तिस्तस्यैव किञ्च सा ॥

तद्वाक्यं गृह्यते । वेदशब्दश्चापौरुषेयवाक्यवचन एव । पूर्वशब्दः
कारणार्थः । प्रमाध्याहारेण तत्सम्बन्धः । ततश्चेशवाक्येशादिज्ञान-
वेदाक्षजातुमानानीश्वरप्रमातृवाक्यरूपप्रमाणवतः सर्वप्रमाणसिद्धस्येत्युक्तं
भवति । भ्रान्तिभ्रान्तिकल्पितत्वम् । येनेत्यतो लब्धमेकत्वमेवेत्यव-
धार्यते ॥ मानाभासेनेति । स्वभावतो दुर्बलेनानुमानेनेत्यर्थः ।
अन्यथाभावेऽप्रामाण्ये । किमाक्षेपे । एतदुक्तं भवति । विश्वं तावत्
स्वभावतो बहुत्वेन च प्रबलैरीशवाक्यादिभिः सर्वैः प्रमाणैः सत्यतयाऽव-
गतम् । तेषामसत्यमप्रतिष्ठं त इत्यादीनामन्यत्र दर्शितत्वात् । विवादपदं

ಕಲ್ಪಿಸಲ್ಪಡುವದೋ ಅವನ ಅ ಕಲ್ಪನೆಯು ಭ್ರಾಂತಿಯು ಏಕೆ ಆಗಬಾರದು ? ಅ

— ಸದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

“ ನ ಕರ್ಮಧಾರಯಾನ್ಮತ್ಪ್ರಧೀಯಃ ಬಹುವ್ರೀಹಿಶ್ಚೇತ್ಸದರ್ಥಪ್ರತಿಪತ್ತಿಕರಃ ”
ಎಂಬ ನ್ಯಾಯವಿರೋಧವನ್ನು ಶಂಕಿಸಬಾರದು) ಅಧವಾ- ಈ ಶ ಮಾತೃ ಶಬ್ದ
ಗಳಿಂದ, ಅವರ ವಾಕ್ಯಗಳು ಗ್ರಹಿಸಲ್ಪಡುತ್ತವೆ ‘ವೇದ’ಪದವು ಅಪೌರುಷೇಯವಾ
ಕ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ವಾಚಕವಾಗಿದೆ ‘ಪೂರ್ವ’ಶಬ್ದವು ‘ಕರಣ’ವಾಚಕವು ‘ಪೂರ್ವ’ ಶಬ್ದ
ಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ‘ಪ್ರಮಾ’ವದದ ಅಭ್ಯಾಹಾರವಾಡಿ, ಅದರ ಅನ್ವಯವಿದೆ. ಅದು
ದರಿಂದ ಈಶವಾಕ್ಯ- ಈಶಾದಿಜ್ಞಾನ ವೇದಾಕ್ಷಜಾನುಮಾನ- ಅನೀಶ್ವರಪ್ರಮಾತೃ
ವಾಕ್ಯರೂಪ ಪ್ರಮಾಕರಣ ಜನ್ಯವಾದ ಜ್ಞಾನವುಳ್ಳ ಅಂದರೆ ಸರ್ವಪ್ರಮಾಣಸಿ
ದ್ಧವಾದ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ, ಎಂದು ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾಗುತ್ತದೆ- “ಭ್ರಾಂತೀಃ” =
ಭ್ರಾಂತಿಕಲ್ಪಿತತ್ವವು ‘ಯೇನ’ ಎಂಬ ಏಕವಚನ ಲಬ್ಧವಾದ ಏಕತ್ವವೇ “ಎವ”
ಶಬ್ದದಿಂದ ಅವಧಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ ‘ಮಾನಾಭಾಸೇನ’= ಸ್ವಭಾವತಃ ದುರ್ಬಲ
ವಾದ ಅನುಮಾನದಿಂದ “ಅನ್ಯಥಾಭಾವೇ”= ಅಪ್ರಾಮಾಣ್ಯವಿದ್ದಲ್ಲಿ. “ಕಿಂ”
ಶಬ್ದವು ಅಕ್ಷೇಪಾರ್ಥದಲ್ಲಿ

“ವಿಶ್ವವಾದರೂ, ಸ್ವಭಾವದಿಂದ ಇದು ಬಹು ಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದ ಪ್ರಬಲವಾದ
ಈಶವಾಕ್ಯದಿಗಳೆಂಬ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಬಲ ಪ್ರಮಾಣಗಳಿಂದ ಸತ್ಯವೆಂದು ತಿಳಿದು ಬರು
ತ್ತದೆ ಅಂಥ ‘ಅಸತ್ಯಮಪ್ರತಿಷ್ಠಂತೇ’ ಇತ್ಯಾದಿ, ಈಶ ವಾಕ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಬೇರೆ
ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ತತ್ಪ್ರೋದ್ಯೋತ ತತ್ಪ್ರನಿರ್ಣಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ (‘ಅಸ
ತ್ಯಮಪ್ರತಿಷ್ಠಂತೇ ಜಗದಾಹುರನೀಶ್ವರಂ’ ಎಂಬ ಮುಂತಾದ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಗೀತ.

ಮಿಥ್ಯಾ ದೃಶ್ಯತ್ವಾಜ್ಞಡತ್ವಾತ್ಪರಿಚ್ಛಿನ್ನತ್ವಾಚ್ಛುಕ್ತಿರಜತವತ್ । ಅಯಂ ಪಟ ಉತ್ತ-
ತಂತುನಿಷ್ಠಾತ್ಯಂತಾಭಾವಪ್ರತಿಯೋಗಿ । ಪಟತ್ವಾನ್ಪಟಾಂತರವದಿತ್ಯಾದಿಕಂ ವಿಶ್ವ-
ಮಿಥ್ಯಾತ್ವಾನುಮಾನಂ ತು ಸ್ವಭಾವೈಕತ್ವಾಭ್ಯಾಂ ದುರ್ಬಲಮ್ । ತಥಾ ಚ ಪ್ರಬಲಪ್ರಮಾಣ-
ವಿರುದ್ಧಸ್ಯಾನುಮಾನಸ್ಯಾಪ್ರಾಮಾಣ್ಯೋಪಪತ್ತೇವಿಶ್ವಸ್ಯ ಸನ್ಯತ್ವಮೇವ ಯುಕ್ತಮिति ।
ನಾನ್ಯಾಗಮಃ । ಸ ಹಿ ಗೌಡಪಾದಾದಿಪುರುಷಪ್ರಣಿಶೋ ವಾ ವೇದಾದಿರ್ವಾ । ಆದ್ಯಂ
ದೂಷಯತಿ ॥ ಯೇನೇತಿ । 'ಯೇನ ಗೌಡಪಾದಾದಿನೇದಂ ಪ್ರಾಯುಕ್ತಮೋಶಾದಿಕಂ ವಿಶ್ವಂ
ಭ್ರಾಂತಂ ಭ್ರಾಂತಿಸಿದ್ಧಂ ಕಲ್ಪಯತೇ ಕಲ್ಪಯಿತ್ವಾ ಚ ತಥಾ ವಾಕ್ಯಂ ಪ್ರಣಿಯತೇ ।
ತಸ್ಯೈವ ಸಾ ಕಲ್ಪನಾ ಭ್ರಾಂತಿರಯಥಾರ್ಥಾ ಕಿಂನ ಭವೇತ್ । ಉದಾಹರಣಂ ಭವತಿ ।

— ಪದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ನಾಕದಲ್ಲಿ ಮಿಥ್ಯಾತ್ವದ ನಿಂದೆಯಿಂದ ಜಗತ್ಸತ್ಯತೆಯು ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತದೆ 'ಅಸ-
ರೋಕ್ಷದೃಶೋ ಮಿಥ್ಯಾ ದರ್ಶನಂ ನ' ಎಂಬ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ವಿಶ್ವದ
ಸತ್ಯತೆಯು ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುತ್ತದೆ 'ವಿಶ್ವಂ ಸತ್ಯಂ' ಇತ್ಯಾದಿ ವೇದ, ಹಾಗೂ ಘಟಾದಿ
ಸತ್ಯತೆಯ ಗ್ರಾಹಕವೃತ್ತಾಂತಗಳಿಂದ ಸತ್ಯತೆಯು ತಿಳಿದುಬರುತ್ತದೆ ಹೀಗೆ ಭಾವ
"ವಿನಾದ ವಿಷಯವಾದ ವಿಶ್ವವು, ಮಿಥ್ಯೆಯು ಏಕೆ ? ದೃಶ್ಯವಾದುದರಿಂದ, ಜಡ
ವಾದುದರಿಂದ ಹಾಗೂ ನರಿಚ್ಛಿನ್ನವಾದುದರಿಂದ, ಉದಾ- ಶುಕ್ತಿರಜತವು, 'ಃ
ಪಟವು, ಈ ತಂತುವಿನಲ್ಲಿರುವ ಅತ್ಯಂತಾ ಭಾವದ ಪ್ರತಿಯೋಗಿಯು ಏಕೆ ? ಪಟ
ವಾದುದರಿಂದ. ಉದಾ- ಪಟಾಂತರವು 'ಈ ಮುಂತಾದ ವಿಶ್ವ ಮಿಥ್ಯಾತ್ವ ವಿಷಯ-
ಅನುಮಾನವು, ಸ್ವಭಾವದಿಂದಲೂ ವಿಜಾತೀಯ ವ್ರಮಾಣಬಹುತ್ವ ನಿಲ್ಲದೆ ಕೇವಲ
ಏಕಜಾತೀಯವಾದುದರಿಂದಲೂ (ಏಕತ್ವದಿಂದಲೂ) ದುರ್ಬಲವಾದುದು ಅದುದ-
ರಿಂದ, ಪ್ರಬಲ ಪ್ರಮಾಣ ವಿರುದ್ಧವಾದುದರಿಂದ, ವಿಶ್ವ ಮಿಥ್ಯಾತ್ವಾನುಮಾನ
ಗಳಿಗೆ ಅಪ್ರಾಮಾಣ್ಯವು ಸಂಭವಿಸುವುದರಿಂದ, ವಿಶ್ವದ ಸತ್ಯತೆಯೇ ಯುಕ್ತವು"
ಎಂಬೀ ಸಂಗತಿಯು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾಗುತ್ತದೆ

ಇನ್ನು ಆಗಮವು ಪ್ರಮಾಣವಲ್ಲ ಹೇಗೆಂದರೆ- ಅದು ಗೌಡಪಾದಾದಿ
ವೃದ್ಧಪುರುಷರಚಿತವಾಕ್ಯವೋ ? ವೇದವಾಕ್ಯವೋ ? ಮೊದಲನೆಯದನ್ನು
"ಯೇನ" ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ದೂಷಿಸುತ್ತಾರೆ ಯಾವ ಗೌಡಪಾದಾದಿಗಳಿಂದ,
ಹಿಂದೆ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಈಶ್ವರಮುಂತಾದ ವಿಶ್ವವು 'ಭ್ರಾಂತಂ' = ಭ್ರಾಂತಿಸಿದ್ಧವೆಂದು
'ಕಲ್ಪಿತೇ' ಕಲ್ಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟು, ಅದರಂತೆ ಆ ವಾಕ್ಯವು ರಚಿತವಾಗುವದೋ,
'ತಸ್ಯ' ಅವರದೇ ಆದ "ಸಾ" = ಆಕಲ್ಪನೆಯು, "ಭ್ರಾಂತಿಃ" = ಅಯಥಾರ್ಥವು
"ಕಿಂ ನ ಸ್ಯಾತ್" = ಏಕೆ ಆಗಲಾರದು ? "ಈಶವಾಕ್ಯಾದಿ ಪ್ರಮಾಣಗಳಿಂದ,

ಭ್ರಾಂತತ್ವೇ ತಸ್ಯ विश्वारेरीशाद्यभ्रान्तमेव हि ॥
 भवेयुर्भा तयो नृणां नैवेशादे कथञ्चन ॥

ईशवाक्यादिप्रमाणैस्तावदीशादिविश्वं सत्यतयाऽवगतम् । तद्विरुद्धा च
 गौडपादादीनां विश्वमिथ्यात्वप्रतीतिर्भ्रान्तिरेवेति । ततः किमित्यत आह॥
 भ्रान्तत्व इति । विश्वारेर्विश्वमिथ्यात्वं प्रतिपादयतस्तस्य गौडपादादेः
 भ्रान्तत्वे सिद्धे नन्मूलस्य तद्वाक्यस्याप्रामाण्यात्तेन विश्वमिथ्यात्वा-
 सिद्धावीशवाक्यादिभिः प्रमाणैरीशादिविश्वमभ्रान्तं सत्यमेव सिद्ध-
 मिति । नन्वीश्वरवाक्यविरोधाद्गौडपादादीनां भ्रान्तत्वं कुतः कल्प-
 नीयम् । गौडपादादिवाक्यविरोधादीश्वरादीनां विश्वसत्यत्वप्रतीतिरेव
 भ्रान्तिः कुतो न कल्पनीयेत्यन आह ॥ भवेयुरिति । बाह्या(भ्य)न्तर-

ವಿಶ್ವ ಮಿಥ್ಯಾತ್ವ ಪ್ರತಿಪಾದಕನಿಗೆ ಭ್ರಾಂತತ್ವವು ಇರುತ್ತದ್ದರೆ. ಈಶಾದಿ ರೂಪ ಜಗತ್ತಿಗೆ
 ಸತ್ಯತೆಯೇ! (ಕಲ್ಪಿತತ್ವವಿಲ್ಲವೆಂಬುದು ಪ್ರಸಿದ್ಧವೇ) ನರರಿಗೆ ಭ್ರಮೆಗಳು ಬರುವವು.
 ಈಶ್ವರಾದಿಗಳಿಗೆ ಹೇಗೆಯೂ ಭ್ರಮೆಗಳು ಬರಲಾರವು

— ಪದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ವಿಶ್ವವು ಸತ್ಯವೆಂದು ತಿಳಿದುಬರುತ್ತದೆ ತದ್ವಿರುದ್ಧವಾದ, ಗೌಡಸಾದಾದಿಗಳ
 ವಿಶ್ವಮಿಥ್ಯಾತ್ವ ಪ್ರತೀತಿಯು ಭ್ರಾಂತಿಯೇ, ಎಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾಗಿದೆ ಅದರಿಂದಾ-
 ದುದೇನೆಂಬುದರ ಉತ್ತರವನ್ನು “ಭ್ರಾಂತತ್ವೇ” ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಹೇಳು
 ತ್ತಾರೆ “ವಿಶ್ವಾರೇ” = ವಿಶ್ವಮಿಥ್ಯಾತ್ವವನ್ನು ಹೇಳುವ ಗೌಡಸಾದಾದಿಗಳಿಗೆ
 “ಭ್ರಾಂತತ್ವೇ” = ಭ್ರಾಂತರೆಂಬುದು “ಸಿದ್ಧೇ” ಸಿದ್ಧನಾಗಲು, ಭ್ರಾಂತಿಮೂಲಕ
 ವಾದ ಅವರ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಅಪ್ರಾಮಾಣ್ಯವು ಬರುವುದರಿಂದ, ಅದರಿಂದ ವಿಶ್ವಮಿ
 ಥ್ಯಾತ್ವದ ಸಿದ್ಧಿಯಿಲ್ಲವಾದುದರಿಂದ ಈಶವಾಕ್ಯಾದಿ ಪ್ರಮಾಣಗಳಿಂದ, “ಈಶಾದಿ”
 ವಿಶ್ವವು “ಅಭ್ರಾಂತಮೇವ” ಸತ್ಯವೆಂದೇ ಸಿದ್ಧವಾದುದು ” ಎಂಬುದು ಹೇಳಲ್ಪ
 ಟ್ಪಿತು ಇನ್ನು ಈಶ್ವರ ವಾಕ್ಯವಿರೋಧದಿಂದ, ಗೌಡಸಾದಾದಿಗಳನ್ನು ಭ್ರಾಂತ
 ರೆಂದೇಕೆ ಕಲ್ಪಿಸಬೇಕು? ಗೌಡಸಾದಾದಿ ವಾಕ್ಯ ವಿರೋಧದಿಂದ ವಿಶ್ವಸತ್ಯತ್ವಪ್ರತೀ
 ತಿಯನ್ನೇ ಭ್ರಾಂತಿಯೆಂದೇಕೆ ಕಲ್ಪಿಸಬಾರದೆಂಬುದರ ಉತ್ತರವನ್ನು “ಭವೇಯುಃ”
 ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. “ನ್ಯಾಣಾಂ ” ಇಲ್ಲಿ, ‘ಬಾಹ್ಯಾಭ್ಯಾಂತರ
 ಸಾಮಗ್ರೀ ಸತ್ವಾತ್” (ಹೊರಗಿನ ಹಾಗು ಒಳಗಿನ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳಿರುವುದರಿಂದ)
 ಎಂಬುದು ಶೇಷವು “ಕಥಂಚನ” = ಇಂದ್ರಿಯ ದೋಷ ಮುಂತಾದ ರೂಪ ಬಾಹ್ಯ

ಸತ್ಯತ್ವ ಮಕ್ಷಜಂ ಪ್ರಾಪ್ತಂ ಯದಿ ಭ್ರಾಂತಮಿತಿಶ್ಯತೇ ||

ಕಾರಣಸಾಮಗ್ರಿಸತ್ತ್ವಾದಿತಿ ಶೇಷಃ । ಕಥञ್ಚನೆಂದ್ರಿಯದೋಷಾದೇರ್ಬಾಹ್ಯಕಾರಣಸ್ಯಾ-
(ಧರ್ಮಾದೇ) ಜ್ಞಾನಾದೇರಾಂತರಕಾರಣಸ್ಯಾಪ್ಯತನ್ಮತಮಪ್ಯಮಭವಾದಿತೀರ್ಥಃ । ಇಶಾದ್ರೋ
ವಿಪ್ರಲಮ್ಬಕಾ ಇತಿ चेन्न । ಕಲ್ಪಕ ಭಾವಾದಿತಿ । ಅಸ್ತು ತರ್ಹಿ ನೇಹ
ನಾನಾಽಸ್ತೀत्याದೀರ್ದೈನಪರೋ ವೇದಾದಿರಾಗಮಃ ಸರ್ವಸ್ಯ ಮಿಥ್ಯಾತ್ವೇ ಪ್ರಮಾಣಮಿತಿ
चेन्न । तस्य विश्वस्यत्वग्राहकप्रत्यक्षबाधितत्वेनातदर्शत्वात् । अथ
मनम् । प्रत्यक्षं खलु तात्कालिकं प्रमाणं न पुनरात्यन्तिकम् । वेदस्तु
न तथा स्वतः प्रमाणं च । अतो बलवता वेदेन बाधितत्वात्प्रत्यक्षात्
प्राप्तमपि विश्वसत्यत्वं भ्रान्तिसिद्धमित्येवाङ्गीकर्तुमुच्यते । अह ॥
सत्यत्वमिति । सत्यत्वं विश्वस्येति शेषः । आगमबलमाश्रित्य तच्चेति
वाक्यशेषः । कुतो नेत्यत आह ॥ प्रामाण्यमिति । कुतः सिद्धम् ।

ಇಂದ್ರಿಯ ಜನ್ಯ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಪ್ರಾಪ್ತವಾದ ವಿಶ್ವದ ಸತ್ಯತೆಯು ಭ್ರಾಂತಿಕಲ್ಪಿತ
ವೆಂದು ಅಂಗೀಕರಿಸಲ್ಪಡುವ ಸತ್ಯದಲ್ಲಿ ಅದುವೂ ಯುಕ್ತವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ-

— ಸಮಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ಕಾರಣವೂ ಅಜ್ಞಾನಾದಿ ರೂಪ ಅಂತರ ಕಾರಣವೂ ಅತ್ಯಂತ ಅಸಂಭಾವಿತವಾದುದು
ವರಿಂದ, ಹೇಗೆಯೂ ಈಶ್ವರಾದಿಗಳಿಗೆ ಭ್ರಾಂತಿಯಿಲ್ಲವೆಂದು ಅರ್ಥ ಈಶ್ವರಾದಿಗಳ
ವಂಚಕರೆಂಬುದು ಯುಕ್ತವಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ-ಶ್ಲೋಕ ಪ್ರಸಂಗಾನಾನುಕೂಲ್ಯ ರೂಪ
ವಂಚನಕಾರಣವು ಇರುವುದಿಲ್ಲ”ಹೀಗೆ ಅರ್ಥ ಇನ್ನು-“ನೇಹ ನಾನಾಸ್ತಿ ಕಿಂಚನ”
ಇತ್ಯಾದಿ ಅದ್ವೈತವರ ವೇದಾದಿ ರೂಪ ಆಗಮವು ವಿಶ್ವದ ಮಿಥ್ಯಾತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ
ಪ್ರಮಾಣವೆಂದೆನ್ನಬಾರದು ಏಕೆಂದರೆ-ಅದಕ್ಕೆ, ವಿಶ್ವಸತ್ಯತ್ವಗ್ರಾಹಕ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ
ಬಾಧವಿರುವುದರಿಂದ, ಅದ್ವೈತ (ವಿಶ್ವ ಮಿಥ್ಯಾತ್ವ ಪರ ಅರ್ಥವಿಲ್ಲ

ಇನ್ನು- ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವು ತಾತ್ಕಾಲಿಕಪ್ರಮಾಣವೇ ವಿನಾ ಅಂತ್ಯಂತಿಕವಲ್ಲ
ವೇದವು ಹಾಗೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕಪ್ರಮಾಣವಲ್ಲ ಸ್ವತಃ ಪ್ರಮಾಣವೇ ಆಗಿದೆ ಅದುದರಿಂದ
ಪ್ರಬಲವಾದ ವೇದದಿಂದ ಬಾಧಿತವಾದುದರಿಂದ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದಿಂದ ಕಂಡು ಬಂದಿದ್ದರೂ
ವಿಶ್ವಸತ್ಯತೆಯು ಭ್ರಾಂತಿಸಿದ್ಧವೆಂದೇ ಅಂಗೀಕರಿಸುವುದು ಉಚಿತವೆಂಬ ಆಶಂಕೆ
ಯನ್ನು “ಸತ್ಯತ್ವಂ” ಇತ್ಯಾದಿವಾಕ್ಯದಿಂದ ಪರಿಹರಿಸುತ್ತಾರೆ “ಸತ್ಯತ್ವಂ” (ವಿಶ್ವದ)
ಎಂಬುದು ಶೇಷವು “ಆಗಮ ಬಲಮಾಶ್ರಿತೃ” (ಆಗಮ ಬಲವನ್ನಾಶ್ರಯಿಸಿ “ತನ್ನ”

ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯಮಾಗಮಸ್ಯಾಪಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಾದನ್ಯತಃ ಕುತಃ ॥
ಸಾಕ್ಷಿಪ್ರತ್ಯಕ್ಷತೋ ಹ್ಯೇವ ಮಾನಾನಾಂ ಮಾನತೇತೇ ॥

ನ ಕುತೋಽಪಿ । ನ ಕೇವಲಂ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಸ್ಯ । ಕಿಂತ್ವಾಗಮಸ್ಯಾಪಿ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯಂ ಪ್ರತ್ಯ-
ಕ್ಷಣೈವ ಸಿದ್ಧ ನ ತ್ವನ್ಯೇನೇತರ್ಥಃ । ತತ್ಕರ್ತೃಮತಯತ ಆಹ ॥ ಸಾಕ್ಷೀತಿ ।
ಆದ್ಯಾದಿಭ್ಯ ಉರಸಙ್ಖ್ಯಾನಾನ್ತೃತೀಯಾರ್ಥೇ ತಸಿಃ । ಮಾನಾನಾಂ ಸರ್ವೇಷಾಮೀಯತೇ
ಪ್ರತೀಯತೇ । ಹಿಶಬ್ದ ಸರ್ವಪ್ರಮಾಣಪ್ರಾಮಾಣ್ಯಸ್ಯ ಸಾಕ್ಷಿಸಿದ್ಧತ್ವೋಪಪಾದಕಪ್ರಮಾಣ
ಸೂಚನಾರ್ಥಃ । ತದ್ವಿವೃಣೋತಿ ॥ ಸಾಕ್ಷಿಣ ಇತಿ । ಪ್ರಮಾಣಾನಾಂ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯಂ ಹಿ
ನ ಸತ್ತಾಮಾತ್ರೇಣ ನಿಶ್ಚಿಂತ್ಯವ್ಯವಹಾರಹೇತುಃ । ಅಪಿ ತು ಪ್ರಮಿಮೇವ । ನ ಚ
ಬಾಹ್ಯಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ದಿಕ್ರಮೇವ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯಪ್ರಮಿತಿಸಾಧನಮ್ । ತತ್ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯಪ್ರಮಿತೀರ್ಯುಕ್ತ-

ಅಗಮಾದ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯವೂ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಯಾವುದರಿಂದ ಸಿದ್ಧ
ವಾದುದು? ಏಕೆಂದರೆ ಪ್ರಮಾಣಗಳ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯವು ಸಾಕ್ಷಿಯಿಂದಲೇ ತಿಳಿಯಲ್ಪಡು

— ಸದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ಎಂಬ ವಾಕ್ಯ ಶೇಷವು ಏಕೆ ಭ್ರಾಂತಿಸಿದ್ಧತೆಯು ಇಲ್ಲವೆಂಬುದರ ಉತ್ತರವನ್ನು 'ಪ್ರಾ-
ಮಾಣ್ಯಂ' ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ 'ಕುತ' = ಯಾವುದರಿಂದ ಸಿದ್ಧವು ?
ಯಾವುದರಿಂದಲೂ ಸಿದ್ಧವಲ್ಲ, ಹೀಗೆ ಅರ್ಥ ಕೇವಲ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರವೇ ಅಲ್ಲ
ಅಗಮಕ್ಕೂ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯವು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದಿಂದಲೇ ಸಿದ್ಧವು, ಮತ್ತೊಂದರಿಂದಲ್ಲವೆಂದು
ಅರ್ಥ ಅದು ಹೇಗೆ ? ಎಂಬುದರ ಉತ್ತರವನ್ನು "ಸಾಕ್ಷಿ" ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯ
ದಿಂದ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಸ್ವಧರ್ಮಾವಿಭಕ್ತಿವ್ರಭೃತಿಗಳ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿಯು ತದರ್ಥಬೋಧಕ
"ತಸಿ" ಪ್ರತ್ಯಯದ ಸಂಗ್ರಹವಿರುವುದರಿಂದ ("ಆದ್ಯಾದಿಭ್ಯಃ ಉಪಸಂಖ್ಯಾನ್" =
ಸ್ವಧರ್ಮಾವಿಭಕ್ತಿವ್ರಭೃತಿಗಳಿಗೆ ತಸಿಪ್ರತ್ಯಯದ ಸಂಗ್ರಹವನ್ನು ಮಾಡತಕ್ಕದ್ದು,
ಅಂದರೆ ಸಪ್ತಮ್ಯಾದಿ ವಿಭಕ್ತಂತವಾದವುಗಳಮುಂದೆ (ಆದಿ, ಮಧ್ಯ ಪಾರ್ಶ್ವ ಸೃಷ್ಟಿ
ಮುಂತಾವುಗಳಮುಂದೆ) ತಸಿ ಪುತ್ರಯವು ಬರುತ್ತದೆಂದು ಅರ್ಥವಿದ್ದುದರಿಂದ)
ತೃತೀಯಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ತಸಿ ಪ್ರತ್ಯಯವು ಬಂದಿದೆ 'ಮಾನಾನಾಂ' = ಸಮಸ್ತ ಪ್ರಮಾ-
ಣಗಳಿಗೆ, ಈಯತೇ = ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತದೆ "ಹಿ" ಶಬ್ದವು, ಸರ್ವಪ್ರಮಾಣಗಳ
ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಸಿದ್ಧತ್ವವೆಂಬುದರ ಉಪಪಾದಕವಾದ, ಸಾಕ್ಷಿಯಿಲ್ಲದ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯ
ನಿಶ್ಚಯಾನುವಸ್ತಿರೂಪ ಪ್ರಮಾಣಸೂಚನಾರ್ಥಕವು ಅದನ್ನು ಸಾಕ್ಷೀಣಂ" ಇತ್ಯಾದಿ
ವಾಕ್ಯದಿಂದ ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ ಪ್ರಮಾಣಗಳ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯವು ಇರುವಿಕೆಯ ಮಾತ್ರ
ದಿಂದ ನಿಶ್ಚಯವಾದುದರಿಂದ ಕಾರಣವಲ್ಲ ಆದರೆ ಪ್ರಮಾಣನಿಶ್ಚಿತವೇ ಆಗಿ ಕಾರಣ

ಸಾಕ್ಷಿಣ ಸ್ವಪ್ರಕಾಶತ್ವಮನವಸ್ಥಾ ತತಃ ನ ಹಿ ||

ನ್ಯಾಯೇನಾವಶ್ಯಕತ್ವಾತ್ । ನ ಚ ತತ್ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯಂ ಸ್ವಗ್ರಾಹ್ಯಮ್ । ಅಚೈತನ್ಯಜ್ಞಾನಸ್ಯ ಸ್ವಪ್ರಕಾಶತ್ವಾಭಾವಾತ್ । ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಾದ್ವಾಂತರಾನ್ವೇಷಣೆ ಚಾನವಸ್ಥಾ ಸ್ಯಾತ್ । ಸಾಕ್ಷಿವೇದ್ಯತ್ವೇ ತು ಸರ್ವಪ್ರಮಾಣಪ್ರಾಮಾಣ್ಯಸ್ಯ ನ ಕಶ್ಚಿದ್ವಿರೋಧಃ । ಸಾಕ್ಷಿ ಹಿ ಚೈತನ್ಯರೂಪತಯಾ ಸ್ವಪ್ರಕಾಶಃ । ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯಂ ಚ ಜ್ಞಾನಗ್ರಾಹಕಗ್ರಾಹ್ಯಮಿತಿ ಸ್ವಪ್ರಾಮಾಣ್ಯಮ್ । ಸ್ವಯಮೇವ ಗೃಹ್ಣಾತಿತಿ ನಾನವಸ್ಥಾಽಽಪ್ಯದೇ । ಅತಃ ಸಾಕ್ಷಿವೇದ್ಯಮೇವ ಸರ್ವಪ್ರಮಾಣಪ್ರಾಮಾಣ್ಯಮಙ್ಗೀಕಾರ್ಯಮಿತಿ । ಅಮೃತ್ವೇವ ಸಾಕ್ಷಿಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವೇದ್ಯಂ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಾಗಮಪ್ರಾಮಾಣ್ಯಮ್ । ತಥಾಽಪ್ಯುಕ್ತರೀತ್ಯಾ ಪ್ರವಲೇನಾಗಮೇನ ವಿರೋಧೇ ದುರ್ಬಲಸ್ಯ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಸ್ಯ ಕುನಃ ನ ಬಾಧ ಇತಿ ಚೇತ್ । ಇತ್ಯಮ್ । ಸ್ಯಾದಯಂ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಾಗಮಯಃ

ತದೇ ಇದು ಸಾಕ್ಷಿಸಿದ್ಧವು ಸಾಕ್ಷಿಗೆ ಸ್ವಪ್ರಕಾಶತ್ವವಿದೆ ಆದುದರಿಂದ, ಅನವಸ್ಥೆಯು ಬರುವದೇ ಇಲ್ಲ.

— ಪದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ವಾಗುತ್ತದೆ ಬಾಹ್ಯಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಮುಂತಾದುದೇ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯದ ನಿಶ್ಚಯ ಕಾರಣವಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಅದರ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯದ ಪ್ರತೀತಿಯೂ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ ನ್ಯಾಯದಿಂದ ಅವಶ್ಯ ಬೇಕು ಬಾಹ್ಯ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಾದಿಗತ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯವು ಸ್ವತೋಗ್ರಾಹ್ಯ (ತನ್ನಿಂದ ತಾನೇ ಗ್ರಹಿಸಲ್ಪಡುವುದು) ಅಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ ಚೈತನ್ಯ ಭಿನ್ನವಾದುದಕ್ಕೆ ತನ್ನನ್ನು ತಾನೇ ಗ್ರಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದೆಂಬ ಸ್ವಪ್ರಕಾಶತೆಯು ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಇನ್ನಿತರ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಾದಿಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿದರೆ ಅನವಸ್ಥೆಯು ಪ್ರಮಾಣಗಳ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ ವಿಷಯ ತ್ವವನ್ನು ಒಪ್ಪಿದಲ್ಲಿ ಯಾವದೇ ದೋಷ- ಅನವಸ್ಥೆಯಿಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ ಸಾಕ್ಷಿಯು ಚೈತನ್ಯರೂಪವಾದುದರಿಂದ ಸ್ವಪ್ರಕಾಶವು ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯವೂ ಜ್ಞಾನಗ್ರಾಹಕ (ಸಾಕ್ಷಿ) ವಾದವುಗಳಿಂದ ಗ್ರಹಿಸಲ್ಪಡತಕ್ಕುದು ಆದುದರಿಂದ ಸಾಕ್ಷಿಯು ತನ್ನಲ್ಲಿನ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯವನ್ನು ತಾನೇ ಸ್ವಯಂ ಗ್ರಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಅನವಸ್ಥೆಯು ಬರಲಾರದು ಆದುದರಿಂದ, ಸರ್ವಪ್ರಮಾಣಗಳ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯವು ಸಾಕ್ಷಿಗ್ರಾಹ್ಯ ವೆಂಬುದನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ವಿವರಣೆ

ಇನ್ನು- ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಆಗಮಗಳ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯವು, ಸಾಕ್ಷಿಯಿಂದ ವೇದ್ಯವಾಗಲಿ ಆದರೂ ಆತ್ಯಂತಿಕ ಹಾಗೂ ಸ್ವತಃ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯವಿರುವುದೆಂಬ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ ರೀತಿಯಿಂದ ಪ್ರಬಲವಾದ ಆಗಮದಿಂದ ದುರ್ಬಲವಾದ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಕ್ಕೆ ಬಾಧವೇಕೆ ಬರಲಾರದು ? ಎಂದರೆ, ಹೀಗೆ ಉತ್ತರ- ಹಿಂದೆ ನೀವು ತೋರಿಸಿದ ಪ್ರಬಲ್ಯ

ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಪ್ರಮಾಣತ್ವಮಕ್ಷಜಸ್ಯ ಯದಾ ಭವೇತ್ ॥

ಏಕಯಾಗಮಸ್ಯ ಕಿಂನ ಸ್ಥಾಪ್ತಸ್ಯಾಪ್ಯೇತಾದೃಶಂ ಯದಿ ॥

ಬಾಧ್ಯವಾಚಕಭಾವಃ । ಯದಿ ವ್ಯುತ್ಪಾದಿತೇ ದೌರ್ಬಲ್ಯಪ್ರಾಬಲ್ಯೇ ಯುಕ್ತೇ ಸ್ಥಾಪ್ಯತಾಂ । ನ
 ಚೋಭಯಪ್ರಾಮಾಣ್ಯಸ್ಯ ಸಾಕ್ಷಿವೇದ್ಯತ್ವೇ ತೇ ಯುಜ್ಯೇತೇ ಇತ್ಯಾಶಯವಾನ್ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಸ್ಯ
 ತಾತ್ಕಾಲಿಕಂ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯಮಾಗಮಸ್ಯಾತ್ಯಂತಿಕಮಿತಿ ವಿಭಾಗಂ ತಾವದಪಾಕರೋತಿ ॥
 ತಾತ್ಕಾಲಿಕಮಿತಿ ॥ ಯದಿ ಸಾಕ್ಷಿಗೃಹೀತಮಪಿ ವಿಶ್ವಸನ್ಯತ್ವಗ್ರಾಹಣೋಽಕ್ಷಜಸ್ಯ
 ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯಂ ತಾತ್ಕಾಲಿಕಮೇವ ಭವೇತ್ಔಕ್ಯಯಾಗಮಸ್ಯಾಪಿ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯಂ ಸಾಕ್ಷಿಗೃಹೀ
 ತತ್ವಾವಿಶೇಷಾತ್ತಾತ್ಕಾಲಿಕಂ ಸ್ಥಾಪ್ಯೇವೇನಿ ನ ವಿಭಾಗಃ ಸಿದ್ಧಯತಿ । ನನ್ವೇಕಯಾ-
 ಗಮಪ್ರಾಮಾಣ್ಯಮಪಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕಮೇವ । ಕಿಂತು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಮಾಭಾಸೀಕೃತ್ಯ ನಿವರ್ತನೇ ।
 ಯಥೋಕ್ತಮ್ । ವೇಣುಸಂಕ್ಷುರ್ಬಜೋಬಹ್ವಿರ್ದಿಶ್ವಾ ಗಾಮ್ಯತಿ ತದ್ವನಮ್ । एवं ಗುಣ-

ಇಂದ್ರಿಯ ಜನ್ಯವಾದ ಪ್ರಮಾಣದ ಪ್ರಮಾಣ್ಯವು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗುವುದಾದರೆ
 ಆಗ ಏಕಾಗಮದ ಪ್ರಮಾಣ್ಯವು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವೇ ಏಕೆ ಆಗಬಾರದು ? ಏಕಾಗಮ

— ಸಮಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ದೌರ್ಬಲ್ಯಗಳು ಯುಕ್ತವಾದಾಗ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಗಮಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಬಾಧ್ಯಬಾಧಕ ಭಾವವು
 ಬರಬಹುದು ಆದರೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಆಗಮಗಳೆರಡರಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಮಾಣ್ಯವು ಸಾಕ್ಷಿಯಿಂದ
 ತಿಳಿಯಲ್ಪಡುವದಾದಾಗ ಆ ದೌರ್ಬಲ್ಯ ಪ್ರಾಬಲ್ಯಗಳು ಯುಕ್ತವಾಗುವದಿಲ್ಲ ಈ
 ಅಭಿಪ್ರಾಯವುಳ್ಳವರಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಕ್ಕೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಹಾಗೂ ಆಗಮಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತಿಕ
 ಪ್ರಮಾಣ್ಯವೆಂಬ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಮೊದಲು ತಾತ್ಕಾಲಿಕಂ “ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯದಿಂದ
 ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತಾರೆ ಒಂದು ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಷಿಯಿಂದ ಗೃಹಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದರೂ ವಿಶ್ವ ಸತ್ಯ
 ತೆಯ ಗ್ರಾಹಕವಾದ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದ (ಇಂದ್ರಿಯ ಜನ್ಯ ಜ್ಞಾನದ) ಪ್ರಮಾಣ್ಯವು
 ತಾತ್ಕಾಲಿಕವೇ ಆದರೆ-ಏಕಾಗಮದ ಪ್ರಮಾಣ್ಯವೂ, ಸಾಕ್ಷಿಯಿಂದ ತಿಳಿಯಲ್ಪಟ್ಟಿ
 ರುವದು ಸಮಾನವಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ತಾತ್ಕಾಲಿಕವೇ ಆಗುವದರಿಂದ, ಹಿಂದಿನ
 ವಿಭಾಗವು ಸಿದ್ಧಿಸುವದಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಏಕೈಕಬೋಧಕ ಆಗಮಗಳ (ತಜ್ಞಸ್ಯ ಜ್ಞಾನದ,
 ಪ್ರಮಾಣ್ಯವೂ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವೇ! ಆದರೆ ಅದು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವನ್ನು ದೃಷ್ಟವೆಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ
 ಮಾಡಿ (ತದನಂತರ) ಅಳಿದು ಹೋಗುತ್ತದೆ ಇದನ್ನು “ವೇಣುಗಳ ಸಂಘರ್ಷ
 ದಿಂದಂಟಾದ ಅಗ್ನಿಯು, ವೇಣುವನವನ್ನು ಸುಟ್ಟು ತಾನೇ ಶಾಂತವಾಗುತ್ತದೆ.
 ಇದರ ಹಾಗೆ ಸತ್ವಾದಿಗುಣಗಳ ವೈಷಮ್ಯದಿಂದಂಟಾದ ವೇದವು, ಗುಣವೈಷಮ್ಯ
 ವೆಂಬ ತನ್ನ ಮೂಲವನ್ನು ಶಾಂತಮಾಡಿ ಶಾಂತವಾಗುತ್ತದೆಯೆಂಬ ಏಕಾದಶಸ್ತಂಭ

ಏಕೈಕಪ್ರಮಾಣಮಿತ್ಯಾತ್ವಂ ಯದಾ ವಿಶ್ವಸ್ಯ ಸತ್ಯತಾ ॥

ವ್ಯತ್ಯಯಜೋ ಲೇಖಃ ಸಾಮ್ಯತಿ ತದ್ವಿಶೇಷೀತೀತ ಆಹ ॥ ತಸ್ಯಾಪಿತಿ । ಏಕೈಕ-
ಗಮಸ್ಯಾಪಿ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯಂ ಯದಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕಂ ಸ್ವೀಕ್ರಿಯೇತ ತದಾ ವಿಶ್ವಸ್ಯ
ಸತ್ಯತೇವ ಸ್ಯಾತ್ । ನನೂತಮತ್ರ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಮಾಭಾಸೀಕೃತ್ಯ ಪಶ್ಚಾದೈಕೈಕಾಗಮಪ್ರಾಮಾಣ್ಯಂ
ನಿವರತತ ಇತಿ ಭವತಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕಮ್ । ನ ಚ ವಿಶ್ವಸ್ಯ ಸತ್ಯತ್ವಾಪತ್ತಿರಿ-
ತ್ಯನಸ್ತಸ್ಯಾಪ್ಯೇತಾದೃಶಂ ವದೀತ್ಯತದೈಕೈಕಪ್ರಮಾಣಮಿತ್ಯಾತ್ವಂ ಯದೇತಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾತಮ್ ।
ಏಕೈಕಾಗಮಪ್ರಾಮಾಣ್ಯಸ್ಯ ಬಾಧ್ಯತ್ವಂ ಯದೇತ್ಯರ್ಥಃ । ನ ಕೇವಲಂ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯಮಾತ್ರಸ್ಯ
ಬಾಧ್ಯತ್ವಮ್ । ಕಿಂತು ಧರ್ಮಿಣೋ ವಾಕ್ಯಸ್ಯಾಪಿತಿ ಜ್ಞಾಪನಾಯೈವುಕ್ತಮ್ । ಉ-
ದ್ಧುಕ್ತಂ ಭವತಿ । ಸ್ಯಾದಿದಂ ಯದಿ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯಸ್ಯ ತಾತ್ಕಾಲಿಕತ್ವಂ ನಾನಾಗತೀ-
ತ್ವಮಿಹ ವಿವಕ್ಷಿತಂ ಸ್ಯಾತ್ । ನ ಚೈವಮ್ । ಲಕ್ಷಣಮಾತ್ರವಾರ್ತಿನೋಽಪಿ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯಸ್ಯ

ಮಕ್ಕೂ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಪ್ರಮಾಣ್ಯವೇ ಎಂದು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರೆ ಅಂದರೆ ಐಕ್ಯಾಗಮದ
ಪ್ರಮಾಣ್ಯಕ್ಕೆ ಬಾಧ್ಯತೆಯಾದರೆ ಆಗ ವಿಶ್ವದ ಸತ್ಯತೆಯೇ !

— ಪದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ವಚನವು ಇದರಲ್ಲಿ ಅಧಾರ (ನೇರದ ನಾಶವಾಗಲು ಅದರ ಧರ್ಮ-ಪ್ರಮಾಣ್ಯದ
ನಾಶವು ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ಆಗುವುದರಿಂದ ಪ್ರಕೃತಾಸಂಗತಿಯಿಲ್ಲ) ಈ ಆಶಂಕೆಯನ್ನು
“ತಸ್ಯಾಪಿ” ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಪರಿಹರಿಸುತ್ತಾರೆ ಐಕ್ಯಾಗಮದ ಪ್ರಮಾಣ್ಯವು
ತಾತ್ಕಾಲಿಕವೆಂದು ಅಂಗೀಕರಿಸಿದರೆ ಆಗ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಸತ್ಯತೆಯೇ ಬರುತ್ತದೆ
ಇನ್ನು- ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವನ್ನು ಆಭಾಸ (ಅಪ್ರಮಾಣ)ಗೊಳಿಸಿ ಅನಂತರ ಐಕ್ಯಾಗಮದ
ಪ್ರಮಾಣ್ಯವು ನಿವೃತ್ತವಾಗುವುದರಿಂದ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವು, ಅದರಿಂದ, ವಿಶ್ವದ ಸತ್ಯತೆ
ಯಿಲ್ಲವೆಂದು ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದುದೆಂಬುದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ- “ತಸ್ಯಾಪ್ಯೇತಾ
ದೃಶಂ ಯದಿ”= ಎಂಬುದಕ್ಕೆ “ಐಕ್ಯ ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕೆ ಮಿಥ್ಯಾತ್ವವಿರುವುದಾದರೆ”
ಎಂಬುದಾಗಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಿದೆ ಅಂದರೆ ‘ಐಕ್ಯಾಗಮದ ಪ್ರಮಾಣ್ಯಕ್ಕೆ ಬಾಧವಿ
ರುವುದಾದರೆ’ ಎಂದು ಅರ್ಥ ಕೇವಲ ಪ್ರಮಾಣ್ಯಕ್ಕೆ ಬಾಧವಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಅದರೆ
ಧರ್ಮಿಯಾದ ನಾಕೈಕಕ್ಕೂ ಬಾಧವೆಂಬುದರ ಜ್ಞಾಪನೆಯಾಗಿ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದುದು.
ಇದನ್ನಿಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದುದು- ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣ್ಯದ ತಾತ್ಕಾಲಿಕತೆಯೆಂದರೆ ಅನಿತ್ಯತೆ
ಯೆಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯವಾದರೆ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದುದು ಆಗಬಹುದು ಅದರಿಂದ ಅನಿತ್ಯತೆ
ಯೆಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯವಿಲ್ಲ ಕ್ಷಣಮಾತ್ರವಿರುವುದಾದ್ದೂ ಪ್ರಮಾಣ್ಯಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಶ್ರಯ

ಏಕೈವಾಕ್ಯಸ್ಯ ಮಾನತ್ವ ಯದ್ಬಾಧ್ಯಮಿತಿವ್ಯತೇ ||

ಅಕ್ಷಜಸ್ಯಾಪಿ ಮಾನತ್ವೇ ನಾಬಾಧ್ಯಂ ಕಿಮಿತಿವ್ಯತೇ ||

ವಿಷಯಸತ್ಯತ್ವಾವ್ಯಾಭಿಚಾರಿತ್ವೇನಾನಿತ್ಯತಾया ದೌರ್ಬಲ್ಯಹೇತುತ್ವಾಸಂಭವಾತ್ । ಕಿ-
ನ್ತು ಬಾಧ್ಯತ್ವಮೇವ । ತದ್ವೇದೈಕಯಾಗಮಪ್ರಾಮಾಣ್ಯಸ್ಯಾಭ್ಯುಪಗಮಂ ತದಾ ಕಥಂ ವಿ-
ಶ್ವಸ್ಯ ಸತ್ಯತಾ ನ ಸ್ಯಾದಿತಿ ।

ನನು ಸಾಕ್ಷಿಣೋ ವಿಷಯಾವ್ಯಾಭಿಚಾರಿತ್ವಾತ್ತದ್ಗೃಹೀತಮೈಕಯಾಗಮಪ್ರಾಮಾಣ್ಯಮ-
ಬಾಧ್ಯಮೇವೇत्याಶङ್ಕ್ಯಾಹ || ಏಕೈವಾಕ್ಯಸ್ಯೇನಿ । ಸಾಕ್ಷಿಗೃಹೀತತ್ವಾವಿಶೇಷಾದಿತಿ
ಭಾವಃ । ಸಾಕ್ಷಿಗೃಹೀತತ್ವಾವಿಶೇಷಾದಿಶ್ಚಸತ್ಯತಾಗ್ರಾಹಕಪ್ರत्यಕ್ಷಪ್ರಾಮಾಣ್ಯಸ್ಯ ಬಾ-
ಧ್ಯತಾಯಾಮೈಕಯಾಗಮಪ್ರಾಮಾಣ್ಯಮಪಿ ಬಾಧ್ಯಂ ಸ್ಯಾತ್ । ತದಬಾಧ್ಯತ್ವೇ ವಾ ಪ್ರत्य-
ಕ್ಷಪ್ರಾಮಾಣ್ಯಮಪ್ಯಬಾಧ್ಯಮೇವೈಶ್ವಮಿತಿ ಸಮುದಾಯಾರ್ಥಃ । ನನ್ವದ್ವೈತಬ್ರಹ್ಮಾವಸ್ಥಾನಂ
ಮೋಕ್ಷಃ । ಸ ಚ ಪ್ರत्यಕ್ಷಪ್ರಾಮಾಣ್ಯಸ್ಯಾಬಾಧ್ಯತ್ವೇ ವ್ಯಾಹನ್ಯೇತ । ಪ್ರಪಂಚಸತ್ಯತ್ವೇನ

ಏಕೈವಾಕ್ಯದ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯವು ಅಬಾಧ್ಯವೆಂದು ಅಂಗೀಕರಿಸುವುದಾದರೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ
ಜನ್ಯ ಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯವೂ ಅಬಾಧ್ಯವೆಂದು ಏಕೆ ಅಂಗೀಕರಿಸಬಹುದೆಂದು?

— ಪದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ಜ್ಞಾನದ ವಿಷಯದ ಸತ್ಯತೆಯಿಂದ ಅವಿನಾಭಾವವಿರುವುದರಿಂದ, ಅನಿತ್ಯತೆಯು
ದೌರ್ಬಲ್ಯದ ಕಾರಣವಾಗಲಾರದು ಬಾಧ್ಯತೆಯೇ ದೌರ್ಬಲ್ಯ ಕಾರಣವು ಅಂಥ
ಬಾಧ್ಯತೆಯು ಏಕಾಗಮ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯಕ್ಕೆ ಅಂಗೀಕೃತವಾದರೆ- ಆಗ ವಿಶ್ವದ ಸತ್ಯ
ತೆಯು ಹೇಗೆ ಆಗಲಾರದು ?” ಹೀಗೆಂಬುದನ್ನು ಹೇಳಿದುದಾಗುತ್ತದೆ

ಇನ್ನು- ಸಾಕ್ಷಿಗೆ ಸ್ವವಿಷಯಜ್ಞಾನವಿಷಯದಿಂದ ವ್ಯಭಿಚಾರವಿಲ್ಲದ್ದರಿಂದ,
ಏಕಾಗಮಗಳ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯವು ಸಾಕ್ಷಿಗೃಹೀತವೇ ! ಆದುದರಿಂದ ಅದು
ಅಬಾಧ್ಯವೇ ! ಎಂದು ಅಶಂಕಿಸಿ ನಿರಾಕರಣವನ್ನು ‘ಏಕೈವಾಕ್ಯಸ್ಯ’ ಇತ್ಯಾದಿ
ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಿಂದ ಗೃಹಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವುದೆಂಬುದು ಸಮಾನ
ವಾದುದರಿಂದ, ಹೀಗೆ ಭಾವವು ಅಂದರೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಿಂದ ಗೃಹಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವುದು
ಎರಡರಲ್ಲಿಯೂ ಸಮಾನವಾದುದರಿಂದ, ವಿಶ್ವಸತ್ಯತೆಯನ್ನು ಗೃಹಿ-
ಸುವ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯಕ್ಕೆ ಬಾಧ್ಯತೆಯಾದರೆ- ಏಕಾಗಮ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯಕ್ಕೂ
ಬಾಧ್ಯತೆಯು, ಇಲ್ಲವೆ ಏಕಾಗಮದ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯಕ್ಕೆ ಅಬಾಧ್ಯತೆಯಾದರೆ ವಿಶ್ವ
ಸತ್ಯತಾಗ್ರಾಹಕ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯಕ್ಕೂ ಅಬಾಧ್ಯವುನೇ ! ಹೀಗೆಂಬುದು ಇಲ್ಲಿಯ
ಒಟ್ಟು ಅರ್ಥ ಇನ್ನು- ಅದ್ವೈತ (ನಿರ್ವಿಶೇಷ ಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪದಿಂದ ಸ್ಥಿತಿಯು

अद्वैतहानिसामान्यान् विशेषश्च कश्चन ॥

सद्वैततापत्तेः । अतः साक्षिवेद्यत्वाविशेषेऽप्यनेन विशेषेण प्रत्यक्षप्रामाण्यं साक्षिणा तात्कालिकमेव गृह्यत इति कल्प्यत इत्यत आह ॥
अद्वैतेति ।^१ एवं तर्ह्येक्यवाक्यप्रामाण्यमपि तथाविधमेव मन्तव्यम् ।
तदबाध्यत्वेऽप्यद्वैतहानिसामान्येनोक्तलक्षणमोक्षासिद्धेः । न हि वाक्यं
वा तत्प्रामाण्यं वा तदर्थो भेदाभावो वा ब्रह्मेति । प्रत्यक्षप्रामाण्यस्या-
बाध्यत्वे बहुप्रपञ्चापत्तिः । आगमप्रामाण्याबाध्यतायां तु नैवमिति चेन्न ।

ಅದ್ವೈತಹಾನಿಯು ಸಮಾನವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಯಾವದೇ ವಿಶೇಷವೂ ಇಲ್ಲ.

— ಸದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ಮೋಕ್ಷವು ಇದು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದ ನ್ಯಾಮಾಣ್ಯಕ್ಕೆ ಅಬಾಧ್ಯತೆಯು ಇದ್ದರೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಪ್ರಪಂಚದ ಸತ್ಯತೆಯಿಂದ, ಸತ್ಯದ ದ್ವೈವಿಧ್ಯವು ಬರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ, ಅದುದರಿಂದ ಸಾಕ್ಷಿಯಿಂದ ಗೃಹಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವುದು ಸಮಾನವಿದ್ದರೂ ಸದದ್ವೈತಭಂಗಪ್ರಸಂಗವೆಂಬೀ ವಿಶೇಷದಿಂದ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯವು ಸಾಕ್ಷಿಯಿಂದ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವೇ (ಮಿಥ್ಯಾಭೂತವೇ) ಗೃಹಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆಂದು ಕಲ್ಪಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ, ಈ ಆಶಂಕೆಯನ್ನು “ಅದ್ವೈತ” ಇತ್ಯಾದಿವಾಕ್ಯದಿಂದ ಪರಿಹರಿಸುತ್ತಾರೆ ಹೀಗಾದಲ್ಲಿ- ಐಕ್ಯಾಗಮದ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯವೂ ಇಂತಹಣೀ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ (ಮಿಥ್ಯಾಭೂತವೇ) ಅಂಗೀಕರಿಸಲ್ಪಡತಕ್ಕದ್ದು ಏಕೆಂದರೆ ಐಕ್ಯ ಆಗಮ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯಕ್ಕೆ ಅಬಾಧ್ಯತೆಯಿದ್ದರೂ, (ಐಕ್ಯವಾಕ್ಯ ತತ್ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯ-ತದರ್ಥ ಭೇದಾಭಾವಗಳಿಗೆ ಸತ್ಯತೆಯು ಬರಬೇಕಾಗುವುದರಿಂದ ಸದ್ವೈವೃತ್ತವು ಬಂದು, ಅದ್ವೈತಹಾನಿಯು ಉಭಯತ್ರ ಸಮಾನವಾಗುವುದರಿಂದ, ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ ಅದ್ವಿತೀಯ ಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪಸ್ಥಿತಿರೂಪ ಮೋಕ್ಷವು ಸಿದ್ಧಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ- ಅದ್ವೈತ-ಆಗಮವಾಗಲೀ, ಅದರ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯವಾಗಲೀ ಅದರ ಅರ್ಥವಾದ ಭೇದಾಭಾವವಾಗಲೀ(ಯಾವದೂ)ಬ್ರಹ್ಮವಲ್ಲ (ಇದಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪವಾಗಿದ್ದರೆ ಅದ್ವೈತಹಾನಿಯಾಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲವೆಂಬುದು ಶೇಷ) ಇದರಿಂದ, ಅದ್ವೈತಾಗಮ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯದ ಅಬಾಧ್ಯತೆಯಾದರೆ ಅದ್ವೈತಹಾನಿಯು ಹೇಗೆಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸಿದುದಾಗುತ್ತದೆ) ಹೀಗೆ ಅರ್ಥ

ಇನ್ನು- ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯವು ಅಬಾಧ್ಯವಾದರೆ ಬಹು ಪ್ರಪಂಚವು
ಬರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಆಗಮ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯವು ಅಬಾಧ್ಯವಾದರೆ ಬಹುಪ್ರಪಂಚವಿಲ್ಲ

ಯದಿ ಸ್ವತಸ್ತ್ವಂ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯೇ ವಿಶ್ವಸತ್ತಾ ಕಥಂ ನ ತೇ ||

ಅಸ್ಯ ವಿಶೇಷಸ್ಯ ವ್ಯರ್ಥತ್ವಾದಿತಾಶಯವಾನಾಹ || ನೇತಿ | ಯದ್ವ್ಯವೈತಾಗಮಸ್ಯ
ಪ್ರಾಬಲ್ಯೋಪಪಾದನಾಚ್ಚ ಸ್ವತಃ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯಮುಕ್ತಂ ತತ್ರಾಹ || ಯದೀತಿ | ಸ್ವತಸ್ತ್ವ-
ರ್ಧಮಸ್ಯ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯಂ ಧರ್ಮಧಿಕರಣತಯಾ ವಿವಿಕ್ಷಿತಮಿತಿ ಸಪ್ತಮ್ಯುಪಪತ್ತಿಃ |
ಯದಾಗಮಪ್ರಾಮಾಣ್ಯಸ್ಯ ಸ್ವತಸ್ತ್ವಮುಚ್ಯತೇ ತದಾ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಪ್ರಾಮಾಣ್ಯಮಪಿ ಸ್ವನ
ಏವೇತಿ ಬ್ರೂಮಃ | ಸಮ್ಯಕ್ಷಿತ್ಯಾಜ್ಞಾನಸಾಧಾರಣ ಕಾರಣಭಾವಜನ್ಯತ್ವಂ ವಾ ಸಮ್ಯ-
ಕ್ಷಿತ್ಯಾಜ್ಞಾನಸಾಧಾರಣಜ್ಞಾಪಕಮಾತ್ರಜ್ಞೇಯತ್ವಂ ವಾ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯಸ್ಯ ಸ್ವತಸ್ತ್ವಮ್ | ತದಾ-
ಗಮಜನ್ಯಜ್ಞಾನವತ್ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಜನ್ಯಸ್ಯಾಪ್ಯವಿಶಿಷ್ಟಮೇವ | ತಥಾ | ಚಾಗಮಪ್ರಾಮಾಣ್ಯಸ್ಯ
ಸ್ವನಸ್ತ್ವಮಙ್ಗೀಕೃವಂತೋ ಯಥಾ ತದ್ವಿಷಯಸತ್ಯತಾ ಸಮ್ಮತಾ ತಥಾ ಸ್ವನ ಪ್ರಮಾಣ-

ಆಗಮ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯದ ಸ್ವತಸ್ತ್ವವನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸುವುದಾದರೆ ಆಗ ವಿಶ್ವದ ಸತ್ಯ
ತೆಯು ನಿನಗೆ ಹೇಗೆ ಅಂಗೀಕಾರಾರ್ಹವಾಗುವುದಿಲ್ಲ?

— ಸದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

(ಭೇದಾದಿ ರೂಪದ್ವೈತವಿಲ್ಲ) ಹೀಗೆಂಬುದು ಸಮಂಜಸವಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ ಈ ವಿಶೇಷವು
ವ್ಯರ್ಥವಾದುದೆಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯದವರಾಗಿ “ನ ವಿಶೇಷಶ್ಚ ಕಶ್ಚನ” ಎಂದಿದ್ದಾರೆ
ಇನ್ನು- ಅದ್ವೈತಪ್ರತಿಪಾದಕ ಆಗಮಗಳ ಪ್ರಾಬಲ್ಯೋಪಪಾದನೆಗಾಗಿ ಸ್ವತಃ
ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯವು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟುದು- ಅದರ ನಿರಾಕರಣಾರ್ಥವಾಗಿ “ಯದಿ”
ಇತ್ಯಾದಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ವತಸ್ತ್ವ (ಔತ್ಸರ್ಗಿಕತ್ವ) ಎಂಬ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯ
ಎಂಬ ಧರ್ಮಿಯು ಅಧಿಕರಣವೆಂದು ಅಭಿಪ್ರೇತವಾದುದರಿಂದ, ‘ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯೇ’
ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸಪ್ತಮಿವಿಭಕ್ತಿಯು ಸಮಂಜಸವಾಗುತ್ತದೆ (ಧರ್ಮಧರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ
ಆಧಾರಾಧೇಯಭಾವವು ಪ್ರಸಿದ್ಧವೆಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸಲು “ಧರ್ಮಿ ಧರ್ಮ” ಶಬ್ದ
ಪ್ರಯೋಗವಿದೆ ಅದರಿಂದ ಅಧಿಕರಣ ಸಪ್ತಮಿಯು ಆಗಿದ್ದಿದ್ದರೆ- ಸಂಬಂಧಾ
ರ್ಥಕ ಷಷ್ಠಿ ವಿಭಕ್ತಿಯು ಬರಬೇಕಾಗುತ್ತಿತ್ತೆಂಬುದು ಭಾವ) ಎಂದು ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ
ಆಗಮದ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯಕ್ಕೆ ಸ್ವತಸ್ತ್ವವು ಹೇಳಲ್ಪಡುವುದಾದರೆ- ಆಗ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ
ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯವೂ ಸ್ವತಃ ಏವ- ಔತ್ಸರ್ಗಿಕವೇ, ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತೇವೆ ಸಮೀಚೀನ
(ಯಥಾರ್ಥ) ಮಿಥ್ಯಾಜ್ಞಾನಗಳ ಸಾಧಾರಣಕಾರಣ ಮಾತ್ರದಿಂದ ಜನ್ಯವಾಗಿರು
ವುದು, ಇಲ್ಲವೆ ಯಥಾರ್ಥ ಅಯಥಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನಗಳ ಸಾಧಾರಣವಾದ ಜ್ಞಾಪಕ
ಮಾತ್ರದಿಂದ ಜ್ಞೇಯವಾಗಿರುವುದೆಂಬುದು ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯದ ಸ್ವತಸ್ತ್ವವು ಇಂಥ-
ಸ್ವತಸ್ತ್ವವು, ಆಗಮ ಜನ್ಯ ಜ್ಞಾನಕ್ಕು ಸಹ ಸಮಾನವೇ ಆದುದು ಆದುದರಿಂದ,

ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯಸ್ಯ ಚ ಮರ್ಯಾದಾ ಕಾಲತೋ ವ್ಯಾಹತಾ ಭವೇತ್ ॥

ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಿಷಯವಿಶ್ವಸತ್ಯತಾಽಪಿ ಕಥಂ ನ ತೇ ಸಮ್ಮತೇತಿ । ಸ್ಯಾದೇತನ್ । ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಾಗಮಯೋಃ ಸ್ವತಃ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯೇಽಪ್ಯಸ್ತಿ ವಿಶೇಷಃ । ಯತ್ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಂ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ-
ಮೇವ ಜ್ಞಾನಸ್ಯ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯಂ ಜನಯತಿ ವಾಕ್ಯನ್ತ್ವಾತ್ಯಂತಿಕಮ್ । ತಥಾ ಜ್ಞಾನಗ್ರಾಹಕಃ
ಸಾಕ್ಷಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಜ್ಞಾನಸ್ಯ ತಾತ್ಕಾಲಿಕಮೇವ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯಂ ಗೃಹ್ಣಾತಿ । ವಾಕ್ಯಜನ್ಮ-
ಜ್ಞಾನಸ್ಯ ತ್ವಾತ್ಯಂತಿಕಮಿತಿ । ಮೈವಮ್ । ಅಸ್ಯಾಂ ವ್ಯವಸ್ಥಾयां ನಿಯಾಮಕಾ-
ಭಾವಸ್ಯೋಕ್ತತ್ವಾತ್ । ದೋಷಾಂತರಂ ಚಾಹ ॥ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯಸ್ಯ ಚೇತಿ । 'ಕಾಲತೋ
ಮರ್ಯಾದಾವ್ಯವಚ್ಛೇದಃ । ತಾತ್ಕಾಲಿಕತ್ವಮಿತಿ ಯಾವನ್ । ಕಥಂ ವ್ಯಾಹತೀರೀತ್ಯನ
ಆಹ ॥ ಕಾಲಾಂತರೇಽಪಿತಿ । 'ಅಮಾನಂ ಬಾಧಿತಮಾ(ನತ್ವಂ ಚೇ)ನಂ ಚೇತ್ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಮ್ ।
ತಾತ್ಕಾಲಿಕಶಬ್ದೇನ ಹಿ ದಾನಾಮಸ್ತಿ ಕಾಲಾಂತರೇ ತು ಬಾಧ್ಯ(ತ್ವ)ಮಿತಿ ಪರಸ್ಯಾ-

ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾಲದಿಂದ ಮರ್ಯಾದೆಯೆಂಬುದು ಸ್ವವಚನವಿರುದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ.

— ಪದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ಆಗಮ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯದ ಸ್ವತಸ್ತ್ವವನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸುವವನಿಗೆ ಪ್ರಮಾಣ ಭೂತ
ಆಗಮ ಜನ್ಯಜ್ಞಾನ ವಿಷಯದ ಸತ್ಯತೆಯು ಸಮ್ಮತವಾಗಿರುವಂತೆ, ಪ್ರಮಾಣಭೂತ
ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಜ್ಞಾನ ವಿಷಯವಾದ ವಿಶ್ವದ ಸತ್ಯತೆಯೂ ಹೇಗೆ ಸಮ್ಮತವಾಗಲಾರದು?
ಹೀಗೆ ಅರ್ಥ. ಇದು ಆಗಲಿ ! ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಆಗಮಗಳಿರದರಲ್ಲಿ ಸ್ವತಃ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯ
ವಿದ್ದರೂ ವಿಶೇಷವೂ(ಅಂತರ)ಇದೆ "ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವು(ಇಂದ್ರಿಯ) ತಾತ್ಕಾಲಿಕವೇ ಆದ
ಜ್ಞಾನ— ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯವನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸುತ್ತದೆ ಆದರೆ ವಾಕ್ಯವು ಅತ್ಯಂತಿಕ
ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯವನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸುತ್ತದೆ ಅದರಂತೆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಗ್ರಹಿಸುವ ನಾಪ್ತಿಯು
ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಜ್ಞಾನದ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವೇ ಆದ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯವನ್ನು ಗ್ರಹಿಸುತ್ತದೆ, ವಾಕ್ಯ
ಜನ್ಯಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತಿಕ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯವನ್ನು ಗ್ರಹಿಸುತ್ತದೆ" ಹೀಗೆಂಬುದೇ
ಆ ವಿಶೇಷವು" ಹೀಗೆ ಶಂಕರಪೂರವರು ಏಕೆಂದರೆ— ಈ ರೀತಿಯಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ
ಯಲ್ಲಿ ನಿಯಾಮಕವಿಲ್ಲವೆಂಬುದನ್ನು "ತಾತ್ಕಾಲಿಕವ್ರಮಾಣತ್ವಂ" ಎಂಬುದರ
ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದುದಾಗಿದೆ ಇನ್ನೊಂದು ದೋಷವನ್ನು 'ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯಸ್ಯ
ಚ' ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. 'ಮರ್ಯಾದಾ' = ಕಾಲದಿಂದ
ಮರ್ಯಾದೆಯು, (ಮಿತಿಯು) ತಾತ್ಕಾಲಿಕತ್ವವೆಂದು ಅರ್ಥ ವ್ಯಾಹತಿಯು
ಹೇಗೆಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸಲು " ಕಾಲಾಂತರೇಽಪಿ " ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಹೇಳಿ
ದ್ದಾರೆ "ಅಮಾನಂ" = ಬಾಧಿತವಾದ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯವುಳ್ಳದ್ದು ಅಂದರೆ ಬಾಧಿತ

ಕಾಲಾಂತರೇಽಪ್ಯಮಾನಂ चेदिदानीं मानता कुत ॥

भिमतम् । तत्र यदि प्रत्यक्षं कालान्तरेऽपि बाधितप्रामाण्यं स्यात्तर्हि इदानीं तस्य मानताऽस्तीति कुतः स्यात् । कालत्रयसत्तानिषेधरूपत्वात् बाधस्य । यदि च प्रत्यक्षप्रामाण्यमिदानीं सत्यात्कथं कालान्तरेऽपि तर्हि बाध्येतेति व्याहतमेव तात्कालिकत्ववचनम् । अप्रमाणमेव भवतु तर्हि प्रत्यक्षमिति चेत् । सत्यम् । भवति भवतोऽयं मनोरथः । तत्सिद्धिरेवेदानीमपि कपो (फो) णिगुडायते । अद्वितीयब्रह्मावस्थान-लक्षणं मोक्षमभ्युपेत्य प्रत्यक्षप्रामाण्याबाध्यतावदागमप्रामाण्याबाध्य-यामपि तद्धानिः समानेत्युक्तम् । इदानीन्तु स एवानुपपन्न इत्याशयवान् पृच्छति ॥ मिथ्यात्वमानमिति । विश्वमिथ्यात्वप्रतिपादकमानमागमः

ಕಾಲಾಂತರದಲ್ಲಿಯೂ ಬಾಧಿತವಾದರೆ (ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವು) ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯವು ಇದೆಯೆಂಬುದು ಯಾವ ಪ್ರಮಾಣದಿಂದ ಸಿದ್ಧಿಸುತ್ತದೆ ?

— ಪದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯವುಳ್ಳದ್ದು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವೆಂದಾದರೆ, ಎಂದು ಅರ್ಥ “ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ” ಶಬ್ದಕ್ಕೆ “ ಈಗ ಇದೆ, ಕಾಲಾಂತರದಲ್ಲಿಯಾದರೋ ಬಾಧಕೊಂದುವಂತಹದೆಂಬ ಅರ್ಥವು ಸರನಿಗೆ ಅಭಿಪ್ರೇತವಾದುದು ಹೀಗಿರಲು— ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವು ಕಾಲಾಂತರದಲ್ಲಿಯೂ ಬಾಧಿತಪ್ರಾಮಾಣ್ಯವುಳ್ಳದ್ದಾಗುವುದಾದರೆ— ಹಾಗಾದರೆ ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯವು ಇದೆಯೆಂಬುದು ಏಕೆ ? ಏಕೆಂದರೆ ಬಾಧವು ಕಾಲತ್ರಯದಲ್ಲಿಯೂ ಸತ್ತೆಯ ನಿಷೇಧರೂಪವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯವು ಈಗ ಸತ್ಯವಾದರೆ ಹಾಗಾದರೆ— ಕಾಲಾಂತರದಲ್ಲಿ ಅದು ಬಾಧ್ಯವೆಂಬುದು ಹೇಗೆ ? ಅದು ದರಿಂದ ತಾತ್ಕಾಲಿಕತ್ವವನ್ನು ಹೇಳುವುದು ವ್ಯಾಹತವೇ ! ಹಾಗಾದರೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವು ಅಪ್ರಮಾಣವೇ ಆಗಲಿ ! ಎಂದರೆ— ನಿಜ ! ಇದು ನಿನ್ನ ಮನೋರಥವಿರುವುದು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದ ಅಪ್ರಾಮಾಣ್ಯದ ಸಿದ್ಧಿಯೇ ಈಗ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಮೇಲಿರುವ ಬೆಲ್ಲದಂತಾಗಿದೆ ಅದ್ವಿತೀಯ ಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪಸ್ಥಿತಿಯೆಂಬ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಒಪ್ಪಿ, ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯಕ್ಕೆ ಅಬಾಧ್ಯತೆಯ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಹೇಗೋ ಹಾಗೆ— ಆಗಮ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯದ ಅಬಾಧ್ಯತೆಯ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿಯೂ ಅದ್ವೈತಹಾನಿಯು ಸಮಾನವು, ಹೀಗೆಂಬುದು ಹೇಳಿದ್ದಾಗಿದೆ ಈಗಮಾತ್ರ ಅಂಥ ಮೋಕ್ಷವೇ ಯುಕ್ತಿಯುಕ್ತವಲ್ಲ

ಮಿಶ್ರಾತ್ವಮಾನ ಮೋಕ್ಷೇಽಪಿ ಮಾನ ಕಿವೇತಿ ಭण್ಯತಾಮ್ ||

ಮಾನತ್ವೇಽದ್ವೈತಹಾನಿ ಸ್ಯಾದಮಾನತ್ವೇಽಪ್ಯಮೋಕ್ಷನಾ ||

ಅನುಮಾನಂ ಚ ಮೋಕ್ಷೇಽಪಿ ಮಾನಮಿತಿ ಮೋಕ್ಷಸಮಯೇಽಪ್ಯವಾಧಿತಸ್ವರೂಪಪ್ರಾಮಾಣ್ಯ-
ಮಿತೀರ್ಥಃ । ನೇತಿ ವಾಧಿತಸ್ವರೂಪಪ್ರಾಮಾಣ್ಯಮಿತೀರ್ಥಃ । ಕಿಶಿನ್ದಃ ಪೂರ್ವಣ
ಪರೇಣ ಚ ಸಮ್ಬದ್ಧಯತೇ । ಯದ್ವಾ ಕಾಕವೈವ ಮಾನಮಿತೀರ್ಥಂ ಪ್ರಶ್ನೋ ಜ್ಞಾತವ್ಯಃ ।
ಐತಿ ಪೃಥಸ್ಯೋತ್ತರಂ ಭಣ್ಯತಾಮ್ । ಆದೇ ದೋಷಮಾಹ || ಮಾನತ್ವ ಐತಿ ।
ಅವಾಧಿತಸ್ವರೂಪಪ್ರಾಮಾಣ್ಯಪಕ್ಷೇ ತೇನೈವ ಸದ್ವಿತ್ತೀಯತ್ವಾದ್ವೈತಹಾನಿಃ ಸ್ಯಾದಿ-
ತ್ಯುಕ್ತಲಕ್ಷಣೋ ಮೋಕ್ಷೋ ನ ಸಿದ್ಧೀತ್ । ದ್ವಿತ್ತೀಯೇ ದೂಷಣಮಾಹ || ಅಮಾನತ್ವೇಽಪಿತಿ ।

ವಿಶ್ವಮಿಧ್ಯಾತ್ವವಿಷಯಕ ಆಗ ಮಾದಿಗಳು ಮೋಕ್ಷದಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರಮಾಣಗಳಾಗಿವೆಯೋ ? ಇಲ್ಲವೋ ? ಎಂಬುದನ್ನು ಹೇಳತಕ್ಕದ್ದು. ಪ್ರಮಾಣ (ಅಬಾಧಿತ)ವಾದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಅದ್ವೈತಹಾನಿಯಾಗುವದರಿಂದ ಮೋಕ್ಷವಿಲ್ಲವಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಮಾಣವಾಗುವುದಿಲ್ಲ (ಬಾಧಿತ) ವೆಂಬ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿಯೂ ಅದಕ್ಕೆ ಮೋಕ್ಷತ್ವವು ಬರಲಾರದು. ವಿಶ್ವ

— ಪದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ವೆಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯದವರಾಗಿ “ಮಿಧ್ಯಾತ್ವಂ” ಎಂಬೀ ಮುಂತಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ “ಮಿಧ್ಯಾತ್ವಮಾನಂ”= ವಿಶ್ವ ಮಿಧ್ಯಾತ್ವದ ಪ್ರತಿನಾದಕವಾದ ಆಗಮ ಇಲ್ಲವೆ ಅನುಮಾನರೂಪವಾದ ಪ್ರಮಾಣವು ‘ಮೋಕ್ಷೇ-ಸಿ ಮಾನಂ’= ಮೋಕ್ಷಸಮದಲ್ಲಿಯೂ ಅಬಾಧಿತವಾದ ಸ್ವರೂಪ ಹಾಗೂ ಪ್ರಮಾಣ್ಯವುಳ್ಳದ್ದು. ಹೀಗೆ ಅರ್ಥ “ನ” ಎಂದರೆ ಬಾಧಿತಸ್ವರೂಪ ಹಾಗೂ ಪ್ರಮಾಣ್ಯವುಳ್ಳದೆಂದು ಅರ್ಥ “ಕಿಂ”ಶಬ್ದವು “ಕಿಂ ಮಾನಂ” ಎಂಬುದಾಗಿ ಪೂರ್ವದ “ಮಾನ ವದದಿಂದಲೂ, “ಕಿಂನ ಎಂದು” ಮುಂದಿನ “ನ” ವದದಿಂದಲೂ ಅನ್ವಯ ಹೊಂದುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ಕಾಕುಸ್ವರದಿಂದಲೇ “ಮಾನಂ ಕಿಂ” ಎಂಬುದಾಗಿ ವ್ರಶ್ಚೆಯು ಇದು “ಋತಿ ಭಣ್ಯತಾಂ”= ಹೀಗೆ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರೆ- ಉತ್ತರವು ಹೇಳಲ್ಪಡಲಿ ! ಮೊದಲನೆಯ “ಮಾನಂ”ವೆಂಬ ಕಲ್ಪದಲ್ಲಿ ದೋಷವನ್ನು ‘ಮಾನತ್ವೇ’ ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅಬಾಧಿತ ಸ್ವರೂಪ ಹಾಗೂ ಪ್ರಮಾಣ್ಯವುಳ್ಳದ್ದು (ಮಿಧ್ಯಾತ್ವಮಾನ) ಎಂಬ ವಕ್ಷದಲ್ಲಿ- ಅದ ರಿಂದಲೇ ಸದ್ವಿತ್ತೀಯತ್ವವು ಬರುವದರಿಂದ ಅದ್ವೈತಹಾನಿಯು ಬರುವದೆಂದು ದರಿಂದ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ ಮೋಕ್ಷವು ಸಿದ್ಧಿಸಲಾರದು ಎರಡನೆಯ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ದೂಷಣವನ್ನು “ಅಮಾನತ್ವೇ” ಎಂಬ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ “ಅಮೋಕ್ಷತಾ”= ಹಿಂದೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯವಟ್ಟ ‘ಅದ್ವಿತ್ತೀಯ ಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿತಿಯು ಎಂಬ ಅವಸ್ಥೆಗೆ ಮೋಕ್ಷತ್ವವು ಬರಲಾರದು (“ವಿವಕ್ಷಿತಾವಸ್ಥಾಯಾಃ” ಎಂಬುದು

ವಿಶ್ವಸ್ಯ ಪುನರಾಪತ್ತಿರ್ಮಿಥ್ಯಾ ಮಾನಂ ಯದಾ ನ ಮಾ ॥

ಅಮೋಕ್ಷತಾ ವಿವಕ್ಷಿತಾವಸ್ಥಾಯಾ ಇತಿ ಶೇಷಃ । ವಿಶ್ವಮಿಥ್ಯಾತ್ವಮಾನಸ್ಯ ತತ್ಪ್ರಾಮಾ-
ಞ್ಯಸ್ಯ ಚ ಬಾಧ್ಯತ್ವಪಕ್ಷೇಽಪಿ ಮೋಕ್ಷೋ ನ ಸಿದ್ಧಯತಿ । ಕಥಮಿತ್ಯತ ಆಹ ॥
ವಿಶ್ವಸ್ಯೇತಿ ॥ ವಿಶ್ವಮಿಥ್ಯಾತ್ವಮಾನಂ ಯದಾ ನ ಮಾ ಬಾಧಿತಸ್ವರೂಪಪ್ರಾಮಾಣ್ಯಂ ಸ್ಯಾತ್
ತದಾ ವಿಶ್ವಸ್ಯ ಪುನರಾಪತ್ತಿಃ ಸ್ಯಾತ್ । ನಾಸ್ತಿತ್ವಪ್ರಮಾಣಬಾಧಸ್ಯಾಸ್ತಿತ್ವಾವ್ಯಾಭಿ-
ಚಾರಾತ್ । ವಿಶ್ವಸದ್ಭಾವೇ ಚ ಕಥಮುಕ್ತಲಕ್ಷಣೋ ಮೋಕ್ಷಃ ಸ್ಯಾದತಿ । ಆದೌ
ತಾವತ್ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷೇಣ ವಿಶ್ವಂ ಪ್ರಾಪ್ತಮ್ । ತದಾಗಮಾದಿನಾಽಽಪಾತತೋಽಪನೀತಮ್ ।
ಆಗಮಾದೇಶ್ಚ ಬಾಧೇ ಪುನಸ್ತದಾಪತ್ತಿತಮಿತಿ ಪ್ರತೀತ್ಯಪೇಕ್ಷಯಾ ಪುನಃಶಬ್ದಃ । ವಿಶ್ವಂ
ತದ್ಬಾಧಕಂ ಚೋಭಯಮಪಿ ಬಾಧಿತಮಿತಿ चेನ್ನ । उत्तरत्र दूषणात् । किञ्च

ಮಿಥ್ಯಾತ್ವಪ್ರಮಾಣವು ಬಾಧಿತಪ್ರಮಾಣವುಳ್ಳದ್ದಾದರೆ ಅಗ ಪುನಃ ವಿಶ್ವದ
ಪ್ರಾಪ್ತಿಯೇ (ಸತ್ಯತೆಯೇ) ಮತ್ತು ಮುಕ್ತವಸ್ಥೆಯು ಇರುವುದಾದರೆ (ಸತ್ಯವೆಂದಾದರೆ)

— ಸದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ಶೇಷವು) ವಿಶ್ವಮಿಥ್ಯಾತ್ವದ ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕೂ ಅದರ ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕೂ ಬಾಧ್ಯ
ತ್ವವಕ್ಷದಲ್ಲಿಯೂ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ ಮೋಕ್ಷವು ಸಿದ್ಧಿಸಲಾರದು ಹೇಗೆ? ಎಂಬ
ಶಂಕೆಯ ಉತ್ತರವನ್ನು “ವಿಶ್ವಸ್ಯ” ಎಂಬೀ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ “ವಿಶ್ವ
ಮಿಥ್ಯಾತ್ವಮಾನಂ ಯದಾ ನ ಮಾ” (ವಿಶ್ವಮಿಥ್ಯಾತ್ವ ಪ್ರಮಾಣವು ಯಾವಾಗ
ಪ್ರಮಾಣವಲ್ಲವೋ) ಅಗ “ವಿಶ್ವಸ್ಯ ಪುನರಾಪತ್ತಿಃ ಸ್ಯಾತ್” = ಪುನಃ ವಿಶ್ವದ
(ಸತ್ಯತೆಯ) ಅಸ್ತಿತ್ವದ ಪ್ರಸಕ್ತಿಯು ಬಂದೀತು ಏಕೆಂದರೆ ನಾಸ್ತಿತ್ವದ (ಇಲ್ಲ
ವೆಂಬುದರ) ಪ್ರಮಾಣದ ಬಾಧವು, ಅಸ್ತಿತ್ವ(ಸತ್ಯತೆ)ವನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿರುವುದಿಲ್ಲ
ವಿಶ್ವವು ಇರುವುದಾದರೆ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ ಅದ್ವಿತೀಯ ಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪಸ್ಥಿತಿಯೆಂಬ
ಮೋಕ್ಷವು ಹೇಗೆ ಆದೀತು” ಹೀಗೆ ದೂಷಣಾಂತರವು

ನೊದಲು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದಿಂದ ವಿಶ್ವವು ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುವದು ಅದು ಅಗಮದಿಂದ
ಆಪಾತವಾಗಿ ಬಾಧಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ ಅಗಮಾದಿಗಳಿಗೂ ಬಾಧವು ಬರಲು, ವಿಶ್ವವು
ಪುನಃ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುತ್ತದೆ ಹೀಗೆ ಪ್ರತೀತಿಯ ಅಪೇಕ್ಷೆಯಿಂದ “ಪುನಃ” ಶಬ್ದವು
ಹೊರಟಿದೆ ವಿಶ್ವ ತದ್ಬಾಧಕ, ಇವೆರಡೂ ಬಾಧಿತವೆಂಬುದು (ಕತಕರಜೋ
ನ್ಯಾಯದಿಂದ) ಸಮಂಜಸವಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ— ಇದನ್ನು ಮುಂದೆ— “ಕಿಂಚ
ಭ್ರಾಂತತ್ವವಾದೀ ಸ ಭ್ರಾಂತತ್ವಂ ಸ್ವಮತಸ್ಯ ಚ|| ಅಂಗೀಕರೋತಿ ನಿಯತಂ ತತ್ರ
ಸಂಪ್ರತಿಪನ್ನತಾ||”ವಾದಿನೋಸ್ತೇನ ಚ ಭ್ರಾಂತಂ ವಿಶ್ವಮೇವ ಭವಿಷ್ಯತಿ” ಎಂಬೀ

ಅಸ್ತಿ चेನ್ಮುಕ್ತವ್ಯಸ್ಯಾ ಚ ದ್ವೈತಾಪತ್ತಿಗತೋಽನ್ಯಥಾ ॥ ಅಮುಕ್ತತ್ವಂ

ಮುಕ್ತಿಃ ಸತೀ ವಾಽಸತೀ ವಾ । ಪಕ್ಷದ್ವಯೇಪಿ ನೋಕ್ತಲಕ್ಷಣಾ ಮುಕ್ತಿಃ ಸಿದ್ಧಯತಿ ।
ಕಥಾಮಿತಿ । ಆद्यಂ ಪ್ರತ್ಯಾಹ ॥ ಅಸ್ತಿ चेದಿತಿ । ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪಮೇವ ಮುಕ್ತಿಃ ।
ಯಥೋಕ್ತಮ್ । ಆತ್ಮವೈಜ್ಞಾನಹಾನಿರिति । ಅವಿದ್ಯಾಸ್ತಮಯೋ ಮೋಕ್ಷ ಇತಿ ಚ ।
ತತ್ಕಥಂ ದ್ವೈತಾಪತ್ತಿರित್ಯತೋ ಮುಕ್ತಯವ್ಯಸ್ಯೇತ್ಯುಕ್ತಮ್ । ಅವಸ್ಥೈದೈವಾಽಽತ್ಮನೋ ನ
ತ್ವಾತ್ಮವೈವ । ತಥಾತ್ವೇ ಹಿ ಪ್ರಾಣೇವ ಸಿದ್ಧತ್ವಾನ್ । ಪ್ರಯತ್ನವೈಶ್ವಕಾರ್ಯಮ್ । ನ ಚಾತ್ಮಾ
ಜ್ಞಾನಸ್ಯ ಸಾಧ್ಯೋಽನಾದಿತ್ವಾನ್ । ಅವಿದ್ಯಾಧ್ವಂಸ'ವ'ಶಾಸ್ತ್ರೋ ನ ಪ್ರಾಕ್ಸಿದ್ಧೋ
ಜ್ಞಾನಸಾಧ್ಯಶ್ಚೇತಿ ಚೇತ್ತತ್ಕಿ ಸ ಏವ ಮುಕ್ತಿಃ । ಅದ್ವೇತಿ ಚೇನ್ । ತರ್ಹಿ
ವಿಶಿಷ್ಟಸ್ಯ ಸತ್ತ್ವಾಭಾವೇನ ಸತೀ ಮುಕ್ತಿರित್ಯುಕ್ತಂ ಸ್ಯಾನ್ । ಕಿಂಚ ಮುಕ್ತಿರ್ನಿಮ
ಧರ್ಮಃ । ಸ ಕಥಮಾತ್ಮವೈವ ಸ್ಯಾದಿತಿ । ದ್ವಿತೀಯಂ ಪ್ರತ್ಯಾಚಕ್ಷೇ ॥ ಅನೋಽನ್ಯಥೇತಿ ।

ದ್ವೈತಾಪತ್ತಿಯು. ಅದು ಇಲ್ಲವೆಂದಾದರೆ ಆತ್ಮನಿಗೆ ಅಮುಕ್ತತ್ವವು ಬಂದಿತ್ತೆ

— ಸದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ಗ್ರಂಥದ ಮ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ “ಬಾಧಕ್ಕಾ ಬಾಧನಾದರೆ ಜಗತ್ತು ಅಬಾಧ್ಯ
ವಾಗಲಿ’ ಎಂಬುದಾಗಿ, ದೂಷಿಸಲಾಗಿದೆ ಇನ್ನು ಮುಕ್ತಿಯು ಸತ್ಯವೋ? ಅಸ
ತ್ಯವೋ? ಎರಡೂ ಪಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ ಲಕ್ಷಣವುಳ್ಳ ಮುಕ್ತಿಯು
ಸಿದ್ಧಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಹೇಗೆ? ಎಂದರೆ ಮೊದಲನೆಯ ಪಕ್ಷವನ್ನು “ಅಸ್ತಿ ಚೇತ್”
ಇತ್ಯಾದಿ ಗ್ರಂಥದಿಂದ ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪವೇ ಮುಕ್ತಿಯು
“ಆತ್ಮನೇ ಅಜ್ಞಾನನಿವೃತ್ತಿಯು, “ಅವಿದ್ಯೆಯ ಅಸ್ತಮಯವು ಮೋಕ್ಷವು”
ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿರುತ್ತಾರೆ ಆದುದರಿಂದ, ದ್ವೈತದ ಅಪತ್ತಿಯು ಹೇಗೆ?
ಎಂಬುದರ ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ “ಮುಕ್ತ್ಯವಸ್ಥಾ” ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಆತ್ಮನ
ಅವಸ್ಥೆಯೇ ವಿನಾ ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪವಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪವೇ ಆಗಿ
ದ್ದರೆ- ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿಯೇ ಸಿದ್ಧವಾದುದರಿಂದ, ಮೋಕ್ಷಸಿದ್ಧಿಗಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನವು
ವ್ಯರ್ಥವಾಗುವದು ಮತ್ತು ಆತ್ಮನು ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ ಅನಾದಿ
ಯಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅವಿದ್ಯಾನಾಶ ಸಹಿತನಾದ ಆತ್ಮನು ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಅಸಿದ್ಧನಾಗಿದ್ದು
ಜ್ಞಾನ ಸಾಧ್ಯನೂ ಆಗಿದ್ದಾನೆಂಬುದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ ಹಾಗಾದರೆ ಅಂಥ
ಆತ್ಮನೇ ಮುಕ್ತಿಯೇನು? ಹೀಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಹುದು ದಿಟವೆಂದು ಉತ್ತರಹೇಳಿದರೆ-
ಹಾಗಾದರೆ ಅಜ್ಞಾನಧ್ವಂಸ ವಿಶಿಷ್ಟಆತ್ಮನಿಗೆ ಸತ್ಯತೆಯಿಲ್ಲದ್ದರಿಂದ ‘ಮುಕ್ತಿಯು
ಸತ್ಯ’ವೆಂಬುದು ಅಯುಕ್ತವಾಗುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಮುಕ್ತಿಯೆಂಬುದು ಒಂದು

ಸತ್ವಪಕ್ಷಾತ್ಪಕ್ಷಾಂತರೇ । ಯದಿ ಮುಕ್ತಿಸಂತಿ ಸ್ಯಾತ್ತದಾಽಽನ್ಮನೋಽಮುಕ್ತತ್ವಂ
 ಸ್ಯಾನ್ । ವಿಷಾಣಾಸತ್ವೇ ಗತೋ ಹ್ಯವಿಷಾಣಿ ದೃಶಃ । ತಥಾ ಚ ಕುತ
 ಉಕ್ತಲಕ್ಷಣತ್ವಮ್ । ಅಥ ಮತಮ್ । ನ ಮುಕ್ತಿಃ ಸಂತಿ ಸ್ಯಾತ್ಪಕ್ಷಾಂತರೇ
 ನಿರ್ವಚನೀಯೇತಿ । ತ(ದಾಽಪ್ಯಮುಕ್ತತೇವ)ದಪ್ಯಯುಕ್ತಮೇವ । ಸಂತರೇಽಪ್ಯ ನಿರ್ವಚನ-
 ಯೇನೈವ (ಹ) ದ್ವಿನೀಯೇನ ಸದ್ವಿನೀಯತ್ವಂ । ತದುತ್ತರಮಪಿ ತತ್ತ್ವೇನ್ಯಾತ್ಮಕತಮಮುಕ್ತತ್ವಂ
 ನ ಭವೇತ್ । ಏತೇನ ಪञ್ಚಮಪ್ರಕಾರತಾಽಪಿ ನಿರಸ್ತಾ । ಅನಿರ್ವಚನೀಯತಾಽಪರಿ-
 ಹಾರಾತ್ । ನ ಹಿ ಚತುರ್ಥಪ್ರಕಾರತಾವಸ್ಥಿತೀರ್ನಿರ್ವಚನೀಯತ್ವಮ್ । ತಸ್ಯಾ ಸಂತಿ
 ನಿರ್ವಚನೀಯತಾಪತ್ತೇಃ । ಅನಿರ್ವಚನೀಯಾವಿಧಾನಿವೃತ್ತಿಃ ಕತಮನಿರ್ವಚನೀಯಾ
 ಸ್ಯಾದಿತಿ चेತ್ । ಘಟಪ್ರಭಂಸೋ ಯಥಾ ತಥೇತಿ ಜಾನೀಯಾಃ । ತದೇನ್ಯತ್ವಾನ್ಮಹಾ
 ಅನೋಽನ್ಯಥೇತ್ಯುಕ್ತಮ್ । ಅನ್ಯಥಾಽಸಂತಿ ಚೇದಿತ್ಯವಶ್ಯಮ್ । ಏವಮೇವ

— ಪದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ಧರ್ಮವು. ಅದು ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪವು ಹೇಗೆ ಅದೀತು? “ಹೀಗೆ ಎರಡನೆಯ ವಕ್ಷ
 ವನ್ನು “ಅತೋಽನ್ಯಥಾ” ಎಂಬೀ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತಾರೆ “ಅನ್ಯಥಾ”
 ಸತ್ತ್ವಪಕ್ಷದಿಂದ ಬೇರೆ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಹೇಳಿದರೆ, ಮುಕ್ತಿಯು ಅಸತ್ಯವಾದರೆ-
 ಆತ್ಮನಿಗೆ ಅಮುಕ್ತತ್ವವು ಬರುತ್ತದೆ ವಿಷಾಣದ ಅಸತ್ಯತೆಯಾದರೆ- ಶಶವು
 ವಿಷಾಣವಿಲ್ಲದ್ದಾಗಿ ಕಂಡಿದೆ ಅದುದರಿಂದ, ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಅದ್ವಿತೀಯ ಬ್ರಹ್ಮಸ್ವ
 ರೂಪತ್ವವು ಹೇಗೆ? ಇನ್ನು ಮುಕ್ತಿಯು ಸತ್ಯವೂ ಅಲ್ಲ, ಅಸತ್ಯವೂ ಅಲ್ಲ ಅವರೆ
 ಅನಿರ್ವಚನೀಯವು, “ಹೀಗೆ ಮತವೆಂದರೆ- ಅದುವೂ ಅಯುಕ್ತವೇ ಏಕೆಂದರೆ
 ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿಯೂ ಅನಿರ್ವಚನೀಯವೇ ಆದ ದ್ವಿತೀಯ(ವ್ರಪಂಚ)ದಿಂದ ಸದ್ವಿತೀ
 ಯತ್ವವು, ಅದು ಮುಕ್ತಿಯಲ್ಲವಾದುದರಿಂದ- ಆತ್ಮನಿಗೆ ಅಮುಕ್ತತೆಯು ಹೇಗೆ ಆಗಲಾ
 ರದು? ಇದರಿಂದ(ಅಮುಕ್ತತ್ವಪ್ರಸಂಗದಿಂದ)ಮೋಕ್ಷವು ಪಂಚಮವ್ರಕಾರವೆಂಬುದು
 ನಿರಾಸಗೊಂಡಿತು ಏಕೆಂದರೆ ಅನಿರ್ವಚನೀಯತೆಯ ಪರಿಹಾರವಿಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ,
 ಚತುರ್ಥಪ್ರಕಾರಸ್ಥಿತಿಯು ಅನಿರ್ವಚನೀಯತ್ವವಲ್ಲ ಹಾಗಾದರೆ- ಸತ್ತ್ವೇನ, ಅಸತ್ತ್ವೇನ
 ಸದಸತ್ತ್ವೇನ ನಿರ್ವಚನಮಾಡಲು ಅಶಕ್ಯವಾಗಿರುವುದೆಂಬ ಚತುರ್ಥವ್ರಕಾರತ್ವವು,
 ಐದನೆಯ ವ್ರಕಾರದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ನಿರ್ವಚನೀಯತೆಯು ಬ ವೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
 ಅನಿರ್ವಚನೀಯವಾದ(ಸದಸದ್ವಿಲ್ಲಕ್ಷಣ)ಅವಿದ್ಯೆಯನಿವೃತ್ತಿಯು ಅನಿರ್ದೇಶನೀಯವು
 ಹೇಗೆ ಅದೀತು? ಎಂದರೆ, ಘಟ ಹಾಗೂ ಘಟಧ್ವಂಸಗಳಿಗೆ ಹೇಗೆ ವ್ಯಾವಹಾರ
 ಕತ್ವವೋ ಹಾಗೆ, ಅವೆರಡಕ್ಕೂ ಅನಿರ್ವಚನೀಯತೆಯು ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆಂದು

ತಥಾ ಕಾಲೇ ಕಾಲಾಧೀನಾ ಹಿ ಮುಕ್ತತಾ ||

ಮುಕ್ತೇರ್ದ್ವಿतीयಬ್ರಹ್ಮಾವಸ್ಥಾನುಪತಾನಿರಾಸಾಯ ಕಾಲೇಽಪಿ ವಿಕಲ್ಪ್ಯ ದೋಷೋಽಭಿ-
ವ್ಯಾತವ್ಯ ಇತ್ಯಾಹ || ತಥಾ ಕಾಲ ಇತಿ | ನನು ವ ಮೋಕ್ಷದಶಾಯಾ ಕಾಲೋಽಸ್ತಿ
ನ ವೇತಿ ವಿಕಲ್ಪ್ಯಾಸ್ತಿ चेद್ದೈನಾಪತ್ತಿರिति दूषणं चास्तु | अतोऽन्यथा-
मुक्तत्वमिति कथमतिदेश इत्य | आह || कालाधीना हीनि | कालाधोना
नियमेन कालाधिकरणा | यद्वस्तु तत्कालमम्बन्ध्येवेति व्याप्तेरिति |
ह शब्दार्थः | न केवलमनुमानसिद्धो मुक्तेः कालाधिकरणनानियमः किन्तु
तदा विद्वान्दृष्ट्वैव तं मुच्यत इत्यागमसिद्धोऽपीत्याह || काल एवेति |
किन्तनो यद्येवमधिकरणेन कालेन व्याप्ता मुक्तिरित्यत आह || काले |

ಇದರಂತೆ ಕಾಲದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಏಕಲ್ಪಿಸಿ ದೋಷಗಳು ಬರುತ್ತವೆ. ಏಕೆಂದರೆ
ಮುಕ್ತತೆಯು ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಕಾಲಾಧಿಕರಣಕವಾದುದು ಆಗಮವೂ ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೇ

— ಪದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ತಿಳಿಯಿರಿ ! ಈ ಸಂಚಪ್ರಕಾರತಾವಕ್ಷದ ದೂಷಣದ ಸಂಗ್ರಹಕ್ಕೋಸ್ಕರ “ಅನ್ಯಥಾ”
ಎಂದಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಲ್ಲದಿದ್ದರೆ- “ಅಸತೀ ಚೇತ್” ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರು

ಇದರಂತೆಯೇ- ಮುಕ್ತಿಗೂ ಅದ್ವಿತೀಯ ಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪಾವಸ್ಥಾನುಪಪತ್ತದ
ನಿರಾಸಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೂ ಹೀಗೆ ಏಕಲ್ಪಿಸಿ ದೋಷವು ಹೇಳಲ್ಪಡತ
ಕ್ಕದ್ದು, ಎಂಬುದಾಗಿ ‘ತಥಾಕಾಲೇ’ ಇತ್ಯಾದಿವಚನದಿಂದ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಇನ್ನು
ಮೋಕ್ಷದಶೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಲವಿದೆಯೋ? ಇಲ್ಲವೋ? ಎಂದು ಏಕಲ್ಪಿಸಿ, ಹೇಳಿದ ಕಾಲವಿದೆ
ಯೆಂಬ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ದ್ವೈತಾಸತ್ತಿಯೆಂಬ ದೋಷವೂ ಇರಲಿ ಆದರೆ “ಆತೋಽ
ನ್ಯಥಾಽಮುಕ್ತತ್ವಂ” (ಪ್ರಕಾರಾಂತರವಿದ್ದರೆ ಅಮುಕ್ತತ್ವವು) ಎಂಬುದರ ಅತಿ
ದೇಶವು ಹೇಗೆಂಬುದರ ಉತ್ತರವನ್ನು “ಕಾಲಾಧೀನಾ” ಎಂಬೀ ವಚನದಿಂದ ಹೇಳು
ತ್ತಾರೆ. “ಕಾಲಾಧೀನಾ”= ನಿಯಮದಿಂದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕದ್ದು ‘ಯಾವದ
ವಸ್ತುವೋಅದು ಕಾಲಸಂಬಂಧವಾಗಿರುವಂತಹದೇ’ ಹೀಗೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಿರುವುದರಿಂದ
ಎಂಬುದು “ಹಿ” ಶಬ್ದದ ಅರ್ಥ ನಿಯಮದಿಂದ ಮುಕ್ತಿಯು ಕಾಲವೆಂಬ ಅಧಿಕರಣ
ವುಳ್ಳದ್ದೆಂಬುದು, ಕೇವಲ ಅನುಮಾನದಿಂದ ಸಿದ್ಧವಲ್ಲ ಆದರೆ “ತದಾ ವಿದ್ವಾನ್
ದೃಷ್ಟ್ವೇವ ತಂ ಮುಚ್ಯತೇ” ಇತ್ಯಾದಿ ಆಗಮಸಿದ್ಧವೂ ಆಗಿದೆಯೆಂದ “ಕಾಲ ಏವ”
ಎಂಬುದರಿಂದ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಮುಕ್ತಿಯು ಕಾಲಾಧಿಕರಣವುಳ್ಳದ್ದೆಂಬ ನಿಯಮ
ವುಳ್ಳದ್ದೆಂಬುದರಿಂದೇನಾಯಿತೆಂಬುದರ ಉತ್ತರವನ್ನು “ಕಾಲ” ಎಂಬೀವಾಕ್ಯದಿಂದ

ಕಾಲ ಏವಾಃ ಮೋಽಪ್ಯಗ್ರಹ ಶ್ರುತಿಃ ಕಾಲನಿವರ್ತನೇ ||
ಮುಕ್ತೇರಪಿ ನಿವೃತ್ತಿ ಸ್ಯಾತ್ಸಂಸಾರಿತ್ವಮತೌ ಭವೇತ್ ||

ಕಾಲಾಸತ್ತ್ವೇ ಮುಕ್ತೇರಪ್ಯಸತ್ತ್ವಂ ಸ್ಯಾತ್ । ವ್ಯಾಪಕನಿವೃತ್ತೌ ವ್ಯಾಪ್ಯನಿವೃತ್ತೇರ-
ವಶ್ಯಕತ್ವಾತ್ । ತಥಾ ಚಾನಿದೇಶೋ ಯುಕ್ತ ಇತಿ । ಏತದ್ಭುಕ್ತಂ ಭವತಿ । ಯದಿ
ಮೋಕ್ಷಃ ಕಾಲಸಮ್ಬಂಧೋ ನ ಸ್ಯಾತ್ತದಾ ಶಶ (ಶೃಂಗಾದಿವದಸತ್ತ್ವಾಪತ್ತಿಃ । ನನು)
ಶೃಂಗವದಸನ್ಯಾದಿತಿ । ನನು ಚ ನ ಮುಮುಕ್ಷುರ್ನ ವೈ ಮುಕ್ತ ಇತ್ಯೇವಾ ಪರಮಾರ್ಥತೇತಿ
ಮುಕ್ತೇರಸತ್ತ್ವಸ್ಯೇಷ್ಠತ್ವಾನೇಯಮನಿಷ್ಠಾಪತ್ತಿರಿತ್ಯತ ಆಹ || ಸಂಸಾರಿತ್ವಮಿತಿ ।
ಚೈತನ್ಯಸ್ಯ ಸತೌ ಬಂಧಾಭಾವಲಕ್ಷಣೇ ಮೋಕ್ಷೇಽಸತಿ ದೇವದತ್ತವನ್ಮುಕ್ತಾಭಿಮತ-
ಸ್ಯಾಪಿ ಸಂಸಾರಿತ್ವಂ ಭವೇತ್ । ಬಂಧಸ್ಯ ಮಿಥ್ಯಾತ್ವಾತ್ಸಂಸಾರೋ ಮುಕ್ತಿಶ್ಚ ನ
ಸ್ತ ಏವೇತಿ चेನ್ನ । ನಾನङ್ಗೀಕೃತತ್ವಮೇವಾನಿಷ್ಠತ್ವಂ ಕಿನ್ತ್ವಪ್ರಾಮಾಣಿಕತ್ವಾದಿಕಮ್ ।

ಮುಕ್ತಿ-ಯನ್ನು ಹೇಳುತ್ತದೆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಅಸತ್ಯತೆಯಾದರೆ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೂ ಅಸತ್ಯ-
ತೆಯು ಬರುವದು. ಅದುದರಿಂದ, ಅತ್ಯಂತ ಸಂಸಾರಿತ್ವವು ಬರಬೇಕಾಗುವದು

— ಸದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಕಾಲವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಮುಕ್ತಿಗೂ ಅಸತ್ಯತೆಯು ಬಂದೀತು ಏಕೆಂದರೆ
ವ್ಯಾಪಕದ ಅಭಾವವಿದ್ದರೆ ವ್ಯಾಪ್ಯದ ಅಭಾವವು ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿದೆ ಅದುದರಿಂದ
ಅತಿದೇಶವು ಯುಕ್ತವೆಂದು ಭಾವ ಇಲ್ಲಿ- “ಮೋಕ್ಷವು ಕಾಲಸಂಬಂಧರಹಿತ
ವಾದರೆ ಶಶಶೃಂಗಾದಿಗಳಂತೆ ಅಸತ್ಯವಾಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆಂದು ಹೇಳಿದುದಾಗು-
ತ್ತದೆ “ಇನ್ನು- ಮುಮುಕ್ಷುವೂ ಇಲ್ಲ, ಮೋಕ್ಷವಂತೂ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ, “ಎಂಬುದೇ
ಪರಮಾರ್ಥವು ” ಎಂಬ ಹೇಳಿಕೆಯು ಇರುವುದರಿಂದ ಮುಕ್ತಿಯು ಅಸತ್ಯ
(ಇಲ್ಲ) ವೆಂಬ ಅಪಾದನೆಯು ಇಷ್ಟವಾದುದರಿಂದ ದೋಷವಿಲ್ಲವೆಂಬುದನ್ನು
“ಸಂಸಾರಿತ್ವಂ” ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಪರಿಹರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸತ್ಯವಾದ ಜೈತನ್ಯಕ್ಕೆ
ಬಂಧದ ನಿವೃತ್ತಿ (ಅಭಾವ) ರೂಪ ಮೋಕ್ಷವು ಅಸತ್ಯವಾಗಲು, ದೇವದತ್ತನ
ಹಾಗೆ, ಮುಕ್ತನೆಂದೆನಿಸಿದವನಿಗೂ ಸಂಸಾರಿತ್ವವು ಬರುತ್ತದೆ. ಬಂಧವು
ಮಿಥ್ಯಾಭೂತವೆಂದು ಅಂಗೀಕರಿಸಿದುದರಿಂದ ಸಂಸಾರವೂ ಮುಕ್ತಿಯೂ
ಎರಡೂ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲವೆಂಬುದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ- ಅಂಗೀಕರಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ
ವೆಂಬುದೇ ಅನಿಷ್ಟತ್ವವಲ್ಲ, ಅಪ್ರಮಾಣಿಕತ್ವ ಮುಂತಾದುದೇ ಅನಿಷ್ಟತ್ವವು.
ಮತ್ತು ಬಂಧದ ಮಿಥ್ಯಾತ್ವಮುಂತಾದುದು, ಪ್ರಮಾಣಿಕವಲ್ಲವೆಂಬುದು
ಹಿಂದೆ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಹೀಗೆ ಆಗಮಾದಿಗಳಿಂದ, ಸ್ವತ್ಯಕ್ಷಕ್ಕೆ ದೌರ್ಬಲ್ಯವನ್ನು

ಕ ಚ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷತ ಪ್ರಾತಮನುಮಾಗಮವಾಧಿತಮ್ ॥

ನ ಚ ವನ್ಮಿಥ್ಯಾತ್ವಂ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕಮಿತ್ಯುಕ್ತಂ ಪ್ರಾಕ್ । ತದೇವಮಾಗಮಾದಿತಃ
ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಸ್ಯ ದೌರ್ಬಲ್ಯಂ ನಿರಾಕುರ್ವತಾ ತನ್ಮಿಥೇಣ ಪ್ರಾಬಲ್ಯಂ ಚ ವ್ಯುತ್ಪಾದಿತಮ್ ।
ಸಾಕ್ಷಿಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಸ್ಯಾಗಮಾದಿಪ್ರಾಮಾಣ್ಯಗ್ರಾಹಕತ್ವೇನೋಪಜೀವ್ಯನಾಸ್ತಾದಿತರಸ್ಯ ಸಾ-
ಕ್ಷಿನಿಶ್ಚಿತಪ್ರಾಮಾಣ್ಯತಾಯಾಶ್ಚ ಸೂಚಿತತ್ವಾನ್ । ತತಸ್ತದ್ವಿರುದ್ಧಸ್ಯಾಗಮಾದಿರೇವಾ-
ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯಂ ಯುಕ್ತಮಿತಿ ॥ ೬ ॥

ನ ಕೇವಲಮುಪಜೀವ್ಯತ್ವಾದಿಗುಣೇನಾನೃತಃ ಪ್ರಬಲಂ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಮ್ । ಕಿಂತು
ಸ್ವಭಾವನೋಪೇತಾಶಯವಾನಾಹ ॥ ಕ ಚೇತಿ ॥ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷತಃ ಪ್ರಾತಮಿತಿ
ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರಸಿದ್ಧಮ್ । ಅನುಮಾನಾಗಮಶಬ್ದೌ ಲಿङ್ಗವಚನವಚನೌ । ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯ-
ನಿರ್ಣಯಸ್ಯೇದಾನಿ ಕ್ರಿಯಮಾಣತ್ವಾತ್ । ದೃಷ್ಟಮಿತಿ ಶೇಷಃ । ಯದಿ ಹಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಪ್ರಾಪ್ತಂ
ಕ್ವಚಿದನುಮಾನಾಗಮಾಭ್ಯಾ ವಾಧಿತಮುಪಲಬ್ಧವಂತಃ ಸಃ ತದಾ ಪ್ರತಿಮೋಽನುಮಾನಾ-

ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರದಿಂದ ಸಿದ್ಧವಾದುದು, ಅನುಮಾನಾಗಮವಾಧಿತವಾದುದು ಎಲ್ಲಿಕಂಡಿದೆ?

— ಪದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ನಿರಾಕರಿಸಿ, ಅದರ ನೆಪದಿಂದ ಪ್ರಾಬಲ್ಯವನ್ನು ಉಪಪಾದಿಸಿದುದಾಯಿತು ಸಾಕ್ಷಿ
ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವು ಆಗಮಾದಿಗಳ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯದ ಗ್ರಾಹಕವಾದುದರಿಂದ, ಉಪಜೀವ್ಯ
ತೆಯೂ ಇನ್ನಿತರಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಗ್ರಾಹ್ಯಪ್ರಾಮಾಣ್ಯವುಳ್ಳದ್ದಿರುವುದೂ ಸೂಚಿತವಾದು
ದರಿಂದ, ಸಾಕ್ಷಿಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಾದಿವಿರುದ್ಧವಾದುದರಿಂದ ಆಗಮಾದಿಗಳಿಗೇ ಅಪ್ರಾಮಾ
ಣ್ಯವು ಯುಕ್ತವು, ಹೀಗೆ ಅರ್ಥ

ಕೇವಲ- ಉಪಜೀವ್ಯತ್ವ ಮುಂತಾದಗುಣಗಳಿಂದ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವು ಉಳಿದ
ಪ್ರಮಾಣಗಳಿಂದ ಪ್ರಬಲವೆಂದಿಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಸ್ವಭಾವದಿಂದಲೂ ಬಲವುಳ್ಳದ್ದೆಂಬ
ಅಭಿಪ್ರಾಯದವರಾಗ “ಕ್ಷುಚ್ಛ” ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ “ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷತಃ
ಪ್ರಾಪ್ತಂ” ಎಂದರೆ ಭ್ರಮ ಪ್ರಮಾಣಸಾಧಾರಣ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರಸಿದ್ಧವೆಂದು ಅರ್ಥ
“ಅನುಮಾನ, ಆಗಮ” ಶಬ್ದಗಳು, ಲಿಂಗ, ಹಾಗೂ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರವೇ (ಪ್ರಮಾ
ಣವಾದ ಲಿಂಗಶಬ್ದಗಳ ವಾಚಕವಾಗಿಲ್ಲ) ಹೇಳುತ್ತವೆ ಎಕೆಂದರೆ- ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯದ
ನಿರ್ಣಯವು ಈಗ್ಗೇನೇ ಬಲಾಬಲನಿರ್ಣಯದಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಡುತ್ತದೆ (ಆದ್ದರಿಂದ
ಮುಂಜೆಯೇ ಅನುಮಾನ ಆಗಮಗಳನ್ನು ಪ್ರಮಾಣತೆಯಾ ನಿರ್ದೇಶಿಸುವುದು
ಯುಕ್ತವಲ್ಲವೆಂದು ಭಾವ) ‘ದೃಷ್ಟಂ’ (ಕಂಡಿದೆ) ಎಂಬುದು ಶೇಷವು ಒಂದು ಪಕ್ಷ
ಇಲ್ಲಿ- ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದಿಂದ ಪ್ರಾಪ್ತವಾದುದು ಒಂದೆಡೆಯಲ್ಲಿ ಅನುಮಾನ ಆಗಮ

ದಿತಃ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಸ್ಯ ದೌರ್ಬಲ್ಯಮ್ । ನ ಚ ತಥಾ । ईश्वरे दोषग्राहिप्रत्यक्ष-
मागमादिबाधितं दृष्टमानं चेत् । सत्यम् । तत्रागमादेरुपजीव्यतया
बाधकत्वमिति दक्षयमः । प्राबल्यमागम्यैव ज्ञात्वा तेषु त्रिषु स्मृत-
मित्यस्य वैदिकार्थविषयत्वाद्न च पृथिव्यादिप्रपञ्चस्य प्रस्तुतत्वाच्च
विरोधः । दृष्टं च दहनशैत्यानुमानस्य मम कर्णे प्रदिश्य गजो
गर्जतीत्यादिवाक्यस्य च प्रत्यक्षबाधितत्वम् । तत्रापि प्रत्यक्षमुपजी-
व्यत्वाद्बाधकं न तु स्वभावेनोति चेत् । न । धर्मिव्यापकव्याप्यव्याप्ति-
ग्राहकत्वाभावादहनौण्यग्राहिणः प्रत्यक्षस्य । अनौण्यमुष्णताभाद ।
स च प्रतियोगिज्ञानाधीनज्ञानः । प्रतियोगिभूतं चौण्यं तेजस्यैव

— ಕದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ಗಳಿಂದ ಬಾಧಿತವಾದುದಾಗಿ ನಾವು ಕಂಡಿರುವುದಾದರೆ ಆಗ ಅನುಮಾನಾಗ
ಮಗಳಿಗಿಂತ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದ ದೌರ್ಬಲ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿಯಬಹುದಿತ್ತು ಆದರೆ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲ
ಇನ್ನು ಈಶ್ವರನಲ್ಲಿ ದೋಷವನ್ನು ಗ್ರಹಿಸುವ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವು ಆಗಮಾದಿ ಬಾಧಿತವಾ
ದುದು ಕಂಡಿದೆಯೆಂದು ಹೇಳಿದರೆ ಸತ್ಯ! ಅಲ್ಲಿ ಆಗಮಾದಿಗಳಿಗೆ ಉಪಜೀವ್ಯತ್ವ
ಮುಂತಾದ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಬಾಧಕತ್ವವೆಂದು (“ ಅವತಾರಾದಿ
ದೃಷ್ಟ್ವಾ ಸ್ಯಾದಾಗಮಸ್ಯೋಪಜೀವ್ಯತಾ” ಇತ್ಯಾದಿವಚನದಿಂದ ಜ್ಞಾನವಾದದಲ್ಲಿ)
ಹೇಳುವೆವು ಮತ್ತು “ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಾದಿ ಮೂರು ಪ್ರಮಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಆಗಮಕ್ಕೇ ಜಾತ್ಯಾ
ಪ್ರಾಬಲ್ಯವೆಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧವು,” ಎಂಬ ವಚನವು ಕೇವಲ-ಈಶ್ವರಾದಿ ವೈದಿಕಾರ್ಥ
ವಿಷಯಕವಾದುದರಿಂದ, ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಸ್ಪೃಧವ್ಯಾದಿ ಪ್ರಪಂಚದ
ಪ್ರಸಕ್ತಿಯಿದ್ದುದರಿಂದ, ವಿರೋಧವಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಅಗ್ನಿಯ ಶೈತ್ಯಾನುಮಾನವು ಹಾಗೂ
“ನನ್ನ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಅನೆಯುಮೊಕ್ಕು ಗರ್ಜಿಸುತ್ತದೆ” ಇತ್ಯಾದಿವಾಕ್ಯವು, ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ
ದಿಂದ ಬಾಧಿತವಾದುದು ಕಂಡಿರುತ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವು ಉಪಜೀವ್ಯತ್ವಾದಿ
ನಿಮಿತ್ತದಿಂದ ಬಾಧಕವು, ಸ್ವಭಾವದಿಂದ ಬಾಧಕವಲ್ಲವೆಂದು ಶಂಕಿಸುವುದು
ಸರಿಯಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ-- ಧರ್ಮ, ವ್ಯಾಪಕ, ವ್ಯಾಪ್ಯ, ವ್ಯಾಪ್ತಿ, ಇವುಗಳನ್ನು
ಗ್ರಹಿಸದಿದ್ದುದರಿಂದ ಆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವು ಉಪಜೀವ್ಯವಲ್ಲ. ಇನ್ನು “ಅನುಷ್ಠತೆ”
ಯೆಂದರೆ ಉಷ್ಣತೆಯ ಅಭಾವವು ಅದು ಪ್ರತಿಯೋಗಿ(ಉಷ್ಣತೆ)ಯ
ಜ್ಞಾನದ ಅಧೀನವಾದ ಜ್ಞಾನವಿಷಯವಾಗುವಂತಹದು ಪ್ರತಿಯೋಗಿಯಾದ
ಉಷ್ಣತೆಯಾದರೂ ತೇಜಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದಿಂದ ತಿಳಿಯಲ್ಪಡಬೇಕಾದುದು,

ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷೇಣ ಪ್ರತ್ಯೇತವ್ಯಮಿತಿ ತಸ್ಯೋಪಜೀವ್ಯತ್ವಮಿತಿ चेन्न । उक्तोत्तरत्वात् । अनुष्णतासाधने हीदमुपपा (दिनम्) दनम् । (के) केनचिद्वेतुना सैत्य साधने त्वस्यानवकाशः । यदा च समस्तस्यापि तेजसोऽनोष्णं साध्यते तदा भवत्वित्दं व्युत्पादनम् । अग्निमात्रपक्षीकारे तु नेदमुप-युज्यते । सौरादौ तेजस्युष्णतां स्पर्शनेनोपलभ्य चक्षुषोपलब्धेऽग्रा-वनोष्णसाधनस्य तु स्वभावप्रबलेनैव प्रत्यक्षेण बाध इत्येषा दिक् । देहस्यात्मवं प्रत्यक्षप्राप्तमपि देहो नात्मा भूतत्वात्कार्यत्वाद्वद्वदित्या अनुमानेन तं स्वाच्छीगत्प्रवृहेदित्यागमेन च बाधनं दृष्टम् । अन्यथा

— ಪದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ಆದುದರಿಂದ, ಅಗ್ನಿಯ ಅನುಷ್ಣಾನುಮಾನವನ್ನು ಕುರಿತು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವು ಉಪಜೀವ್ಯವೆಂದು ಬಗೆಯಬಾರದು ಏಕೆಂದರೆ- ಇದರ ಉತ್ತರವು ಉಕ್ತವ್ರಾಯವಾಗಿದೆ ಅನುಷ್ಣತೆಯ ಸಾಧನವಾದರೆ-ಇದನ್ನು ಉಪಪಾದಿಸಬಹುದು ಆದರೆ ಯಾವದೋ ಹೇಳುವಿನಿಂದ ಶ್ರೇಷ್ಠವನ್ನು ಸಾಧಿಸುವುದಾದರೆ- ಈ ಉಪಜೀವ್ಯತ್ವೋಪಪಾದನಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಸಮಸ್ತ ತೇಜಸ್ಸುಗಳಿಗೆ ಅನುಷ್ಣತೆಯನ್ನು ಸಾಧನಮಾಡುವುದಾದರೆ- ಆಗ ಈ ವೃತ್ತಾದನವು ಸರಿಯಾಗಬಹುದು ಆದರೆ ಕೇವಲ ಅಗ್ನಿಯನ್ನೇ ವಕ್ಷೇಕರಿಸಿದರೆ- ಆಗ ಔಷ್ಣ್ಯಗ್ರಾಹಿಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವು ಉಪಜೀವ್ಯವೆಂಬುದು ಉಪಯುಕ್ತವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ ಸೌರಾಲೋಕಮುಂತಾದ ತೇಜಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಉಷ್ಣತೆಯನ್ನು ತ್ವಗಿಂದ್ರಿಯದಿಂದ ತಿಳಿದುಕೊಂಡು, ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ಕಂಡ ಅಗ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಣತೆಯ ಸಾಧನಮಾಡುವಾಗ ಸ್ವಭಾವದಿಂದ ಪ್ರಬಲವೇ ಆದ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದಿಂದಲೇ ಬಾಧವು, ಹೀಗೆ ದಿಕ್ಪದರ್ಶನವು (ಇದರಂತೆ ಅನುಮಾನಾದಿಗಳಿಗೆ ವಿಷಯವಾಗದ ರೇಖೋಪರೇಖಾದಿವಿಷಯಕತ್ವವಿರುವುದು, ಹಾಗೂ ಅನುಮಾನಾದಿಗಳಿಂದ ನಿವೃತ್ತಿಹೊಂದದ ದಿಬ್ಬೋಹಾದಿಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ನಿವರ್ತಕತ್ವವಿರುವುದು, ಇತ್ಯಾದಿ ಯುಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವು ಪ್ರಬಲವೆಂದು ಛಾವ ಇದು ನ್ಯಾಯಾಮೃತದಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವ್ರಾಬಲ್ಯ ಪ್ರಸ್ತಾವದಲ್ಲಿ ವಿಶದವಾಗಿದೆ .

ಇನ್ನು- 'ದೇಹಕ್ಕೆ ಆತ್ಮತ್ವವು (ದೇಹಾತ್ಮತ್ವಕ್ಕವು) ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದಿಂದ ತಿಳಿದು ಬಂದಿದ್ದರೂ- "ದೇಹವು ಆತ್ಮವಲ್ಲ ಏಕೆ ? ಭೂತವಾದುದರಿಂದ ಇಲ್ಲವೆ ಕಾರ್ಯವಾದುದರಿಂದ, ಉದಾ- ಘಟವು," ಇತ್ಯಾದ್ಯನುಮಾನದಿಂದ ಬಾಧಿತವಾಗಿದೆ ಹಾಗೂ "ತಂ"= ಆತ್ಮನನ್ನು (ಜೀವನನು) ' ಸ್ವಾತ್ ಶರೀರಾತ್ " ತನ್ನ ಶರೀರದಿಂದ "ಸ್ರವ್ಯಹೇತ್" ವಿವೇಕ (ಭೇದ) ದಿಂದ ತಿಳಿಯತಕ್ಕದ್ದು ' (ಇದು ಸರೋತಿ

ದೇಹಾತ್ಮತ್ವಂ यदि न तत्प्राप्तं प्रत्यक्षतः क्वचित् ॥

बाधकान्तराभावाद्देहात्मत्वस्य वास्तवतापातात् । तत्कथमेतादित्यत आह ॥ देहात्मत्वमिति । देहात्मत्वं प्रत्यक्षतः प्राप्तमनुमानागमबाधितं दृष्टमिति यदि ब्रूयात्तदा तच्चेति ब्रूम इत्यर्थः । न तादिति पूर्वोक्तोत्तरेण च सम्बध्यते । कुनोनेन्यत आह ॥ न तादिति । देहात्मत्वं प्रत्यक्ष-प्राप्तमेव न भवति । अतः प्रत्यक्षप्राप्तस्यानुमानादिना बाध इत्यत्र नेदमुदाहरणम् । अयमभिसन्धिः । नास्त्येव देहात्मत्वप्रतीतिः । याऽनुमानादिना बाध्येत । येषां चास्ति नास्तिकाक्षीनां तेषामपि नेन्द्रियजा । किन्त्वनुमानागमाभासजन्यैवेति । मा भूःपण्डितरूपाणां

ದೇಹಾತ್ಮತ್ವಂ (ದೇಹವೇ ಆತ್ಮವೆಂಬುದು) ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದಿಂದ ಪ್ರಾಪ್ತವೆಂಬುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಅದು ಯಾರಿಗೂ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದಿಂದ ಪ್ರಾಪ್ತವಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ “ನನ್ನ

— ಪದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ಯಿಂದ ಹೇಳಿದ ಅರ್ಥ ಹಾಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ “ಸ್ವಾಖ್ಯಾಚ್ಛರೀರಾಜ್ಜೀವಾತ್ಪ್ರಾಪ್ತವ್ಯಹೇ ದ್ವಿಷ್ಟಮವ್ಯಯಂ” ಎಂಬ ಕಾರಕ ಭಾಷ್ಯ ವಿರೋಧವು) ಇತ್ಯಾದಿ ಆಗಮದಿಂದ ಬಾಧಿತವಾದುದೂ ಕಂಡಿದೆ ಹಾಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಬೇರೆ ಬಾಧಕವಿಲ್ಲದ್ದರಿಂದ, ದೇಹಾತ್ಮತ್ವಂ ವಾಸ್ತವ (ಸತ್ಯ) ವಾಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಅದುದರಿಂದ, ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವು ಸ್ವಭಾವ ಪ್ರಬಲವೆಂಬುದು ಹೇಗೆ ? ಈ ಆಶಂಕೆಯನ್ನು “ ದೇಹಾತ್ಮತ್ವಂ ” ಇತ್ಯಾದಿ ವಚನದಿಂದ ಸರಿಹರಿಸುತ್ತಾರೆ ದೇಹದ ಆತ್ಮತೆಯು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದಿಂದ ಪ್ರಾಪ್ತವಾದುದು, ಅನುಮಾನಾಗಮ ಬಾಧಿತವಾದುದು, ಕಂಡಿದೆ, ಎಂದು ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಆಗ ಅದು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಪ್ರಾಪ್ತವಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳುವೆವು, ಹೀಗೆ ಅರ್ಥ. “ನ ತತ್” ಎಂಬುದು ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ಮುಂದಿನಿಂದಲೂ ಅನ್ವಯ ಹೊಂದುತ್ತದೆ ಏಕೆ ಪ್ರಾಪ್ತವಲ್ಲವೆಂಬುದರ ಉತ್ತರವಾಗಿ “ ನ ತತ್ ” ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ದೇಹವು ಆತ್ಮವೆಂಬುದು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದಿಂದ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುವುದೇ ಇಲ್ಲ ಅದುದರಿಂದ, ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರಾಪ್ತವಾದುದಕ್ಕೆ ಅನುಮಾನಾದಿಗಳಿಂದ ಬಾಧವೆಂಬಲ್ಲಿ ಇದು ಉದಾಹರಣವಲ್ಲ “ಅನುಮಾನಾದಿಗಳಿಂದ ಬಾಧಿತವಾಗುವ ದೇಹಾತ್ಮತ್ವದ ಪ್ರತೀತಿಯು ಇರುವುದೇ ಇಲ್ಲ ಯಾರಿಗಾದರೂ ನಾಸ್ತಿಕಾದಿಗಳಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದರೂ ಅದು ಇಂದ್ರಿಯದಿಂದ ಬಂದುದಲ್ಲ ಆದರೆ ಅನುಮಾನಾಭಾಸ (ದುಷ್ಟಾನುಮಾನ) ದಿಂದಲೇ ಬಂದುದು, ಹೀಗೆಂಬುದು ಇಲ್ಲಿಯ ತಾತ್ಪರ್ಯವು

ಮಮ ದೇಹ ಇತಿ ಹ್ಯೇವ ನ ದೇಹೋಽಹಮಿತಿ ಪ್ರಮಾ ॥

ದೇಹಾತ್ಮತ್ವಪ್ರತಿತಿ: । ಪಾಮರಾಣಾಂ ತ್ವಸ್ತೇವ । ಸೈವಾಸ್ಮಾಕಮುದಾಹರಣಂ ಭವಿ-
ಷ್ಯತೀತ್ಯತಃ ಕ್ವಚಿದಿತೃಕ್ತಮ್ । ತದುಪಪಾದಯತಿ ॥ ಮಮೇತಿ । ಸರ್ವಸ್ಯಾಪಿ
ಜನ್ತೋರ್ಮಮ ದೇಹ ಇತ್ಯೇವ ಹಿ ಪ್ರಮಾ ಪ್ರತೀತಿರ್ನ ತು ಕಸ್ಯಾಪಿ ದೇಹೋಽಹಮಿತಿ ।
ಯದ್ವಾ । ಯಸ್ಮಾತ್ಸರ್ವೇಷಾ ಮಮ ದೇಹ ಇತ್ಯೇವ ಪ್ರಮಾ ಸಮ್ಯಕ್ಪ್ರತೀತಿಃ ಸ(ರ್ವ)ದಾ
ಅನುವರ್ತತೇ ತಸ್ಮಾದ್ದೇಹೋಽಹಮಿತಿ ಪ್ರತೀತಿರ್ನಾವಕಾಶಮಾಸಾದಯತೀತಿ । ದೇಹಾತ್ಮತ್ವ-
ಪ್ರತೀತ್ಯಭಾವೇಽಪಿ ದೇಹಧರ್ಮಾಣಾ ಕಾಣ್ಯಾದೀನಾಮಾತ್ಮನಿಶ್ಚಿತವಪ್ರತೀತಿಸ್ತಾವದಸ್ಯೇವ
ಕೃಷ್ಣೋಽಹಮಿತ್ಯಾದಿವ್ಯವಹಾರಸಂದರ್ಶನಾತ್ । ಸಾ ಚ ಲಿङ್ಗಾಘನಪಕ್ಷೇವ ಜಾಯ-
ಮಾನಾ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಜನ್ಯೇವ । ಬಾध्यತೇ ಚಾನುಮಾನಾದಿನೇತಿ ಸೈವೋದಾಹರಣಂ ಭವಿಷ್ಯ-

ಶರೀರವು" ಹೀಗೆಯೇ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಯಥಾರ್ಥಜ್ಞಾನವಿದೆ. ಆದರೆ "ನಾನು ದೇಹವು" ಎಂಬುದಾಗಿ ಯಾರಿಗೂ ಪ್ರತೀತಿಯಿರುವುದು "ನಾನು ಕರಿಯನು" ಎಂಬ ಪ್ರತೀ

— ಪದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ಇನ್ನು- ಪ್ರಶಸ್ತಪಂಡಿತರುಗಳಿಗೆ ದೇಹಾತ್ಮತ್ವದ ಪ್ರತೀತಿಯು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ-
ಪಾಮರರುಗಳಿಗಂತೂ ಇದ್ದೇ ಇದೆ ಅದೇ ಪ್ರತೀತಿಯೇ ನಮಗೆ ಉದಾಹರಣ
ವಾಗುವುದೆಂಬ ಆಶಂಕೆಯ ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ " ಕ್ವಚಿತ್ " ಎಂದಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು
"ಮಮ ಇತ್ಯಾದಿ ವಚನದಿಂದ ಉಪಪಾದಿಸುತ್ತಾರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಚೇತನನಿಗೂ
" ನನ್ನ ದೇಹವು " ಎಂಬುದಾಗಿಯೇ ಪ್ರಮಾ ಯಥಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನವು, ಹೊರತಾಗಿ
ಯಾವನಿಗೂ ' ನಾನು ದೇಹನು " ಎಂಬ ಪ್ರತೀತಿಯು ಇಲ್ಲ ಅಥವಾ ಯಾವ
ಕಾರಣದಿಂದ "ನನ್ನ ದೇಹ" ಎಂದೇ ಎಲ್ಲರಿಗೂ "ಪ್ರಮಾ"-ಯಥಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನವು
ಸರ್ವದಾ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತದೆಯೋ "ತಸ್ಮಾತ್"= ಆ ಕಾರಣದಿಂದ, " ನಾನು
ದೇಹನು;" ಎಂಬ ಪ್ರತೀತಿಯು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಹೊಂದುವುದಿಲ್ಲ, ಹೀಗೆಂಬುದಾಗಿ
ಅರ್ಥ ಇನ್ನು- "ದೇಹವು ಆತ್ಮ" (ನಾನು) ಎಂಬ ಪ್ರತೀತಿಯು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ
ದೇಹದ ಧರ್ಮಗಳಾದ ಕಾಷ್ಟ್ಯಮುಂತಾದವುಗಳಿಗೆ ಆತ್ಮನಿಷ್ಠವಾಗಿರುವುದಾಗಿ
ಪ್ರತೀತಿಯಂತೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇದ್ದೇಇದೆ. ಏಕೆಂದರೆ "ಕೃಷ್ಣೋಽಹಂ" (ನಾನು
ಕೃಷ್ಣ(ವರ್ಣದವನು) ಇತ್ಯಾದಿ ವ್ಯವಹಾರವು ಕಂಡಿದೆ ಈ ಪ್ರತೀತಿಯಾದರೂ
ಲಿಂಗ-ವ್ಯಾಪ್ತಿ (ಶಕ್ತ್ಯಾದಿ) ಮುಂತಾದುದರ ಅಪೇಕ್ಷೆಯಿಲ್ಲದೆಯೇ ಹುಟ್ಟುವು
ದರಿಂದ, ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ(ಇಂದ್ರಿಯ)ಜನ್ಯವೇ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತು- ಅನುಮಾನಾದಿಗಳಿಂದ
ಬಾಧಿತವೂ ಆಗುತ್ತದೆ ಅದುದರಿಂದ, ಅದೇ ಉದಾಹರಣವಾಗುವುದೆಂಬ ಆಶಂಕೆ

ಉಪಚಾರಶ್ಚ ಕೃಣ್ಣೋಽಹಮಿತಿ ಕರ್ದಮಲೇಪನೇ || ವಸ್ತ್ರಸ್ಯ ಯದ್ವದೇವ ಸ್ವಾತ್

ತೀರ್ಯತ ಆಹ || ಉಪಚಾರಶ್ಚೇನಿ | ಕೃಣ್ಣೋಽಹಮಿತಿ ಚ ಪ್ರತೀತಿರ್ನಾಸ್ತೀತ್ಯನುವರ್ತತೇ |
ಕಥಂ ತರ್ಹಿ ವ್ಯವಹಾರಃ | ಕೃಣ್ಣೋಽಹಮಿತಿ ವ್ಯವಹಾರಸ್ತುಪಚಾರ ಏವೇತಿ ಯೋಜನಾ |
ಅಥ ಯೋ ವ್ಯವಹಾರಬಲೇನ ತಥಾವಿಧಾ ಪ್ರತೀತಿಮಪ್ಯನುಮಿನೋತಿ | ತಸ್ಯಾನೈ
ಕಾಂತಿಕತ್ವಂ ಸ್ಯಾದಿತ್ಯಾಗಯವಾನುಕ್ತಾರ್ಥೇ ದೃಷ್ಟಂತಮಾಹ || ಕರ್ದಮೇತಿ | ಯಥಾ
ವಸ್ತ್ರಸ್ಯ ಕರ್ದಮಲೇಪನೇ ಸತಿ ಕೃಣ್ಣಂ ವಸ್ತ್ರಮಿತುಪಚಾರವ್ಯವಹಾರೋ ಭವತ್ಯೇವ
ಪ್ರಕೃತೇಽಪಿ ಸ್ಯಾತ್ | ಅಯಮಭಿಸಂಧಿಃ | ಯೋ ಹಿ ವಸ್ತ್ರಸ್ಯ ಶೌಕ್ಲ್ಯಂ
ಕರ್ದಮಲೇಪನಂ ಚ ಸಮ್ಯಗವಗच्छತಿ ನ ತಸ್ಯ ವಸ್ತ್ರೇ ಕಾಣ್ಯಪ್ರತೀತಿರಸ್ತಿ |
ವ್ಯವಹರತಿ ಚ ಕೃಣ್ಣಂ ವಸ್ತ್ರಮಿತಿ | ಅತಃ ಕೃಣ್ಣೋಽಹಮಿತಿ ವ್ಯವಹಾರಾತ್ತಶ್ಚಾ-
ವಿಧಜ್ಞಾನಾನುಮಾನಂ ತತ್ರ ವ್ಯಭಿಚರತಿ | ಉಪಚಾರವ್ಯವಹಾರೋಽಸಾವಿತಿ चेತ್ |

ತೀರ್ಯತ ಇಲ್ಲ. ವ್ಯವಹಾರವಾದರೂ ವಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಕೆಸರಿನ ಲೇಪನವಾಗಲು “ಕೃಷ್ಣಂ ವಸ್ತ್ರಂ” ಎಂಬಂತೆ ಉಪಚಾರವೇ !

— ಪದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ಯನು ಪರಿಹರಿಸಲು ‘ಉಪಚಾರಶ್ಚ’ ಇತ್ಯಾದಿಗ್ರಂಥವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ
“ಕೃಷ್ಣೋಽಹಂ” ಇತಿಪ್ರತೀತೀರ್ನಾಸ್ತಿ” (ನಾನು ಕೃಷ್ಣನು, ಎಂಬ ಪ್ರತೀತಿಯು
ಇಲ್ಲ) ಎಂಬುದು ಅನುವೃತ್ತವಾಗಿದೆ ಹಾಗಾದರೆ ವ್ಯವಹಾರವು ಹೇಗೆ ? ಎಂದರೆ
“ಕೃಷ್ಣೋಽಹಂ” ಇತಿವ್ಯವಹಾರಃ ಉಪಚಾರ ಏವ” (ನಾನು ಕೃಷ್ಣನೆಂಬ ವ್ಯವ-
ಹಾರವು ಕೇವಲ ಉಪಚಾರವೇ !) ಹೀಗೆ ಅನ್ವಯವು ಇನ್ನು ಇಂಥ
ವ್ಯವಹಾರದ ಬಲದಿಂದ ಅಂಥ ಪ್ರತೀತಿಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಿಗೆ ಅನೈಕಾಂತಿಕತ್ವವು
ಬರುವದೆಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯದವರಾಗಿ ‘ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ ಅರ್ಥದ ಬಗ್ಗೆ ದೃಷ್ಟಾಂತ
ವನ್ನು “ಕರ್ದಮ” ಇತ್ಯಾದಿವಾಕ್ಯದಿಂದ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ವಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಕರ್ದಮದಿಂದ
ಲೇಪನವಾಗಲು “ಕೃಷ್ಣಂ ವಸ್ತ್ರಂ” ಎಂಬ, ಉಪಚಾರ ವ್ಯವಹಾರವು ಹೇಗೆ
ಬರುವದೋ ಹಾಗೆ ಪ್ರಕೃತದಲ್ಲಿಯೂ “ಕೃಷ್ಣೋಽಹಂ” ಎಂಬ ಉಪಚಾರ ವ್ಯವ-
ಹಾರವಾಗುವದು “ವಸ್ತ್ರದ ಶುಕ್ಲತೆಯನ್ನೂ ಕರ್ದಮದಿಂದ ಲೇಪನವನ್ನೂ ಸರಿ
ಯಾಗಿ ತಿಳಿದವನು ಯಾವನೋ ಅವನಿಗೆ- ವಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣತ್ವ ಪ್ರತೀತಿಯು
ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಆದರೆ “ಕೃಷ್ಣಂ ವಸ್ತ್ರಂ” ಎಂಬುದಾಗಿ ವ್ಯವಹರಿಸುತ್ತಾನೆ. ಆದುದರಿಂದ,
“ಕೃಷ್ಣೋಽಹಂ” ಎಂಬ ವ್ಯವಹಾರದಿಂದ ಅಂಥ ಪ್ರತೀತಿಯ ಅನು-
ಮಾನವು, “ಕೃಷ್ಣಂ ವಸ್ತ್ರಂ” ಎಂಬಲ್ಲಿ ವ್ಯಭಿಚರಿಸುತ್ತದೆ” ಹೀಗೆಂಬುದು ಇಲ್ಲಿಯ

ಪ್ರಕೃತೇಽಪಿ ತಥಾ ಕಿನ್ನ ಸ್ಯಾದಿತಿ । ನನು ಕೃಷ್ಣಂ ವಸ್ತ್ರಮಿತಿ ನೌಪಚಾರ ।
 ಸ್ವತಃ ಶುಕ್ಲೇಽಪಿ ವಸ್ತ್ರೇ ಕರ್ಮೋಪಾಧಿಕಕಾಣ್ಯಸದ್ಭಾವೇನ ಪ್ರತೀತಿಸಮ್ಮಭವಾದಿತಿ
 ಚೇನ್ನ । ಕಿಮಿದಮೋಪಾಧಿಕಂ ನಾಮ ಸಾಧನಾಭಿಮತೇ ವ್ಯಾಪ್ತಿರಿವ ಕರ್ಮಸನ್ನಿ-
 ಧಾನಾದಾರೋಪ್ಯಮಾಣಮಿತಿ ಚೇನ್ನ । ಆರೋಪಾಸಮ್ಮಭವಸ್ಯೋಕ್ತತ್ವಾನ್ । ಜಪಾ-
 ಕುಸುಮಸನ್ನಿಧಾನಾತ್ಸ್ಪರ್ಶಿಕೇ ಲೌಹಿತ್ಯಮಿವ ಪ್ರತಿಫಲನೀತಿ ಚೇನ್ನ । ವಸ್ತ್ರಸ್ಯಾ-
 ಸ್ವच्छವಾತ್ । ವೃತಾದಿನಾ ಕುಡ್ಕುಮಗಂಧಾದಿ(ವತ್ಕರ್ಮ)ಗಿವ ಕರ್ಮೇನಾಭಿ-
 ವ್ಯಕ್ತಮಿತಿ ಚೇನ್ನ । ಪ್ರಾಗ್ವಸ್ತ್ರೇ ಕಾಣ್ಯಸದ್ಭಾವೇ ಮಾನಾಭಾವಾನ್ । ಅಥಾಗ್ನಿ-
 ಸಂಯೋಗಾತ್ಪ್ರತಿವದ್ರವ್ಯೇ ರೂಪಾದಿಕಮಿವ ಕರ್ಮೋಪಾಧಿನಾ ಕೃತಮಿತಿ ಮತಮ್ ।

— ಪದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ಅಭಿಪ್ರಾಯವು ಇನ್ನು 'ಕೃಷ್ಣಂ ವಸ್ತ್ರಂ' ಎಂಬುದು ಉಪಚಾರವೆಂದರೆ ವ್ರತ
 "ಕೃಷ್ಣೋಹಂ" ಎಂಬುದೂ ಉಪಚಾರವೇ ಏಕೆ ಆಗಲಾರದು ? ಹೀಗೆ ಉತ್ತರ
 ಇನ್ನು 'ಕೃಷ್ಣಂ ವಸ್ತ್ರಂ' ಎಂಬುದು ಉಪಚಾರವಲ್ಲ-ಏಕೆಂದರೆ ಸ್ವತಃ ಶುಕ್ಲವಾ
 ಗಿದ್ದರೂ ವಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಕರ್ಮಮರೂಪಉಪಾಧಿಮೂಲಕವಾದ ಕಾಷ್ಟ್ಯವು (ಕೃಷ್ಣ
 ವರ್ಣ) ಇರುವುದರಿಂದ "ಕೃಷ್ಣವು ವಸ್ತ್ರ" ವೆಂಬ ಪ್ರತೀತಿಯು ಸಂಭವಿಸುವು
 ದೆಂಬುದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ - ಕಾಷ್ಟ್ಯವು ಔಪಾಧಿಕವೆಂದರೇನು? ಸಾಧನ
 ವೆಂದಭಿಮತವಾದ ದರಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯು ಹೇಗೋ ಹಾಗೆ (ಉಪಾಧಿ ನಿಷ್ಕವಾದ
 ವ್ಯಾಪ್ತಿಯು, ಉಪಾಧಿ ಸನ್ನಿಧಾನದಿಂದ ಸಾಧನಾಭಿಮತದಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿಸಲ್ಪಡು
 ತ್ತದೆ) ಕರ್ಮಮದ ಸನ್ನಿಧಾನದಿಂದ ಕರ್ಮಮದಲ್ಲಿನ ಕಾಷ್ಟ್ಯವು ವಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ
 ಆರೋಪಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯವು ಸರಿಯಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ- ಕರ್ಮಮದಲ್ಲಿನ
 ಕಾಷ್ಟ್ಯದ ಆರೋಪವು ವಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲವೆಂಬುದನ್ನು " ಯೋ ಹಿ
 ವಸ್ತ್ರಸ್ಯ ಶೌಕ್ಲ್ಯಂ ' ಇತ್ಯಾದಿ ಗ್ರಂಥದಿಂದ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದುದಾಗಿದೆ ಇನ್ನು ಜಪಾ
 ಕುಸುಮದ ಸನ್ನಿಧಾನದಿಂದ ಸ್ಪರ್ಶಕದಲ್ಲಿ ಲೌಹಿತೃವು ಹೇಗೋ ಹಾಗೆ ವಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ
 ಕಾಷ್ಟ್ಯವು ಪ್ರತಿಫಲಿಸುವದೆಂಬುದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ ವಸ್ತ್ರವು ಅಸ್ಪೃಶ್ಯ
 ವಾಗಿರುತ್ತದೆ (ಸ್ಪೃಶ್ಯವಾದುದರಲ್ಲಿಯೇ ಪ್ರತಿಫಲನವಾಗುತ್ತದೆ) ಘೃತಾದಿಗಳಿಂದ
 ಕುಂಕುಮದಲ್ಲಿರುವ ಗಂಧವು ಅಭಿವ್ಯಕ್ತವಾಗುವಂತೆ ಕರ್ಮಮದಿಂದ ವಸ್ತ್ರದ
 ಕಾಷ್ಟ್ಯವು ಅಭಿವ್ಯಕ್ತವಾಗುವದೆಂಬುದು ಯುಕ್ತವಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ- ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ
 ವಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಷ್ಟ್ಯವಿರುವುದೆಂಬಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣವಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಅಗ್ನಿಯ ಸಂಯೋಗ
 ದಿಂದ ಸಾರ್ಥವಾಗುವಲ್ಲಿ ರೂಪಾದಿಗಳು ಹೇಗೋ ಹಾಗೆ ಕರ್ಮಮ ರೂಪ
 ಉಪಾಧಿಯಿಂದ ಕಾಷ್ಟ್ಯವು ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯವಿದ್ದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ- ಇಲ್ಲಿ

ತತ್ರ ಪೃच्छಾಮಃ ಕಿ ಕರ್ಮಮಃ ಶೌಕ್ಲಗ್ರಂ ನಿವರ್ಯ ಕಾಣ್ಯಂ ವಸ್ತ್ರೇ ಕರೋತಿ ।
 ತಾನಿವತ್ಯೇವ । ನಾಥಃ । ಕರ್ಮಪ್ರಗಮೇ ಶೌಕ್ಲಗ್ರಾನುಪಲಬ್ಧಿಪ್ರಸಂಗಾತ್ । ನ ಚ
 ಪುನಃ ಶೌಕ್ಲಗ್ರಮುತ್ಪನ್ನಮ್ । ಕಾರಣಾಭಾವಾತ್ । ನ ದ್ವಿತೀಯಃ । ಯುಗಪದ್ವಯಾ
 ಧಿಷ್ಠಾನವಿರೋಧಾತ್ । ಅೌಪಾಧಿಕನ್ಯಾಪಿ ಸತ್ಯತ್ವೇನ ಸ್ವಾಭಾವಿಕಾವಿಗೋಪಾತ್ ।
 ಭವತು ವಾ ವಸ್ತ್ರೇ ಕಥಾಶ್ಚಿತಕಾಣ್ಯಮೌಪಾಧಿಕಂ ಕಿಂತದ್ವಯಪ್ರಾಪ್ತೇನಾಭ್ಯರ್ಥ್ಯತೇ ।
 ನ ಚೋಕ್ತವ್ಯಮಿಚಾರಪರಿಹಾರಃ । ಏಕೋದಾಹರಣನಿರಾಕರಣೇಽಪಿ ಮತ್ತಾಃ
 ಕೋಶಂತೀತ್ಯಾದೇರನೇಕಸ್ಯ ವ್ಯಮಿಚಾರೋದಾಹರಣಸ್ಯ ಸಮ್ಮಭಾವಾತ್ । ಅಥ ವಸ್ತ್ರೇ
 ಕರ್ಮೇನೇವಾತ್ಮನಿ ದೇಹೋಪಾಧಿನಾ ಕೃತಂ ಕಾಣ್ಯಮಸ್ತಿ ತತ್ಪ್ರತಿತಿಸಮ್ಮಭಾವನಾ
 ವಿವಕ್ಷಿತಾ ತತ್ರಾಹ ॥ ಯದೀತಿ ॥ ೧ ॥ ಯದಿ ವಸ್ತ್ರ ಇವಾತ್ಮನಿ ದೇಹೋಪಾಧಿಕೃತಂ

— ಪದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ನೃಶ್ಚಿಸುತ್ತೇವೆ ಕರ್ಮಮವು ವಸ್ತ್ರದ ಶುಕ್ಲತ್ವವನ್ನು, ನಾಶಮಾಡಿ ಕಾಷ್ಠ್ಯವನ್ನು
 ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆಯೋ ? ನಾಶಮಾಡದೇ ಉಂಟುಮಾಡುವದೋ ? ಮಾದಲ
 ನೆಯ ಪಕ್ಷವು ಸರಿಯಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ-ಶೌಕ್ಲಗ್ರವು ನಿವೃತ್ತವಾದುದರಿಂದ, ಕರ್ಮಮವು
 ಅಳಿದ ಮೇಲೆ ಶೌಕ್ಲಗ್ರವು ಅನುಪಲಬ್ಧವಾಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು- ಪುನಃ
 ಶುಕ್ಲತೆಯು ಹುಟ್ಟಿರುವುದಿಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ ಕಾರಣವಿಲ್ಲ ಎರಡನೆಯ ಪಕ್ಷವು ಸರಿ
 ಯಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ-ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎರಡು ರೂಪಗಳಿರುವುದರಲ್ಲಿ ವಿರೋಧವಿರುತ್ತದೆ
 ಔಪಾಧಿಕವೂ ಸತ್ಯವಾದುದರಿಂದ, ಸ್ವಾಭಾವಿಕಕ್ಕಿಂತ ವಿಶೇಷವಿಲ್ಲ (ಸ್ವಾಭಾವಿಕ
 ಔಪಾಧಿಕಗಳಿಗೂ ಏಕತ್ರ ಸಮಾವೇಶವು ವಿಸ್ತೃತವು) ಮತ್ತು ವಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಗೋ
 ಮಾಡಿ ಕೃಷ್ಣತೆಯು ಔಪಾಧಿಕವಾಗಿರಲಿ ಅದರಿಂದ ಅದರ ಉಪನ್ಯಾಸದಿಂದ
 ವ್ಯಭಿಚಾರಪರಿಹಾರವು ಹೇಳಲ್ಪಡುವುದೇನು ? ಮತ್ತು “ಕೃಷ್ಣನು ನಾನು”
 ಎಂಬ ವ್ಯವಹಾರವು, ಇಂಥ ಜ್ಞಾನಪೂರ್ವಕವು. ಏಕೆ ? ವ್ಯವಹಾರವಾದುದರಿಂದ,
 ಎಂಬ ಅನುಮಾನಕ್ಕೆ “ಕೃಷ್ಣವು ವಸ್ತ್ರವು” ಎಂಬಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ ವ್ಯಭಿಚಾರದ ಪರಿ
 ಹಾರವು ಹೇಳಲ್ಪಡುವುದೆಂದು ಹೇಳಬಾರದು (ಏಕೆಂದರೆ- ಅಲ್ಲಿ ರೂಪವಿರಲು
 ಪ್ರತೀತಿಯನ್ನು ವರ್ಜಿಸಬಾರದಿದ್ದರಿಂದ ಸಾಧ್ಯವೂ ಇರುತ್ತದೆ) ಏಕೆಂದರೆ
 ಒಂದು ಉದಾಹರಣದ ನಿರಾಕರಣವಾದರೂ, “ಮಂಚಾಃ ಕ್ರೋಶಂತಿ” (ಮಂಚ
 ಗಳು ಕೂಗುತ್ತಿವೆ) ಇತ್ಯಾದಿ ಅನೇಕ ವ್ಯವಹಾರಗಳು (ಜ್ಞಾನವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಕ್ರೋಶನ
 ರೂಪ ವ್ಯವಹಾರವಾಗುವುದರಿಂದ) ವ್ಯಭಿಚಾರಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣಗಳಾಗುವವು
 ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ ಇನ್ನು ಕರ್ಮಮದಿಂದ ವಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಗೋ ಹಾಗೆ ಆತ್ಮನಲ್ಲಿ
 ದೇಹೋಪಾಧಿಯಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ಕೃಷ್ಣತೆಯು ಇದೆ. ಅದರ ಜ್ಞಾನದ ಸಂಭಾವ
 ನೆಯು ಅಭಿಪ್ರೇತವೆಂಬ ಪಕ್ಷದ ಮೇಲೆ ದೂಷಣವನ್ನು “ಯದಿ” ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯ

ಯದ್ವುಸಾಧಿಕೃತಂ ತದಾ ||

ಸ್ವತಃ ಶುಕ್ಲವತ್ಕಾಣ್ಯಂ ನ ಮಮೇತಿ ಪ್ರತೀಯತೇ ||

ಕಾಣ್ಯಮಸ್ತಿನಿ ತತ್ಪ್ರತೀತಿಃ ಸಮಭಾವ್ಯತೇ ತದಾ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಪ್ರತೀತಸ್ಯಾನುಮಾನಾದಿ
(ನಾ) ಬಾಧ ಇತ್ಯತ್ರ ನೇದಮುದಾಹರಣಮಿತಿ ಗೋಷಃ । ಕಥಮಿತ್ಯತ ಆಹ ||
ಸ್ವನ ಇತಿ । ಅತ್ರ ದೃಷ್ಟಾಂತೇ ದಾರ್ಶಾನಿಕೇ ಚೈಕದೇಶೋತ್ಕೀರ್ತನೆನಾನ್ಯದಪ್ಯುಪರೂಢ್ಯತೇ ।
ತಥಾ ಚಾಯಮರ್ಥಃ । ವಸ್ತ್ರೇ ಖಲು ಕಾಣ್ಯಂ (ಕರ್ದಮೋಪಾಧಿಕೃತಂ) ಔಪಾಧಿಕಂ
ಪ್ರತೀಯಮಾನಮೇವಂ ಪ್ರತ್ಯೇತವ್ಯಮ್ । ಸ್ವತಃ ಶುಕ್ಲಮೇವೇದಂ ವಸ್ತ್ರಂ ನ ಕೃಷ್ಣಮ್ ।
ಕಾಣ್ಯಾಂತೂಪಾಧಿಕೃತಮಿತಿ । ತಥಾಽತ್ರಾಪಿ ಸ್ವತಃ ನಿರೂಪ ಏವಾಹಮ್ । ಕಾಣ್ಯಂ
ತು ನ ಮಮ ಸ್ವಭಾವಃ । ಕಿಂತು ದೇಹೋಪಾಧಿಕೃತಮಿತಿ ಪ್ರತೀಯತ ಇತ್ಯದ್ಭೀಕರ-
ವ್ಯಮ್ । ತಥಾ ಚಾಮ್ಯಾಃ ಪ್ರತೀನೀರ್ಯಥಾರ್ಥವಾಚ್ಛಾನುಮಾನಾದಿ (ತೋ) ಬಾಧ ಇತಿ ।

ವಸ್ತ್ರದ ಕಪ್ಪುತನವು ಔಪಾಧಿಕವು. ತನ್ನೂಲಕವ ಗಿ ಹಾಗೆ ತೋರುವುದೆಂಬ
ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ, (ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಿದ್ದವು) ಅನುಮಾನಬಾಧಿತವೆಂಬಲ್ಲಿ ಇದು ಉದಾಹರಣವಾಗು
ವುದಿಲ್ಲ. ವಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿನ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಶುಕ್ಲತ್ವದಂತೆ, “ಕೃಷ್ಣವರ್ಣವು ನನಗೆ ಸ್ವಾಭಾ
ವಿಕವಲ್ಲ,” (ಔಪಾಧಿಕವೇ) ಎಂದು ತೋರುತ್ತದೆ.

— ಪದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ದಿಂದ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಒಂದು ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ವಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಗೋ ಹಾಗೆ ಆತ್ಮನಲ್ಲಿ ದೇಹೋ
ಪಾಧಿಕೃತವಾದ ಕೃಷ್ಣತೆಯು ಇದೆ, ಅದರ ಪ್ರತೀತಿಯು ಸಂಭಾವಿಸಲ್ಪಡುವುದಾದರೆ
“ತದಾ”-ಇಲ್ಲಿ “ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದಿಂದ ತೋರಿದುದಕ್ಕೆ ಅನುಮಾನಾದಿಗಳಿಂದ ಬಾಧ, ಎಂಬೀ
ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಇದು ಉದಾಹರಣವಾಗಲಾರದು,” ಎಂಬುದು ಶೇಷವು ಅದು ಹೇಗೆ?
ಎಂದರೆ “ಸ್ವತಃ” ಎಂದಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವತಃ ಶುಕ್ಲತ್ವ ರೂಪ ಏಕದೇಶವನ್ನು
ದೃಷ್ಟಾಂತದ್ವಯೂ ಕಾಷ್ಟ್ಯದ ಔಪಾಧಿಕತ್ವರೂಪ ಏಕದೇಶವನ್ನು
ದಾಷ್ಟಾಂತಿಕದಲ್ಲಿಯೂ- ಉತ್ಕೀರ್ತಿಸುವುದರಿಂದ, ದೃಷ್ಟಾಂತದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣತೆಯ
ಔಪಾಧಿಕತ್ವರೂಪ ಏಕದೇಶಾಂತರವೂ ದಾಷ್ಟಾಂತಿಕದಲ್ಲಿ ಸ್ವತಃ ನೀರೂಪತ್ವರೂಪ
ಏಕದೇಶಾಂತರವೂ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ ಅದುದರಿಂದ, “ವಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿಯಾದರೂ
ಕೃಷ್ಣತೆಯನ್ನು ಔಪಾಧಿಕವೆಂದು ತಿಳಿಯುವವನು, “ಸ್ವತಃ ಶುಕ್ಲವೇ ಈ ವಸ್ತ್ರವು,
ಕೃಷ್ಣವಲ್ಲ, ವಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಕಾಷ್ಟ್ಯವು ಔಪಾಧಿಕವು” ಎಂಬುದಾಗಿ ತಿಳಿಯ
ಬೇಕು, ಅದರಂತೆ ಇಲ್ಲಿಯೂ “ಸ್ವತಃ ನೀರೂಪನೇ (ರೂಪರಹಿತನೇ) ನಾನು, ನನಗೆ
ಕಾಷ್ಟ್ಯವಾದರೂ ಸ್ವಭಾವವಲ್ಲ ಆದರೆ ದೇಹರೂಪ ಉಪಾಧಿ ಕೃತವಾದುದರಿಂದ

ಯದ್ವುಕ್ತಂ ದೇಹಾತ್ಮತಾಪ್ರತೀತಿನಿರ್ನಾಸಿತ ದೇಹೋಽಹಮिति ಪ್ರತೀತಿಯನುಭವಾದಿನಿ
 ತದಸತ್ । ಅಹಮिति ಪ್ರತೀತೀರೇವ ತತ್ಪ್ರತೀತೀತ್ವಾತ್ । ಇದಮನಿದ್ವೈರೂಪವಸ್ತುಗರ್ಭೋ
 ಹ್ಯಹಂಕಾರಃ । ಯದ್ವುಕ್ತಂ ಮಮ ದೇಹ ಇತಿ ಭೇದಪ್ರತೀತೀರ)ಯನುಭವೇದೇಹಾತ್ಮತವಪ್ರತಿ-
 ಭಾಸೋಽನುಪಪನ್ನ ಇತಿ । ತದಯುಕ್ತಮ್ । ಭೇದಪ್ರತೀತೀಸಮ್ಪ್ರತಿಪತ್ತೇಃ । ಮಮ
 ದೇಹ ಇತಿ ವ್ಯವಹಾರಸ್ಯ ಮಮ ಸ್ವರೂಪಮಿತಿವದೌಪಚಾರಿಕತ್ವೋಪಪತ್ತೇಃ । ನ ಖಲು
 ಕೇವಲೇ ದೇಹೇ ಆತ್ಮತವಪ್ರತೀತಿಃ ॥ ಕಿಂತಿಹಿ ದೇಹೇಂದ್ರಿಯಾಂತಃಕರಣಾದಿಸಂಜ್ಞಾನೇ ।
 ತತ್ರ ಸಂಜ್ಞಾನಾಪೇಕ್ಷಯಾ ದೇಹಮಾತ್ರೇ ಸಂಬಂಧಪ್ರತೀತಿರಪಿ ನ ಬಾಧಿಕಾ । ಪ್ರಾಸಾದಸ್ಯ
 ಸ್ವಾಮ್ಯೋ ವೃಕ್ಷಸ್ಯ ಶಾಖೇತಿ ಯಥಾ । ನ ಚ ದೇಹೇಂದ್ರಿಯಾದೇರಾತ್ಮನಶ್ಚ ಭೇದಾವಭಾಸೇ

— ಪದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ತೋರುವುದು,” ಹೀಗೆ ಅಂಗೀಕರಿಸತಕ್ಕದ್ದು ಆದುದರಿಂದ ಈ ಪ್ರತೀತಿಯು
 ಯಥಾರ್ಥವಾದುದರಿಂದ, ಇದಕ್ಕೆ ಅನುಮಾನಾದಿಗಳಿಂದ ಬಾಧವಿಲ್ಲ ” ಎಂಬ
 ಅರ್ಥವು ಹೊರಡುತ್ತದೆ

ಇನ್ನು- “ದೇಹವು ಆತ್ಮವೆಂದು ಗ್ರಹಿಸುವ ಪ್ರತೀತಿಯು ಇಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ
 “ನಾನು ದೇಹ” ಎಂಬ ಅನುಭವವಿಲ್ಲ” ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದುದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ
 “ಅಹಂ” (ನಾನು) ಎಂಬ ಪ್ರತೀತಿಯೇ ದೇಹಾತ್ಮತಾ ವಿಷಯಕ ಪ್ರತೀತಿಯಾಗಿದೆ
 ಹೇಗೆಂದರೆ ಚಿತ್ತು- ಅಚಿತ್ತುಗಳೆಂಬ ಎರಡು ವಸ್ತು ಗರ್ಭಿತವಾದುದು ಅಹಂಕಾ
 ರವು, (ದೇಹೇಂದ್ರಿಯಾಂತಃಕರಣಾದಿ ಸಂಘಾತವು ಅಚಿತ್ವವು ಚಿತ್ವವು
 ಚೈತನ್ಯವು) ಮತ್ತು ‘ನನ್ನ ದೇಹ’ ಎಂಬ ಭೇದಪ್ರತೀತಿಯು ಅನವ್ಯಕ್ತವಾದುದ
 ರಿಂದ, ದೇಹಾತ್ಮತೆಯ ಪ್ರತೀತಿಯು ಯುಕ್ತವಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದುದೂ ಅಯು
 ಕ್ತವು, ಏಕೆಂದರೆ- ಅದು ಭೇದಪ್ರತೀತಿಯೆಂಬಲ್ಲಿ ಸಂಪ್ರತಿಪತ್ತಿಯಿಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ-
 “ನನ್ನದೇಹ” ಎಂಬ ವ್ಯವಹಾರವು, “ನನ್ನ ಸ್ವರೂಪ” ಎಂಬಂತೆ ಔಪಚಾರಿಕ
 ವಾಗುವದು ಕೇವಲ ದೇಹದ ಬಗ್ಗೆಯಂತೂ ಆತ್ಮನೆಂಬ ಪ್ರತೀತಿಯು ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ
 ಆದರೆ ದೇಹೇಂದ್ರಿಯಾಂತಃಕರಣಸಂಘಾತದ ಬಗ್ಗೆ “ಅಹಂ” ಎಂಬ ಆತ್ಮತ್ವ
 ಪ್ರತೀತಿಯು ಇರುತ್ತದೆ ಆ ಸಂಘಾತದ ಅಪೇಕ್ಷೆಯಿಂದ ದೇಹಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ “ನನ್ನ
 ದೇಹ” ಎಂದು ಸಂಬಂಧ ಪ್ರತೀತಿಯೂ ಬಾಧಕವಲ್ಲ. (ಸಂಘಾತವೇ ಅಹಂಪ್ರ
 ತೀತಿವಿಷಯವಾದ್ದರಿಂದ ದೇಹಸಂಘಾತಗಳ ಸಂಬಂಧ- ಭೇದಾವಗಾಹಿಯಾದುದ
 ದರಿಂದ ಆತ್ಮ- ಸಂಘಾತಭೇದ-ವಿಷಯಕವಲ್ಲ.) ಉದಾ- ಪ್ರಾಸಾದದ ಸ್ತಂಭವು.
 ವೃಕ್ಷದ ಶಾಖೆಯು ದೇಹೇಂದ್ರಿಯಾದಿಗಳಿಗೂ(ಸಂಘಾತಕ್ಕೂ)ಆತ್ಮನಿಗೂಭೇದವು

ಸ್ಫುಟ ಪ್ರಮಾಣಮಸ್ತ ಯೇನ ದೇಹಾದ್ಯಾತ್ಮಪ್ರತೀತಿವಿವಿಧಯೇತ । ಯದಪ್ಯುಕ್ತಂ ಕೃಷ್ಣೋಽಹ-
ಮಿತ్యాದಿರೂಪದೇಹಾದಿವಿಜ್ಞಾನಾತ್ಮನಿಷ್ಠತಾಪ್ರತೀತಿರ್ನಾಸ್ತಿ ಪ್ರಮಾಣಾಭಾವಾದಿತಿ ।
ತನ್ನ । ಕೃಷ್ಣೋಽಹಮಿತಿ ವ್ಯವಹಾರದರ್ಶನಾತ್ । ಜ್ಞಾನಮೂಲತಾ ಖಲು ವ್ಯವಹಾರ-
ಸ್ಯೋತ್ಸರ್ಗತಃ ಸಿದ್ಧಾ । ತದನುಪಪತ್ತೌ ನುಪಚಾರತ್ವಕಲ್ಪನಾ । ನ ಚ ನಾಹಂ
ಕೃಷ್ಣ ಇತ್ಯಾದಿರೂಪಾ ಪ್ರತೀತಿರಸಿನ್ । ಯದ್ವಯಾದುಪಚಾರತ್ವಂ ಕಲ್ಪಯಾಮಃ । ಅತಃ
ಭೇದಾದಿಪ್ರತೀತಿನ್ಯಭಾವಾದಸ್ಯೇವೋಭಯಿ ಪ್ರತೀತಿಃ । ಯಥಾಽಽಹ । ಅನ್ಯೋನ್ಯ-
ಸ್ಮಿನ್ನನ್ಯೋನ್ಯಾತ್ಮಕತಾಮನ್ಯೋನ್ಯಧರ್ಮಾಶ್ವಾಧ್ಯಸ್ಯೇತಿ ।

ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಜಾ ಚೇಯಂ ಪ್ರತೀತಿರिति ಕಥಂ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಾಸಿದ್ಧಸ್ಯ ನಾನುಮಾನಾದಿನಾ
ಬಾಧ ಇತ್ಯತ ಆಹ ॥ ಕಥಂ ಚೇತಿ । ಭೇದಶಬ್ದೇನಾಸಂಸರ್ಗೋಽಪಿ ಗೃಹ್ಯತೇ ।

— ಸದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ತೋರುವುಧೆಂಬಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟ ಪ್ರಮಾಣವಿಲ್ಲ ಅದು ಇರುತ್ತಿದ್ದರೆ ಅದರಿಂದ ದೇಹಾ
ದ್ಯಾತ್ಮತ್ವಪ್ರತೀತಿಯು ವಿರುದ್ಧವಾಗುತ್ತಿತ್ತು “ನಾನು ಕೃಷ್ಣನು” ಎಂಬೀಮುಂತಾದ
ರೂಪವಾದ ದೇಹಾದಿಧರ್ಮಗಳ ಆತ್ಮವೃತ್ತಿತ್ವವನ್ನು ವಿಷಯೀಕರಿಸಿದ ಪ್ರತೀ
ತಿಯು, ಪ್ರಮಾಣವಿಲ್ಲದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲವೆಂದುಹೇಳಿದುದು ಆಯುಕ್ತವು. ಏಕೆಂದರೆ-
“ನಾನುಕೃಷ್ಣನು” ಎಂಬ ವ್ಯವಹಾರವು ಕಂಡಿದೆ ವ್ಯವಹಾರಗಳಿಗೆ ಜ್ಞಾನವೇ
ಮೂಲವಾಗಿರುವುದು ಔತ್ಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ ಜ್ಞಾನಮೂಲತ್ವವು ಯುಕ್ತ
ವೆನಿಸದಿದ್ದರೆ- ಅದನ್ನು ಉಪಚಾರವೆಂದು ಕಲ್ಪಿಸಬಹುದು ಹಾಗೂ “ನಾನು
ಕೃಷ್ಣನಲ್ಲ” ಎಂಬೀಮುಂತಾದರೂಪ ಪ್ರತೀತಿಯೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಇದ್ದರೆ-
ಅದರ ಭಯದಿಂದ, ಉಪಚಾರತ್ವವನ್ನು ಆ ವ್ಯವಹಾರಗಳಿಗೆ ಕಲ್ಪಿಸೋಣ ಅಮ
ದರಿಂದ ಭೇದ ಸಂಸರ್ಗಭಾವಾದಿ ವಿಷಯಕವಾದ ಪ್ರತೀತಿಯು ಇಲ್ಲವಾದು
ದರಿಂದ, “ನಾನು” ಎಂಬ ತಾದಾತ್ಮ್ಯದ ಆರೋಪರೂಪಪ್ರತೀತಿಯು, “ಕೃಷ್ಣನು
ನಾನು” ಇತ್ಯಾದಿಧರ್ಮಗಳ ಸಂಸರ್ಗಪ್ರತೀತಿಯು, ಹೀಗೆ ಎರಡೂ, ಪ್ರಕಾರದ
ಪ್ರತೀತಿಯು ಇದ್ದೇ ಇದೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಶಾಂಕರಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ “ಅನ್ಯೋನ್ಯಸ್ಮಿನ್
ಅನ್ಯೋನ್ಯಾತ್ಮಕತಾಮನ್ಯೋನ್ಯಧರ್ಮಾಂಶ್ಚಾಧ್ಯಸ್ಯ” (ಪರಸ್ಪರಗಳಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ
ತಾದಾತ್ಮ್ಯವನ್ನೂ ಪರಸ್ಪರರುಗಳಲ್ಲಿನ ಧರ್ಮಗಳನ್ನೂ ಆರೋಪಿಸಿ) ಎಂಬುದಾಗಿ
ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಈ ಪ್ರತೀತಿಯಾದರೂ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಜ್ಞಪರಿಂದ್ರಿಯಜನ್ಯವೇ ! ಅದು
ದರಿಂದ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಸಿದ್ಧವಾದುದಕ್ಕೆ ಅನುಮಾನಾದಿಗಳಿಂದ ಬಾಧವು ಇಲ್ಲವೆಂಬುದು
ಹೇಗೆ ? ಈ ಆಶಂಕೆಯನ್ನು “ಕಥಂ” ಇತ್ಯಾದಿವಾಕ್ಯದಿಂದ ಪರಿಹರಿಸುತ್ತಾರೆ- ಭೇದ

ಕಥ ಚ ಭೇದೋ ದೇಹಾದೇರಾತ್ಮನಾ ನ ಪ್ರತೀಯತೇ ॥

ಜಾತಮಾತ್ರಾ ಸೃಗಾ ಗಾವೋ ಹಸ್ತಿನ ಪಕ್ಷಿಣೋ ಜ್ಞಪಾ ॥

ಭಯಾಭಯಸ್ವಭೋಗಾದೌ ಕಾರಣಾನಿ ವಿಜಾನತೇ ॥

ದೇಹಾದಿಶಬ್ದೇನ ಸಜ್ಜಾತಸ್ತದ್ಭರ್ಮಾಶ್ಚ । ಯದಾ ದೇಹಾದೇರಿತಿ ಪಶ್ಯಮಿ ತದಾಽಽತ್ಮನ
ಇತಿ ಪಶ್ಯತಿ । ಯದಾ ಚಾತ್ಮನ ಇತಿ ಪಶ್ಯಮಿ ತದಾ ದೇಹಾದೇರಿತಿ ಪಶ್ಯತಿ ।
ಅನ್ಯೋನ್ಯಾರೋಪಸ್ಯ ಪರೇಣೋಕ್ತವ್ಯಾತ್ । ದೇಹಾದಿಸಜ್ಜಾತಸ್ಯಾತ್ಮನಶ್ಚಾನ್ಯೋನ್ಯ
ಭೇದಸ್ತದ್ಭರ್ಮಾಣಾಂ ಚ ಪರಸ್ಪರಮಸಂಸರ್ಗಃ ಪ್ರನೀಯತ ಏವೇತ್ಯರ್ಥಃ । ತತ್ಕಥಮಿತ್ಯನ
ಆಹ ॥ ಜಾತಮಾತ್ರಾ ಇತಿ । ಜಾತಾ ಏವ ನ ತು ವ್ಯಾಪಾರಂತರ ಕೃತವಂತಃ ।
ಭುಜ್ಯತ ಇತಿ ಭೋಗಃ ಸುಖಮ್ । ಆದಿಪದೇನ ದುಃಖಮ್ । ಸಿಂಹವ್ಯಾಗ್ರಾದೀನಿ
ಭಯಕಾರಣಾನಿ ಮಾತ್ರಾದೀನ್ಯಭಯಕಾರಣಾನಿ ಸ್ತನಪಾನಾಶೋನಿ ಸುಖಕಾರಣಾನಿ

ದೇಹ- ದೇಹಧರ್ಮಗಳಿಂದ ಆತ್ಮನಿಗೆ ಭೇದವು ಹೇಗೆ ತೋರುವುದಿಲ್ಲ ?
ಅದೇ ತಾನೇ ಹುಟ್ಟಿರುವ ವ್ಯುಗಗಳು, ಗೋವುಗಳು, ಅನೆಗಳು, ಪಕ್ಷಿಗಳು,
ಹಸಿರು ಮೀನುಗಳು, ಭಯ-ಅಭಯ (ಸ್ವೀಯ ಸುಖಾದ್ಯನುಭೋಗಾದಿಗಳಿಗಾಗಿ)
ಕಾರಣಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಹಿಂದಿನ ದೇಹದ ಸ್ಫುಟಿಯು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ

— ಸದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ಶಬ್ದದಿಂದ, ಅಸಂಸರ್ಗ (ಸಂಸರ್ಗದ ಅಭಾವ)ವೂ ಸಂಗೃಹಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ ದೇಹಾ
ದಿಶಬ್ದದಿಂದ, ಸಂಘಾತವೂ ದೇಹಧರ್ಮಗಳೂ ಹೇಳಲ್ಪಡುತ್ತವೆ. “ಯದಾ ದೇ
ಹಾದೇಃ” ಎಂಬಲ್ಲಿ “ದೇಹಾದೇಃ” ಎಂಬಲ್ಲಿ ಪಂಚಮೀವಿಭಕ್ತಿಯಾದರೆ ಆಗ
“ಆತ್ಮನಃ” ಇಲ್ಲಿ ಷಷ್ಠೀವಿಭಕ್ತಿಯು. “ಆತ್ಮನಃ” ಎಂಬಲ್ಲಿ ಷಷ್ಠೀವಿಭಕ್ತಿಯಾದರೆ
“ದೇಹಾದೇಃ” ಎಂಬಲ್ಲಿ ಪಂಚಮಿಯು ಏಕೆಂದರೆ- ಪರಸ್ಪರಗಳಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರತಾದಾ
ತ್ಮ್ಯದ ಆರೋಪವು, ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ದೇಹಾದಿಸಂಘಾತಕ್ಕೂ ಆತ್ಮನಿಗೂ- ಪರ
ಸ್ಪರಭೇದವೂ ತದ್ಧರ್ಮಗಳಿಗೆ ಪರಸ್ಪರ ಸಂಸರ್ಗದ ಅಭಾವವೂ ತೋರಿಯೇ
ತೋರುತ್ತದೆ. ಅದು ಹೇಗೆ ? ಎಂದರೆ- “ಜಾತಮಾತ್ರಾ” ಇತ್ಯಾದಿಯಾಗಿ
ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅದೇ ತಾನೇ ಹುಟ್ಟಿದವರೇ, ಹೊರತು ಹುಟ್ಟಿದನಂತರ ವ್ಯಾಪಾರಾಂತರವನ್ನು
ಮಾಡಿದವರಲ್ಲ “ಭೋಗ” ವೆಂದರೆ, ಭುಂಜಿಸಲ್ಪಡುವುದೆಂಬ
ವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿಯಿಂದ “ಸುಖ”ವೆಂದು ಅರ್ಥ “ಆದಿ” ಪದದಿಂದ ದುಃಖವು ಗ್ರಹಿಸ
ಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಸಿಂಹಾದಿಗಳು ಭಯಕಾರಣಗಳು. ಮಾತ್ರಾದಿಗಳು ಅಭಯಕಾರಣಗಳು,
ಸ್ತನಪಾನಾದಿಗಳು ಸುಖಕಾರಣಗಳು. ಶಂಕಾದಿಗಳಿಂದ ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ತಿಕ್ಕೋಣ್ಣ
ಮುಂತಾದವುಗಳು ದುಃಖಕಾರಣಗಳು. ಹೀಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ, ಅದುದ

ಅಸ್ಮೃತೌ ಪೂರ್ವದೇಹಸ್ಯ ವಿಜ್ಞಾನಂ ತತ್ಕಥಂ ಭವೇತ್ ||

ಅನ್ವಯವ್ಯತಿರೇಕಾದೇನುಸಂಧಾನವಿರಸ್ಮೃತೌ ||

ಗಡ್ಡುಕಾಡಿನಾ ನಯನಾಂತಃಕುಣ್ಡಯನಾದೀನಿ ದುಃಖಕಾರಣಾನಿತಿ ವಿಜ್ಞಾನೇ ।
ಅತಃ ಏವ ಸಿಂಹಾದಿಧ್ವನಿಮಾತ್ರೇಣ ಪಲಾಯನ್ತೇ ಮಾತ್ರಾದೀನಿ ಚೋಪಸರ್ಪಿಣಿ
ಸಾನಪಾನಾದಿವೃತ್ತಿಃ ಪ್ರವರ್ತಂತೇ ವರ್ಜಯಂತಿ ಗಡ್ಡುಕುಣ್ಡಯನಾದೀನಿ । ತತಃ ಕಿಮನ್ಯತ
ಆಹ || ಅಸ್ಮೃತೌತಿತಿ । ತದ್ವಿಜ್ಞಾನಂ ಭಯಾದಿಕಾಂಕ್ಷಮೇತದಿತಿ ವಿಜ್ಞಾನಮ್ ।
ಪೂರ್ವದೇಹಾಪರಗಣೇ ತದ್ವಿಜ್ಞಾನಂ (ಕೃತೌ) ಕಥಂ ನ ಭವೇದನ್ಯತ ಆಹ || ಅನ್ವಯೇತಿ ।
ಆದಿಪದೇನ ದೃಷ್ಟಾಂತಧರ್ಮಿಣೋಗ್ರಹಣಮ್ । ಯದ್ವಾಽಽದಿಗ್ರಹಣೇನೋಪದೇಶೋ ಗೃಹ್ಯತೇ ।
ಅನ್ವಯವ್ಯತಿರೇಕಾದಿವಿರಸ್ಮೃತಿವಿತಿ ಸಂಬಂಧಃ । ನ ಕೇವಲಮೇತಾವತ್ । ಕಿಂತು
ತಥಾ ಚಾಯಮನ್ಯನುಸಂಧಾನಸ್ಯ ಚ ವಿರಸ್ಮೃತೌ ಸತ್ಯಾಂ ವಿಜ್ಞಾನಂ ತತ್ಕಥಂ
ಭವೇದಿತಿ ಸಂಬಂಧಃ । ಏತದ್ಭುಕ್ತಂ ಭವತಿ । ಅಸ್ತಿ ತಾವನ್ಮೃಗಾದೀನಾಂ

ಆ ಭಯಾಭಯಾದಿಕಾರಣದ ಜ್ಞಾನವು ಹೇಗೆ ಆದೀತು ? ಅನ್ವಯವ್ಯತಿರೇಕಾದಿಗಳ
ವಿರಸ್ಮೃತಿಯಾದರೆ ಆ ಜ್ಞಾನವು ಹೇಗೆ ಆದೀತು ?

— ಪದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ರಿಂದಲೇ ಸಿಂಹಾದಿಗಳ ಧ್ವನಿಯಾದ ಕೂಡಲೇ ಓಡಿಹೋಗುತ್ತವೆ ಮಾತ್ರಾದಿಗಳ
ಹತ್ತಿರ ಬರುತ್ತವೆ. ಸ್ತನಪಾನಾದಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಹೊರಡುತ್ತವೆ ಶಂಕು
ಕಂಡಾಯನಾದಿಗಳನ್ನು ಬಿಡುತ್ತವೆ ಇದರಿಂದೇನಾಯಿತೆಂಬುದರ ಉತ್ತರವನ್ನು
“ಅಸ್ಮೃತೌ” ಇತ್ಯಾದಿವಾಕ್ಯದಿಂದ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. “ತದ್ವಿಜ್ಞಾನಂ”, ಇವು ಭಯಾದಿ
ಕಾರಣಗಳೆಂಬ ವಿಜ್ಞಾನವು ಪೂರ್ವದ ದೇಹದ ಸ್ಮರಣವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ- ಆ ಜ್ಞಾನ
ವು ಏಕೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಆಗಲಾರದೆಂಬುದನ್ನು ಉತ್ತರಿಸಲು “ಅನ್ವಯ” ಇತ್ಯಾದಿ
ಜ್ಞಾನ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ “ಆದಿ” ಪದದಿಂದ, ಅನ್ವಯವ್ಯತಿರೇಕದೃಷ್ಟಾಂತ ಧರ್ಮಿ
ಗಳ ಗ್ರಹಣವಿದೆ ಅಥವಾ “ಆದಿ” ಪದದಿಂದ “ಇದು ಭಯಕಾರಣ” ಇತ್ಯಾದಿ
ರೂಪ ಉಪದೇಶವು ಗ್ರಹಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ “ಅನ್ವಯವ್ಯತಿರೇಕಾದೇ. ವಿರಸ್ಮೃತೌ”
(ಅನ್ವಯವ್ಯತಿರೇಕಾದಿಗಳ ವಿರಸ್ಮರಣವಾದರೆ) ಎಂಬುದಾಗಿ ಯೋಜನೆಯು ಇದಿಷ್ಟೇ
ಆಲ್ಲ ‘ತಥಾಚಾಯಂ’ (ಸಾಧ್ಯವ್ಯಾಪ್ಯಹೇತುವುಳ್ಳದ್ದೀಶವು) ಎಂಬ ಅನುಸಂಧಾ
ನದ ವಿರಸ್ಮರಣವಾದರೆ- ಆ ವಿಜ್ಞಾನವು ಹೇಗೆ ಆದೀತು ? (ಕಥಂ ತದ್ವಿಜ್ಞಾನಂ
ಭವೇತ್), ಎಂಬುದಾಗಿ ಅನ್ವಯವು.

ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟುದು- ಮೃಗಾದಿಗಳಿಗಂತೂ ಸ್ತನಪಾನಾದಿಗಳಲ್ಲಿ

ಸ್ತನಪಾನಾದೌ ಪ್ರವೃತ್ತಿಃ ಶಙ್ಕುಕುಣ್ಡಯನಾದಿತೌ ನಿವೃತ್ತಿಶ್ಚ । ತತೋಽನುಮೀಯೇ
 ಪಿಚ್ಛೇತೇ ತತ್ರ ತೇಷಾಂ ರಾಗದ್ವೇಷಾವಿತಿ । ರಾಗದ್ವೇಷಯೋರೇವ ಪ್ರವೃತ್ತಿಕಾರಣತ್ವೇನಾ-
 ಸ್ಮದಾದೌ ನಿರ್ಣೀತವಾದ್ರಾಗದ್ವೇಷಾಭ್ಯಾಂ ಚೇಷ್ಟಾನಿಷ್ಠಸಾಧನವಜ್ಞಾನಮ್ । ತಸ್ಯೈವ
 ರಾಗಾದಿಕಾರಣತಯಾ ನಿಶ್ಚಿತತ್ವಾತ್ । ನ ಚ ತಜ್ಞಾನಂ ಪ್ರವ್ಯಕ್ತಸಾಧ್ಯಮ್ ।
 ಕಾರ್ಯಕಾರಣಭಾವಸ್ಯಾಂತೀಂದ್ರಿಯತ್ವಾತ್ । ಕಿಂತ್ವನುಮಾನೋಪದೇಶಸಾಧ್ಯಮೇವ । ನ
 ಚ ಸೃಗಾದೀನಾಮುಪದೇಶಃ ಸಮ್ಭವತಿ । ಅನಧಿಕಾರಾತ್ । ತस्ಮಾತ್ಪ್ರಾಗ್ಭವೀಯೋ
 ಪದೇಶ ಇತಿ ವಾಚ್ಯಮ್ । ನ ಚಾಸ್ಮೃತೋಽಸೌ ತತ್ಕಾರಣಮಿತಿ ತತ್ಸ್ಮೃತಿ-
 ಸದ್ಭಾವೋಽಙ್ಗೀಕಾರ್ಯಃ । ಯದ್ವಾಽನುಮಾನಮ್ । ನ ಚ ತನ್ ಯದ್ವತ್ಸ್ತನಪಾನಂ
 ತದಿಷ್ಟಸಾಧನಂ ಯದಿಷ್ಟಸಾಧನಂ ನ ಭವತಿ ತತ್ಸ್ತನಪಾನಂ ನ ಭವತಿ । ಯಥಾ
 ಅಮುಕಮ್ । ಸ್ತನಪಾನಂ ಚೇದಮಿತ್ಯನ್ವಯಾದಿस्ಮರಣೇನ ವಿನಾ ಭವತಿ । ನ
 ಚಾನುಭೂತೇ ಸ್ಮೃತಿರೂಪಯತೇ । ನ ಚಾಸ್ಮಿನ್ನನ್ಮನ್ಯನ್ವಯಾದನುಭವೋಽಸ್ತಿ ।

— ಪದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ಪ್ರವೃತ್ತಿಯೂ ಶಂಕುಕುಂಡಾಯನಾದಿಗಳಿಂದ ನಿವೃತ್ತಿಯೂ ಇರುತ್ತದೆ ಇವು
 ಗಳಿಂದ, ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅವುಗಳಿಗೆ ರಾಗದ್ವೇಷಗಳಿರುವವೆಂಬುದು ಊಹಿಸಲ್ಪಡು-
 ತ್ತದೆ ಏಕೆಂದರೆ ರಾಗದ್ವೇಷಗಳೇ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯ ಕಾರಣವೆಂದು ಅಸ್ಮದಾದಿಗಳಲ್ಲಿ
 ನಿರ್ಣೀತವಾಗಿದೆ ರಾಗದ್ವೇಷಾದಿಗಳಿಂದ ಇಷ್ಟಅನಿಷ್ಟಸಾಧನತ್ವಜ್ಞಾನವಿದೆ
 ಯೆಂದು ಊಹಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಇಷ್ಟಸಾಧನತ್ವಾದಿ ಜ್ಞಾನವೇ ರಾಗಾದಿ-
 ಗಳ ಕಾರಣವೆಂದು ನಿರ್ಣೀತವಾಗಿದೆ ಈ ಜ್ಞಾನವು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಸಾಧ್ಯವಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ
 ಕಾರ್ಯಕಾರಣಭಾವವು ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೆ ಅತೀತವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಅನುಮಾನ
 ಇಲ್ಲವೆ ಉಪದೇಶಗಳಿಂದ ಬರುವಂಥದೇ ! ಮತ್ತು ಮೃಗಾದಿಗಳಿಗೆ ಉಪದೇಶವು
 ಸಂಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ- ಅಧಿಕಾರವಿರುವುದಿಲ್ಲ ಆದುದರಿಂದ, ಹಿಂದಿನ
 ಜನ್ಮದ ಉಪದೇಶವೆಂದು ಹೇಳಬೇಕು ಮತ್ತು ಸ್ಮೃತವಾಗದ ಈ ಪೂರ್ವಜನ್ಮದ
 ಲ್ಲಿನ ಉಪದೇಶವು, ಇಂಥ ಜ್ಞಾನಾದಿಕಾರಣವಲ್ಲ. ಆದುದರಿಂದ ಆದರ ಸ್ಮರಣ
 ವಿರುವದೆಂಬುದೂ ಅಂಗೀಕರಿಸಲ್ಪಡತಕ್ಕದ್ದು ಅಥವಾ “ ಅನುಮಾನವು ”, ಆ
 ಕಾರ್ಯಕಾರಣಭಾವಜ್ಞಾನಸಾಧನವೆಂದು ಹೇಳಬೇಕು “ ಯಾವ . ಸ್ತನಪಾನವೋ
 ಅದು ಇಷ್ಟಸಾಧನವು ಇಷ್ಟಸಾಧನವಾಗದಿರುವದು ಯಾವದೋ ಅದು ಸ್ತನಪಾನ
 ವಾಗಲಾರದು ಉದಾ-ಅಮುಕ ವಸ್ತುವು ಇದು ಸ್ತನಪಾನವು ಹೀಗೆಂಬ ಅನ್ವಯ
 ವ್ಯತಿರೇಕ ಸ್ಮರಣವಿಲ್ಲದೆಯೇ ಆ ಅನುಮಾನವು ಸಂಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅನು

ಜಾತಮಾತ್ರಾಣಾಮುದಾಹರತವಾತ್ । ಅತಃ ಜನ್ಮಾಂತರಾನುಭೂತಾನ್ವಯಾದಿस्मरणमेष्ट-
ವ್ಯम् । प्राग्भवीयस्योपदेशस्यान्वयादेश्च स्मरणे पूर्वदेहस्मरणमप्यङ्गी-
कर्तव्यम् । समानयोगक्षेमत्वात् । न चेद्देहान्तरस्मरणं मृगादीनां
तदा तद्विशिष्टान्वयादिस्मरणमपि न स्यात् । तदभावे चಾನुमानाद्य-
भावेनेष्टानिष्टकारणज्ञानं नोत्पद्येत । तदनुत्पादे च रागाद्यनुत्पादान्
प्रवृत्त्याद्यनुत्पत्तिगप(द्येन)द्यने । कारणाभावे कार्याभावस्य सुलभत्वात् ।
अदृष्टवशात्प्रवृत्त्यादीनि चेन्न । दृष्टातिक्रमशेषात् । एतावास्त्वदृष्टस्योप-
योगो यज्जन्मान्तरानुभूतं सर्वमस्मरन्नेनावत्स्मरति । यादृच्छिकं
प्रवृत्त्यादि भवत्विति चेन्न । अनन्तानां तदनुपपत्तेः । अत एव मृगा

— ಪದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ಭವ ವಿಷಯವಾಗದಿದ್ದುದರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಮರಣವು ಹುಟ್ಟುವುದಿಲ್ಲ ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿಯಾ
ದರೋ ಪಶ್ಚಾದಿಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯ ವ್ಯತಿರೇಕಾದಿ ಜ್ಞಾನವು ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ-
ಕೇವಲ ಅದೇ ತಾನೇ ಹುಟ್ಟಿದವುಗಳನ್ನೇ ಉದಾಹರಿಸಲಾಗಿದೆ ಆದುದರಿಂದ
ಜನ್ಮಾಂತರದಲ್ಲಿ ಅನುಭೂತವಾದ ಅನ್ವಯವ್ಯತಿರೇಕಾದಿಗಳ ಸ್ಮರಣವನ್ನು ಅಂಗೀ-
ಕರಿಸತಕ್ಕದ್ದು ಮತ್ತು ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮದ ಉಪದೇಶದ ಹಾಗೂ ಅನ್ವಯವ್ಯತಿರೇಕಾದಿ-
ಗಳ ಸ್ಮರಣವಿಲ್ಲದ ಹಿಂದಿನ ದೇಹದ ಸ್ಮರಣವನ್ನೂ ಒಪ್ಪಬೇಕಾಗುವದು ಏಕೆಂದರೆ
ಅದೇ ದೇಹದಿಂದಲೇ ಅನ್ವಯವ್ಯತಿರೇಕಗಳ ಹಾಗೂ ಉಪದೇಶ ಹಣವಾಗಿರುತ್ತದೆ
ಆದುದರಿಂದ, ಸಮಾನಯೋಗಕ್ಷೇಮವಿರುತ್ತದೆ. ದೇಹಾಂತರ ಸ್ಮರಣವಿಲ್ಲವೆಂದರ
ಮೃಗಾದಿಗಳಿಗೆ ಆಗ ಅದರಂತೆ ಇರುವ ಉಪದೇಶ ಹಾಗೂ ಅನ್ವಯವ್ಯತಿರೇಕಗಳ
ಸ್ಮರಣವಾಗದಿರಲಿ ಅದು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅನುಮಾನಾದಿಗಳು ಇಲ್ಲವಾಗುವುದರಿಂದ,
ಇಷ್ಟಾನಿಷ್ಟಸಾಧನತ್ವಜ್ಞಾನವು ಉಂಟಾಗಲಾರದು ಅದು ಹುಟ್ಟದಿದ್ದರೆ ರಾಗಾದಿಗಳು
ಹುಟ್ಟುವುದಿಲ್ಲವಾದುದರಿಂದ, ಪ್ರವೃತ್ತಾದಿಗಳಾಗದಿರುವ ಪ್ರಸಂಗವು ಬರುತ್ತದೆ
ಏಕೆಂದರೆ- ಕಾರಣವಿಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ ಕಾರ್ಯದ ಇಲ್ಲದಿರುವಿಕೆಯು ಸುಲಭವೇ !
ಅದೃಷ್ಟವಶದಿಂದ ಪ್ರವೃತ್ತಾದಿಗಳೆಂಬುದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ- ಇಷ್ಟಸಾಧನ
ತ್ವಾದಿ ಜ್ಞಾನವೇ ಪ್ರವೃತ್ತಾದಿಕಾರಣವೆಂಬುದು ಸರ್ವಸಾಕ್ಷಿಸಿದ್ಧವಾದುದರಿಂದ,
ದೃಷ್ಟಾತಿಕ್ರಮಣ ದೋಷವು ಬರುತ್ತದೆ ಜನ್ಮಾಂತರದಲ್ಲಿ ಅನುಭೂತವಾದುದೆಲ್ಲ
ವನ್ನೂ ಸ್ಮರಿಸದೆ- ಇಷ್ಟನ್ನು ಮಾತ್ರವೇ ಸ್ಮರಿಸುತ್ತಾನೆ ಇಷ್ಟೇ ಅದೃಷ್ಟದ
ಉಪಯೋಗವು ಇನ್ನು- ಪ್ರವೃತ್ತಾದಿಗಳು ಯಾದೃಚ್ಛಿಕವಾಗಿ ಆಗುವುದೆಂದು
ಹೇಳುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ- ಅಸಂಖ್ಯಪಶ್ಚಾದಿಗಳ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯು ಯಾದೃ

ಯಥಾ ದೇಹಾಂತಃಜ್ಞಾನಂ ದೇಹೈಕ್ಯಾವಸಿತಿ ಕುತ ||

ಇನ್ಯಾದಿಬಹುವಚನಮ್ । ಅಸ್ತು ಜಾತಿತ್ವಭಾವೋಽಯಮ್ । ನ । ಭಿನ್ನಜಾತೀಯಾ-
ನಾಮಪ್ಯುಪಲಮ್ಭಾತ್ । ಅತಃ ಏವ ಸೃಗಾ ಗಾವ ಇತ್ಯಾद्यುಕ್ತಮ್ । ದೃಶಾತಿಕ್ರಮ-
ದೋಷಶ್ಚಾಪರಿಹಾರ್ಯಃ । ತಸ್ಮಾದ್ವಾಸ್ತು ಸೃಗಾದೀನಾಂ ಪೂರ್ವದೇಹಸ್ಮರಣಮ್ । ತಥೈವ
ಮಾನುಷಾದೀನಾಮಪಿತಿ ಸಿದ್ಧಮಿತಿ । ತಥಾಽಪಿ ಕಿಂ ಪ್ರಕೃತ ಇತ್ಯತಃ ಆಹ ||
ಯದೇತಿ । ಯದೈವಮೇತದ್ವೇಹವರ್ತಿನೋ ಮಮ ನ ಕೇವಲಮಯಮೇವ ದೇಹಃ ಕಿಂತು
ತನ್ಪ್ರಾಗನ್ಯೋಽಪ್ಯಭೂದಿತಿ ದೇಹಾಂತರಸ್ಸರ(ಣಂ ಪ್ರಸಿದ್ಧಂ)ಗಮಾಪನಿತಮ್ । ತದೈತದ್ವೇಹೇನ
ಸ್ವಸ್ಥೈಕ್ಯಾ(ಧ್ಯ)ವಸಾಯಃ ಕುತಃ ಸ್ಯಾತ್ । ಕಿಂತವನೇಕಮಣಿಷ್ಠನುಸ್ಯುತಂ ಸೂತ್ರ-
ಮಿವಾನೇಕದೇಹಾನುಸ್ಯುತಮಾತ್ಮಾನಂ ಪಶ್ಯತಃ ಸ್ವಸ್ಯ ತತೋಽಪ್ಯಂತರಭೇದಾವಸಿತಿರೇವ
ಯುಕ್ತಾ । ತಥಾ ಚ ಕಾಣ್ಯಾದೀನಾಮಸಂಸರ್ಗಜ್ಞಾನಮಪಿ ಸುಸ್ಥಮೇವ ಪರೇಣ

ಹೀಗೆ ದೇಹಾಂತರ ಸ್ಮರಣವಿರುವುದಾದರೆ ದೇಹಾತ್ಮೈಕ್ಯದ ಜ್ಞಾನವು ಯಾವ
ಕಾರಣದಿಂದ ಆಗುತ್ತದೆ ?

— ಪದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ಚೈಕವಾಗಲಾರದು. ಆದುದರಿಂದ “ಮೃಗಾ” ಇತ್ಯಾದಿಯಾಗಿ ಬಹುವಚನವು
ಇನ್ನು ಇದು ಜಾತಿಸ್ವಭಾವವೆಂಬುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಭಿನ್ನಜಾತೀಯವ
ರಿಗೂ ಕಂಡಿರುತ್ತದೆ ಆದುದರಿಂದೇ “ಮೃಗಾ ಗಾವಃ” ಎಂದಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು
ದೃಷ್ಟಾತಿಕ್ರಮದೋಷವು ಅಪರಿಹಾರ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಆದುದರಿಂದ ಮೃಗಾದಿಗ
ಳಿಗೆ ಪೂರ್ವದೇಹದ ಸ್ಮರಣವಿದೆ ಹಾಗೇ ಮನುಷ್ಯಾದಿಗಳಿಗೇಕೂಡ ಇದೆಯೆಂಬುದು
ಸಿದ್ಧವು”- (ಹೀಗೆಂಬುದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುವುದು)

ಆದರೂ ಪ್ರಕೃತದಲ್ಲೇನು? ಎಂಬುದನ್ನು ಉತ್ತರಿಸಲು “ಯದಾ” ಇತ್ಯಾದಿ
ಯಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ “ಯದಾ ದೇಹಾಂತರ ಜ್ಞಾನಂ”= ಯಾವಾಗ್ಗೆ ಹೀಗೆ ಈ
ದೇಹದಲ್ಲಿರುವ ನನಗೆ ಕೇವಲ ಇದೊಂದೇ ದೇಹವಲ್ಲ ಅದರೆ ಹಿಂದೆಯೂ
ಇನ್ನೊಂದು ದೇಹವೂ ಇತ್ತು” ಎಂಬ ದೇಹಾಂತರಸ್ಮರಣವು ಬರುವದೋ
“ತದಾ”= ಆಗ “ದೇಹೈಕ್ಯಾವಸಿತಿ” ಈ ದೇಹದಿಂದ ತನಗೆ ಅಭೇದ ಭ್ರಮವು
‘ಕುತಃ’ ಏಕೆ ಬಂದಿತು? ಬದಲಾಗಿ ಅನೇಕಮಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಸ್ಮೃತವಾದ
ಸೂತ್ರದಂತೆ, ಅನೇಕದೇಹಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಸ್ಮೃತವಾದ ಆತ್ಮನನ್ನು ನೋಡು(ತಿಳಿಯು)
ತ್ತಿರುವವನಿಗೆ ದೇಹದಿಂದ ಆತ್ಮನಿಗೆ - ಅತ್ಯಂತಭೇದದ ಜ್ಞಾನವೇ ಬರುವ
ದೆಂಬುದು ಯುಕ್ತವು ಅದರಂತೆ ಕಾಷ್ಟಾರ್ಥದಿಗಳ(ಧರ್ಮಗಳ) ಸಂಸರ್ಗದ

ದೇಹಾದ್ಯಾರೋಪನಿಬಂಧನತ್ವಾಭ್ಯುಪಗಮಾತ್ತದಾರೋಪಸ್ಯ । ಅಹಂಪ್ರತ್ಯಯಸ್ತು ನಾರೋಪ
ಇತಿ ಪ್ರಾಗೇವೋಕ್ತಮ್ । ಅತಃ ಸಮ ದೇಹ ಇತಿ ಪ್ರತ್ಯಯೋ ನಾನ್ಯಥಯಿತವ್ಯಃ ।
ಕೃಷ್ಣೋಽಹಮಿತ್ಯಾದಿಶ್ಚೋಪಚಾರೋಽङ्ಗೀಕರಣೀಯ ಇತಿ ।

ಸ್ಯಾದೇತತ್ । ನ ಮುಖ್ಯಾರ್ಥಾನುಪಪತ್ತಿಮಾತ್ರಾದುಪಚಾರೋ ಲಭ್ಯತೇ । ಕಿಂತು
ಸಾಹಸ್ಯೇ ಸಮ್ಬಂಧೇ ವಾ ಪ್ರಯೋಜನೇ ಚ ಸತಿ । ನ ಚಾತ್ರ ಸಾಹಸ್ಯಾದಿಕಮಸ್ತಿ ।
ತ-ಕಥಯಮುಪಚಾರಃ । ಕಿಂಚ ಸೃಗಾदीನಾ ಪಾಮರಾಣಾ ಮನುಷ್ಯಾಣಾಂ ಚ ಯದಿ
ದೇಹಾತ್ಮಮೇದಜ್ಞಾನಂ ಸ್ಯಾತ್ತರ್ಹಿ ನೈವಾ ಮಮಾಹಮಿತಿ ಭಿಃ ಶ್ವಸೃಗಾಲಭಕ್ಷ್ಯ ಇತ್ಯಾದಯಃ
ಪುರಾಣಾದಿವ್ಯವಹಾರಾಃ ಕಥಂ ತದ್ಗುಚ್ಛನ್ತೇ । ಕಥಂ ಚ ದೇಹಾತ್ಮಮಿವೇಕಾರ್ಥಾನಾಮು-

— ಪದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ಆರೋಪಾಭಾವವೂ ಸುಸ್ತನೇ । ಏಕೆಂದರೆ ಪರಮ ಧರ್ಮಗಳ ಸಂಸರ್ಗ
ರೋಪಕ್ಕೆ ದೇಹಾದ್ಯಾರೋಪವು ಕಾರಣವೆಂದು ಒಪ್ಪಿದ್ದಾನೆ “ಅಹಂ” ಎಂಬ
ಪ್ರತ್ಯಯವಾದರೂ (ಚಿದಚಿದ್ವತ್ತ್ವದ್ವಯಗರ್ಭಿತವೆಂಬುದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಆರೋಪ
(ಭ್ರಮ)ವಲ್ಲವೆಂದು ಹಿಂದೆಯೇ ಅಧ್ಯಾಸಭಾಷ್ಯದ ನಿರಾಕರಣವರವಾದ “ಇತ್ಯು
ಕ್ತೇರ್ಬಂಧಮಿಧ್ಯಾತ್ವಂ, ಮಿಧ್ಯಾತ್ವಂ ಯದಿ ದುಃಖಾದೇ ” ಎಂಬ ಅನುಷ್ಠಾಪ್ಯಾನ
ತದ್ವಿವರಣಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದುದಾಗಿದೆ ಆದುದರಿಂದ, “ನನ್ನದೇಹ ಎಂಬ ಅನುಭ
ವವನ್ನು ಬೇರೀರೀತಿಯಿಂದ (ಉಪಚಾರವೆಂದು) ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುವಂತಿಲ್ಲ ಮತ್ತು
“ನಾನು ಕೃಷ್ಣನು” ಇತ್ಯಾದಿ ವ್ಯವಹಾರವು ಉಪಚಾರವು, ಹೀಗೆ ಅಂಗೀಕರಿಸಬೇಕು
ಹೀಗೆ ಅರ್ಥ

ಇದು ಇರಲಿ ಕೇವಲ ಮುಖ್ಯಾರ್ಥವು ಯುಕ್ತವಾಗದಿರುವುದು ಮಾತ್ರದಿಂದಲೇ
ಉಪಚಾರವು (‘ಕೃಷ್ಣೋಽಹಂ’ ಎಂಬ ವ್ಯವಹಾರವು ಅಮುಖ್ಯ (ಗೌಣ ಇಲ್ಲವೆ
ಲಾಕ್ಷಣಿಕ)ವೆಂಬುದು) ಲಭಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಪ್ರಯೋಗಯುಕ್ತಸಾಧೃತ್ಯ
ಸಂಬಂಧೋ ವಾಪ್ಯಮುಖ್ಯತಃ॥ ವೃತ್ತಿಹೇತುರಿತಿ ಜ್ಞೇಯಃ” ಎಂಬುದಾಗಿ ಅನು
ಷ್ಠಾಪ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ರೀತಿಯಿಂದ, ಮುಖ್ಯಾರ್ಥದ ಸಾಧೃತ್ಯವು ಇಲ್ಲವೆ
ಸಂಬಂಧವು ಹಾಗೂ ಪ್ರಯೋಜನವು ಇರುವಾಗ ಅಮುಖ್ಯಾರ್ಥವು ಲಭಿಸುತ್ತದೆ
ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಸಾಧೃತ್ಯಾದಿಗಳೂ ಇಲ್ಲ (‘ಕೃಷ್ಣೋಽಹಂ’ ಎಂಬಲ್ಲಿ) ಆದುದರಿಂದ,
ಇದು ಉಪಚಾರವೆಂಬುದು ಹೇಗೆ? ಮತ್ತು ಮೃಗಾದಿಗಳಿಗೂ ಪಾಮರಮು
ನುಷ್ಯರುಗಳಿಗೂ ಒಂದು ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ದೇಹಾತ್ಮರುಗಳಲ್ಲಿನ ಭೇದಜ್ಞಾನವಾಗದೆ
ಯೆಂದರೆ- ಆಗ “ನೃಪಾಂ ಮಮಾಹಮಿತಿಧೀಃ ಶ್ವಸೃಗಾಲಭಕ್ಷ್ಯೇ” ಈ ಮುಂತಾದ
ಪುರಾಣವ್ಯವಹಾರ ಮುಂತಾದುದು ಹೇಗೆ ಸಂಗತವಾಗುತ್ತದೆ? ಮತ್ತು ದೇಹಾ

೦ || ತತ್ವಾದಾತ್ಮನೋ ದೇಹೇ ವ್ಯವಹಾರೇಷ್ವಪಾಟವಾತ್ ||

ಭೇದಜ್ಞಾನೇಽಪಿ ಚಾಙ್ಗಾರವಹಿವತ್ಸ್ವಾವಿವೇಕವತ್ || ಭವಂತಿ ವ್ಯವಹಾರಾಶ್ಚ

ಪದೇಶಾನಾಮಾನರ್ಥಕಯ ನ ಸ್ಯಾತ್ | ದೇಹಾನುಕೂಲಪ್ರತಿಕೂಲಾರ್ಥಯೋ ರಾಗದ್ವೇಷೌ ಚ ದೇಹಾತ್ಮಭೇದಜ್ಞಾನೇ ಸತಿ ನ ಸ್ಯಾತಾಮ್ | ತತಶ್ಚ ಸಂಸಾರಾದುಪಪತ್ತಿರित್ಯತ ಆಹ || ವ್ಯಾಪ್ತವಾದಾತ್ || ಭೇದಜ್ಞಾನೇಽಪಿ चेति चशब्दो व्यवहारेष्वपाटवाच्चेति सम्बध्यते || अङ्गारवन्निवदिति | अङ्गारव्याप्तवन्हाविवेक्यर्थः | स्वाविविक्तवत्स्वाभिन्ने स्वसंसृष्टे च यथा तथेयर्थः | व्यवहाराश्चेति चशब्दोऽनुक्तसमुच्चयार्थः | आत्मनो देहे व्याप्तत्वात्स्वाविविक्तव व्यवहारा भवन्तीत्यनेनैकदेशत्वलक्षणं सादृश्यं सम्बन्धोऽप्यभिहितः | भेदಜ್ಞಾನೇಽಪ್ಯभिನ್ನವ್ಯವಹಾರೆ कि प्रयोजनमित्यस्योत्तरं भेदज्ञानेऽपि

ಆತ್ಮನಿಗೆ ದೇಹದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಿರುವುದರಿಂದ, ಅಂಗಾರ ಪ್ರವಿಷ್ಟ ಅನಲದಂತೆ ಭೇದೇನ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ವಿಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ ತನ್ನಿಂದ ಅಭಿನ್ನ ಹಾಗು ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಗೋ ಹಾಗೆಯೇ ಪೂರ್ವೋಕ್ತ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಆಗುತ್ತವೆ.

— ಪದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ತುರುಗಳ ಭೇದವನ್ನು ಪ್ರತಿಸಾದಿಸುವ ಅಗಮರೂಪ ಉಪದೇಶಗಳಿಗೆ ವೈಯುರ್ಥ್ಯವು ಹೇಗೆ ಬರಲಾರದು? ಹಾಗು ದೇಹದ ಅನುಕೂಲ ಪ್ರತಿಕೂಲವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ರಾಗದ್ವೇಷಾದಿಗಳೂ ದೇಹಾತ್ಮಭೇದ ಜ್ಞಾನವಿದ್ದರೆ ಆಗಲಾರವು ಅದುದರಿಂದ, ಸಂಸಾರವೂ ಘಟಿಸಲಾರದೆಂಬ ಆಶಂಕೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು “ವ್ಯಾಪ್ತ ತ್ವಾತ್” ಇತ್ಯಾದಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ “ಭೇದಜ್ಞಾನೇಽಪಿ ಚ” ಇಲ್ಲಿನ “ಚ” ಶಬ್ದವು “ವ್ಯವಹಾರೇಷ್ವಪಾಟವಾಚ್ಚ” ಎಂಬುದಾಗಿ (ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಟವವಿಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದಲೂ ಎಂಬುದಾಗಿ) ಅನ್ವಯ ಹೊಂದುತ್ತದೆ “ಅಂಗಾರವಹ್ನಿವತ್” ಎಂಬುದಕ್ಕೆ “ಅಂಗಾರ (ಸುಟ್ಟಕಟ್ಟಿಗೆ, ದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪ್ತವಾದ ಅಗ್ನಿಯಂತೆ” ಎಂದು ಅರ್ಥ “ಸ್ವಾವಿವಕ್ತವತ್” ತನ್ನಿಂದ ಅಭಿನ್ನ ಹಾಗು ತನ್ನಿಂದ ಸಂಬಂಧವಾದವುಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಗೋ ಹಾಗೆ, ಎಂದು ಅರ್ಥ. “ವ್ಯವಹಾರಾಶ್ಚ” ಇಲ್ಲಿನ “ಚ” ಶಬ್ದವು ದೇಹಾತ್ಮಭೇದಾರ್ಥಕ ಉಪದೇಶಾದಿರೂಪ ಅನುಕ್ತಾರ್ಥದ ಮುಚ್ಚಾಯಕವು- ಆತ್ಮನಿಗೆ ದೇಹದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಿರುವುದರಿಂದ, ತನ್ನಿಂದ ಅಭಿನ್ನ ಇಲ್ಲವೆ ಸಂಬಂಧವಾದುದರಲ್ಲಿ ಆಗುವಂತೆ ವ್ಯವಹಾರಗಳಾಗುವವು” ಹೀಗೆಂಬುವುದರಿಂದ, ಏಕದೇಶದಲ್ಲಿರುವುದೆಂಬ ಸಾದೃಶ್ಯವೋ ಸಂಬಂಧವೋ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದುದಾಯಿತು

ಲೋಕಾನಾಂ व्यवहारेष्वपाटवात्स्वाविविक्तवच्चवहारा भवन्तीति । न प्रयो-
जनमुद्दिश्य लोकाम्नथा व्यवहरन्ति । किन्तु विविक्तव्यवहारेषु
पाटवाभावादेवेति । अपाटवे हेतुर्व्याप्तत्वादात्मनो देह इति । रूढत्वा-
च्चेतेषा व्यवहाराणां न प्रयोजनापेक्षेत्याशयेनोक्तमङ्गारवन्निवन्निति ।
भेदज्ञानेऽप्यात्मनो देहव्याप्तत्वाद्‌ङ्गारवन्निवन्नल्लोकानां व्यवहारेष्वपाट-
वादित्यनन्तविविक्तेष्वनेष्वसामर्थ्यात्पुराणादिव्यवहाराश्च स्वाविविक्तवत्
भवन्ति । विशदविवेकाभावविवक्षयैव ते व्यवहारा इत्यशयः । अत्र
एव विवेकार्थानामुपदेशानां च सार्थक्यमुपपद्यते । विशदो ह विवेकः
पुरुषार्थाय कल्पते न त्वौत्पत्तिकः । आत्मनो देहे व्याप्तत्वादित्यन्तं

— ಪದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ಭೇದದ ಜ್ಞಾನವಿದ್ದರೂ ಅಭಿನ್ನವೆಂಬುವಂತೆ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಯೋಜನ
ವೇನೆಂಬುದರ ಉತ್ತರವು- “ಭೇದದ ಜ್ಞಾನವಿದ್ದರೂ ಜನರುಗಳಿಗೆ ವ್ಯವಹಾರ
ಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಟವವಿಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ, ಅಭಿನ್ನ ಸಂಸ್ಪೃಷ್ಟವಾದವುಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಗೋ ಹಾಗೆ
ವ್ಯವಹಾರಗಳುಾಗುತ್ತವೆ,” ಎಂಬುದು ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಜನರು
ವ್ಯವಹರಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಟವವಿಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದಲೇ !
ಹೀಗೆಂಬುದು ಅಪಾಟವದಲ್ಲಿ “ವ್ಯಾಪ್ತತ್ವಾದಾತ್ಮನೋ ದೇಹೇ” (ಆತ್ಮನಿಗೆ
ದೇಹದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಿರುವುದರಿಂದ) ಎಂಬುದು, ಯುಕ್ತಿಯು (ಹೇತುವು =
ವ್ಯವಹಾರಗಳು ರೂಢವಾದುದರಿಂದ, ಪ್ರಯೋಜನವು ಬೇಕಿಲ್ಲವೆಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯ
ದಿಂದ “ಅಂಗಾರವಹ್ನಿವತ್” ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಭೇದದ ಜ್ಞಾನವಿದ್ದರೂ ಆತ್ಮ
ನಿಗೆ ದೇಹದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಿರುವುದರಿಂದ ಅಂಗಾರವು ವಿಷ್ಣುವಹ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೋ ಹಾಗೆ
ಜನರುಗಳಿಗೆ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಟವವಿಲ್ಲದಕಾರಣದಿಂದ, ಅಂದರೆ ಆತ್ಮಂತ
ಭಿನ್ನತೆಯಾ ತಿಳಿಯಲು ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿಲ್ಲದ್ದರಿಂದ, ಪುರಾಣಾದಿವ್ಯವಹಾರಗಳು
ಸ್ವಾಭಿಕ್ಷು-ಸ್ವಸಂಸ್ಪೃಷ್ಟಗಳೆಂಬಂತೆ ಆಗುತ್ತವೆ ಸ್ಪೃಷ್ಟವಾದ ವಿವೇಕವಿಲ್ಲವೆಂಬ
ಅಭಿಪ್ರಾಯದಿಂದಲೇ ಈ ವ್ಯವಹಾರಗಳು, ಹೀಗೆ ಇಲ್ಲಿಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯವು ಅದುದ
ರಿಂದಲೇ ದೇಹಾತ್ಮರುಗಂ ವಿಶದ ಭೇದಾರ್ಥಕವಾದ “ದೇಹಿನೋಽಸ್ಮಿನ್ ಯಥಾ
ದೇಹೇ ಕಾಮಾರಂ ಯೌವನಂ ಜರಾ|| “ತಥಾದೇಹಾಂತರಪ್ರಾಪ್ತಿಃ ಧೀರಸ್ತತ್ರ
ನಮುಹ್ಯತಿ” ಎಂಬೀ ಮುಂತಾದ ಉಪದೇಶಗಳಿಗೆ ಸಾರ್ಥಕತ್ವವೂ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ
ಸ್ಪೃಷ್ಟವಾದ ವಿವೇಕವೇ ಪುರುಷಾರ್ಥಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ ಕೇವಲ ಸ್ವಭಾವ
ಸಿದ್ಧವಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ (ಶಾಸ್ತ್ರವಿಮರ್ಶವಿಲ್ಲದ) ವಿವೇಕವು ಪುರುಷಾರ್ಥಕಾರಣ

ನ ಹಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಗತಪಿ ॥ ಅರ್ಥಾನಿವಾರಾಽನುಭವತ ಪ್ರತಿಪಾದಯಿತುಂ ಕ್ಷಮಾ ॥

ಪ್ರೇಮಸ್ಪತ್ವಾದ್ರಾಗಾದ್ಯೋ ಯುಜ್ಯನ್ತಃ ಏವೇತಿ । ನನು ಜ್ಞಾನಮೇವ ವ್ಯವಹಾರಕಾರಣಮ್ ।
ತದ್ವೇದಾಸೇನ ಕಥಂ ತರ್ಹಿ ವ್ಯವಹಾರೇಷ್ವಪಾಟವಮಿನ್ಯನ ಆಹ ॥ ನ ಹೀನಿತಿ ।
ಯಥಾನುಭವತೋಽನುಭವಾನುಸಾರೇಣ ಪ್ರತಿಪಾದಯಿತುಂ ವ್ಯವಹರತುಮ್ । ಯಮಲಯೋರನ್ಯಂತ
ವಿವೇಕಂ ಪಶ್ಯಂತೋಽಪಿ ಮಾತ್ರಾದಯಃ ಕಥಮೇತೌ ವಿವಿಕ್ತಾವವಗಮನವ್ಯಾಪ್ನುತಿ ಪೃಷ್ಠಾ
ಏವಮಿತಿ ಸ್ವಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಾನುಭವಾನುಸಾರೇಣ ನ ಪರಾನ್ಪ್ರತಿಪಾದಯಿತುಂ ಕ್ಷಮನ್ ಇತ್ಯಾದಿ
ಅನುಭವಸಿದ್ಧಮ್ । ಕಾ ನಾಮಾತ್ರ ಕಥಂತಾ । ಅಥ ತತ್ರಾನ್ಯಂತಸಾದೃಶ್ಯಂ ಪ್ರತಿಬಂಧಕಂ
ತರ್ಹಿತ್ರಾಪ್ಯದ್ಗುಣವಿಹಿಂಸಾತ್ಮನೋ ದೇಹೇ ವ್ಯಾಪ್ತತ್ವಂ ಪ್ರತಿಬಂಧಕಮುಕ್ತಮೇವ । ಶ್ರುತಿ-
ರಜನಾದಿಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಾಣಾಮನುಮಾನಾದಿನಾ ಬಾಧೋ ನಾಸ್ತೀತ್ಯನ್ಯತ್ರೋಪಪಾದಿಸಮಿನ್ಯಾ-

ಏಕೆಂದರೆ ಜನರು, ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಾನುಭವಾನುಸಾರವಾಗಿ, ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದಿಂದ ತೋರಿದ

— ಸಮಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ವಲ್ಲ ಆತ್ಮನಿಗೆ ದೇಹದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಿರುವುದರಿಂದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೇಮಾಸ್ಪದ
ವಾದುದರಿಂದ, ಅದರಲ್ಲಿ ರಾಗಾದಿಗಳು ಯುಕ್ತಗಳೇ ಆಗುತ್ತವೆ ” ಹೀಗೆ ಭಾವ
ಇನ್ನು- ವ್ಯವಹಾರದ ಕಾರಣವು ಜ್ಞಾನವೇ ! ಅದು ಇರುವುದಾದಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ
ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಟವವಿಲ್ಲವೆಂಬುದು ಹೇಗೆ ? ಎಂಬುದರ ಉತ್ತರವಾಗಿ “ನಹಿ”
ಇತ್ಯಾದಿವಚನವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ “ಯಥಾನುಭವತಃ”= ಅನುಭವಾನುಸಾರವಾಗಿ
“ಪ್ರತಿಪಾದಯಿತುಂ”=ವ್ಯವಹರಿಸಲು ಅವಳಿಮಕ್ಕಳುಗಳಲ್ಲಿನ ಅತ್ಯಂತಭೇದವನ್ನು
ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದರೂ “ಇವರುಗಳನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿ ಹೇಗೆ ಗುರುತಿಸಿ ತಿಳಿಯ
ಬೇಕು” ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ತಾಯಿಮುಂತಾದವರು, “ಹೀಗೆ” ಎಂಬುದಾಗಿ,
ತಮ್ಮ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಾನುಸಾರವಾಗಿ ಪರರನ್ನು ಕುರಿತುಹೇಳಲು ಸಮರ್ಥರಾಗುವುದಿಲ್ಲ,
ಈಮುಂತಾದುದು ಅನುಭವಸಿದ್ಧವಿದ್ದು- ಇದರಲ್ಲಿ-“ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಅಪಾಟವವು
ಹೇಗೆ ? ” ಎಂಬಶಂಕೆಯು ಏಕೆ ಮೂಡುತ್ತದೆ ? ಇನ್ನು- ಅವಳಿಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿನ
ಅತ್ಯಂತಸಾದೃಶ್ಯವು ಆ ಭೇದವ್ಯವಹಾರದ ಪ್ರತಿಬಂಧಕವೆಂದರೆ- ಇಲ್ಲಿಯೂ-
ದೇಹಾತ್ಮಭೇದವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿಯೂ ಆತ್ಮನಿಗೆ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಅಂಗಾರದಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿ
ರುವಂತೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಿರುವುದೆಂಬುದು ಪ್ರತಿಬಂಧಕವೆಂದು ಹೇಳಿದುದೇ ಆಗಿದೆ
ಶುಕ್ತಿರಜತಾದಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಅನುಮಾನಾದಿಗಳಿಂದ ಬಾಧವಿಲ್ಲವೆಂಬುದು “ನಹಿ
ದೃಷ್ಟೇಬಲವತ್ಕಂಚಿತ ವ್ರಮಾಣಂ” ಇತ್ಯಾದಿಗ್ರಂಥದಿಂದ ತತ್ಪೋದ್ಯೋತ
ದ್ವಯೂ, ‘ನಚಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದೃಷ್ಟಸ್ಯ ಬಲವತ್ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಮಾಗಮಂ ವಿನಾಅನುಮಾ

ಲೋಕಾಸ್ತತೋ ಹಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಗಿಹಂ ನಾನ್ಯೇನ ಕೇನಚಿತ್ ॥ ಶಕ್ಯ ವಾಚಯಿತು ಕಾಪಿ

ಶಯವಾನ್ ಕ್ವ ಚ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷತಃ ಪ್ರಾಪ್ತಮಿತ్యాದಿನೋಕ್ತಮುಪಸಂಹರತಿ ॥ ತತೋ ಹೀತಿ ।
 ಕ್ವಚಿತ್ಪ್ರತೀತೇರಾಭಾವಾತ್ಕ್ವಚಿತ್ಪ್ರತೀತಿಸದ್ಭಾವೇಽಪಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಜತ್ವಾಭಾವಾತ್ಕ್ವಚಿತ್
 ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಪ್ರತೀತಿನಿರ್ಭಾವೇಽಪಿ ಯಥಾರ್ಥತ್ವಾತ್ಕ್ವಚಿದಯಥಾರ್ಥತ್ವೇಽಪಿ ಪ್ರಬಲಪ್ರತ್ಯಕ್ಷೇಣೈವ
 ಬಾಧಾದಿತ್ಯರ್ಥಃ । ಅತಃ ಏವ ಕ್ರಾಪೀತ್ಯುಕ್ತಮ್ ॥ ಅನ್ಯೇನೇತಿ । ಅನುಪಜೀವ್ಯ-
 ನಾಗಮಾದಿನೇರ್ಯಃ । ತದೇವಂ ಸ್ವಭಾವತಃ ಪ್ರಬಲೇನ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷೇಣ ವಿರುದ್ಧಾವನು-
 ಮಾನಾಗಮಾವಾಚಾಸಾಂವೇತಿ । ಭವತ್ವಾಗಮಾದಿತಃ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಂ ಪ್ರಬಲಂ ಮಾ ವಾ
 ಭೂತತದ್ವಿರೋಧಸ್ತ್ವಾಗಮಾದಿನಾಸ್ತಿ । ಭಿನ್ನವಿಷಯತ್ವಾತ್ । ತಥಾ ಹಿ । ಆಗಮಾದಿಕಂ
 ಸ್ವಲ್ಪಾಗಮಿನಂ ವಿಶ್ವಸ್ಯ ಬಾಧಂ ಪ್ರತಿಪಾದಯತಿ ನ ತ್ವಧುನಾತನಮ್ । ಸ ಏವ

ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನೂ ಪ್ರತೀಪಾದಿಸಲು ಶಕ್ತರಲ್ಲ. ಅದುದರಿಂದ, ಎಲ್ಲಿಯೂ ಇತರ
 ಯಾವುದರಿಂದಲೂ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಸಿದ್ಧವಾದುದನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ಶಕ್ಯವಿಲ್ಲ.

— ಪದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ನಾದಿನೈವ ಬಾಧೋ ದೃಷ್ಟಃ” ಎಂಬುದಾಗಿ ತತ್ತ್ವನಿರ್ಣಯದಲ್ಲಿಯೂ ಉಪಸಾದಿ
 ಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವುದೆಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯದವರಾಗಿ “ಕೃಚಪ್ರತ್ಯಕ್ಷತಃ ಪ್ರಾಪ್ತಂ” ಇತ್ಯಾದಿ
 ಗ್ರಂಥೋಕ್ತ ವಿಷಯಗಳನ್ನು “ತತೋ ಹಿ” ಎಂಬುದಾಗಿ ಉಪಸಂಹರಿಸುತ್ತಾರೆ
 “ತತಃ”= ಕೆಲವು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ (ದೇಹಾತ್ಮಕ ಕೃಷ್ಣವಸ್ತ್ರಾದಿ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ)
 ಪ್ರತೀತಿಯೇ ಇಲ್ಲವಾದುದರಿಂದ, ಕೆಲವು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತೀತಿಯಿದ್ದರೂ ಅದಕ್ಕೆ
 ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಜನ್ಯತ್ವವಿಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ, ಕೆಲವೆಡೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರತೀತಿಯಿದ್ದರೂ
 ಅದು ಯಥಾರ್ಥವಾದುದರಿಂದ, ಹಲವೆಡೆಯಲ್ಲಿ ಅಯಥಾರ್ಥವಾಗಿದ್ದರೂ ಪ್ರಬಲ
 ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದಿಂದಲೇ ಬಾಧಿತವಾದುದರಿಂದ, ಹೀಗೆ ಅರ್ಥ ಅದುದರಿಂದಲೇ
 “ಕ್ರಾಪಿ” (ಎಲ್ಲಿಯೂ) ಎಂದಿದ್ದಾರೆ “ಅನ್ಯೇನ” ಎಂದರೆ- ಬೇರೆಯಾದ- ಉಪ-
 ಜೀವ್ಯ ಆಗಮಾದಿಗಳಿಂದ, ಎಂದು ಅರ್ಥ ಹೀಗೆ ಸ್ವಭಾವತಃ ಪ್ರಬಲಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ
 ದಿಂದ ವಿರುದ್ಧವಾದ ಅನುಮಾನಾಗಮಗಳು ದುಷ್ಟಗಳೇ” ಎಂದು ಅರ್ಥ

ಇನ್ನು-ಆಗಮಾದಿಗಳಿಗಿಂತ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವು ಪ್ರಬಲವಾಗಲಿ, ಪ್ರಬಲವಾಗದಿರಲಿ ।
 ಅದರಿಂದ ಅದರ ವಿರೋಧವು ಆಗಮಾದಿಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಎಕೆಂದರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ
 ವಿಷಯವಿರುತ್ತದೆ ಹೇಗೆಂದರೆ- ಆಗಮಾದಿಗಳಾದರೂ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಆಗಾಮಿ
 (ಮುಂದಾಗುವ) ಬಾಧನನ್ನು ಹೇಳುತ್ತವೆ. ಈಗಲೇ ಬಾಧನನ್ನು ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ
 ಆ ಭಾವಿಬಾಧನೇ ‘ಮಿಥ್ಯಾ’ ಪದದಿಂದ ತಿಳಿಸಲ್ಪಡುವುದು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವು, ಮುಂಬ

ಚ ಮಿಥ್ಯಾದಿಪ(ದೇವ)ದೇನ ವೇದನೀಯಃ । ತಸ್ಯ ಚ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಿರೋಧಸ್ತದಾ
 ಸ್ಥಾನ್ । ಯದ್ವಾಗಾಮಿನಮಪಿ विश्वस्य बाधं प्रत्यक्षं प्रनिक्षिपेत् । न
 चैवम् । तस्य वर्तमानमात्रग्राहित्वेनागामिबाधाभावग्रहणे सामर्थ्या-
 भावान् । यथोक्तम् । सम्बद्धं वर्तमानं च गृह्यते चक्षुरादिनेति ।
 इदानीन्ननबाधाभावग्रहणेऽपि न विरोधः । न च भिन्नविषययो
 विरोधोऽस्ति । तथा भतीदानीन्ननघटाभावग्राहिणा प्रत्यक्षेण भवि-
 ष्यति घट इत्यागमादेर्विरोधः स्यादिति । उच्यते । अस्ति तावत्प्रत्यक्षं
 वर्तमानकालीनं बाधाभावमावेदयतीति परम्यापि सम्प्रतिपत्तिः ।
 आगमश्च नेह नानाऽस्तीत्यादिरूपो वर्तमानमेव विश्वस्य बाधं प्रति-
 पादयतीति कथं न प्रत्यक्षविरुद्धः । अस्तु वाऽऽगामिबाधबोधकत्व-
 मागमादेस्तथाऽपि बाधो नाम त्रैकालिकसत्तानिषेधः । स च वर्तमान-
 कालीनसत्ताग्राहिणा प्रत्यक्षेण विरुद्धत एवेति तत्प्रतिपादकस्यागमादेः

— ಸದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ರುವ ವಿಶ್ವದಬಾಧನನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸುತ್ತಿದ್ದಪಕ್ಷದಲ್ಲಿಮಾತ್ರವೇ ಆಗಮಕ್ಕೆ
 ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಿರೋಧವು ಬರಬಹುದಿತ್ತು ಆದರೆ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವು
 ಕೇವಲ ವರ್ತಮಾನಾರ್ಥಗ್ರಾಹಕವಾದುದರಿಂದ, ಭವಿಷ್ಯತ್ಕಾಲದ ಬಾಧದ ಅಭಾವ
 ನನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಲು ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ “ಸನ್ನಿಕ್ವಷ್ಟ- ವರ್ತಮಾನ
 ವಸ್ತುವು ಚಕ್ಷುರಾದಿಯಿಂದ ಗ್ರಹಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ “ಈಗ
 ಬಾಧವಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವು ಗ್ರಹಿಸಿದರೂ ವಿರೋಧವಿಲ್ಲ” ಮತ್ತು ಭಿನ್ನ ಭಿನ್ನ
 ವಿಷಯವುಳ್ಳವುಗಳಲ್ಲಿ ವಿರೋಧವಿಲ್ಲ ಹಾಗಿರುವುದಾದರೆ- ಈಗ ಘಟವಿಲ್ಲವೆಂಬ
 ದನ್ನು ತೋರಿಸುವ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದಿಂದ “ಭವಿಷ್ಯತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಘಟವಿರುವುದು” ಎಂಬ
 ಆಗಮಕ್ಕೆ ವಿರೋಧವು ಬರಲಿ,” ಹೀಗೆ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ ಅದರ ಉತ್ತರವು ಹೀಗೆ-
 ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವು ವರ್ತಮಾನ ಕಾಲದಲ್ಲಿನ ಬಾಧವಿಲ್ಲದಿರುವಿಕೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸುವದೆಂಬಲ್ಲಿ
 ಪರನಿಗೂ ಸಮ್ಮತಿಯು ಇದ್ದೇ ಇದೆ “ನೇಹ ನಾನಾಸ್ತಿ” ಇತ್ಯಾದಿರೂಪ ಆಗಮ
 ವಾದರೂ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ವರ್ತಮಾನಕಾಲದ ಬಾಧವನ್ನೇ ಹೇಳುವುದರಿಂದ ಅದು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ
 ವಿರುದ್ಧವು ಹೇಗೆ ಅಲ್ಲ ? ಇನ್ನು- ಆಗಾಮಿಬಾಧನನ್ನು ಆಗಮವು ಬೋಧಿಸು
 ವುದೆಂಬುದಿರಲಿ ! ಆದರೂ ತ್ರೈಕಾಲಿಕಸತ್ತಾನಿಷೇಧವು ಬಾಧವು ಇದು ವರ್ತ
 ಮಾನಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸತ್ಯತೆಯನ್ನೂ ಗ್ರಹಿಸುವ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದಿಂದ ವಿರುದ್ಧವೇ ಆಗುವದು

ತತ್ತ್ವೋತ್ತರಗೋಚರಮ್ ॥ ಕಥಮೇವೋತ್ತರಃ ಕಾಲಸ್ತದ್ಗೋಮೋಕ್ಷಶ್ಚ ಗಮ್ಯತೇ ॥

ಕಥಂ ನ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಿರೋಧಃ । एतेनास्मत्प्रत्यक्षमस्मच्छिष्टमेव बाधं प्रतिक्षेप्तुं क्षमते न पुरुषान्तरगतमिति निरस्तम् । घटादिसत्तಾನಿषेधरूपस्य बाधस्य तत्सत्ताग्राहिणा प्रत्यक्षेण विरोधावश्यम्भावान् । तदेवं प्रत्यक्षस्य वर्तमानमात्रग्राहित्वेऽप्यागमादेस्तद्वಿरोधो दुष्परिहर एव । तथाऽपि प्रसक्तौ वस्तुस्थितिर्विकल्पेत्याशयवान्प्रत्यक्षस्य वर्तमानमात्र-
ग्राहित्तानियममपाकर्तुमुत्तरं प्रकरणमारभमाणः साक्षिप्रत्यक्षस्य तावत् तन्नियममपाकरोति ॥ तच्चेदिति ॥ गम्यत इति वक्ष्यमाणेन सम्बन्धः । तदिति प्रत्यक्षविशेषसाक्षिणमेवाधिकुरुते भगवान्भाष्यकारः । चेच्छब्द-
श्रवणात्तर्हीत्यध्याहार्यम् ॥ नोत्तरगोचरमिति । वर्तमानमात्रगोचर-

ಆ ಸಾಕ್ಷಿಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವು, ಉತ್ತರ ಕಾಲಗೋಚರವಾಗದಿದ್ದರೆ ಕೇವಲವರ್ತಮಾನ ಮಾತ್ರಗ್ರಾಹಿಯಾದರೆ ಉತ್ತರಕಾಲವೂ ಆಗ ಆಗುವ ಮೋಕ್ಷವೂ ಹೇಗೆ ತಿಳಿಯಲ್ಪಡಬೇಕು ?

— ಪದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ಆದುದರಿಂದ, ಭಾವಿಬಾಧಪ್ರತಿಪಾದಕ ಆಗಮಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಿರೋಧವು ಹೇಗೆ ಇಲ್ಲ ? ಇದರಿಂದ, “ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವು, ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಬಾಧವನ್ನೇ ನಿಷೇಧಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಪುರುಷಾಂತರರಲ್ಲಿರುವ ಬಾಧವನ್ನು ಪ್ರತಿಕ್ಷೇಪಿಸಲಾರದು” ಎಂಬುದೂ ನಿರಾಸಹೊಂದಿತು. ಏಕೆಂದರೆ- ಘಟಾದಿಗಳ ಸತ್ಯತೆಯ ನಿಷೇಧರೂಪವಾದ ಬಾಧಕ್ಕೆ ಘಟಾದಿಸತ್ಯತೆಯನ್ನು ಗ್ರಹಿಸುವ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದಿಂದ ವಿರೋಧವು ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ಇರಲೇ ಬೇಕಾಗುವದು

ಹೀಗೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವು ವರ್ತಮಾನಮಾತ್ರವನ್ನು ಗ್ರಹಿಸುತ್ತಿದ್ದರೂ ಆಗಮಾದಿಗಳಿಗೆ ಆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದಿಂದ ವಿರೋಧವು ದುಷ್ಪರಿಹಾರ್ಯವೇ ! ಆದರೂ ಪ್ರಸಕ್ತಿಯಿರುವಾಗ ವಾಸ್ತವಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಹೇಳಬೇಕೆಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯದವರಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವು ಕೇವಲ ವರ್ತಮಾನ ಮಾತ್ರವನ್ನು ಗ್ರಹಿಸುವದೆಂಬ ನಿಯಮವನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಲು ಮುಂದಿನ ಸ್ತಂಭವನ್ನು ಆರಂಭಿಸುತ್ತ ಶ್ರೀ ಮದಾಚಾರ್ಯರು ಮೊದಲು ಸಾಕ್ಷಿಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಕ್ಕೆ ಆ ನಿಯಮವನ್ನು “ತಜ್ಞೇತ್” ಇತ್ಯಾದಿಗ್ರಂಥದಿಂದ ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತಾರೆ “ಗಮ್ಯತೇ” (ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತದೆ) ಎಂಬ ಮುಂದಿನ ಪದದಿಂದ ಅನ್ವಯವು “ತತ್” ಪದದಿಂದ, ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ವಿಶೇಷವಾದ ಸಾಕ್ಷಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ

ಮಿತ್ಯರ್ಥಃ । ಪ್ರಾಮಾಣಾನರಾಣಾಂ ಪ್ರಾगेव दूषितत्वादित्येवार्थः । उत्तर
इत्यतीतस्याप्युपलक्षणम् । येषां चाखण्ड एव कालस्तैरप्युपाधिभेदः
अङ्गीकर्तव्य एव । अन्यथा सर्वाख्यानप्रत्ययानामैकार्थ्यप्रसङ्गात् ।
अतः स्वाभाविको वौपाधिको वाऽस्त्युत्तरः कालः । मऽवगम्युत्तरः
काल इदानीं किन्नश्चिन्नमित्यन आह ॥ तद्ग इति । कथमेवेत्यनुवर्तते ।
उत्तरकालानवगतत्विति चार्थः । गम्यतेऽवगम्यते । अत्रातीतस्य
कण्ठनोऽसङ्कीर्तनं कैश्चिदतीतमोक्षस्यानङ्गीकृतत्वात् । उत्तरकालानव
गतौ तत्सम्बन्धितया मोक्षोऽपि नावगम्यत एव । विशेषणानवगमे
विशिष्टानवगमस्य प्रसिद्धत्वात् । भविष्यति मोक्ष इत्यवगमाभावे च

— ಪದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ಎನ್ನೇ ಪರಾಮರ್ಶಿಸಿರುತ್ತಾರೆ ಭಗವಾನ್ ಭಾಷ್ಯಕಾರರು “ಚೇತ್” (ಯದಿ)
ಶಬ್ದವಿರುವುದರಿಂದ “ತರ್ಹ” ಎಂಬುದನ್ನು ಅಧ್ಯಾಹರಿಸಬೇಕು “ನೋತ್ತರ
ಗೋಚರಂ” ಎಂಬುದಕ್ಕೆ “ವರ್ತಮಾನಮಾತ್ರಗೋಚರಂ”ವೆಂದು ಅರ್ಥ ಪ್ರಮಾ
ಣಾಂತರಗಳನ್ನು “ಅತೀತಾನಾಗತೌ ಕಾಲಾವಪಿ ನಃ ಸಾಕ್ಷಿಗೋಚರೌ ॥ ಪಕ್ಷೇ
ಕರ್ತುಮಶಕ್ಯತ್ವಾನಾನುಮಾ ತತ್ರ ವರ್ತತೇ “ಇತ್ಯಾದಿಂಧದಿಂದ ಹಿಂದೆಯೇ
ನಿರಾಕರಿಸಿದುದಾಗಿದೆಂಬುದೇ ಅರ್ಥವು ‘ಉತ್ತರ’ ಎಂಬುದು “ಅತೀತ”ಕ್ಕೂ
ಉಪಲಕ್ಷಕವು ಯಾರ ಮತದಲ್ಲಿ ಕಾಲವು ಅಖಂಡವೇ ಆಗಿದೆಯೋ ಅವ
ರಿಂದಲೂ ಉಪಾಧಿಭೇದವು ಅಂಗೀಕರಿಸಲ್ಪಡಲೇಬೇಕು ಏಕೆಂದರೆ ಹಾಗೆ
ಅಂಗೀಕರಿಸದಿದ್ದಲ್ಲಿ-ಭೂತ ಭವಿಷ್ಯವೃತ್ತಮಾನಾರ್ಥಕ ಲಕಾರಾದೇಶರೂಪವಾದ
ತಿಜ್ಞಾಪ್ರತ್ಯಯಗಳಿಗೆ ಏಕಾರ್ಥಕತ್ವ ಪ್ರಸಂಗವು ಬರುತ್ತದೆ. ಆದುದರಿಂದ, ಸ್ವಾಭಾ
ವಿಕವೋ ಔಪಾಧಿಕವೋ ಆದ ಉತ್ತರಕಾಲವು ಇದೆ ಇನ್ನು ಉತ್ತರಕಾಲದ
ಜ್ಞಾನವಾಗದಿರಲಿ ! ಈಗ ನಮಗೆ ಅಳಿದುದೇನು? ಎಂಬುದರ ಉತ್ತರವನ್ನು
“ತದ್ಗ”ಎಂಬುದರಿಂದ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ “ಕಥಮೇವ” ಎಂಬುದು ಅನುವೃತ್ತವಾಗಿದೆ.
“ಉತ್ತರ ಕಾಲದ ಜ್ಞಾನವಾಗದಿದ್ದರೆ” ಎಂಬುದಾಗಿ “ಚ”ಶಬ್ದದ ಅರ್ಥ
“ಗಮ್ಯತೇ”= ತಿಳಿದುಬರುತ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಅತೀತಕಾಲವನ್ನು ಕಂಠತಃ ಸಂಕೀರ್ತನ
ಮಾಡದಿರುವುದು ಕೆಲವರು ಅತೀತಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸದಿರುವುದರಿಂದ
ಉತ್ತರಕಾಲದ ಜ್ಞಾನವಾಗದಿದ್ದರೆ ಉತ್ತರಕಾಲಸಂಬಂಧಿಯಾಗಿ ಮೋಕ್ಷವೂ
ತಿಳಿಯಲ್ಪಡುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ವಿಶೇಷಣದ ಜ್ಞಾನವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ವಿಶಿಷ್ಟದ
ಜ್ಞಾನವು ಆಗದಿರುವುದು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ (ವಿಶೇಷಣಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ವಿಶಿಷ್ಟಜ್ಞಾನಕಾರಣ

ಆಗಮೋಽಪಿ ಹಿ ಸಾಮಾನ್ಯೇ ಸಿದ್ಧೇ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷತಃ ಪುನಃ ॥
ವಿಗ್ರಹೇ ಗಮಯೇದೇವ ಕಥಂ ಶಕ್ತಿಗ್ರಹೋಽನ್ಯಥಾ ॥

ತದರ್ಥಃ ಪ್ರಯತ್ನೋ ನ ಸ್ಯಾನ್ । ಮೋಕ್ಷೇ ಸರ್ವಸ್ಯ ಬಾಧೋ ಭವಿಷ್ಯತೀತೀತದಪಿ ನ ಸ್ಯಾದಿತಿ । ಶುಕ್ಲವಾಮದೇವಾದಯೋ ಜ್ಞಾನೇನ ಮುಕ್ತಾ ಅಭೂವನ್ನಹಮಪಿ ಮುಕ್ತೋ ಭವಿಷ್ಯಾಮೀत्याದ್ಯವಗತಿರಾಗಮಾದೇವ ಭವಿಷ್ಯ (ತೀತಿ) ತಿತಿ ಕಿಮತ್ರ ಸಾಕ್ಷಿಣೋ ಅತೀತಾನಾಗತಾರ್ಥಗೋಚರತ್ವೇನೇತಯತ ಆಹ ॥ ಆಗಮೋಽಪಿತಿ ॥- ಣಾ ಖಲ್ವಾಗಮಸ್ಯ ಸ್ಥಿತಿಃ । ಯತ್ಸಾಮಾನ್ಯೇಽನ್ವಯಸಾಮಾನ್ಯವತಿ । ಪದಾರ್ಥಸಮೂಹೇ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷತಃ ಪ್ರಮಾಣಾಂತರೇಣ ಸಿದ್ಧೇ ಸತಿ ಪುನಃ ಪಶ್ಚಾದ್ವಿಶೇಷಮನ್ವಯವಿಶೇಷವನ್ತಂ ತಮೇವ ಪದಾರ್ಥಸಮೂಹಂ ಗಮಯೇದೀತೀವ ನ ಪುನಃ ಪದಾರ್ಥಾನಪಿ ಗಮಯೇದಿತಿ । ನದಾಸ್ತೀರೇ ಪಶ್ಚಾಫಲಾನಿ ಸಂತೀತ್ಯಾದೌ ತಥಾ ದರ್ಶನಾದಿತಿ ಹಿಶಬ್ದಾರ್ಥಃ ।

ಆಗಮವೂ, ಅನ್ವಯ ಸಾಮಾನ್ಯವುಳ್ಳ ಪದಾರ್ಥವು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದಿಂದ ಸಿದ್ಧವಾಗಿರಲು, ಅನೇಕ ಅದಕ್ಕೆ ಅನ್ವಯವಿಶೇಷವುಳ್ಳದ್ದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ?

— ಪದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ತ್ವಮತವನ್ನಾಶ್ರಯಿಸಿ ಇದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ) “ಮೋಕ್ಷವು ಮುಂದೆ ಆಗುವುದು,” ಎಂದು ಭವಿಷ್ಯತ್ಕಾಲ ಸಂಬಂಧಿಯಾಗಿ “ಮೋಕ್ಷದ ಜ್ಞಾನವಾಗದಿದ್ದರೆ-ಮೋಕ್ಷಾರ್ಥವಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನವಾಗದಿರಲಿ ! “ಮೋಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಸರ್ವಕ್ಕೂ ಬಾಧವು ಆಗುವುದು” ಎಂಬುದೂ ಆಗದಿರಲಿ ! ಹೀಗೆ ಅರ್ಥ. “ ಶುಕ್ಲವಾಮದೇವಾದಿಗಳು ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಮುಕ್ತರಾದರು ನಾನೂ ಮುಕ್ತನಾಗುವೆನು ” ಇತ್ಯಾದಿ ಜ್ಞಾನವು ಆಗುವದಿಂದಲೇ ಆಗುವದು ಹೀಗಿರುವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಷಿಗೆ ಅತೀತ ಅನಾಗತ ಅರ್ಥವಿಷಯಕತ್ವದಿಂದೇನು ಪ್ರಯೋಜನ? ಎಂಬ ಆಶಂಕೆಯನ್ನು “ಆಗಮೋಽಪಿ” ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಆಗಮದ ಸ್ಥಿತಿಯು ಇದು “ಸಾಮಾನ್ಯೇ”= ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಯೋಗ್ಯ ಇತರ ಪದಾರ್ಥದಿಂದ ಅನ್ವಯವುಳ್ಳ ಪದಾರ್ಥ ಸಮೂಹವು, “ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷತಃ ಸಿದ್ಧೇ ಸತಿ” ಪ್ರಮಾಣಾಂತರದಿಂದ ಸಿದ್ಧವಾಗಿರಲು, “ಪುನಃ” ಅನಂತರದಲ್ಲಿ “ ವಿಶೇಷಂ ”= ಅನ್ವಯ ವಿಶೇಷವುಳ್ಳ ಅದೇ ಪದಾರ್ಥ ಸಮೂಹವನ್ನೇ “ ಗಮಯೇತ್ ” ತಿಳಿಸಿಕೊಡುತ್ತದೆಯೆಂಬುದೇ ವಿನಾ ಹಿಂದೆ ತಿಳಿಯಲ್ಪಡದಿರುವ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನೂ ತಿಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಹೀಗೆ ಅರ್ಥ. “ನದೀ ತೀರದಲ್ಲಿ ಐದು ಹಣ್ಣುಗಳಿವೆ” ಯೆಂಬೀ ಮುಂತಾದ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಕಂಡಿದೆಯೆಂದು “ ಹಿ ” ಶಬ್ದದ ಅರ್ಥ.

ಅತಿತಾನಾಗತಾರ್ಥೈಃ ಜಾತೇ ಶಕ್ತಿಗ್ರಹೇಽಖಿಲಮ್ ॥
ವಿಶೇಷಂ ಜ್ಞಾಪಯೇದ್ವಾಕ್ಯಂ ನ ತದಜ್ಞಾತಶಕ್ತಿಕೇ ॥

ಕ್ರಿ ಪ್ರಾಕ್ ಪದಾರ್ಥಸಿದ್ಧೀತ್ಯತ ಆಹ ॥ ಕಥಮಿತಿ । ಯದಿ ಪದಾರ್ಥಾಃ ಪ್ರಾಜ್ಞ-
ಸಿದ್ಧಾಸ್ತಾಹಿಂ ಪದಾನಾಂ ತೇಷು ವಾಚಕತ್ವಶಕ್ತಿಗ್ರಹಣಂ ನ ಸ್ಯಾನ್ । ಅವಿದಿತ-
ವಿಷಯಾಃ ಶಕ್ತೇರ್ಗೃಹೀತುಮಶಕ್ಯತ್ವಾತ್ । ನ ಹಿ ಕಾಶ್ಠಮಜಾನನ್ ಕುಡಾರಸ್ಯ
ತच्छೇದನಶಕ್ತಿ ಜ್ಞಾತುಂ ಶಕ್ನೋತಿ । ಅಸ್ತು ಪದಾನಾ ಶಕ್ತಿಗ್ರಹಾಯ ಪದಾರ್ಥ-
ಜ್ಞಾನಮಾವಶ್ಯಕಮ್ । ಅಥ ಶಕ್ತಿಗ್ರಹ ಏವ ಕಿಮರ್ಥಃ ಇತ್ಯನ್ ಆಹ ॥ ಅತಿತೇನಿ ।
ಅತ್ರಾತಿತಾನಾಗತಗ್ರಹಣಂ ಪ್ರಕೃತಾಪೇಕ್ಷಮ್ । ಅಖಿಲಮಪಿ ವಾಕ್ಯಂ ಪದಾನಾಂ
ಪದಾರ್ಥೈಃ ವಾಚಕತ್ವಶಕ್ತಿಗ್ರಹೇ ಜಾತ ಏವಾನ್ವಯವಿಶೇಷಂ ಗಮಯೇನ್ । ನ ತು

ಇದು ಪ್ರಸಿದ್ಧವು. ಹಾಗಿದ್ದರೂ- ಶಕ್ತಿಜ್ಞಾನವು ಹೇಗೆ ಆಗುತ್ತದೆ ? ಎಲ್ಲವಾಕ್ಯವೂ
ಅತೀತಅನಾಗತವಾದ ಎಲ್ಲ ಪದಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿಜ್ಞಾನವಾದರೇನೇ ಸಂಬಂಧ
ವಿಶೇಷವನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. ಆ ವಾಕ್ಯವು, ಅಜ್ಞಾತಶಕ್ತಿಯುಳ್ಳ ಪದಾರ್ಥದಲ್ಲಿ
ವಿಶೇಷವನ್ನು ತಿಳಿಸಲಾರದು. ವರ್ತಮಾನಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವೇ ಶಕ್ತಿಯು

— ಪದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ಮುಂಚೆ (ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ) ಪದಾರ್ಥದ ಸಿದ್ಧಿಯು ಏಕೆ ? ಎಂಬುದರ
ಉತ್ತರವನ್ನು “ಕಥಂ” ಎಂಬುದರಿಂದ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ
ಸಿದ್ಧವಾಗದಿದ್ದರೆ ವದಗಳಬಗ್ಗೆ ಆ ಪದಾರ್ಥಗಳ ವಾಚಕತ್ವ ಜ್ಞಾನರೂಪ ಶಕ್ತಿ
ಜ್ಞಾನವು ಬಾರದಿರಲಿ ! ಏಕೆಂದರೆ ಅಜ್ಞಾತವಾದ ವಿಷಯ (ವಾಚ್ಯ)ವುಳ್ಳ ಶಕ್ತಿ
ಯನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಲು ಅಶಕ್ಯವಾಗಿದೆ ಉಠಾ- ಕಾಷ್ಠವನ್ನು ತಿಳಿಯದವನು ಕುರಾ-
ರದ ಕಾಷ್ಠಜ್ಞೇದನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಶಕ್ತನಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಪದ-
ಗಳ ಶಕ್ತಿಜ್ಞಾನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪದಾರ್ಥಜ್ಞಾನವು ಅವಶ್ಯಕವೆಂದಾಗಲಿ ! ಆದರೆ
ಶಕ್ತಿಜ್ಞಾನವೇ ಏಕೆ ಬೇಕು ? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು “ಅತೀತ” ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯದಿಂದ
ಪರಿಹರಿಸುತ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ “ಅತೀತ ಅನಾಗತ” ಗಳನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಿದುದು, “ಶುಕಾದಿಗಳು
ಮುಕ್ತರಾದರು, ನಾನೂ ಮುಕ್ತನಾಗುವೆನು,” ಇತ್ಯಾದಿಜ್ಞಾನವು ಆಗಮದಿಂದಲೇ
ಆಗುವದು, “ಹೀಗೆಂದು ಅತೀತಕಾಲದ ಮುಕ್ತಿ ಬೋಧಕ ಆಗಮವು “ಆಗಮೋಽಸಿ”
ಎಂಬುದಾಗಿ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಕ್ತವಾಗಿದ್ದು, ತದವೇಕ್ಷೆಯಿಂದ ಅಧವಾ-
ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಕ್ಕೆ ಅತೀತ ವಿಷಯಕತ್ವಸಮರ್ಥನವು “ತಚ್ಚೇನ್ನೋತ್ತರ ಗೋಚರಂ”
ಎಂಬಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಕ್ತವಾದುದರಿಂದ, ಅದರ ಅಪೇಕ್ಷೆಯಿಂದ, ಅಖಿಲವಾಕ್ಯವೂ ಪದ

ಶಕ್ತಿಶ್ಚೇದ್ವರ್ತಮಾನೇ ಸ್ಯಾನ್ವಾತೀತಾನಾಗತಂ ವದೇತ್ ॥

ತದ್ವಾಕ್ಯಂ ಪದಾರ್ಥೈಃ ಪದಸಮೂಹೇಽಜ್ಞಾತಶಕ್ತಿಕೇ ಸತಿ ವಿಶೇಷಂ ಗಮಯೇದಿತ್ಯನ್ವ-
ವ್ಯತಿರೇಕಾಭ್ಯಾ ವಾಕ್ಯಸ್ಯ ವಾಕ್ಯಾರ್ಥಾವಗತೌ ಕರ್ತವ್ಯಾ ಸಾ ಶಕ್ತಿಗ್ರಹೋಽಙ್ಗಮಿತಿ
ಜ್ಞಾಯತೇಽತೋಽಸಾವರ್ಥನೀಯಃ । ಪ್ರಕೃತವಾಕ್ಯಾನಾಂ ಚಾತೀತಾನಾಗತಾರ್ಥಸಂಸರ್ಗ-
ಬೋಧಕತ್ವಾದತೀತಾನಾಗತಾರ್ಥೈಃ ಲುಙ್ಗಲಡಾಘಂತಪದಾನಾಂ ಶಕ್ತಿಜ್ಞಾತವ್ಯೇತ್ಯರ್ಥಃ ।
ಅಸ್ತು ಶಕ್ತಿಗ್ರಹಾವಶ್ಯಮ್ಭಾವಃ । ಕಿಂತು ವರ್ತಮಾನೇವೇವಾರ್ಥೈಃ ನಾತೀತಾನಾಗತಾರ್ಥ-
ಪ್ರವೃತ್ತಿಪಯೋಗಾದಿತ್ಯತ ಆಹ ॥ ಶಕ್ತಿಶ್ಚೇದಿತಿ । 'ಯದಿ ವರ್ತಮಾನ ಏವಾರ್ಥೈಃ ಪದಾನಾಂ
ಶಕ್ತಿಗೃಹೀತಾ ಸ್ಯಾತ್ತದಾ ವಾಕ್ಯಮತೀತಾನಾಗತಮತೀತಾನಾಗತಾರ್ಥಸಂಸರ್ಗ ನ
ವದೇನ್ ಪ್ರತಿಪಾದಯೇತ್ । ಸಹಕಾರಿವಿರಹಾತ್ । ಸರ್ವೋ ದ್ವಂದ್ವೋ ವಿಭಾಷಯೈಕವದ್-

ತಿಳಿಯಲ್ಪ ಟ್ಟಿದ್ದರೆ ಆಗ ವಾಕ್ಯವು, ಅತೀತ-ಅನಾಗತಪದಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿನ ಸಂಸರ್ಗವನ್ನು
ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಲಾರದು. ವರ್ತಮಾನಾತಿರೀಕಾರ್ಥದಲ್ಲಿಯೂ ಅಪದಶಕ್ತಿಜ್ಞಾನವು

— ಪದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ಗಳಿಗೆ ಪದಾರ್ಥಗಳ ವಾಚಕತ್ವಶಕ್ತಿಜ್ಞಾನವಾದಮೇಲೆ ಸಂಸರ್ಗವಿಶೇಷವನ್ನು
ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಆ ವಾಕ್ಯವು, ಪದಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಪದಸಮೂಹಕ್ಕೆ ವಾಚಕತ್ವ
ಶಕ್ತಿಜ್ಞಾನವಿಲ್ಲದಿರುವಾಗ, ವಿಶೇಷಸಂಸರ್ಗವನ್ನು ತಿಳಿಸಲಾರದು, ಹೀಗೆ ಅನ್ವಯ-
ವ್ಯತಿರೇಕಗಳಿಂದ, ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ವಾಕ್ಯಾರ್ಥಜ್ಞಾನವನ್ನುಂಟುಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ
ಜ್ಞಾನವು ಅಂಗವೆಂದು ತಿಳಿದುಬರುತ್ತದೆ. ಆದುದರಿಂದ, ಈ ಶಕ್ತಿಯು ಅಪೇಕ್ಷ
ಣೀಯವಾದುದು ಪ್ರಸಕ್ತ "ಶುಕನಾಮಾದಿಗಳು ಮುಕ್ತರಾದರು, ನನ್ನಂಥ
ಇನ್ನಿತರನು ಮುಕ್ತನಾಗುವನು" ಇತ್ಯಾದಿ ಅತೀತಕಾಲದ ಮುಕ್ತಿವಿಷಯಕವಾದ
ಭಾಗವತ ವಾಕ್ಯಗಳಿಗೆ- ಅತೀತಅನಾಗತಾರ್ಥ ಸಂಸರ್ಗಬೋಧಕತ್ವವಿರುವುದ
ರಿಂದ, ಅತೀತಅನಾಗತಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಲುಪ್ತ-ಲ್ಪುಪ್ತ ಇತ್ಯಾದಿ ಪ್ರತ್ಯಯಾಂತವಾದ
ಪದಗಳ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಅರ್ಥ ಇನ್ನು ಶಕ್ತಿಜ್ಞಾನದ ಅವಶ್ಯ
ಕತೆಯಿರಲಿ ! ಆದರೆ ವರ್ತಮಾನಾರ್ಥದಲ್ಲಿಯೇ ಹೊರತು ಅತೀತಾನಾಗತಾರ್ಥ
ಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ಬೇಕಿಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ ಉಪಯೋಗವಿಲ್ಲವೆಂಬುದನ್ನು "ಶಕ್ತಿಶ್ಚೇತ್"
ಇತ್ಯಾದಿವಾಕ್ಯವಿಂದ ಪರಿಹರಿಸುತ್ತಾರೆ ಒಂದು ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ವರ್ತಮಾನಾರ್ಥ
ದಲ್ಲಿಯೇ ಪದಗಳ ಶಕ್ತಿಯು ಗೃಹೀತವಾದರೆ ಆಗ ವಾಕ್ಯವು "ಅತೀತಾ
ನಾಗತಂ"= ಅನಾಗತ ಅರ್ಥಗಳ ಸಂಸರ್ಗವನ್ನು "ನ ವದೇತ್"= ಪ್ರತಿಪಾದಿಸ
ಲಾರದು ಏಕೆ? ಶಕ್ತಿಜ್ಞಾನವೆಂಬ ಸಹಕಾರಿಯು ಇರುವುದಿಲ್ಲ "ಸರ್ವೋ ದ್ವಂದ್ವೋ

ಯದಿ ಶಕ್ತಿಗ್ರಹೋಽನ್ಯತ್ರ ಕಥಂ ಸ ಸ್ಯಾತ್ತದಗ್ರಹೇ ||

ಭವತೀತೀಕವದ್ಭಾವಃ । ಅತೀತಾನಾಗತಾರ್ಥೈಶ್ಚಿತುಕ್ತಸ್ಯಾಭಿಪ್ರಾಯಕಥನಮೇತತ್ ।
ಅಸ್ವತೀತಾನಾಗತಾರ್ಥೈಶ್ಚಪಿ ಪದಾನಾ ಶಕ್ತಿಗ್ರಹಃ । ತತ್ ಕಿಮಿತ್ಯತ ಆಹ ।
ಯದೀತಿ ॥ ವರ್ತಮಾನಾದನ್ಯತ್ರಾತೀತಾನಾಗನಯೋರಪಿ ಪದಶಕ್ತಿಗ್ರಹೋ ಯದ್ಭಿಕ್ಷುಕೃತಃ
ತದಾ ಸೋಽತೀತಾನಾಗತಾರ್ಥೈಶ್ಚ ಪದಶಕ್ತಿಗ್ರಹಸ್ತದಗ್ರಹೇಽತೀತಾನಾಗತಾರ್ಥಗ್ರಹೇ ಕಥಂ
ಸ್ಯಾತ್ । ನ ಕಥಾಶ್ಚಿತ್ । ನಿರ್ವಿಷಯಾಃ ಶಕ್ತೇರ್ಜ್ಞಾತುಮಶಕ್ಯತ್ವಾತ್ । ಅತೋಽತೀ-
ತಾನಾಗತಾರ್ಥಜ್ಞಾನಮಪ್ಯಭಿಕ್ಷುಕಾರ್ಯಮ್ । ಅಯಮತ್ರ ಸಮುದಾಯಾರ್ಥಃ । ವಾಕ್ಯಂ
ತಾವತ್ಪದಾರ್ಥಸಂಸರ್ಗವಿಶೇಷಲಕ್ಷಣಂ ವಾಕ್ಯಾರ್ಥಮೇವ ಬೋಧಯತಿ ನ ಪದಾರ್ಥಮಾತ್ರಮ್ ।

ಅಂಗೀಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟರೆ, ಆಗ ಆದು ಅತೀತಾದಿಪದಾರ್ಥಜ್ಞಾನವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಹೇಗೆ ಆದೀತು?

— ಪದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ವಿಭಾಷಯೈಕವದ್ ಭವತಿ" (೪೭೩ ನೇ ಪುಟ ವಿಶೇಷಾರ್ಥ ನೋಡಿರಿ) ಎಂಬ
ನಿಯಮದಂತೆ ಏಕವದ್ಭಾವವು (ಏಕವಚನವು) " ಅತೀತಾನಾಗತಾರ್ಥೇಷು " ಎಂಬುದಾಗಿ
ಹೇಳಿದುದರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವಿದು- ("ಆಗಮೋಽಸಿ" ಎಂಬಲ್ಲಿ ಪ್ರಕೃತ
ಮೊದುದರಿಂದ, ಅತೀತಾನಾಗತಕಾಲದ ಮುಕ್ತಿ ಪ್ರತಿಪಾದಕ ಆಗಮಾವೇಕ್ಷೆಯಿಂದ
ಅತೀತಾನಾಗತ ಗ್ರಹಣವಾಗಿದೆಯೆಂದು ಹೇಳಿದ ಅಭಿಪ್ರಾಯದ ಹೇಳಿಕೆಯಿದು)
ವರ್ತಮಾನಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿಯಾದರೆ- " ಮುಕ್ತಾ ಆಭಾವನ್ ಮುಕ್ತೋ
ಭವಿಷ್ಯಾಮಿ " ಇತ್ಯಾದಿ ಲುಬ್ಧಾ ಪ್ರತ್ಯಯಾದ್ಯಂತ ಶಬ್ದಯುಕ್ತ ಆಗಮ ವಾಕ್ಯವು
ಆ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳಲಾರದೆಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರಕೃತಾವೇಕ್ಷಕತ್ವಾಭಿಪ್ರಾಯವು ವ್ಯಕ್ತೀ
ಕೃತವೆಂದು ಭಾವ) ಇನ್ನು- ಅತೀತಾನಾಗತಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಪದಗಳಿಗೆ ಶಕ್ತಿ
ಜ್ಞಾನವಿರಲಿ ! ಅದರಿಂದೇನು? ಎಂಬುದರ ಉತ್ತರವಾಗಿ "ಯದಿ" ಇತ್ಯಾದಿಯಾಗಿ
ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ "ಅನ್ಯತ್ರ" = ವರ್ತಮಾನವಲ್ಲದೆ ಅತೀತಾನಾಗತಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿಯೂ
ಪದಗಳ ಶಕ್ತಿಜ್ಞಾನವಾಗುವುದೆಂದು ಅಂಗೀಕರಿಸುವುದಾದರೆ- ಆಗ "ಸಃ" ಆ
ಅತೀತಾನಾಗತಾರ್ಥದಲ್ಲಿರಬೇಕಾದ ಪದಶಕ್ತಿಜ್ಞಾನವು "ತದಗ್ರಹೇ" = ಅತೀತಾ
ನಾಗತ ಅರ್ಥಗಳ ಜ್ಞಾನವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ- 'ಕಥಂ ಸ್ಯಾತ್' = ಹೇಗೆ ಆದೀತು ?
ಹೇಗೆಯೂ ಆಗಲಾರದು ಏಕೆಂದರೆ- ನಿಷಯರಹಿತವಾದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತಿಳಿಯಲಿ-
ಶಕ್ತಿಯಿಲ್ಲ ಆದುದರಿಂದ, ಅತೀತಾನಾಗತಾರ್ಥಗಳ ಜ್ಞಾನವನ್ನೂ ಅಂಗೀಕರಿಸ
ತಕ್ಕದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಸಮುದಾಯಾರ್ಥವಿದು- "ವಾಕ್ಯವಂತೂ ಪದಾರ್ಥ
ಗಳಲ್ಲಿನ ಸಂಸರ್ಗವಿಶೇಷರೂಪವಾದ ಪಾಠ್ಯಾರ್ಥವನ್ನೇ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ ಹೇಳಲಿ

ಸಾಮಾನ್ಯ ದೃಷ್ಟಿಮೇವಾಸಾವನ್ಯತ್ರ ಗಮಯೇದಿ ||

ತತ್ತ್ವಾಪೇಕ್ಷತೇ ಪದಾನಾಂ ಪದಾರ್ಥೈಶ್ಚ ವಾಚಕತ್ವ ಶಕ್ತಿಗ್ರಹಮ್ ।
ಪದಾರ್ಥಗ್ರಹಶ್ಚ ಪ್ರಮಾಣಾಂತರಾಯತೋ ನ ಪದವಾಕ್ಯಜನ್ಯಃ । ಇತरेतरा-
श्रयादिदोषप्रसङ्गात् । यत्र चातीतानागतार्थसंसर्गो वाक्यार्थस्तत्रा-
तीतानागतार्थग्रहणमावश्यकम् । शुक्वामदेवादयो मुक्ता अभूवन्नहं च
मुक्तो भविष्यामीत्यादिकं च तथा । तस्माल्लुङ्खलाद्यन्तपदवाच्या-
नामतीतानागतकालनत्सम्बन्धिपदार्थानां च ग्रहणमागमेनोक्तार्थप्रति-
पत्तिमभिलषताऽपि परेणैष्टव्यम् । न च नत्साक्षिणा िना भवतीनि
कथमतीतानागतार्थग्राहिणस्तस्य वर्तमानमात्रविषयत्वमिति । मीमांस-
कमतानुसारेण शङ्कते ॥ सामान्यमिति । असाविनि प्रकृतवाक्यैक -

ಈ ಶಬ್ದವು, ಚಕ್ಷುರಾದಿಗಳಿಂದ ದೃಷ್ಟವಾದ ವಸ್ತುವಿನ ಸಾಮಾನ್ಯಕಾರವನ್ನೇ ಕಾಲಾಂತರದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ ಹೀಗೆ ಅಂಗೀಕರಿಸಿದರೆ- ಶಬ್ದವು

— ಪದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ಪದಾರ್ಥವನ್ನೇ ಬೋಧಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಅದು ಪದಗಳಿಗೆ ಪದಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ವಾಚಕತ್ವ ಶಕ್ತಿಜ್ಞಾನವನ್ನು ಅಪೇಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ ಶಕ್ತಿಯಾದರೂ ಪದಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನವನ್ನಪೇಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ ಪದಾರ್ಥಜ್ಞಾನವಾದರೋ ಪ್ರಮಾಣಾಂತರದಿಂದ ಬಂದುದೇ ವಿಸು ಪದವಾಕ್ಯಜನ್ಯವಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ- ಪದಾದಿಗಳಿಂದ ಪದಾರ್ಥಜ್ಞಾನವಾದ ಮೇಲೆ, ಸಂಬಂಧಿಜ್ಞಾನವಾದುದರಿಂದ, ಪದಾರ್ಥವಾಚಕತ್ವಜ್ಞಾನವಾಗುವದು, ಶಕ್ತಿಜ್ಞಾನವಾದ ಮೇಲೆ ಪದದಿಂದ ಪದಾರ್ಥ ಬೋಧನೆಂದೀರೀತಿಯಿಂದ ಅನ್ಯೋನ್ಯ ಶ್ರಯವು ಬರುವದು. ಎಲ್ಲಿ ಅತೀತಾನಾಗತಾರ್ಥ ಸಂಸರ್ಗವು ವಾಕ್ಯದ ಅರ್ಥವಾಗದದೋ ಅಂಥಲ್ಲಿ ಅತೀತಾನಾಗತಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನವು ಆವಶ್ಯಕವು. “ಶುಕ್ವಾಮದೇವಾದಿಗಳು ಮುಕ್ತರಾದರು, ನಾಫೂ ಮುಕ್ತನಾಗುವೆನು” ಮುಂತಾದುದು ಅತೀತಾನಾಗತಾರ್ಥವೇ! ಆದುದರಿಂದ, ಲುಜ್-ಲ್ಯುಟ್ ಮುಂತಾದ ಪ್ರತ್ಯಯಾಂತವಾದ ಪದವಾಚ್ಯಗಳಾದ ಅತೀತಾನಾಗತಕಾಲ- ತತ್ಸಂಬಂಧಿಪದಾರ್ಥಗಳ ಜ್ಞಾನವು ಆಗುವುದೆಂದು, ಆಗಮದಿಂದ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ ಅರ್ಥಜ್ಞಾನವನ್ನಂಗೀಕರಿಸುವವರೂ ಒಪ್ಪಬೇಕು ಮತ್ತು ಆ ಜ್ಞಾನವು ಸಾಕ್ಷಿಯಲ್ಲದೆ ಇನ್ನಾವುದರಿಂದಲೂ ಆಗುವುದಿಲ್ಲವಾದುದರಿಂದ ಅತೀತಾನಾಗತಾರ್ಥಗ್ರಾಹಕವಾದ ಆ ಸಾಕ್ಷಿಗೆ ಕೇವಲವರ್ತಮಾನ ಗ್ರಾಹಕತ್ವವೆಂಬುದು ಹೇಗೆ ?” ಎಂಬುದು.

ಮೇಮಾಂಸಕಮತಾನುಸಾರವಾಗಿ “ಸಾಮಾನ್ಯ” ಇತ್ಯಾದಿವಾಕ್ಯದಿಂದ ಶಂಕಿಸುತ್ತಾರೆ. “ಅಸೌ” ಎಂಬುದು, ಪ್ರಕೃತವಾಕ್ಯದ ಏಕದೇಶವಾದ ಶಬ್ದದ ರೂಪಾಂತ-

ಸಾಮಾನ್ಯವರ್ಜಿತ ವಸ್ತುಸ್ವರೂಪಂ ಗಮಯೇತ್ಕಥಮ್ ॥

ದೇಶಸ್ಯ ಶಬ್ದಸ್ಯ ಪರಾಮರ್ಶಃ । ಸಕಲಮಪಿ ವಸ್ತು ಸ್ವಾನನ್ಯವಿಶೇಷಾತ್ಮಕಮ್ ।
ತತ್ರ ಸಾಮಾನ್ಯಾಕಾರ ಏವ ಶಬ್ದವಾಚ್ಯೋ ವಿಶೇಷಸ್ತು ಲಕ್ಷ್ಯ ಏವೇತಿ ತಾವ-
ನ್ನಿಷ್ಠಿತ್ವಿತಮ್ । ಸಾಮಾನ್ಯಂ ಚಾತಿತಾನಾಗನವಿಶೇಷೇಷ್ವೇಕಮೇವ । ತच्च ವರ್ತಮಾನಂ
ಚಕ್ಷುರಾದಿನಾ ದೃಶ್ಯಂ ಶಬ್ದಶಕ್ತಿವಿಷಯತಯಾಽವಗತಮೇವಾನನ್ಯತ್ರ ಕಾಲಾಂತರೇಽಪಿ
ಶಬ್ದೋ ಬೋಧಯತಿ । ತತ್ರ ಕಿಮತಿತಾನಾಗನಾರ್ಥಜ್ಞಾನೇನ । ವಿಶೇಷಾಣಾ ಹಿ
ಶಬ್ದವಾಚ್ಯತ್ವೇ ತೇಷಾಮತಿತಾದಿರೂಪತ್ವಾನ್ ಶಕ್ತಿಗ್ರಹಣಾಯಾತ್ಮಿನಾದಿಜ್ಞಾನಮ-
ಪೇಕ್ಷಿತಂ ಗಮ್ಯಾನ್ । ನ ಚ ಲುಙ್ಘ್ಯಡಾದಿಶಕ್ತಿಗ್ರಹಣಾಯಾತ್ಮಿನಾದಿಕಾಲಗ್ರಹಣಮ-
ಪರಿಹಾರ್ಯಮಿತಿ ವಾಚ್ಯಮ್ । ತತ್ರಾಪಿ ಕಾಲವ್ಯಜಾತೇವ ವಾನ್ಯತ್ವಾತ್ । ನ ಹಿ
ವೈಶೇಷಿಕಾದಿವ್ಯಕ್ತೋಮಾನಕಾನಾ ನಿರಸ್ತಾಮಾನ್ಯಂ ಕಿಮಪ್ಯಸ್ತಿ । ಅನೌ ನ
ಶಕ್ತಿಗ್ರಹಣಾಯಾತ್ಮಿನಾದಿಗ್ರಹಾಪೇಕ್ಷೇತಿ ।

उत्तरमाह ॥ सामान्येति ।' अस्तु तावत्सर्वविशेषा(षया)नुगतं

ಸಾಮಾನ್ಯರಹಿತವಾದ ವಸ್ತುವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಹೇಗೆ ತಿಳಿಸಿತು ? ಸ್ವರೂಪತ್ವವೆಂಬ

— ಪದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ವು ಸಕಲವಸ್ತುವೂ ಸಾಮಾನ್ಯ ಶ್ರಯವ್ಯಕ್ತಿರೂಪವು ಹಾಗೂ ವಿಶೇಷಾಶ್ರಯವ್ಯಕ್ತಿ
ರೂಪವು ಹೀಗಿರುವಾಗ ಸಾಮಾನ್ಯಾಕಾರವೇ ಶಬ್ದವಾಚ್ಯವು ವಿಶೇಷವು ಮಾತ್ರ
ಲಕ್ಷ್ಯವೇ! ಎಂದು ನಿರ್ಣೀತವಾದುದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದರೂ ಅತೀತಅನಾಗತ
ವಿಶೇಷಗಳಿಂದಲೇ ಅದರ ಇದರಲ್ಲಿ ಚಕ್ಷುರಾದಿಗಳಿಂದ ನೋಡಲ್ಪಟ್ಟದ್ದಾಗಿ
ಶಬ್ದಶಕ್ತಿಯ ವಿಷಯವಾಗಿ ಜ್ಞಾನವೇ ಅದರ ವರ್ತಮಾನ ಸಾಮಾನ್ಯವನ್ನು ಶಬ್ದವು
ಬೇರೆ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಲಾಂತರದಲ್ಲಿಯೂ ಬೋಧಕವಾಗುತ್ತದೆ ಹೀಗಿರುವಾಗ
ಅತೀತ ಅನಾಗತ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಜ್ಞಾನವೇಕೆ ಬೇಕು ? ವಿಶೇಷಾಕಾರಾಶ್ರಯ
ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಶಬ್ದವಾಚ್ಯವಾದರೆ ಅದು ಅತೀತಾದಿರೂಪಗಳಾದುದರಿಂದ ಶಕ್ತಿ
ಜ್ಞಾನದ ಸಲುವಾಗಿ ಅತೀತಾದಿ ಜ್ಞಾನವು ಅಪೇಕ್ಷಿತವಾದೀತು! ಇನ್ನು- ಲುಬ್ಧಾಲ್ಪ
ಡಾದಿಗಳ ಶಕ್ತಿಜ್ಞಾನದ ಸಲುವಾಗಿ ಅತೀತಾದಿಕಾಲಜ್ಞಾನವು ಅಪರಿಹಾರ್ಯವೆಂದು
ಹೇಳಬಾರದು ಏಕೆಂದರೆ ಅಲ್ಲಿಯೂ ಕಾಲತ್ವ ಜಾತಿಯೇ ವಾಚ್ಯವಾಗಿದೆ ವೈಶೇಷಿ
ಕಾದಿಗಳ ಮತದಲ್ಲಿರುವಂತೆ ಮೀಮಾಂಸಕರ ಮತದಂತೆ ಸಾಮಾನ್ಯರಹಿತವು
ಯಾವದೂ ಇಲ್ಲ ಅದುದರಿಂದ, ಶಕ್ತಿಜ್ಞಾನದ ಸಲುವಾಗಿ ಅತೀತಾದಿಗಳ ಜ್ಞಾನದ
ಅಪೇಕ್ಷೆಯಿಲ್ಲ, ಹೀಗೆ ಶಂಕೆಯು ಉತ್ತರವನ್ನು 'ಸಾಮಾನ್ಯಂ' ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯದಿಂದ

ನ ಸ್ವರೂಪತ್ವಸಾಮಾನ್ಯ ಕೇಲಾಪ್ಯङ्गीಕೃತಂ ಕಚಿತ್ ॥

ನಿತ್ಯಂ ಗೋತ್ವಾದಿಸಾಮಾನ್ಯಮೇವ ಗವಾದಿಶಬ್ದವಾಚ್ಯಂ ಸಾಸ್ತ್ರಾದಿಮಂತೋ ವಿಶೇಷಾಸ್ತು
ಲಕ್ಷ್ಯಾ ಏವ । ತಥಾಽಪಿ ದಂ ವಕ್ತವ್ಯಮ್ । ಸ್ವರೂಪಶಬ್ದೋ ವಸ್ತುಸ್ವರೂಪಾಣ್ಯದ-
ಗಮಯತಿ ನ ವೇತಿ । ನೇತಿ ಪಕ್ಷೇಽನುಭವವಿರೋಧಃ । ಆद्यೇ ಕಥಂ ಕಥಾ
ವೃತ್ತೇತಿ ವಾಚ್ಯಮ್ । ನ ತಾವಲ್ಲಕ್ಷಣಯಾ । ವಾಚ್ಯಾರ್ಥದ್ವಾರೇಣೈವ ಲಕ್ಷಣಾಲಾಭಾನ್
ಸಾಮಾನ್ಯಸ್ಯೈವ ವಾಚ್ಯತ್ವಾತ್ । ಸ್ವರೂಪಾಣಾಂ ಚ ಸಾಮಾನ್ಯವರ್ಜಿತವತ್ । ಅ-
ಸ್ವರೂಪಶಬ್ದೋ ವಸ್ತುಸ್ವರೂಪವಾಚಕಃ ಇತ್ಯೇವಾङ್ಗೀಕಾರ್ಯಮಿತಿ । ನನು ಸರ್ವಸಾಮಾನ್ಯಾನಾಂ
ವಸ್ತುಸ್ವರೂಪಾಬಹಿರ್ಭಾವಾತ್ಸಾಮಾನ್ಯವರ್ಜಿತಂ ವಸ್ತುಸ್ವರೂಪಮಿತಿ ಕಥಮಿನ್ಯತ ಆಹ ॥
ನೇತಿ । ಸನ್ಯಮ್ ಸಂತಿ ಸ್ವರೂಪೇ ಸಾಮಾನ್ಯಾನಿ । ನ ಚ ತಾನಿ ಸ್ವರೂಪಶಬ್ದ-
ವಾಚ್ಯಾನಿ । ನ ಹಿ ಸಾಸ್ತ್ರಾದಿಮತಿ ಪಿಣ್ಡೇ ವರ್ತಮಾನಂ ಪಶ್ಚತ್ವಂ ಗೋಶಬ್ದವಾಚ್ಯಮ್ ।

ಸಾಮಾನ್ಯವು ಯಾವನಿಂದಲೂ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಅಂಗೀಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಸ್ವರೂಪ

— ಪದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಸರ್ವವಿಶೇಷ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಗತವಾದ ಗೋತ್ವಾದಿ ಜಾತಿರೂಪ
ಸಾಮಾನ್ಯವೇ ಗೋ ಮುಂತಾದ ಶಬ್ದವಾಚ್ಯವಾಗಲಿ ! ಸಾಸ್ತ್ರಾದಿಗಳುಳ್ಳ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ
ಕೆಂಬ ವಿಶೇಷವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾದರೂ ಲಕ್ಷ್ಯಗಳೇ ಆಗಿರಲಿ! ಆದರೂ 'ಸ್ವರೂಪ' ಶಬ್ದವು
ವಸ್ತುಸ್ವರೂಪಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುವುದೋ ಇಲ್ಲವೋ? ಎಂಬುದನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ
ಎಂಬ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಅನುಭವವಿರೋಧವು. ಮೊದಲನೆಯ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ-ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿ
ಯಿಂದ ತಿಳಿಸುವುದೆಂಬುದನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು? ಲಕ್ಷಣಾವೃತ್ತಿಯಿಂದಂತೂ ತಿಳಿಸಲಾ
ರದು ಏಕೆಂದರೆ ವಾಚ್ಯಾರ್ಥದ ದ್ವಾರದಿಂದಲೇ ಲಕ್ಷಣಾವೃತ್ತಿಯು ಲಭಿಸುತ್ತದೆ.
ಸಾಮಾನ್ಯವೇ ವಾಚ್ಯಾರ್ಥವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಸ್ವರೂಪಗಳಾದರೂ ಸಾಮಾನ್ಯ(ಜಾತಿ)
ರಹಿತವಾದುವು ಆದುದರಿಂದ, "ಸ್ವರೂಪ" ಶಬ್ದವು, ವಸ್ತುಸ್ವರೂಪವಾಚಕವೆಂದೇ
ಅಂಗೀಕರಿಸಲ್ಪಡತಕ್ಕದ್ದು, ಹೀಗೆ ಉತ್ತರ ಇನ್ನು- ದ್ರವ್ಯತ್ವ ಘಟಿತ್ವಪಟಿತ್ವಾದಿ
ಸಾಮಾನ್ಯಗಳೆಲ್ಲವೂ ಘಟಿವಟಾದಿ ಸಕಲವಸ್ತುಸ್ವರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತವೆ
ಆದುದರಿಂದ, ವಸ್ತುಸ್ವರೂಪವು ಸಾಮಾನ್ಯರಹಿತವೆಂಬುದು ಹೇಗೆ? ಎಂಬುದರ
ಉತ್ತರವನ್ನು "ನ" ಇತ್ಯಾದಿವಾಕ್ಯದಿಂದ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ನಿಜ, ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ
ಸಾಮಾನ್ಯಗಳಿವೆಯೆಂಬುದು ಆದರೆ ಅವು ಸ್ವರೂಪಶಬ್ದವಾಚ್ಯಗಳಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ
ಸಾಸ್ತ್ರಾದಿಗಳುಳ್ಳ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿರುವ ಪಶುತ್ವವು ಗೋಶಬ್ದವಾಚ್ಯವಲ್ಲ ಆದರೆ
ಗೋತ್ವವೇ! ಆದುದರಿಂದ, ಇಲ್ಲಿಯೂ ಸ್ವರೂಪಶಬ್ದವಾಚ್ಯವು ಸಾಮಾನ್ಯವೆಂದು

ಸ್ವರೂಪಂ ವೇದನುಗತ ವ್ಯಾವೃತ್ತಂ ತತ್ರ ಕಿಂ ಭವೇತ್ ॥

ಗರ್ವಾನುಗತ-ರ್ಮಣಾಮಂತೇ ಹಿ ಸ್ವತ್ವಮಿಷ್ಯತೇ ॥

किन्तु गोत्वमेव । तदत्रापि स्वरूपशब्दवाच्यं सामान्यमभ्युपगच्छता स्वरूपत्वमेवाङ्गीकार्यम् । तच्च नास्ति । केनापि परीक्षकेण कचिदप्यनङ्गीकृतत्वात् । माऽङ्गीकारि केनापि स्वरूपत्वसामान्यम् । मया त्वङ्गीकरिष्यते । न हि सर्वैरङ्गीकृतमेवाङ्गीकरणीयमित्यस्ति नियमः । तथात्वे दर्शनभेदात्मभवादिति वैयात्याद्वदन्तं प्रत्याह ॥ स्वरूपं चेदिति ॥ स्वरूपमिति भावप्रधानो निर्देशः । तत्र वस्तुनि । किंशब्दः प्रश्ने । एवं सत्ययं प्रश्नो निरुत्तरः स्यादिति भावः । तत्कथमित्यत आह ॥ सर्वेति । यस्मात्सर्वेषामनुगतधर्माणामन्तेऽवसाने सत्त्वं स्वरूपत्वमिष्यते मीमांसकेन । तस्मात्किं तत्र व्यावृत्तमिति

ಶ್ರೀಮಾನ್ಮಹಾಶಯಃ- ವಸ್ತುವಿನಲ್ಲಿ ವ್ಯಾವೃತ್ತಿಹೊಂದುವದು ಯಾವದು ? ಏಕೆಂದರೆ- ಸರ್ವಅನುಗತಧರ್ಮಗಳ ಅವಸಾನದಲ್ಲಿ ಸ್ವರೂಪತ್ವವು ಮೀಮಾಂಸಕನಿಂದ ಅಂಗೀಕರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಅದುದರಿಂದ, ಯಾವದು ವ್ಯಾವೃತ್ತವಾದುದು ?

— ಸದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ಅಂಗೀಕರಿಸುವವನು ಸ್ವರೂಪತ್ವವನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಬೇಕು ಆದರೆ ಸ್ವರೂಪತ್ವವೆಂಬುದು (ಜಾತಿಯು) ಇಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ ಯಾವದೇ ವರೀಕ್ಷಕನಿಂದಲೂ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಅದು ಅಂಗೀಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಇತರ ಯಾವನಿಂದಲೂ ಅಂಗೀಕರಿಸಲ್ಪಡದಿರಲಿ! ನನ್ನಿಂದ ಅಂಗೀಕರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ ಎಲ್ಲರಿಂದ ಅಂಗೀಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವದನ್ನೇ ಅಂಗೀಕರಿಸಬೇಕೆಂಬ ನಿಯಮವಾದರೂ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಿದ್ದರೆ- ದರ್ಶನಭೇದವೇ ಸಂಭವಿಸುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲವೆಂದು ಆಗ್ರಹದಿಂದ ನುಡಿಯುವವನನ್ನು “ಸ್ವರೂಪಂ ಜೇತ್” ಎಂಬೀ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತಾರೆ. “ಸ್ವರೂಪ” ಶಬ್ದವು, ಸ್ವರೂಪತ್ವವೆಂಬ ಭಾವಪ್ರಧಾನ ನಿರ್ದೇಶವು “ತತ್ರ”=ವಸ್ತುವಿನಲ್ಲಿ “ಕಿಂ” ಶಬ್ದವು ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಸ್ವರೂಪತ್ವವು ಅನುಗತವಾದರೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯು ನಿರುತ್ತರವಾಗುವದೆಂದು ಭಾವವು. ಅದು ಹೇಗೆಂಬುದರ ಉತ್ತರವನ್ನು “ಸರ್ವ” ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಯಾವ ಕಾರಣದಿಂದ ಸರ್ವಅನುಗತಧರ್ಮಗಳಿಗೆ “ಅಂತೇ”= ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ “ಸ್ವತ್ವಂ”= ಸ್ವರೂಪತ್ವವು, “ಇಷ್ಯತೇ”= ಮೀಮಾಂಸಕನಿಂದ ಅಂಗೀಕರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆಯೋ, ಅದುದರಿಂದ “ತತ್ರವ್ಯಾವೃತ್ತಂಕಿಂ”(ಅದ್ರವ್ಯ

किं व्यावृत्तमिति प्रश्ने स्वरूपमिति केवलम् ॥

ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೃತೇ ಸ್ವರೂಪತ್ವಮಿತೀವೋತ್ತರಂ ವಕ್ತವ್ಯಂ ಸ್ಥಾನ್ । ಏತದ್ವುಕ್ತಂ ಭವತಿ । ದ್ರವ್ಯೇಷ್ವತ್ಯಂತಂ ವ್ಯಾವೃತ್ತಾ ಧರ್ಮಾ ಅನ್ತ್ಯಾ ವಿಶೇಷಾ ಇತಿ ವೈಶೇಷಿಕೈರङ್ಗೀಕೃತಮ್ । ವಿಶೇಷೇಷವಪಿ ವಿಶೇಷಾನ್ತರಾङ್ಗೀಕಾರೇಽನವಸ್ಥಾ (ಸ್ಯಾತ್) ನಾನ್ । ತತ್ರ ಯಥಾ ಸ್ವರೂಪತ್ವಮೇವ ವ್ಯಾವೃತ್ತಂ ತಥಾ ದ್ರವ್ಯೇಷ್ವಪಿ ತದೇವಾಸ್ತು ಕಿ ವಿಶೇಷೈರिति ವಿಶೇಷಾನ್ವಚ್ಛಾಯ ತತ್ಸತ್ಯಾನೇ ಸ್ವರೂಪತ್ವಮಭಿಪಿಶ್ಚತಾ ಮಿಮಾಂಸಕೇನ ಕಿ ವ್ಯಾವೃತ್ತಮಿತಿ ಪ್ರಶ್ನೇಽನ್ತ್ಯಾ ವಿಶೇಷಾ ಇತಿ ವಕ್ತುಂ ನ ಶಕ್ಯನ ಏವ । ಅಪಸಿದ್ಧಾನ್ವಾಪಾತಾತ್ । ಗುಣಾದಯಸ್ತು ವ್ಯಾವೃತ್ತತ್ವೇಽಪ್ಯನುಗತಾಧಾರತಯಾಽङ್ಗೀಕೃತಾ ಅನುಗತಕಲ್ಪಾ ಏವ । ಅತಃ ಸ್ವರೂಪತ್ವಮಿತೀವ ವಕ್ತವ್ಯಮ್ । ತಸ್ಯ ಚೇದಾನಿಮನುಗತತ್ವಾङ್ಗೀಕಾರೇ ಕಥಮಯಂ ಪ್ರಶ್ನೋ ನಿರುತ್ತರೋ ನ ಭವೇದिति । ನನು ಭೇದ ಏವ ವ್ಯಾವೃತ್ತೋ

ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಸಲು, ಕೇವಲ ಸ್ವರೂಪತ್ವವೇ, ಎಂಬ ಉತ್ತರವು ಹೇಳಲ್ಪಡುವುದಾಗುತ್ತದೆ.

— ಸದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ಜಲ್ಲಿ ವ್ಯಾವೃತ್ತವು ಯಾವದು) ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಯು ಮಾಡಲ್ಪಡಲು-ಸ್ವರೂಪತ್ವವೇ ವ್ಯಾವೃತ್ತವೆಂದು ಹೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ

ಇಲ್ಲಿ- “ದ್ರವ್ಯಗಳಲ್ಲಿ- ವ್ಯಾವರ್ತಕಾಂತರವಿಲ್ಲದೆ ವ್ಯಾವೃತ್ತವಾದ “ಅಂತ” ಗಳೆನಿಸಿದ ದ್ರವ್ಯ-ಗುಣ-ಕರ್ಮ ಸಾಮಾನ್ಯ ಈ ವ್ಯಾವರ್ತಕಗಳ ಅನಂತರದಲ್ಲಿರುವ ಧರ್ಮಗಳು ವಿಶೇಷವೆಂದು ವೈಶೇಷಿಕರಿಂದ ಅಂಗೀಕರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತವೆ. ಆ ವಿಶೇಷಗಳಲ್ಲಿಯೂ ವಿಶೇಷಾಂತರಗಳನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿದರೆ ಅನವಸ್ಥೆಯು ಬರುವದು. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವರೂಪತ್ವವೇ ವ್ಯಾವೃತ್ತವಾಗಿರುವಂತೆ ದ್ರವ್ಯಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸ್ವರೂಪತ್ವವೇ ವ್ಯಾವೃತ್ತ (ವ್ಯಾವೃತ್ತಿಬುದ್ಧಿಜನಕ) ವಾಗಿರಲಿ ವಿಶೇಷಗಳೇಕೆ ? ಎಂಬುದಾಗಿ, ವಿಶೇಷಗಳನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸದೇ ಅದರ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಸ್ವರೂಪತ್ವವನ್ನು ಅಭಿಷೇಕಮಾಡುವ ಮೀಮಾಂಸಕನಿಂದ, “ಕಿಂ ವ್ಯಾವೃತ್ತಂ” (ವ್ಯಾವೃತ್ತಿಜನಕವಾವುದು) ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ “ಅಂತ್ಯವಿಶೇಷಾಃ” (ಅಂತ್ಯಗಳಾದ ವಿಶೇಷಗಳು) ಎಂಬ ಉತ್ತರವನ್ನು ಹೇಳಲು ಶಕ್ಯವೇ ಆಗದು ಏಕೆಂದರೆ- ಅಪಸಿದ್ಧಾಂತ ದೋಷವು ಬರುತ್ತದೆ. “ಗುಣಮುಂತಾದವುಗಳು” ವ್ಯಾವೃತ್ತವಾದರೂ, ಅನುಗತವಾದ ಅಭಾಸದಲ್ಲಿರುವವುಗಳಾಗಿ ಅಂಗೀಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ, ಆದುದರಿಂದ ಅನುಗತಗಳಂತೆಯೇ ಆಗಿವೆ ಆದುದರಿಂದ, ಸ್ವರೂಪತ್ವವೇ ವ್ಯಾವೃತ್ತಿಬುದ್ಧಿ ಜನಕವೆಂದು ಹೇಳಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಈಗ ಅನುಗತವೆಂದು ಅಂಗೀಕರಿಸಿದರೆ ಅನುಗತ ವ್ಯಾವರ್ತಕ

ಸ್ಯಾದ್ವಿಶ್ವತಃ ತತೋಽನ್ಯತ್ತ್ವೇವ ಸ್ವಯಮೇವ ನ ॥

ಭವಿಷ್ಯತಿ । ತಸ್ಯಾನುಗತೇರ್ನುಗನಾಧಾರತಾಯಾಶ್ಚಾಭಾವಾದಿತ್ಯನ ಆಹ ॥ ತತ
ಇತಿ । ಏಕಸ್ಯೈವಶಬ್ದಸ್ಯ ತರ್ಹೀತ್ಯर्थಃ । ತತಃ ಸ್ವರೂಪತ್ವಾದನ್ಯದ್ವೇದಲಕ್ಷಣಂ
ವ್ಯಾವೃತ್ತಂ ಯದ್ವಿಚ್ಛೀಕ್ರಿಯತೇ ತರ್ಹಿ ತದೇವಾಸ್ಮಾಕಂ ಸ್ವಯಂ ಸ್ವರೂಪಮ್ । (ಪದಾರ್ಥ)
ಯದರ್ಥ ಸ್ವಸ್ವರೂಪಮುದಾಹರಣಂ ತತ್ರ ಭೇದ ಏವೋದಾಹರಣ ಭವಿಷ್ಯತೀತ್ಯರ್ಥಃ । ಏತ-
ದ್ವುಕ್ತಂ ಭವತಿ । ಉದಾಹರಣಸ್ಯಾನಾದರಣೀಯತ್ವಾದ್ವೇದಸ್ತಾವನ್ನಿಷ್ಠಾಸಾಮಾನ್ಯೋಽಪಿ
ಶಬ್ದಬೋಧ್ಯೋ ವಚನವೃತ್ತಯೈವೈಚ್ಛೀಕರಣೀಯಮ್ । ನ ಚ ವಾಚಕಃ ಶಬ್ದಃ ಶಾಕ್ತ-
ಗ್ರಹಣ ವಿನಾಽರ್ಥ ಬೋಧಯತೀತಿ ತತ್ರ ತಸ್ಯ ಶಕ್ತಿಗ್ರಹಣೋಽಪ್ಯೇಷ್ಯ ಇತಿ । ನನಃ
ಕ್ವಿ ಪ್ರಕೃತ ಇತ್ಯತ ಆಹ ॥ ಏವಮಿತಿ ॥ ಏವಮುಕ್ತಪ್ರಕಾರೇಣ ವ್ಯಾವೃತ್ತರೂಪೇ

ಸ್ವರೂಪತ್ವದಿಂದ ಭೇದವಾದುದು (ಭೇದವೆಂಬುದು) ವ್ಯಾವೃತ್ತವೆಂದರೆ-
ಅದೇ ನಮಗೆ ಸ್ವರೂಪವು

— ಸದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ಧರ್ಮವಿಲ್ಲದೆ, ಸ್ವಭಾವದಿಂದಲೇ ಅನ್ಯೋನ್ಯಭೇದಯುಕ್ತವೇನು? ಎಂಬ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯು
ಹೇಗೆ ನಿರುತ್ತರವಾಗುವದಿಲ್ಲ” ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುವುದು ✓

ಇನ್ನು- ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿರುವ ಭೇದವೇ ವ್ಯಾವೃತ್ತಿಜನಕವಾಗುವುದು
ಎಕೆಂದರೆ- ಅದು ಅನುಗತವೂ ಅಲ್ಲ ಅನುಗತ ಅಧಿಕರಣವುಳ್ಳದ್ದೂ ಅಲ್ಲವೆಂಬ
ಶಂಕೆಯನ್ನು “ತತಃ” ಎಂಬೀ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಪರಿಹರಿಸುತ್ತಾರೆ ಒಂದು “ಏವ”
ಶಬ್ದಕ್ಕೆ “ತರ್ಹಿ”= ಹಾಗಾದರೆ, ಎಂದು ಅರ್ಥ “ತತಃ”= ಸ್ವರೂಪತ್ವದಿಂದ,
“ಅನ್ಯತ್”= ಭೇದರೂಪವಾದ ಭೇದವಾದುದು. “ವ್ಯಾವೃತ್ತಂ”= ವ್ಯಾವೃತ್ತಿಬುದ್ಧಿ
ಜನಕವೆಂದು “ಚೇತ್” ಒಂದು ವಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಅಂಗೀಕರಿಸುವುದಾದರೆ- “ಏವ”=
(ತರ್ಹಿ) ಹಾಗಾದರೆ- “ತದೇವ”= ಆ ಭೇದವೇ “ನಃ” ನಮ್ಮ ಮತದಲ್ಲಿ
“ಸ್ವಯಂ”= ಸ್ವರೂಪವು. ಯಾವ-ಸಾಮಾನ್ಯವರ್ಜಿತವಸ್ತು ಸ್ವರೂಪದ ವ್ಯಾವೃತ್ತಿಯು
ಹೇಗೆಂಬುದರ ನಿರ್ವಾಹಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ವಸ್ವರೂಪವು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟದೆಯೋ ಅದರಲ್ಲಿ
ಭೇದವೇ ಉದಾಹರಣವಾಗುವುದೆಂದು ಅರ್ಥವು “ಉದಾಹರಣವು ಅನಾದರಣೀ-
ಯವಾದುದರಿಂದ, ಭೇದವಂತೂ ಸಾಮಾನ್ಯರಹಿತವಾದುದೂ ಶಬ್ದಶಕ್ತಿ(ವಚನ)
ವೃತ್ತಿಯಿಂದಲೇ ಶಬ್ದಬೋಧ್ಯವೆಂದು ಅಂಗೀಕರಿಸತಕ್ಕದ್ದು ಮತ್ತು ವಾಚಕವಾದ
ಶಬ್ದವು, ಶಕ್ತಿಜ್ಞಾವಿಲ್ಲದೆಯೇ ಅರ್ಥಬೋಧಕವಲ್ಲದ್ದರಿಂದ, ಆ ಶಬ್ದಕ್ಕೇನೆ ಅದರಲ್ಲಿ
ಶಕ್ತಿಜ್ಞಾನವನ್ನು ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ಅಂಗೀಕರಿಸಬೇಕು” ಹೀಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದುದಾಗುತ್ತದೆ.

एवं व्यावृत्तरूपेऽपि यदा शक्तिग्रहो भवेत् ॥

तस्य सामान्यतो ज्ञानं विना स च भवेत्कुत ॥

ನಿಸ್ಸಾಮಾನ್ಯೇಽಪಿ ಸ್ವರೂಪೇ ವಾ ಭೇದೇ ವಾ ಸ್ವರೂಪಭೇದಾದಿಶಬ್ದಾನಾ ವಾಚಕತ್ವ-
ಶಕ್ತಿಗ್ರಹೋ ಯದಾಽಙ್ಗೀಕೃತೋ ಭವೇತ್ತದಾ ಸ ಚ ಶಕ್ತಿಗ್ರಹಸ್ತಸ್ಯ ಸ್ವರೂಪಾದಿಜ್ಞಾನಿ
ವಿನಾ ಕೃತೋ ಭವೇತ್ । ಸಮ್ಬಂಧಜ್ಞಾನಸ್ಯ ಸಮ್ಬಂಧಜ್ಞಾನಪೂರ್ವಕತ್ವಾನಿಯಮಾನ್
ಭವೇದೇವೇತಿ ತಜ್ಞಾನಮಙ್ಗೀಕರಣೀಯಮ್ । ಸರ್ವೇಷಾ ಸ್ವರೂಪಾಣಾ ಭೇದಾನಾ ಚ ಜ್ಞಾನೇ
(ಚ) ಸಾರ್ವಜ್ಞಮಾಪತ್ತಿನಾಮಿತ್ಯತ ಆಹ ॥ ಸಾಮಾನ್ಯತ ಇತಿ । ಸಾಮಾನ್ಯತೋ
ಜ್ಞಾನೇನೈವ ವ್ಯುತ್ಪತ್ತ್ಯುಪಪತ್ತಿರ್ವಿಶೇಷತೋ ಜ್ಞಾನಾಭಾವಾಚ್ಚ ಸಾರ್ವಜ್ಞಾನಾಪತ್ತಿರೀತ್ಯರ್ಥಃ ।
ನನು ಸಾಮಾನ್ಯವರ್ಜಿತಸ್ಯ ಸ್ವರೂಪಾದಿಃ ಕಥಂ ಸಾಮಾನ್ಯತೋ ಜ್ಞಾನಾಮಿತ್ಯತ ಆಹ ॥

ಹೀಗೆ ಪೂರ್ವೋಕ್ತರೀತಿಯಿಂದ, ವ್ಯಾವೃತ್ತಿವಾದ- ಸಾಮಾನ್ಯರಹಿತ
ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿಯಾಗಲೀ ಭೇದದಲ್ಲಿಯಾಗಲೀ ಸ್ವರೂಪ ಭೇದಾತಿಶಬ್ದಶಕ್ತಿಜ್ಞಾನ
ವಾಗುವದೆಂಬಾಗ- ಆ ಶಕ್ತಿಜ್ಞಾನವು, ಸ್ವರೂಪಾದಿಗಳ ಜ್ಞಾನವಿಲ್ಲದೆಯೇ

— ಪದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ಇದರಿಂದ, ಪ್ರಕೃತದಲ್ಲಿನಾಯಿತೆಂಬುದರ ಉತ್ತರವನ್ನು “ಏವಂ” ಎಂಬೀ
ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ‘ಏವಂ’= ಹೀಗೆ- ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದರೀತಿಯಿಂದ
ವ್ಯಾವೃತ್ತಿಬುದ್ಧಿಜನಕವಾದ ಸಾಮಾನ್ಯರಹಿತವಾದ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿಯೂ ಇಲ್ಲವೆ
ಭೇದದಲ್ಲಿಯೂ, (ಆ ವ್ಯಾವೃತ್ತಿರೂಪಗಳ ಪ್ರತ್ಯೇಕಜ್ಞಾನಕ್ಕಾಗಿ । “ ಭೇದ ”
ಸ್ವರೂಪ ” “ವ್ಯಾವೃತ್ತಿ ” ಮುಂತಾದ ಶಬ್ದಗಳಿಗೆ, “ಶಕ್ತಿಗ್ರಹಃ”- ವಾಚಕತ್ವ
ಶಕ್ತಿಜ್ಞಾನವು “ಯಾಃ”= ಯಾವಾಗ ಅಂಗೀಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟದ್ದಾಗುವದೋ “ತದಾ”
ಆಗ “ಸಚ”= ಆ ಶಕ್ತಿಜ್ಞಾನವಾದರೂ, “ತಸ್ಯ”= ಆ ಸ್ವರೂಪಮುಂತಾದುದರ
“ಜ್ಞಾನಂ ವಿನಾ”= ಜ್ಞಾನವಿಲ್ಲದೆಯೇ “ಕುತಃ ಭವೇತ್”= ಏಕೆ ಆದೀತು !
ಸಂಬಂಧವಿಷಯ- ಜ್ಞಾನವು, ಸಂಬಂಧಿಗಳೆರಡರ ಜ್ಞಾನಪೂರ್ವಕವಾದುದೆಂಬ
ನಿಯಮವಿರುವುದರಿಂದ ಸ್ವರೂಪಾದಿ ಜ್ಞಾನವಿಲ್ಲದೆಯೇ ಆ ಶಕ್ತಿಜ್ಞಾನವಾಗು
ವುದೇ ಇಲ್ಲದ್ದರಿಂದ, ಸ್ವರೂಪಾದಿಗಳ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಅವಶ್ಯಕಾಂಗೀಕರಿಸತಕ್ಕದ್ದು
ಸರ್ವಪದಾರ್ಥಗಳ ಸರ್ವಸ್ವರೂಪಗಳ ಹಾಗೂ ಭೇದಗಳ ಜ್ಞಾನವಾಗಲು ಸರ್ವ
ಜ್ಞತೆಯ ಪ್ರಸಕ್ತಿಯು ಬರುವುದೆಂಬುದರ ಪರಿಹಾರಕವಾಗಿ “ಸಾಮಾನ್ಯತಃ”
ಎಂಬುದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸಾಮಾನ್ಯಕಾರ ವಿಷಯಕಜ್ಞಾನದಿಂದಲೇ ಶಕ್ತಿಜ್ಞಾನ
ವು ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ ವಿಶೇಷಾಕಾರ ವಿಷಯಕ ಜ್ಞಾನವಿಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ ಸರ್ವ
ಜ್ಞತೆಯ ಪ್ರಸಂಗವಿಲ್ಲವೆಂದು ಅರ್ಥ ಇನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯರಹಿತವಾದ ಸ್ವರೂಪಾದಿ

ಅತಃ ವಿಶೇಷಸಾಮಾನ್ಯರೂಪ ಸರ್ವಮಪೀಶ್ಯತೇ ॥

ಅತಃ ಇತಿ ॥ ಸರ್ವಮಪಿ ವಸ್ತವಸ್ತಾಭಿವಿಶೇಷಸಾಮಾನ್ಯರೂಪಂ ವ್ಯಾವೃತ್ತರೂಪಂ ಸಾಮಾನ್ಯರೂಪಂ ಚೇಷ್ಯತೇಽತಃ ನ ಕಾಚಿದನುಪಪತ್ತಿಃ । ಕುತ ಏವಮಿಶ್ಯತೇ । ಅತಃ ಪೂರ್ವನ್ಯಾಯಾತ್ । ಯದಿ ವ್ಯಾವೃತ್ತಿರೇವ ಸ್ಯಾತ್ತದೋಕ್ತಪ್ರಕಾರೇಣ ಸಾರ್ವಜ್ಞಮಾಪದೇತ ಶಕ್ತಿಗ್ರಹಾಭಾವಃ ವಾ ಸ್ಯಾತ್ । ಯದಿ ಚ ಸಾಮಾನ್ಯರೂಪಮೇವ ಭವೇತ್ತದಾ ವ್ಯಾವೃತ್ತಿಬುದ್ಧ್ಯನುಪಪತ್ತಿರೇವೇತಿ ।

ನನ್ವಿದಂ ಪೂರ್ವೋಕ್ತವಿರುದ್ಧಮುಚ್ಯತೇ । ಯಾವತಾ ಪ್ರಾಕ್ ಸ್ವರೂಪಾದಿಕಂ ನಿರಸಾ-
ಮಾನ್ಯಮೇವೇತಿ ಪ್ರಸಾಧ್ಯೇದಾನಿ ಸರ್ವಮಪಿ ವಿಶೇಷಸಾಮಾನ್ಯರೂಪಮಿಶ್ಯತೇ ಇತ್ಯುಚ್ಯತ
ಇತ್ಯತಃ ಆಹ ॥ ವ್ಯಾವೃತ್ತಿಮಿತಿ । ಯದೇವ ವ್ಯಾವೃತ್ತಿ ಸ್ವರೂಪಂ ತೇನ ವಿಶೇಷಬಲೇನ
ಸಾಮಾನ್ಯಂ ಚ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಸ್ತೇನ ಕಾರಣೇನ ಪದಾರ್ಥಾನಾಂ ಪರಸ್ಪರಮೇಕಭವತಾ

ಯಾವುದರಿಂದ ಆಗುತ್ತದೆ ? ಅದುದರಿಂದ, ಎಲ್ಲವೂ ಸಾಮಾನ್ಯರೂಪವೂ
ವಿಶೇಷರೂಪವೂ ಆಗಿರುವುದು ನಮ್ಮಿಂದ ಅಂಗೀಕರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ.

— ಸದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ಗಲಬಗ್ಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನವು ಹೇಗೆ ? ಎಂಬುದರ ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ “ಅತಃ”
ಇತ್ಯಾದಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ “ಸರ್ವಮಪಿ”= ಸರ್ವವಸ್ತುವೂ ನಮ್ಮಿಂದ “ವಿಶೇಷ
ಸಾಮಾನ್ಯರೂಪಂ” ವ್ಯಾವೃತ್ತಿ ಬುದ್ಧಿಜನಕ ವಿಶೇಷರೂಪವುಳ್ಳದ್ದೂ ಸಾಮಾನ್ಯ
ರೂಪವುಳ್ಳದ್ದೂ ಆಗಿದೆ, ಎಂದು “ಇಷ್ಯತೇ”= ಅಂಗೀಕರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ “ಅತಃ”=
ಅದುದರಿಂದ, ಯಾವದೇ ಅನುಪಪತ್ತಿಯಿಲ್ಲ ಹೀಗೆ ಅಂಗೀಕರಿಸಲ್ಪಡುವುದೇಕೆ ?
ಎಂದರೆ— “ಅತಃ”= ಪೂರ್ವನ್ಯಾಯದಿಂದ ಅದು ಯಾವದಂದರೆ ವಿಶೇಷರೂಪ
ವುಳ್ಳದ್ದೇ ಅದರೆ—ಆಗ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದಂತೆ ಸರ್ವಜ್ಞತೆಯ ಪ್ರಸಕ್ತಿಯು ಬರುತ್ತದೆ.
ಇಲ್ಲವೆ ಶಕ್ತಿಜ್ಞಾನವಾದರೂ ಬಾರದಿರುವ ಪ್ರಸಂಗವಾದರೂ ಬರುತ್ತದೆ ” ಮತ್ತು
ಸಾಮಾನ್ಯರೂಪವುಳ್ಳದ್ದೇ ಅದರೆ— ವಿಶೇಷರೂಪದ ಜ್ಞಾನವಾಗದಿರುವ
ಪ್ರಸಂಗವೇ ಬರುತ್ತದೆಂಬುದು

ಇನ್ನು— ಇದು ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದುದರ ವಿರುದ್ಧವನಾದುದು— ಹೇಳ
ಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಸ್ವರೂಪಮುಂತಾದುದು ಸಾಮಾನ್ಯರೂಪವೇ, ಎಂದು
ಪ್ರಸಾಧಿಸಿ ಈಗ ಸರ್ವವಸ್ತುವೂ ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಶೇಷ ರೂಪವುಳ್ಳದ್ದೆಂದು ಹೇಳ
ಲ್ಪಡುತ್ತದೆಂಬ ಆಕ್ಷೇಪವನ್ನು “ವ್ಯಾವೃತ್ತಂ” ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಪರಿಹರಿಸು
ತ್ತಾರೆ “ಯಚ್ಚ ವ್ಯಾವೃತ್ತಂ” ಯಾವದು ವ್ಯಾವೃತ್ತವೇ ಅದ ವ್ಯಾವೃತ್ತಿಬುದ್ಧಿ

ವ್ಯಾವೃತ್ತ ಯಚ್ಚ ಸಾಮಾನ್ಯ ತದೇವ ಸ್ಯಾದ್ವಿಶೇಷತಃ ॥

ನಾಸ್ತೀತಿ । ಏತದ್ಭುಕ್ತಂ ಭವತಿ । ಯತ್ಪ್ರಾಕ್ ಸ್ವರೂಪಭೇದಾದೌ ಸಾಮಾನ್ಯಂ ನಾಸ್ತೀತ್ಯುಕ್ತಂ ತತ್ಪದಾರ್ಥಸ್ವರೂಪಾಣಾಂ ಪರಸ್ಪರಮನುಗತೈಕಧರ್ಮತಾ ನಾಸ್ತೀತ್ಯಭಿಪ್ರಾಯೇಣ ತದಭಾವೇಪಿ ವ್ಯಾವೃತ್ತ (ಸ್ಯ) ಸ್ವರೂಪಾಭಿನ್ನಸ್ಯ ಪ್ರತಿನಿಯತಸ್ಯ ಸಾಮಾನ್ಯಾಕಾರಸ್ಯಾಭ್ಯುಪಗಮೇ ವಿಶೇಷಸಾಮಾನ್ಯರೂಪಂ ಸರ್ವಮಪಿಭ್ಯತ ಇತ್ಯುಕ್ತಮಿತಿ ನ ಪೂರ್ವೋತ್ತರವಿರೋಧಃ । ನ ಚೈನದಯುಕ್ತಮ್ । ಏಕಸ್ಯೈವ ವಸ್ತುನೌ ವಿಶೇಷಬಲೇನ ವ್ಯಾವೃತ್ತಾನುವೃತ್ತಬುದ್ಧಿಜನಕತ್ವೇನ ವಿಶೇಷಸಾಮಾನ್ಯರೂಪತೋಪಪತ್ತೇರಿತಿ । ಏವಂ ಗೌತ್ವಾದಿಸಾಮಾನ್ಯಸ್ಯಾನುಗತತ್ವಮ-
ಙ್ಗೀಕೃತ್ಯ ಸ್ವರೂಪತ್ವಾದಿಸಾಮಾನ್ಯಾಭಾವಾತ್ತತ್ರ ಶಬ್ದಶಕ್ತಿಗ್ರಹಾರ್ಥ ತತ್ಸ್ವರೂಪ-
ಜ್ಞಾನಮಪೇಕ್ಷಿತಮಿತ್ಯುಕ್ತಮ್ । ಇದಾನಿಂ ಗೌತ್ವಾದಿಕಮಪಿ ನಾನುಗತಮಿತ್ಯಾಹ ॥

ವ್ಯಾವೃತ್ತವಾದ ಸ್ವರೂಪವು ಯಾವುದೋ ಅದುವೇ ವಿಶೇಷಬಲದಿಂದ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗುವದು ಈ ಕಾರಣದಿಂದ, ಪದಾರ್ಥಗಳಿಗೆ ಪರಸ್ಪರವಾಗಿ ಏಕ (ಅಭಿನ್ನ) ಧರ್ಮತ್ವವಿಲ್ಲ.

— ಪದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ಜನಕವಾದ ರೂಪವೋ “ತದೇವ ಸಾಮಾನ್ಯಂ ವಿಶೇಷತ ಸ್ಯಾತ್” = ಅದೇ ವಿಶೇಷ ಬಲದಿಂದ ದ್ರವ್ಯತ್ವ ಘಟತ್ವಪ್ರಮೇಯತ್ವಾದಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಧರ್ಮೋಪೇತವಾದುದು. “ತೇನ” = ಆ ಕಾರಣದಿಂದ, “ಪದಾರ್ಥಾನಾಂ ಪರಸ್ಪರಮೇಕಧರ್ಮತಾ ನಾಸ್ತಿ” ಪದಾರ್ಥಗಳಿಗೆ ಪರಸ್ಪರ ಏಕಧರ್ಮವುಳ್ಳದ್ದಿರುವಿಕೆಯು ಇಲ್ಲವೆಂದು ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದುದು ಇದು- “ಸ್ವರೂಪಭೇದಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಿಲ್ಲವೆಂದು ಹಿಂದೆ ಹೇಳಲಾಗಿತ್ತುಷ್ಟೆ! ಅದು, ಪದಾರ್ಥಗಳ ಸ್ವರೂಪಗಳಿಗೆ ಪರಸ್ಪರ ಅನುಗತವಾದ ಏಕ ಧರ್ಮವು ಇಲ್ಲವೆಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಿಂದ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಅಂಥ ಪರಸ್ಪರ ಅನುಗತ ಏಕಧರ್ಮವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ- ವ್ಯಾವೃತ್ತಿ ಬುದ್ಧಿ ಜನಕವಾದ ಸ್ವರೂಪದಿಂದ ಅಭಿನ್ನವಾದ ತತ್ತ್ವದ್ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಬೇರೆಬೇರೆಯಾಗಿ ಅಸಾಧಾರಣವಾಗಿರುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾರವನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ- ಸರ್ವವಸ್ತುವೂ ಸಾಮಾನ್ಯ- ವಿಶೇಷರೂಪ ವುಳ್ಳದ್ದೆಂದು ಅಂಗೀಕರಿಸಲ್ಪಡುವುದೆಂದು ಹೇಳಿದುದರಿಂದ, ಪೂರ್ವೋತ್ತರ ಗ್ರಂಥವಿರೋಧವಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಇದು ಆಯುಕ್ತವಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ- ಒಂದೇ ವಸ್ತುವಿಗೆ ವಿಶೇಷಬಲದಿಂದ, ವ್ಯಾವೃತ್ತಿ- ಹಾಗೂ ಅನುವೃತ್ತಿ ಬುದ್ಧಿ ಜನಕತ್ವವಿರುವುದರಿಂದ ವಿಶೇಷ ಸಾಮಾನ್ಯರೂಪತ್ವವು ಯುಕ್ತವಾಗುವುದು” ಎಂಬುದು ಹೀಗೆ ಗೋತ್ವ ಮುಂತಾದ ಜಾತಿಗಳು ಅನುಗತವೆಂದು ಒಪ್ಪಿ, ಸ್ವರೂಪತ್ವಾದಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಿಲ್ಲ ದ್ದರಿಂದ, ಅದರಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿಗ್ರಹದ ಸಲುವಾಗಿ ಅವುಗಳ ಸ್ವರೂಪದ ಜ್ಞಾನವು ಅವೇ ಕ್ಷಿತವೆಂದು ಹೇಳಿದುದಾಯಿತು. ಈಗ ಗೋತ್ವಾದಿಗಳೂ ಅನುಗತವಲ್ಲವೆಂದು

ನ ಚೈಕಧರ್ಮತಾ ತೇನ ಪದಾರ್ಥಾನಾಂ ಪರಸ್ಪರಮ್ ॥

ಧರ್ಮಾಣಾಮಿತಿ । 'ಪದಾರ್ಥಾನಾಂ ಪರಸ್ಪರಮೇಕಧರ್ಮತಾ ನೇತೃತಾವದನುವರ್ತತೆ । ಸಮು-
ದಾಯವ್ಯತಿರಿಕ್ತಾನಾ ಶೌಕ್ಲಾದಿಧರ್ಮಾಣಾ ಭೇದದೃಶ್ಯಾ ಪ್ರತಿಧರ್ಮಿವ್ಯಾವೃತ್ತತ್ವ-
ದರ್ಶನಾತ್ತದೃಶ್ಯಾಂತೇನ ಗವಾದಿಪದಾರ್ಥಾನಾಂಪಿ ಪರಸ್ಪರಮೇಕಧರ್ಮತಾ ಅನುಗತಗೋತ್ವಾ-
ದಿಧರ್ಮವತ್ತಾ ನೇತೃನುಮಾತವ್ಯಮ್ । ಅಯಮತ್ರ ಪ್ರಯೋಗಃ । ಗೋತ್ವಾದಿಕಂ ಪ್ರತಿವ್ಯ-
ಕ್ತಿವ್ಯಾವೃತ್ತಂ ಸಮುದಾಯಾತಿರಿಕ್ತಧರ್ಮತ್ವಾಚ್ಛೌಕ್ಲಾದಿವದಿತಿ । ಏವಶಬ್ದಃ
ಪ್ರತಿಜ್ಞಯಾ ಸಂಬಂಧ್ಯತೆ । ತೇನಾನುಗತಬುದ್ಧಿವಾಚ ಇತಿ ನಿರಾಕರೋತಿ । ಅನುಗತ-
ಬುದ್ಧೇರನ್ಯಥೈವೋಪಪಾದಿತತ್ವಾತ್ । ಅಥವಾ ಯಥಾನ್ಯಾಸಮೇವಾಸ್ತು ಸಂಬಂಧಃ ।
ಪ್ರಾಭಾಕರಾ ಮನ್ಯಂತೆ । ರೂಪಾದಯೋಽಪಿ ಧರ್ಮಾ ಅನುವೃತ್ತಾ ಏವ ನ ತು ಪ್ರತಿವ್ಯಕ್ತಿ

ಸಮುದಾಯವೃತ್ತಿರಿಕ್ತ ಧರ್ಮಗಳಿಗೆ, ಭೇದದರ್ಶನ ವಿರುವುದರಿಂದ
ಹಾಗೂ ಪರಸ್ಪರ ಸಾದೃಶ್ಯದರ್ಶನ ವಿರುವುದರಿಂದ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಗೆ ಪರಸ್ಪರ

— ಪದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

“ಧರ್ಮಾಣಾಂ” ಇತ್ಯಾದಿವಾಕ್ಯದಿಂದ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ “ಪದಾರ್ಥಾನಾಂ ಪರಸ್ಪರ
ಮೇಕಧರ್ಮತಾ ನ” (ಪದಾರ್ಥಗಳಿಗೆ ಪರಸ್ಪರ ಏಕಧರ್ಮವಿಲ್ಲ) ಎಂಬುದು
ಅನುವೃತ್ತವಾಗುತ್ತದೆ “ಧರ್ಮಾಣಾಂ”=ದ್ವಿತ್ವ-ಬಹುತ್ವಮುಂತಾದ ಸಮುದಾಯ
ವೃತ್ತಿ ಧರ್ಮಗಳಲ್ಲದ ಶೌಕ್ಲಮುಂತಾದ ಧರ್ಮಗಳಿಗೆ, ‘ಭೇದವೃಷ್ಟ್ಯಾ’=
ಪ್ರತಿಧರ್ಮಿವೃತ್ತಿಗೂ ಅದು ಬೇರೆಬೇರೆಯಾಗಿರುವುದು ಕಂಡಿರುವುದರಿಂದ, ಅದರ
ದೃಷ್ಟಾಂತದಿಂದ, ಗೋಮುಂತಾದ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಗೂ ‘ಪರಸ್ಪರಮೇಕಧರ್ಮತಾ’=
ಅನುಗತ- ಗೋತ್ವಮುಂತಾದಧರ್ಮವುಳ್ಳದ್ದಿರೋಣವು, “ನ” ಇಲ್ಲವೆಂದು ಯುಕ್ತಿ
ಯಿಂದ ಅನುಮಾನ ಮಾಡಬೇಕು ಇಲ್ಲಿಯ ಪ್ರಯೋಗವು ಇದು- “ಗೋತ್ವಾ
ದಿಕವು ಪ್ರತಿವೃತ್ತಿಗೂ ಬೇರೆಬೇರೆಯಾದುದು ಏಕೆ ? ಸಮುದಾಯಾತಿರಿಕ್ತ
ಧರ್ಮವಾಗಿದೆ ಉದಾ ಶೌಕ್ಲಾದಿ” ಎಂಬುದು “ಏವ” ಶಬ್ದವು, “ಪದಾರ್ಥಾನಾ
ಮೇಕಧರ್ಮತಾ ನ” ಎಂಬ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯೊಡನೆ (ನೈವಎಂದು) ಅಸ್ತಿತ್ವವಾಗುತ್ತದೆ
ಆದುದರಿಂದ ಪ್ರಕೃತಾನುಮಾನಕ್ಕೆ- ಅನುಗತವಾದ “ಅಯಂಗೌ ಅಯಂಗೌಃ
ಎಂಬಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ಬಾಧವು” ಎಂಬುದನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತಾರೆ ಏಕೆಂದರೆ- ಅನು
ಗತಬುದ್ಧಿಯು, ಬೇರೆರೀತಿಯಿಂದಲೇ-ಸಾದೃಶ್ಯದಿಂದಲೇ ಬರುವುದೆಂದು “ವೃತ್ತ್ವಪ್ರತಿ
ರಪಿ ಹಿ ಸಾದೃಶ್ಯೇನೈವ ಗಮ್ಯತೇ” ಎಂಬ ವೈಶೇಷಿಕಾಧಿಕರಣಾನುಷ್ಠಾನ
ದಿಂದ ಉಪಸಾದಿಸಿದುದಾಗಿದೆ ಅಥವಾ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆಯೇ ಅನ್ವಯವು

ಧರ್ಮಿಣಾಂ ಭೇದದೃಶ್ಯವೈವ ತತ್ಸಾಹೃದ್ಯಸ್ಯ ದರ್ಶನಾತ್ ॥

ಅನನ್ಯವೈ ಪದಾರ್ಥಾಶ್ಚ ಸಾಮಾನ್ಯಾತ್ಸಾಕ್ಷಿಗೋಚರಾಃ ॥

ಭಿद्यಂತೇ । ಅತಃ ಸಾಧ್ಯವಿಕಲತೇತಿ । ತನ್ನಿರಾಸಾಯ ಭೇದದೃಶ್ಯವೈವೇತ್ಯುಕ್ತಮ್ ।
ಅನ್ಯಥಾ ಭೇದಾದಿತೀವಾವಶ್ಯತ್ । ಶೌಕ್ಲಾದಿವ್ಯಾವೃತ್ತತ್ವೇಽನುವೃತ್ತಪ್ರತಿಯೋ
ವಿರುದ್ಧೇತೇತಯತ ಆಹ ॥ ತದಿತಿ । ಶೌಕ್ಲಮಿದಂ ಶೌಕ್ಲಮಿದಮಿತಿ ಪ್ರತೀತೌ
ಹಿಮಶೌಕ್ಲಮಿದೃಶ್ಯಮೇವ ಹಿಮಾಶುಶೌಕ್ಲಮೇ ಪ್ರತೀಯತೇ ನ ತು ತೇನೈಕಮಿತ್ಯತೋ ನ
ವಿರೋಧಃ । ಮಾ ಭೂದನುಗತಂ ಸಾಮಾನ್ಯಂ ತತಃ ಕಿಂ ಪ್ರಕೃತ ಇತ್ಯತ ಆಹ ॥ ಅತಃ
ಇತಿ । ಅನುಗತಸಾಮಾನ್ಯಾಭಾವೇನಾತೀತಾನಾಗತವರ್ತಮಾನವ್ಯಕ್ತಿನಾಮೇವ ವಾಚ್ಯ-
ತ್ವಾದಗೃಹೀತಶಕ್ತಿನಾ ಚ ಪದಾನಾಮಬೋಧಕತ್ವಾತ್ ಶಕ್ತಿಗ್ರಹಣಸ್ಯ ಚ ಪದಾರ್ಥ-
ಜ್ಞಾನೇನ ವಿನಾಽಸಮಭವಾದ್ವಿಶೇಷತೋ ಜ್ಞಾನೇ ಸಾರ್ವಜ್ಞಾಪತ್ತೇರೀತ್ಯರ್ಥಃ ॥ ಸರ್ವ ಇತಿ ।

ಏಕಧರ್ಮತ್ವವಿಲ್ಲ ಅದುದರಿಂದ ಸರ್ವಪದಾರ್ಥಗಳೂ ಸಾಮಾನ್ಯಾಕಾರದಿಂದ
ಸಾಕ್ಷಿಸಿಷಯಗಳಾಗಿವೆ ! ಹಾಗಲ್ಲದಿದ್ದರೆ- “ಸರ್ವಂ” ಎಂಬುದಾಗಿ ವಿಶೇಷಾಕಾರ

— ಪದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ಪ್ರಾಭಾಕರರು- “ರೂಪಮುಂತಾದ ಧರ್ಮಗಳೂ ಅನುಗತಗಳೇ ಹೊರತು
ಪ್ರತಿವ್ಯಕ್ತಿಗೂ ಬೇರೆಬೇರೆಯಾದವುಗಳಲ್ಲ ಅದುದರಿಂದ, ದೃಷ್ಟಾಂತಶಾಸ್ತ್ರಾದಿ
ಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲದಿರುವುದೆಂಬ ದೋಷವು ” ಹೀಗೆ ಬಗೆಯುತ್ತಾರೆ ಅವರ
ನಿರಾಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ “ಭೇದದೃಶ್ಯವೈವ” ಎಂದಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಲ್ಲದಿದ್ದರೆ “ಭೇದಾತ್”
ಎಂದಿಷ್ಟೇ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರು ಶಾಸ್ತ್ರಮುಂತಾದ ಧರ್ಮಗಳು ಅನನುಗತತೆಳಾದರೆ
“ಅಯಂ ಶುಕ್ಲಃ” ಈ ಮುಂತಾದ ಅನುಗತ ಪ್ರತೀತಿಯು ವಿರುದ್ಧವಾಗುವುದೆಂಬುದರ
ಉತ್ತರವಾಗಿ “ತತ್” ಇತ್ಯಾದಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ‘ಇದು ಶುಕ್ಲರೂಪ-ಇದು ಶುಕ್ಲ
ರೂಪ,’ ಎಂಬ ಪ್ರತೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಮದ ಶುಕ್ಲದರೂಪದ ಸಾಧ್ಯತೆಯೇ ಹಿಮಕಿರಣವೆ
ಶುಕ್ಲರೂಪದಲ್ಲಿ ತೋರುತ್ತದೆ ಅದರ ಹಿಮಕಿರಣಶುಕ್ಲವರ್ಣದಲ್ಲಿ ಹಿಮಶಾಸ್ತ್ರದ
ಐಕ್ಯವು ತೋರುವುದಿಲ್ಲ ಅದುದರಿಂದ ವಿರೋಧವಿಲ್ಲ

ಇನ್ನು- ಅನುಗತ ಸಾಮಾನ್ಯವಿರಬೇಡ ಅದರಿಂದ ಪ್ರಕೃತದಲ್ಲಿ ಏನಾ
ಯಿತು? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಯ ಪರಿಹಾರವಾಗಿ “ಅತಃ” ಇತ್ಯಾದಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ
“ಅತಃ”= ಅನುಗತಸಾಮಾನ್ಯವಿಲ್ಲದ್ದರಿಂದ ಅತೀತಅನುಗತವರ್ತಮಾನ ವ್ಯಕ್ತಿ
ಗಳೇ ವಾಚ್ಯಗಳಾಗುವುದರಿಂದ, ಶಕ್ತಿಜ್ಞಾನವಿಲ್ಲದಿರುವ ಪದಗಳಿಗೆ ಬೋಧಕತ್ವ
ವಿಲ್ಲದ್ದರಿಂದ ಪದಾರ್ಥದ ಜ್ಞಾನವಿಲ್ಲದೆ ಶಕ್ತಿಜ್ಞಾನವು ಸಂಭವಿಸದಿದ್ದರಿಂದ,
ಹಾಗೂ ವಿಶೇಷಾಕಾರದಿಂದ ಜ್ಞಾನವಿರುವ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಸರ್ವಜ್ಞತೆಯ ಪ್ರಸಂಗವು

ಸರ್ವಮಿತೀವ ವಿಜ್ಞಾನಂ ಸರ್ವೇಷಾಂ ಕಥಮನ್ಯಥಾ ॥

ವರ್ತಮಾನಾತಿತಾನಾಗತಾಃ । ಅಸ್ತ್ವತೀತಾದಿಜ್ಞಾನಾಪೇಕ್ಷಾ ಶಕ್ತಿಗ್ರಹಸ್ಯ । ತच्च
ಸಾಕ್ಷಿಣೇತಿ ಕುತ ಇತ್ಯತ ಆಹ ॥ ಸರ್ವಮिति । 'एवशब्दो विशेषाकारव्य-
वच्छेदार्थः । प्रमाणान्तराभावादिति भावः । अनुमानेनानीतादिसर्व-
सामान्यज्ञानं भविष्यतीयस्य चेदमुत्तरम् । अतीतानागवर्तमानं
सर्वमपि लिङ्गमनेन साध्येन व्याप्तमिति ज्ञानापेक्षं खल्वनुमानम् । न
चैतज्ज्ञानं साक्षिणं विना सम्भवतीति । यद्वा साक्षिणोऽनीतादिसर्व-
सामान्याकारगोचरत्वे प्रमाणान्तरमेवानेनोच्यते । अतीतादिकं सर्वं
धूमादि तथाविधेनाग्न्यादिना व्याप्तमिति ज्ञानपूर्वकं खल्वनुमानम् ।
तथा च साक्षिणोऽतीतादिगोचरत्वाभावेऽन्यस्य तथाविधस्याभावाद-
नुमानमात्रोच्छेदः स्यादिति । किञ्चास्ति तावत्सर्वेषां सर्वशब्दशक्ति-

ವಿಲ್ಲದೆ, ಅತೀತಾದಿ ಸರ್ವ ಸಾಮಾನ್ಯಾಕಾರ ವಿಷಯಕಜ್ಞಾನವು, ಹೇಗೆ ಆಗುವದು?

— ಪದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ಬರುವುದರಿಂದ, ಹೀಗೆ ಅರ್ಥ “ಸರ್ವೇ”= ವರ್ತಮಾನ ಅತೀತ ಅನಾಗತಗಳಾದ ಎಲ್ಲವುಗಳು ಶಕ್ತಿಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಅತೀತಾದಿ ಅರ್ಥಗಳ ಜ್ಞಾನದ ಅಪೇಕ್ಷೆಯು ಇರಲಿ! ಆದರೆ ಆ ಅತೀತಾದಿ ಅರ್ಥಗಳ ಜ್ಞಾನವು ಸಾಕ್ಷಿಯಿಂದೇಕೆ ಆಗುವದೆಂಬುದರ ಉತ್ತರವನ್ನು “ಸರ್ವಂ” ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ “ಏವ” ಶಬ್ದವು, ವಿಶೇಷಾಕಾರದ ವ್ಯವಚ್ಛೇದಾರ್ಥಕವು ಪ್ರಮಾಣಾಂತರವು ಇಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ, ಹೀಗೆ ಭಾವವು ಅನುಮಾನದಿಂದ ಅತೀತಮುಂತಾದ ಸರ್ವವಸ್ತುಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯಾಕಾರವಿಷಯಕ ಜ್ಞಾನವಾಗುವದೆಂಬುದರ ಉತ್ತರ— “ಅತೀತಾನಾಗತವರ್ತಮಾನರೂಪವಾದ ಸರ್ವವೂ ಲಿಂಗವು, ಈ ಸಾಧ್ಯದಿಂದ ವ್ಯಾಪ್ತವಾದುದೆಂಬ ಜ್ಞಾನ ಸಾಪೇಕ್ಷವಾದುದು ಅನುಮಾನವು ಮತ್ತು ಈ ಜ್ಞಾನವು ಸಾಕ್ಷಿಯಿಲ್ಲದ ಸಂಭವಿಸಲಾರದು” ಎಂಬುದು ಅಥವಾ- ಸಾಕ್ಷಿಯಿಂದ ಅತೀತಾದಿ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯಾಕಾರದ ವಿಷಯೀಕರಣವಾಗುವದೆಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಮಾಣಾಂತರವೇ ಈ ಗ್ರಂಥದಿಂದ ಹೇಳಲ್ಪಡುತ್ತದೆ ಅತೀತಾದಿಕವಾದ ಧೂಮಮುಂತಾದ ಸರ್ವವೂ ಅಂತಹಅಗ್ನಾದಿಯಿಂದ ವ್ಯಾಪ್ತವೆಂಬ ಜ್ಞಾನಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಅನುಮಾನವು ಹೊರಡುವುದಷ್ಟೇ! ಆದುದರಿಂದ, ಸಾಕ್ಷಿಗೆ ಅತೀತಾದಿಪದಾರ್ಥಗೋಚರತ್ವವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅಂತಹದು ಯಾವದೂ ಇಲ್ಲವಾದುದರಿಂದ

ಕಿञ್ಚಿತ್ಸಾಹಸ್ಯವಿಜ್ಞಾನಾದಖಿಲಸ್ಯ ಪಿ ವಸ್ತುನ ||

ಶಂ.ಶಕ್ತಿಗ್ರಹಶ್ಚ ಸ್ಯಾತ್ತತ್ಸಾಹಸ್ಯಮಾ ತಃ ||

ಗ್ರಹಃ । ಅನ್ಯಥಾ ಸರ್ವ ಖಲವಿದಂ ಬ್ರಹ್ಮೇತಿ ವ್ಯವಹಾರವಿಲೋಪಪ್ರಸಂಗಾತ್ । ಶಕ್ತಿ-
ಗ್ರಹಶ್ಚಾರ್ಥಗ್ರಹಾಪೇಕ್ಷ ಇತಿ ಸರ್ವೇಷಾಂ ಸಾಮಾನ್ಯತಃ ಸರ್ವಮಿತಿ ಜ್ಞಾನಮङ್ಗೀಕಾರ್ಯಮ್ ।
ಸಾಕ್ಷಿಣಶ್ಚಾತೀತಾದಿಸರ್ವಗೋಚರತ್ವಾಭಾವೇ ತನ್ನ ಸ್ಯಾದಿತಿ । ನನ್ವನುಗತ-
ಸಾಮಾನ್ಯಾಭಾವೇ ವ್ಯಕ್ತಿತಾಮಾನನ್ಯಾಭ್ಯಾಭಿಚಾರಾನ್ವ ಶಬ್ದಶಕ್ತಿಗ್ರಹ ಏವ ನ
ಸङ್ಗಚ್ಛತೇ । ಕುತಸ್ತದನ್ಯಥಾಽನುಪಪತ್ಯಾ ಸಾಕ್ಷಿಣೋಽತೀತಾದಿಗೋಚರತ್ವಸಿದ್ಧಿ-
ರित್ಯತ ಆಹ || ಕಿञ್ಚಿದಿತಿ । ತದೇತದ್ವೈಶೇಷಿಕಪರೀಕ್ಷಾयां ವ್ಯಾಖ್ಯಾತಪ್ರಾಯಮ್ ।

ಕಿಂಚಿತ್ ಸಾಧ್ಯಶಕ್ತಿಜ್ಞಾನದಿಂದ, ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುವಿಗೂ ಆಯಾಯವಸ್ತು
ಸಾಧ್ಯಶಕ್ತಿಜ್ಞಾನವಾಗುವುದರಿಂದ ಅದರಿಂದ ಶಬ್ದಶಕ್ತಿಜ್ಞಾನವಾಗುವದು.

— ಪದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ಅನುಮಾನಮಾತ್ರದ ಉಚ್ಛೇದವು ಆಗಲಿ ।” ಎಂಬುದು ಮತ್ತು “ಸರ್ವ”ಶಬ್ದದ
ಶಕ್ತಿಜ್ಞಾನವಂತೂ ಸರ್ವರಿಗೂ ಇದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಹಾಗಲ್ಲದಿದ್ದರೆ “ಸರ್ವಂ ಖಲ್ವಿದಂ
ಬ್ರಹ್ಮ” ಎಂಬ ವ್ಯವಹಾರದ ಲೋಪವಾದೀತು! ಶಕ್ತಿಜ್ಞಾನವಾದರೂ ಅರ್ಥಜ್ಞಾನ
ಸಾಪೇಕ್ಷವಾದುದರಿಂದ ಸರ್ವರಿಗೂ ಸರ್ವಪದಾರ್ಥಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಷಯಕ
ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಬೇಕು ಸಾಕ್ಷಿಗೆ ಅತೀತಾದಿ ಸರ್ವಗೋಚರತ್ವವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ-
ಆ ಜ್ಞಾನವಾಗದಿರಲಿ, ಹೀಗೆಂಬುದು ಭಾವ

ಇನ್ನು ಅನುಗತಜಾತಿಯು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಅನಂತತೆಯಿದ್ದು
ರಿಂದ (ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿಯೇ ಪುರುಷಾಯುಷ್ಯದ ಮುಕ್ತಾಯವಾ
ಗುವುದರಿಂದ) ಹಾಗು ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿಜ್ಞಾನವಾಗಲು, ಶಕ್ತಿಜ್ಞಾನ
ವಿಲ್ಲದ ವ್ಯಕ್ತಿಜ್ಞಾನವಾದಾಗ್ಯೂ ಪ್ರತೀತಿ ಪ್ರಯೋಗಗಳು ಇರುವುದರಿಂದ, ಶಕ್ತಿ
ಜ್ಞಾನವು ತನ್ನ ಕಾರ್ಯವಾದ ಪ್ರತೀತಿಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿರುವುದರಿಂದ, ವ್ಯಭಿ
ಚಾರವಿರುವುದರಿಂದ, ಶಕ್ತಿಜ್ಞಾನವೇ ಅಸಂಗತವಾಗುತ್ತದೆ ಆದುದರಿಂದ, ಆ ಶಕ್ತಿ
ಜ್ಞಾನದ ಅನ್ಯಧಾನುಸಂಪತ್ತಿಯ ಬಲದಿಂದ ಸಾಕ್ಷಿಗೆ ಅತೀತಾದಿ ಅರ್ಥಗೋಚರತ್ವದ
ಸಿದ್ಧಿಯು ಏಕೆ ? ಈ ಆಕ್ಷೇಪವನ್ನು “ಕಿಂಚಿತ್” ಎಂಬ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಪರಿಹರಿಸು-
ತ್ತಾರೆ ಸಾಧ್ಯಶಕ್ತಿವು ಅನುಗತವಾಗಿದ್ದರೆ- ಸಾಮಾನ್ಯದ ಅಪರಾಧವೇನು ? ಅನ-
ನುಗತವಾದರೆ, ಸಾರ್ವತ್ರಿಕವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿಕಾರಣವು ಹೇಗೆ ? ಎಂದು ಆಶಂಕಿಸಿ,
“ಸಾಧ್ಯಶಕ್ತಿವು ಶಬ್ದಶಕ್ತಿವಿಷಯವಾಗಿ ಇಲ್ಲವೆ ಪ್ರವೃತ್ತಿನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಅಂಗೀಕರಿಸಲ್ಪಡುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಲಿಂಗವಾಗುತ್ತದೆ ಪೃಥಿವೀಶಬ್ದ(ವಾಚ್ಯತ್ವ)ದ ಪ್ರವೃತ್ತಿನಿ

ನನ್ವೇವಂ ಸತಿ ಗೋಶಬ್ದಸ್ಯ ಗವಯೇಽಪಿ ಶಕ್ತಿ ಗೃಹ್ಣೀಯಾನ್ । ಸಾಹಸ್ಯಸದ್ಭಾವಾ-
ದಿತೃತ ಆಹ ॥ ತತ್ತದಿತಿ । ಪೂರ್ವೇಣಾನ್ವಯಃ । ನ ಯತ್ಕಿಂಚಿತ್ಸಾಹಸ್ಯಜ್ಞಾನಂ
ಶಬ್ದಶಕ್ತಿಗ್ರಹಣಕಾರಣಮ್ । ಕಿಂತ್ವತಿವ್ಯಾಪ್ತಿವಿಧುರಮ್ । ಯಥಾ ಗೋಶಬ್ದೇ
ಸಾಸ್ನಾದಿಮತ್ತವಮೇವಮನ್ಯತ್ರಾನ್ಯದಿತಿ ಭಾವಃ । ಏತೇನ ಪೂರ್ವಃ ಕಿಂಚಿच्छಬ್ದೋ
ವ್ಯಾಖ್ಯಾತೋ ಭವತಿ ॥ * ॥

ಎವಂ ಸಾಕ್ಷಿಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಸ್ಯ ವರ್ತಮಾನಮಾತ್ರಗ್ರಾಹಿತ್ವಮಪಾಕೃತ್ಯ ಮಾನಸ-
ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಸ್ಯಾಪಿ ತದಪಾಕರೋತಿ ॥ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಮಿತಿ । 'ಮಾನಸಂ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಂ ಚಾತಿತಾ-
ರ್ಥಗೋಚರಮೇವ ಯತ್ಸ್ಮೃತಿಕಾರಣಮಿತಿ । ಯದೇತ್ಯುತ್ತರವಾಕ್ಯೇ ಸಮ್ಬದ್ಧಯತೇ । ಪೂರ್ವಾ-

— ಪದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ಮಿತ್ತವಾಗದ ಗಂಧವತ್ತ್ವವು ಪೃಥಿವೀಶಬ್ದವಾಚ್ಯತ್ವದ ಲಿಂಗವಾಗುವಂತೆ
ಆಯಾಯ ವ್ಯಾವೃತ್ತಾಕಾರಗಳೇ ಆಯಾಯ ವ್ಯಾವೃತ್ತ ದ್ರವ್ಯಗುಣಕರ್ಮ
ಸಾಮಾನ್ಯಾದಿನಿಮಿತ್ತಗಳಿಂದ ಆಯಾಯ ಶಬ್ದವಾಚ್ಯಗಳಾಗಿದ್ದು, ಸಾದೃಶ್ಯವು
ಅನನ್ಯಗತವಾದರೂ- ತದ್ವಾಚ್ಯತ್ವದ ಲಿಂಗವಾಗುತ್ತದೆ ” ಎಂಬ ಈ ಪ್ರಮೇ-
ಯವು ವೈಶೇಷಿಕಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ “ವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿರಪಿಹ ಸಾದೃಶ್ಯೇನೈವ ಗಮ್ಯತೇ॥ “ಶಕ್ತಿಃ
ಸಾದೃಶ್ಯಗಾ ಯತಃ”॥ ತಾದೃಶೋಽಯಂ ಚ ತಚ್ಛಬ್ದಃ” ಎಂಬ ಅನುವ್ಯಾಖ್ಯಾನ
ವಿವರಣದಲ್ಲಿ- “ಅಯಮತ್ರ ಸಮುದಾಯಾರ್ಥಃ” ಇತ್ಯಾದಿಯಾದ ಗ್ರಂಥದಿಂದ
ವ್ಯಾಖ್ಯಾತವ್ರಾಯವೇ ! ಹಾಗಾದರೆ- ಗೋಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಗವಯದಲ್ಲಿಯೂ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು
ಗ್ರಹಿಸಲಿ ! ಏಕೆಂದರೆ, ಸಾದೃಶ್ಯವಿರುತ್ತದೆಯೆಂಬುದರ ಉತ್ತರವನ್ನು “ತತ್ತತ್”
ಇತ್ಯಾದಿವಾಕ್ಯದಿಂದ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ “ಶಕ್ತಿಗ್ರಹಶ್ಚ ಸ್ಯಾತ್” ಎಂಬುದಾಗಿ ಹಿಂದಿನ
ದರಿಂದ ಅನ್ವಯವು ಯತ್ಸಿಂಚಿತ್ ಸಾದೃಶ್ಯದ ಜ್ಞಾನವು ಶಬ್ದ ಶಕ್ತಿಜ್ಞಾನದಕಾರಣ
ವಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅತಿವ್ಯಾಪ್ತಿ ರಹಿತವಾದ ಸಾದೃಶ್ಯ ಜ್ಞಾನವು ಶಕ್ತಿಗ್ರಹಕಾರಣವು.
ಉದಾ ಗೋಶಬ್ದದ ಶಕ್ತಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಸಾಸ್ನಾದಿಮತ್ತ್ವವು. ಇದರಂತೆ ಉಳಿದುದರಲ್ಲಿ
ಮತ್ತೊಂದು, ಹೀಗೆ ಭಾವ ಇದರಿಂದ, ಹಿಂದಿನ “ಸಿಂಚಿತ್” ಶಬ್ದವು
ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲ್ಪಟ್ಟದಾಗುತ್ತದೆ

ಹೀಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಕ್ಕೆ ಕೇವಲ ವರ್ತಮಾನಮಾತ್ರಗ್ರಾಹಿತ್ವವನ್ನು ನಿರಾಕ-
ರಿಸಿ, ಮಾನಸಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಕ್ಕೂ ಕೇವಲ ವರ್ತಮಾನಮಾತ್ರವಿಷಯಕತ್ವವನ್ನು ನಿರಾ-
ಕರಿಸುತ್ತಾರೆ-“ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ” ಎಂಬೀ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಯಾವದು ಸ್ಮೃತಿಕಾರಣವೋ ಆ
ಮಾನಸಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವೂ ಅತೀತಾರ್ಥವಿಷಯಕವೇ ! ಹೀಗೆ ಅರ್ಥ. “ಯದಾ” ಎಂಬ

ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಮಾನಸ ಚೈವ ಯದಾಽತೀತಾರ್ಥಗೋಚರಮ್ ॥
 ತ '೧' ಸ್ಮೃತಿಪ್ರಮಾಣತ್ವಮತೀತತ್ವವಿಶೇಷಿತಮ್ ॥
 ಆಧಿಕಯಮನುಭೂತಾನ್ತು ಯದಾಽತೀತತ್ವಮಿಷ್ಯತೇ ॥
 ಮಾನತಾ ಚ ಕಥ ನ ಸ್ಯಾತ್ಸ್ಮೃತೇರ್ಬಾಧಿಶ್ಚ ನಾತ್ರ ಹಿ ॥

ನುಭವಾನಾಧಿಕವಿಷಯಾಃ ಸ್ಮೃತೇಃ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯಮೇವ ದುರ್ಲಭಂ ಕುತೋ ಮಾನಸಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ-
 ಜತ್ವಾಮಿತ್ಯತ ಆಹ ॥ ಯದೇತಿ । (ತದೇತಿ) ಯದಾ ಯಸ್ಮಾದತೀತತ್ವವಿಶೇಷಿ-
 ತಮर्थ ಸ್ಮೃತಿವಿಷಯೀಕರೋತಿತಿ ಶೇಷಃ । ತದಾ ತಸ್ಮಾತ್ಸ್ಮೃತಿಪ್ರಮಾಣತ್ವಂ
 ಸಿದ್ಧಮ್ । ಅತೀತತ್ವವಿಶೇಷಿತಾರ್ಥವಿಷಯತ್ವೇಽಪಿ ಕಥಂ ಸ್ಮೃತೇಃ ಪ್ರಮಾಣತ್ವ-
 ಮಿತ್ಯತ ಆಹ ॥ ಆಧಿಕಯಮಿತಿ । ಯಸ್ಮಾತ್ಸ್ಮೃತಿವಿಷಯಾಕ್ರಮಮತೀತತ್ವಂ ವರ್ತ-
 ಮಾನತಯಾಽನುಭೂತಾರ್ಥಾದಾಧಿಕಯಮಿಷ್ಯತೇ ಸರ್ವೇಸ್ತಸ್ಮಾತ್ಸ್ಮೃತೇರ್ಬಾಧಿತಾ ಕಥಂ ನ
 ಸ್ಯಾತ್ । ಮಾನತ್ವೇ ಚ ಮಾನಸಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಜತ್ವಂ ಕಥಂ ನ ಸ್ಯಾದಿತಿ ಚಾರ್ಥಃ । ಅಪಿ

ಮಾನಸ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವೂ ಅತೀತಾರ್ಥವಿಷಯಕವೇ ! ಈ ಕಾರಣದಿಂದ,
 ಅತೀತಾರ್ಥವಿಷಯಕಸ್ಮೃತಿಯು ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯವು ಯುಕ್ತವೇ ! ಅನುಭೂತವಾದುದು
 ದಕ್ಕಿಂತ ಅತೀತತ್ವವೆಂಬ ಅಧಿಕಾರ್ಥವಿಷಯಕತ್ವವು ಸ್ಮೃತಿಗೆ ಅಂಗೀಕರಿಸಲ್ಪ

— ಪದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ದು “ಅತೀತತ್ವವಿಶೇಷಿತಂ” ಎಂಬ ಮುಂದಿನ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಅನ್ವಯ ಹೊಂದುತ್ತದೆ
 ಹಿಂದಿನ ಅನುಭವಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನದನ್ನು ವಿಷಯೀಕರಿಸದ ಸ್ಮೃತಿಗೆ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯ
 ವೇ ದುರ್ಲಭವು ಮಾನಸಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿರುವುದೆಂಬುದು ಎಲ್ಲಿಯದು ? ಈ
 ಆಶಂಕೆಯನ್ನು “ಯದಾ ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಪರಿಹರಿಸುತ್ತಾರೆ “ಯದಾ”=
 ಯಾವ ಕಾರಣದಿಂದ, “ಅತೀತತ್ವವಿಶೇಷಿತಂ”= ಅತೀತತ್ವವಿಶೇಷಣವುಳ್ಳ ಅರ್ಥ
 ವನ್ನು, “ಸ್ಮೃತಿಯು ವಿಷಯೀಕರಿಸುವದೋ” ಎಂಬುದು ಶೇಷ “ತದಾ” ಆ
 ಕಾರಣದಿಂದ, ಸ್ಮೃತಿಯು ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯವು ಸಿದ್ಧವು ಅತೀತತ್ವಾದಿ ವಿಶೇಷಣವುಳ್ಳ
 ಅರ್ಥವನ್ನು ವಿಷಯೀಕರಿಸುತ್ತಿದ್ದರೂ ಸ್ಮೃತಿಯು ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯವು ಹೇಗೆ ? ಎಂಬುದರ
 ಉತ್ತರವನ್ನು “ಆಧಿಕ್ಯಂ” ಇತ್ಯಾದಿ ಗ್ರಂಥದಿಂದ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಯಾವ
 ಕಾರಣದಿಂದ, ಸ್ಮೃತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಷಯೀಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಅತೀತಕಾಲಸಂಬಂಧವು, ವರ್ತ-
 ಮಾನವಾಗಿ ತೋರುವ ಅರ್ಥಕ್ಕಿಂತ ಅಧಿಕವಾದುದೆಂದು ಸರ್ವರಿಂದಲೂ ಅಂಗೀ-
 ಕರಿಸಲ್ಪಡುವದೋ ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಸ್ಮೃತಿಗೆ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯವು ಹೇಗೆ ಇಲ್ಲ ?
 ಹಾಗೂ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯವಿದ್ದರೆ ಮಾನಸ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿರುವಿಕೆಯು ಹೇಗೆ ಇರ-
 ಲಾರದು ? ಹೀಗೆ “ಚ” ಶಬ್ದದ ಅರ್ಥ ಮತ್ತು ಅಜ್ಞಾತವಾದ ಅರ್ಥವನ್ನು ತಿಳಿ

ಮಾನವ ಪ್ರತಿಯಿಜ್ಞಾಪಾ ಅಪಿ ಸರ್ವಾನುಭೂತಿಗಮ್ ॥
ಅತೀತವರ್ಮಾನವಧರ್ಮಿಣಿ ಸಾ ಚ ದೃಶ್ಯತೆ ॥

ಚಾನಾಗಿಗತಾರ್ಥಗನ್ತೃವಂ ಪ್ರಮಾಣಲಕ್ಷಣಗಮ್ಭೀಕೃತೃದಂ ಸ್ಮೃತೇರನುಭವಾಧಿಕವಿಷಯವಂ
ವ್ಯುತ್ಪಾದಿತಮ್ । ವಸ್ತುತಸ್ತು ನೇದಂ ಲಕ್ಷಣಗಮ್ । ಕಿಂತು ಯಥಾರ್ಥವಮೇವ । ತಚ್ಚಾ-
ಸ್ತಿ ಸ್ಮೃತೇರನುಭವಸಿದ್ಧಮ್ । ಬಾಧಕಪ್ರತಿಯೇ ಹಿ ಸತಿ ತನ್ನ ಭವೇತ್ । ನ
ಚಾಸಾವತ್ರಾಸ್ತೀತ್ಯಾಹ ॥ ಬಾಧಶ್ಚೇತಿ । ಚಾಕ್ಷುಷಾಡಿಪ್ರತಿಯಕ್ಷೇಽಪಿ ನ ವರ್ಮಾನ-
ಮಾತ್ರಗ್ರಾಹಿತವನಿಯಮ ಇತಿ ಭಾವೇನಾಹ ॥ ಮಾನವಮಿತಿ । ಸರ್ವೇಽಪಿ ಹಿ ಪರಿ-
ಕ್ಷಕಾಸ್ತದ್ವಲೇನಾತ್ಮಾದೇಃ ಸ್ಥಾಯಿವಂ ಸಾಧಯಂತಿ । ತತಃ ಕಿ ಪ್ರಕೃತ ಇತ್ಯತ
ಆಹ ॥ ಅತೀತೇತಿ । ಅತೀತವವರ್ಮಾನವಧರ್ಮವಿಶಿಷ್ಟಾರ್ಥವಿಷಯತೃಃ ।
ದೃಶ್ಯತೆ ಸಾಕ್ಷಿಣಾ । ಸೋಽಯಮಿತಿ ಹಿ ಪ್ರತಿಯಿಜ್ಞಾಕಾರೋಽನುಭೂತೆ । ಸಾ ಚ

ಡುವುದರಿಂದ, ಪ್ರಮಾಣವು ಹೇಗೆ ಬರಲಾರದು ? ಮತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ
ಸ್ಮೃತಿಗೆ ಯಾವುದರಿಂದಲೂ ಬಾಧಿಸಿಲ್ಲ. ಪ್ರತ್ಯಭಿಜ್ಞೆಯ ಪ್ರಮಾಣವೂ
ಸರ್ವಂ ಅನುಭವಸಿದ್ಧವಾದುದು. ಭೂತಕ್ಕೆ ವರ್ತಮಾನತ್ವಧರ್ಮವಿಷಯವಿಷಯವಾಗಿ
ಸ್ಮೃತಿಯು ಸಾಕ್ಷಿಯಿಂದ ನೋಡಲ್ಪಡುತ್ತದೆ.

— ಸದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ಸುವುದೆಂಬ ಪ್ರಮಾಣಲಕ್ಷಣವನ್ನು ಒಪ್ಪಿ, ಈ ಸ್ಮೃತಿಗಿರುವ, ಅನುಭವಕ್ಕಿಂತ
ಅಧಿಕವಿಷಯಕತ್ವವನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಿದುದಾಯಿತು. ವಸ್ತುತಃ ಅದು ಲಕ್ಷಣವಲ್ಲ
ಯಥಾವಸ್ಥಿತಜ್ಞೇಯವಿಷಯೀಕಾರಿತ್ವವೇ ಲಕ್ಷಣವು ಅದು ಸ್ಮೃತಿಯಲ್ಲಿ ಅನು-
ಭವ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಬಾಧಕಜ್ಞಾನವು ಬರುತ್ತಿದ್ದರೆ ಆ ಯಥಾರ್ಥತ್ವವು
ಸಂಭವಿಸಲಾರದು ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಾಧಕಜ್ಞಾನವಿಲ್ಲವೆಂದು “ಬಾಧತ್ವ” ಇತ್ಯಾದಿ
ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಚಕ್ಷುರಿದ್ರಿಯದಿಂದ ಬರುವ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಾದಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ
ಕೇವಲ ವರ್ತಮಾನ ವಿಷಯಕತ್ವದ ನಿಯಮವಿಲ್ಲವೆಂಬ ಭಾವದಿಂದ “ಮಾನವತ್ವಂ”
ಇತ್ಯಾದಿ ವಚನದಿಂದ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಸರೇಕ್ಷಕರೆಲ್ಲರೂ ಪ್ರತ್ಯಭಿಜ್ಞೆಯ ಬಲದಿಂದ ಆತ್ಮಾದಿಗಳ ಸ್ಥಾಯಿತ್ವವನ್ನು
ಸಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅದರಿಂದ ಪ್ರಕೃತದಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತೆಂಬುದರ ಉತ್ತರವನ್ನು
“ಅತೀತ” ಇತ್ಯಾದಿವಾಕ್ಯದಿಂದ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಅತೀತತ್ವ- ವರ್ತಮಾನತ್ವರೂಪ
ಧರ್ಮವಿಷಯ ಅರ್ಥವುಳ್ಳದ್ದು, ಹೀಗೆ ಅರ್ಥ. “ದೃಶ್ಯತೇ”= ಸಾಕ್ಷಿಯಿಂದತಿಳಿದು
ಬರುತ್ತದೆ “ಸೋಽಯಂ” (ಅದೇ ಇದು) ಎಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯಭಿಜ್ಞೆಯ ಆಕಾಶವು,
ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಅದು ಚಕ್ಷುರಾದಿಗಳಿಂದಲೇ ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆಂಬುದು

ನ ಚ ಸಾ ಸ್ಮೃತಿಮಾತ್ರಾರ್ಥಾ ತದಿದ೦ತ್ವಗ್ರಹೈಕತ ॥

ಚಕ್ಷುರಾದಿನೈವ ಜಾಯತ ಇತಿ ಭಾವಃ । ಅಥ ಮತಮ್ । ಪ್ರತ್ಯಭಿಜ್ಞಾಢಾಂ ಚತ್ವಾರಃ ಪಕ್ಷಾಃ ಸಮ್ಭವಂತಿ । ಅನುಭವ ಏವೇನಿ ವಾ ಸ್ಮೃತಿರೇವೇತಿ ವಾ ಸ್ಮೃತ್ಯನುಭವರೂಪಂ ಜ್ಞಾನದ್ವಯಮಿತಿ ವೈಕಮೇವ ಜ್ಞಾನಮಂಶೆ ಸ್ಮೃತಿರಂಶೆಽನುಭವ ಇತಿ ವೇತಿ । ನತ್ರ ನ ತಾವದಾಢಃ । ತಥಾತ್ವೇ ಹ್ಯಯಮಿತ್ಯೇವ ಸ್ಯಾನ್ನ ತು ಸ ಇತಿ । ನಾಪಿ ದ್ವಿತ್ಯಿಃ । ತಥಾ ಸತಿ ಸ ಇತ್ಯೇವ ಸ್ಯಾನ್ನ ತ್ವಯಮಿತಿ । ವಕ್ಷ್ಯಮಾ(ಣ)ಣೋ ದೋಷಶ್ಚ ಸ್ಯಾತ್ । ಅತಃ ಉತ್ತರಂ ಪಕ್ಷದ್ವಯಮೇವಾಙ್ಗೀಕರಣೀಯಮ್ । ತಥಾ ಚ ಸ ಇತ್ಯಂಶಸ್ಯ ಸ್ಮೃತೀತ್ವಾನ್ನ ಚಾಕ್ಷುಷಾದಿಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಸ್ಯಾತೀತವಿಷಯತ್ವಮಿತ್ಯತ ಆಹ ॥ ನ ಚೇತಿ । ಸ್ಮೃತಿರೇವ ಮಾತ್ರಾ ಸ್ಮೃತಿಮಾತ್ರಾ ಸ್ಮೃತಿಮಾತ್ರಾಽಽಞ್ ಯಸ್ಯಾಃ ಸಾ ತಥಾಕ್ತಾ

ಅದು ಸ್ಫೂತ್ಯನುಭವರೂಪ ಅಂಶಗಳ ಸಮುದಾಯ ರೂಪವಾಗಲೀ ಏಕೈಕ ಜ್ಞಾನರೂಪವಾಗಲೀ ಅಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ ಇದಂತ್ಯ- ತತ್ತ್ವ ಗ್ರಹಗಳಿಗೆ ಏಕತ್ವಾನುಭವವಿರುವದು. (ನಿರಂಶತ್ವವಿರುವದು)

— ಪದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ಭಾವವು ಇನ್ನು- ಪ್ರತ್ಯಭಿಜ್ಞೆಯಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕುಪಕ್ಷಗಳು ಸಂಭವಿಸುತ್ತವೆ ಅನುಭವನೇ ! ಎಂಬುದು, ಸ್ಫೂತಿ ಯೇ ಎಂಬುದು ಹುತ್ತು ಸ್ಫೂತಿಅನುಭವಗಳೆಂಬ ಜ್ಞಾನದ್ವಯರೂಪವೆಂಬುದು ಹಾಗು ಜ್ಞಾನವುಒಂದೇಆಗಿದ್ದುಒಂದುಅಂಶದಲ್ಲಿ ಸ್ಫೂತಿರೂಪವೂ ಇನ್ನೊಂದು ಅಂಶದಲ್ಲಿ ಅನುಭವರೂಪವೂ ಆಗಿದೆ, ಎಂಬುದು ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆಯದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ- ಕೇವಲ ಅನುಭವರೂಪವಾದರೆ 'ಅಯಂ' (ಇದು) ಎಂಬುದಾಗಿಯೇ ಪ್ರತ್ಯಭಿಜ್ಞೆಯ ಆಕಾರವು ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ "ಸಃ" ಎಂದಾಗಬಾರದು ಎರಡನೆಯದೂ ಸರಿಯಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ-ಕೇವಲ ಸ್ಫೂತಿರೂಪವಾದರೆ- "ಸಃ" ಎಂಬುದಾಗಿಯೇ ಆಕಾರವಿರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ "ಅಯಂ" ಎಂದಾಗಬಾರದು ಮತ್ತು-ಮುಂದಿನವಾಕ್ಯದಿಂದ ಹೇಳಲಾಗುವ "ಕ್ಷಣಭಂಗವಾದದ ಭಂಗದ ಅಸಿದ್ಧಿಯು" ಎಂಬ ದೋಷವೂ ಖರುತ್ತದೆ ಆದುದರಿಂದ, ಕೊನೆಯ ಎರಡು ಪಕ್ಷಗಳನ್ನೇ ಅಂಗೀಕರಿಸತಕ್ಕದ್ದು ಆದುದರಿಂದ, "ಸಃ" ಎಂಬಅಂಶವು ಸ್ಫೂತಿರೂಪವಾದುದರಿಂದ, ಚಕ್ಷುರಿಂದ್ರಿಯದಿಂದುಂಟಾದ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಕ್ಕೆ ಅತೀತವಿಷಯಕತ್ವವಿಲ್ಲವೆಂಬ ಆಶಂಕೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು "ನಚ" ಇತ್ಯಾದಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ "ಸ್ಫೂತಿರೇವ (ಕೇವಲಸ್ಫೂತಿಯೇ) "ಸ್ಫೂತಿಮಾತ್ರಾ" "ಸ್ಫೂತಿಮಾತ್ರಾ" (ಕೇವಲಸ್ಫೂತಿಯೇ) "ಅರ್ಥಂ" (ಅರ್ಥವು) "ಯಸ್ಯಾಃ" ಯಾವದಕ್ಕೋ ಅದು- "ಸ್ಫೂತಿಮಾತ್ರಾರ್ಥಾ" ಹೀಗೆ ವಿಗ್ರಹ.

ಸ್ಮृत್ಯನುಭವರೂಪೈಕದೇಶಸಮುದಾಯರೂಪಾ ತಥಾ ಸ್ಮೃತ್ಯನುಭವಾತ್ಮಕೈಕಜ್ಞಾನರೂಪಾ ಚ
 ನೇನೈತದ್ವೈತಃ । ಕುತೋ ನೇನೈತಃ ಪ್ರಥಮಪ್ರತಿಜ್ಞಾಃ ಹೇತುಃ ॥ ತದಿದಂತೇತಿ ।
 ತತ್ತ್ವೇದಂತವ್ಯಗ್ರಹಯೋಕ್ತವಾನುಭವಾನ್ । ಗ್ರಹಗ್ರಹಣಾನುಭವತ್ವಂ ಸೂಚಯತಿ ।
 ದ್ವಿತೀಯಪ್ರತಿಜ್ಞಾಃ ಹೇತುಃ ॥ ತದಿದಂತೇತಿ । ತತ್ತ್ವೇದಂತವ್ಯಗ್ರಹಸೈಕತ್ವಾತ್
 ನಿರಂಶತ್ವಾತ್ । ಅತಃಕುತಃ ಭವತಿ । ಪ್ರತ್ಯಭಿಜ್ಞಾ ನ ಸ್ಮೃತಿರೇವೇತಿ ಪರೇಣಾಪ್ಯುಕ್ತಮ್ ।
 ನಾಪಿ ಜ್ಞಾನದ್ವಯರೂಪಾ । ತತ್ತಾತ್ಯಂತೇವೇದಂತಾಃ ಮಾನಾಭಾವಪ್ರಸಂಗೇನ ಕ್ಷಣಭಿಜ್ಞಾ
 ಭಿಜ್ಞಾಸಿದ್ಧಿಃ । ನ ಚ ಸ್ಮೃತ್ಯನುಭವರೂಪಮೇಕಮೇವ ಜ್ಞಾನಮ್ । ಏಕತ್ವೇ ದ್ವಿರೂಪತಾ-
 ವಿರೋಧಾತ್ । ತಸ್ಮಾದ್ನುಭವರೂಪಮೇಕಮೇವ ವಿಜ್ಞಾನಂ ಸಂಸ್ಕಾರಸಾವಿವೇನ ಚಕ್ಷುರಾ-
 ದಿನಾ ಜಾತತ್ವಾತ್ಸೂಯಮಿತೀಕಾರ ಭವತಿ । ಯಥಾ ಖಲು ಶುಕ್ಲಹರಿತಪೀತಾದಿ

— ಪದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ಸ್ಮೃತ್ಯನುಭವ ಉಪವಾದ ಏಕದೇಶಗಳುಳ್ಳ ಸಮುದಾಯ ರೂಪವೂ ಹಾಗೂ
 ಸ್ಮೃತ್ಯನುಭವರೂಪ ಏಕಜ್ಞಾನಾತ್ಮಕವೂ ಅಲ್ಲವೆಂದು ಅರ್ಥ ಏಕೆ ಅಲ್ಲವೆಂಬ
 ಶಂಕೆಯು ಬರುವುದರಿಂದ, ಪ್ರಥಮಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯಲ್ಲಿ (ಸ್ಮೃತ್ಯನುಭವರೂಪ ಏಕ
 ದೇಶವುಳ್ಳ ಸಮುದಾಯರೂಪವೆಂಬಲ್ಲಿ) ಹೇತುವಾದ ಯುಕ್ತಿಯನ್ನೂ “ತದಿದಂತೆ”
 ಇತ್ಯಾದಿವಚನದಿಂದ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ “ತದಿದಂತೆ ಪ್ರಕೃತಃ”= ತದಿದಂತೆ ಜ್ಞಾನ
 ಗಳು (‘ತತ್’, ಇದಂ” ಎಂಬಗ್ರಹಗಳೆರಡೂ) ಒಂದೇ ಆಗಿವೆಯೆಂದು ಅನುಭವವಿ
 ರುವುದರಿಂದ ಗ್ರಹಶಬ್ದದ ಗ್ರಹಣದಿಂದ ಅನುಭವವೆಂಬುದನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತಾರೆ
 ಎರಡನೇಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯಲ್ಲಿ ಹೇತುಭೂತಯುಕ್ತಿಯನ್ನು “ತದಿದಂತೆ” ಎಂಬ
 ದರಿಂದ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ತತ್ತ್ವ ಇದಂತೆ ವಿಷಯಕಜ್ಞಾನವು ನಿರಂಶವಾದುದು
 ದರಿಂದ, ಹೀಗೆ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಹೇಳಿದುದಾಗುತ್ತದೆ-“ಪ್ರತ್ಯಭಿಜ್ಞೆಯು”
 ಕೇವಲಸ್ಮೃತಿಯಲ್ಲವೆಂದು ಪರನಿಂದಲೂ ಉಕ್ತವಾಗಿದೆ ಅದು ಜ್ಞಾನಗಳೆರಡರ
 ರೂಪವೂ ಅಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ- ತದ್ದೇಶಕಾಲಸಂಬಂಧವುಳ್ಳುದೇ ಇದಂಪದಾರ್ಥ
 ವೆಂಬಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣವಿಲ್ಲವಾಗುವ ಪ್ರಸಂಗವು ಬರುವುದರಿಂದ ಕ್ಷಣಭಿಜ್ಞವಾದಭಿಜ್ಞ
 ಅಸಿದ್ಧಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸ್ಮೃತಿ ಅನುಭವರೂಪವಾದ ಒಂದೇ ಜ್ಞಾನ
 ವೆಂದುದೂ ಸಂಯುಕ್ತ ಏಕೆಂದರೆ- ಒಂದೇ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ವಿರುದ್ಧ- ಸ್ಮೃತಿತ್ವ
 ಅನುಭವತ್ವಭವನೋಗವು ಬರಲಾರದು ಅದುದರಿಂದ, ಅನುಭವರೂಪವಾದ
 ಒಂದೇ ಜ್ಞಾನವು, ಸಂಸ್ಕಾರದ ಸಹಾಯಪಡೆದ ಚಕ್ಷುರಾದೀಂದ್ರಿಯಗಳಿಂದ ಹುಟ್ಟಿ
 ರುವುದರಿಂದ ಸೂಚ್ಯಂ” (ಆ ದೇವದತ್ತನಿವನು) ಎಂಬ ಅಕಾರವುಳ್ಳದ್ದು

ಅತೌ ನ ವರ್ತಮಾನೈಕನಿಯಮಃ ಸ್ಯಾದ್‌ಪ್ರಹೇಽಕ್ಷಜೇ ||

ರೂಪಾಣಾ ಚಿತ್ರರೂಪಾರಂಭಕತ್ವಮ್ । ಯಥಾ ವಾ ದೋಷಸಹಕೃತಾನಾಮಿन्द्रಿಯಾಣಾಂ
ವಿಪರ್ಯಯಹೇತುತ್ವಮ್ । ತಥಾ ಸಂಸ್ಕಾರಸಚಿವಾನಾಮಿन्द्रಿಯಾಣಾಂ ಪ್ರತ್ಯಭಿಜ್ಞಾಹೇತುತ್ವಂ
ಭವಿಷ್ಯತಿತಿ ಕೋ ದೋಷಃ । ನ ಚ ಸಂಸ್ಕಾರಸ್ಯ ಸ್ವತನ್ತ್ರಸ್ಯ ಜ್ಞಾನಹೇತುತ್ವಮ್ ।
ಸ್ಮೃತೇರ್ಮಾನಸಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಜತ್ವಾಙ್ಗೀಕಾರಾದಿತಿ । ತಚ್ಚೇತನೋತ್ತರಗೌರವಮಿತ್ಯಾದಿನೋ-
ಕ್ತಮರ್ಥಮುಪಸಂಹರತಿ || ಅತಃ ಇತಿ । 'ವರ್ತಮಾನೈಕನಿಯಮೋ ವರ್ತಮಾನಮೇ (ಕಮೇ) ವ
ವಿಷಯೀಕರೋತೀತ್ಯೇವಂರೂಪೋ ನಿಯಮಃ । ಪ್ರಮಾಣಪ್ರಮೇಯಪ್ರಮಾತೃಭೇದಂ ವಿಶ್ವಮವಾಧ್ಯ-
ಮಿತಿ ಯದ್‌ಯದ್‌ ತದ್‌ಉಪಸಂಹರಣೀಯವೃತ್ತಿಗನಾಯಾ ಜ್ಞಾ (ತತಃಪ್ರಾಕತ್ಯಾಪರ-
ಪರ್ಯಾಯಃ) ತನಾಪ್ರಾಕತ್ಯಸಮಾಖ್ಯಾಯಾಃ ಪ್ರಮಿತೇಶ್ಚತುರ್ಥಾ ವಿಧಮಾನತ್ವಾತ್
ಕಥಂ ತ್ರಿವಿಧಂ ವಿಶ್ವಮಿತ್ಯಾಶಂಕಾ ತಾವತ್ಪರಿಹರತಿ || ನ ತೇನಿ ।' ಪ್ರಮಿತ-

ಆದುದರಿಂದ, ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಜನ್ಮಜ್ಞಾನದಲ್ಲ- ಕೇವಲವರ್ತಮಾನಾರ್ಥ ವಿಷಯಕತ
ನಿಯಮವು ಅಗಲಾರದಂ ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕಿಂತ ಬೇರೆಯಾದ ಪ್ರಮಿತಿಯೆಂಬ

— ಸದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ಗುತ್ತದೆ ಅವಯವಗತ ಶುಕ್ಲ ಹರಿತಪೀತ ಮುಂತಾದರೂಪಗಳಿಗೆ ಅವಯವಿ
ಯಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರರೂಪದ ಅಂಶಕತ್ವವು ಹೇಗೋ (ನ್ಯಾಯಮತದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರರೂಪವು
ವಿಜಾತೀಯವೆಂದು ಅಂಗೀಕೃತವಾಗಿದೆ) ಇಲ್ಲವೇ- ಪ್ರಮಾಣವನನುಸಾರವಾಗಿ
ದ್ವರೂ ದೋಷಸಹಕಾರವುಳ್ಳ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೆ ಭ್ರಮಕಾರಣತ್ವವುಹೇಗೋ ಹಾಗೆ
ಸಂಸ್ಕಾರಸಹಕೃತ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯಭಿಜ್ಞೆಯನ್ನು ಕುರಿತು ಕಾರಣತ್ವವು
ಸಂಭವಿಸುವುದು ಆದುದರಿಂದ ದೋಷವಾವುದು ? ಮತ್ತು ಸ್ವತಂತ್ರ
ಸಂಸ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಜ್ಞಾನಕಾರಣತ್ವವಿಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಮಾನಸಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದಿಂದ
ಹುಟ್ಟಿದುದೆಂದು ಅಂಗೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ" ಎಂಬುದು

“ತಚ್ಚೇನೋತ್ತರಗೋಚರಂ” ಇತ್ಯಾದಿ ಗ್ರಂಥದಿಂದ ಹೇಳಿದುದನ್ನು ಅತಃ
ಇತ್ಯಾದಿ ಗ್ರಂಥದಿಂದ ಉಪಸಂಹರಿಸುತ್ತಾರೆ “ವರ್ತಮಾನೈಕನಿಯಮಃ”=ವರ್ತ
ಮಾನಾರ್ಥವನ್ನು ಮಾತ್ರವೇ ವಿಷಯೀಕರಿಸುವದೆಂಬ ನಿಯಮವು “ಈಶತಜ್ಞಾ
ನಾನಾಂ” ಇತ್ಯಾದಿ ಗ್ರಂಥದಿಂದ, ಪ್ರಮಾತೃ ಪ್ರಮೇಯ ಪ್ರಮಾಣಭೇದವುಳ್ಳ
ವಿಶ್ವವು ಅಬಾಧ್ಯವೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದು ಅದನ್ನು ‘ಮಾನಮಾತೃಪ್ರಮೇಯಾ
ಣಾಂ ತದುಚ್ಛಿತ್ತಿರ್ನಹಿ ಕ್ವಚಿತ್’ ಎಂಬುದರಿಂದ ಉಪಸಂಹರಿಸುವವರಾಗಿ,
ಅರ್ಥದಲ್ಲಿರುವ “ಪ್ರಾಕಟ್ಯ” ನಾಮವುಳ್ಳ ಜ್ಞಾತತೆಯೆಂಬ ಪ್ರಮಿತಿಯು ನಾಲ್ಕನೇ

ನ ಚ ಪ್ರಮಾಣತೋಽನ್ಯಾ ಸ್ಯಾತ್ಪ್ರಮಿತಿರ್ನಾಪಿ ಕುಚ್ಚಿತ್ ॥

ನಾಮ ವಸ್ತು ನಾಸ್ತೀವ ತತ್ರ ಮಾನಾಭಾವಾತ್ । ನನು ಕಥಂ ಮಾನಾಭಾವಃ । ಪ್ರಮಾಣಾ
 ಚ ಪ್ರಮೇಯಂ ಚ ಪ್ರಮಾಣಂ ಪ್ರಮಿತಿಸ್ತಥೇತ್ಯಾದೇರಾಗಮಸ್ಯ ವಿद्यಮಾನತ್ವಾದಿತೃತಃ ಉಕ್ತಂ
 ಪ್ರಮಾಣತೋಽನ್ಯೇತಿ । ದ್ವಿವಿಧಂ ಪ್ರಮಾಣಂ ಕರಣಂ ಫಲ ಚ । (ಅತ್ರ) ಪ್ರಮಾಣ-
 ಶಬ್ದೇನ ಕರಣಮभिಧಾಯ ಪ್ರಮಿತಿಶಬ್ದೇನ ಫಲರೂಪಪ್ರಮಾಣಮೇವೋಚ್ಯತೇ । ನ ತು
 ತತೋಽನ್ಯಾ ಪ್ರಮಿತೀರಿತಿ । ಅಸ್ತಿ ತಾವದ್ವರ್ತಜ್ಞಾನಯೋರ್ವಿಷಯವಿಷಯಿಭಾವನಿ-
 ಯಮಃ । ನ ಚಾಸೌ ಸತ್ತಯಾ ಕಾರಣತ್ವೇನ ವಾಽತಿವ್ಯಾಪ್ತಃ । ನಾಪಿ ತಾದಾತ್ಮ್ಯ
 ಸಾರೂಪ್ಯಾಭ್ಯಾಮ್ । ಅಸಮ್ಮಭವಾತ್ । ಯತ್ರ ಜ್ಞಾನೇ ಯೋಽರ್ಥೋಽವಭಾಸತೇ ತ(ತ್ರಾಸೌ)

ನಸ್ತುವು ಎಲ್ಲಿಯೂ ಇಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ ಪ್ರಮಾಣವಿರುವುದಿಲ್ಲ ಕಲ್ಪನಾಗೌರವವೂ

— ಪದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ಯದಾಗಿ ಇರುವುದರಿಂದ, ವಿಶ್ವವು ತ್ರಿವಿಧವು ಹೇಗೆಂಬ ಶಂಕೆಯನ್ನು “ನಚ”
 ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಸರಿಹರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಮಿತಿಯೆಂಬುದೊಂದು ವಸ್ತುವು,
 (ಪ್ರಮಾಣಾತೀತವಾದುದು) ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ (ನಚ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ನೈವ ಎಂದು ಅರ್ಥ)
 ಏಕೆಂದರೆ ಪ್ರಮಾಣವಿಲ್ಲ ಅದು ಹೇಗೆ ? ಅದರಲ್ಲಿ “ ಪ್ರಮಾತಂ ಚ ” ಇತ್ಯಾದಿ
 ಆಗಮವಿರುತ್ತದೆಯೆಂಬ ಶಂಕೆಯನ್ನು ಸರಿಹರಿಸಲು “ಪ್ರಮಾಣತೋಽನ್ಯಾ” ಎಂದಿ
 ದ್ದಾರೆ ಹೇಗೆಂದರೆ ಪ್ರಮಾಣವು “ಪ್ರಮಾಕರಣ, ಪ್ರಮಾರೂಪ ಫಲವೆಂದು ಎರಡು
 ವಿಧವುಳ್ಳದ್ದು ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಕರಣವನ್ನು ಪ್ರಮಾಣ ಶಬ್ದದಿಂದ ಹೇಳಿ
 “ ಪ್ರಮಿತಿ ” ಶಬ್ದದಿಂದ, ಫಲ (ಯಥಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನಪ್ರಮಾಣ) ರೂಪ ಪ್ರಮಾಣವೇ
 ಹೇಳಲ್ಪಡುತ್ತದೆ ಅದರೆ ಇದರಿಂದ ಬೇರೆಯಾದ ಪ್ರಮಿತಿಯೆಂಬುದು ಹೇಳಲ್ಪಡು
 ವದಿಲ್ಲ, ಹೀಗೆ ಆಶಂಕೆಯ ಪರಿಹಾರ

ಇನ್ನು-- ಅರ್ಥಜ್ಞಾನಗಳಿಗೆ ವಿಷಯವಿಷಯೀಭಾವದ ನಿಯಮವು ಇರು
 ತ್ತದೆ ಈ ವಿಷಯವಿಷಯೀಭಾವನಿಯಮವು, ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸತ್ಯತೆಯಿಂದಾಗಲಿ
 ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕುರಿತು ಕಾರಣತ್ವದಿಂದಾಗಲೀ ಸರಿಹೊಂದುವುದಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ
 ಜ್ಞಾನದ ಕಾರಣವಾದ ಸನ್ನಿಕರ್ಷಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿವ್ಯಾಪ್ತಿಯು ಬರುತ್ತದೆ
 (ರೂಪಾದಿಜ್ಞಾನಕಾರಣ ಚಕ್ಷುರಾದಿಗಳಿಗೆ ರೂಪಾದಿಗಳ ಜ್ಞಾನವಿಷಯತ್ವವು
 ಬರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ) ತಾದಾತ್ಮ್ಯ ಸಾರೂಪ್ಯಗಳಿಂದಲೂ ಈ ನಿಯಮವು ಕೂಡು
 ವುದಿಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ ಜ್ಞಾನಾರ್ಥಗಳಿಗೆ ಐಕ್ಯವೂ ಆತ್ಮಂತಸಾರೂಪ್ಯವೂ ಬಾಹಿಷ
 ವಾದುದರಿಂದ, ಯತ್ಪಿಂಚಿತ್ ಸಾದೃಶ್ಯವು ಅತಿಪ್ರಸಂಜಕವಾದುದರಿಂದ, ಅಸಂಭಾವಿ
 ತವಾದುದು. ಭೇದಸಹಿಷ್ಣು ತಾದಾತ್ಮ್ಯವೆನ್ನು, ನೈಯ್ಯಾಯಿಕರ ಸಮವಾಯದಸ್ಥಲ
 ದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ನಿತ್ಯದ್ರವ್ಯಭಿನ್ನಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಿ ವ್ಯವಹರಿಸುತ್ತಾರೆ ಮೀಮಾಂಸಕರು.

ಮಾನಾಭಾವಾದ್ಗೌರವಾಚ್ಚ ಕಲ್ಪನಾ . ಕಿಮೇತಯಾ ||

ಸ್ಯಾಸೌ ವಿಷಯ ಇತ್ಯತ್ರ ಸಮಸ್ಯಯಾನುಪಪತ್ತಿಃ । ತಸ್ಮಾತ್ತೇನ ಯಸ್ಯಾತಿಶಯಃ
 ಉತ್ಪದ್ಯತೇ ತಸ್ಯಾಸೌ ವಿಷಯ ಇತ್ಯङ್ಗೀಕಾರ್ಯಮ್ । ತಥಾ ಚಾರ್ಥಸ್ಯ ವಿಷಯತ್ವ-
 ಸಿದ್ಧಯೇ ಜ್ಞಾನಾನ್ಯೋಽರ್ಥಗತೋಽತಿಶಯಃ ಸರ್ವಥಾಽङ್ಗೀಕಾರ್ಯ ಇತಿ ಕಥಂ ಮಾನಾ-
 ಭಾವಃ । ಮೈವಮ್ । ತಥಾ ಸತ್ಯತೀತಾನಾಗತಯೋರ್ಜ್ಞಾನವಿಷಯನಾಭಾವಪ್ರಸङ್ಗಾತ್ ।
 ನ ಹ್ಯಸತಿ ಧರ್ಮಿಣಿ ತತ್ರ ಧರ್ಮೋತ್ಪತ್ತಿಃ ಸಮ್ಮಭವತಿ । ಅಥ ಕರಣಸಮ್ಮಂದಾತ್
 ತತ್ರ ವಿಷಯತ್ವಮಿತ್ಯುಚ್ಯತೇ ತರ್ಹಿ ವರ್ತಮಾನೇಽಪಿ ತಥಾ ಸಮ್ಮಭವತ್ವಂ ಜ್ಞಾನತಾ
 ಕಲ್ಪನೀಯೇತಿ । ತದಿದಮುಕ್ತಂ ಕ್ವಚಿದಿದಿತಿ । ಅತೀತಾದಿವದ್ವರ್ತಮಾನೇ

ಬರುತ್ತದೆ. ಅದುದರಿಂದ ಈ ಜ್ಞಾತತೆಯೆಂದೇನು. ? (ಎಕೆ)

— ಪದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ಆದ್ದರಿಂದ, ಅವಯವವಾಯವಿಭಾವವಿಲ್ಲದ್ದರಿಂದ ಜ್ಞಾನಜ್ಞೇಯಗಳಲ್ಲಿ ತಾದಾತ್ಮ್ಯವಿ-
 ಲ್ಲಹೀಗೆ ಅರ್ಥ ಸಾಕಾರವಾದಾಪತ್ತಿಯಿಂದ ಜ್ಞಾನಜ್ಞೇಯಾಭೇದವಿಲ್ಲವೆಂದು ಇನ್ನಿ-
 ತರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ) ಮತ್ತು 'ಯಾವ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಯಾವ ವದಾರ್ಥವು ತೋರು-
 ವದೋ ಅದು ಅದರ ವಿಷಯ' ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮೀಭಕ್ತಿಯ ಅರ್ಥವು, (ಜ್ಞಾನವು
 ಜ್ಞೇಯಕ್ಕೆ ಆಶ್ರಯವೂ ನಿಮಿತ್ತವೂ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ವಿಷಯವನ್ನೇ
 ಹೇಳಬೇಕಾಗಿದ್ದು, ಆತ್ಮಾಶ್ರಯತ್ವವು ಬರುವುದರಿಂದ ಅದ.ವೂ, ಸಂಭವಿಸುವು-
 ದಿಲ್ಲ ಅದುದರಿಂದ, ಯಾವುದರಿಂದ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಅತಿಶಯ. ಎ ಶುಂಟಾಗುವದೋ
 ಅದು ಅದರ ವಿಷಯ (ಜ್ಞಾನಜನನೈವಾಶ್ರಯವು ಎಂದು ಅಂಗೀಕರಿಸತಕ್ಕದ್ದು
 ಹೀಗೆ ಅರ್ಥಕ್ಕೆ ವಿಷಯತ್ವದ ಸಿದ್ಧಿಗಾಗಿ ಜ್ಞಾನದಿಂದಂಟಾದ ಅರ್ಥಗತವಾದ
 ಅತಿಶಯವು ಸರ್ವಥಾ ಅಂಗೀಕರಿಸಲ್ಪಡಬೇಕಾದುದು, ಅದುದರಿಂದ, ಜ್ಞಾತತೆಯು
 ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಮಾಣವಿಲ್ಲವೆಂಬುದು ಹೇಗೆ ? (ಘಟಾದಿಗಳಿಗೆ ಜ್ಞಾನವಿಷಯಯತ್ವದ
 ಅನೈವಾಚಿಕತೆಯೇ ಜ್ಞಾತತೆಯು" ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಮಾಣವೆಂದು ಶಂಕೆಯು)
 ಹೀಗೆ ಶಂಕಿಸುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಹಾಗಾದಲ್ಲಿ (ಜ್ಞಾನಜನನೈವಾಶ್ರಯವಾಗಿ-
 ರುವುದೇ ವಿಷಯತ್ವದ ನಿಯಾಮಕತ್ವವೆಂದಾದಲ್ಲಿ) ಅತೀತ ಅನಾಗತಪದಾರ್ಥ-
 ಗಳಿಗೆ ಜ್ಞಾನವಿಷಯತ್ವವಿಲ್ಲದಿರುವ ಪ್ರಸಂಗವು ಬರುತ್ತದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಧರ್ಮಿಯು
 ಇಲ್ಲದಿರುವಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಧರ್ಮದ (ಜ್ಞಾತತೆಯು) ಶುತ್ಪತ್ತಿಯು ಸಂಭವಿಸುವು-
 ದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಶಬ್ದ ಲಿಂಗ ಮನೋರೂಪ ಕರಣಗಳ ಶಕ್ತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಸಂಸ್ಕಾರರೂಪ
 ಸಂಬಂಧದಿಂದ ಅತೀತಾನಾಗತಗಳಲ್ಲಿ: ವಿಷಯತ್ವವೆಂದರೆ ವರ್ತಮಾನಾರ್ಥದ
 ಕ್ಷಯದ ಕರಣಸಂಬಂಧದಿಂದಲೇ ವಿಷಯತ್ವವು ಸಂಭವಿಸುವುದರಿಂದ ಜ್ಞಾತತೆಯು

ಅಪಿ ನಾಸ್ತೀತ್ಯर्थः । किञ्च ज्ञानं स्वविषये ज्ञाततामुपजनयति यत्र कचिद्वा । द्वितीयेऽभिप्रसङ्गः । आद्ये ज्ञानतोपजननात्प्रागेवा—
 र्थस्य विषयत्वसिद्धेर्व्यर्थं तत्कल्पनमित्याह ॥ किमेनयेति । अपि च
 ज्ञानताया अपि ज्ञानोत्पादोऽङ्गीक्रियते न वा । नेति पक्षे ज्ञानविष-
 यत्वं न म्यात् । अद्येऽनुभवानारूढं ज्ञातताप्रवाहमङ्गीकुर्वाणस्य कल्पना
 गौरव स्यादित्याह ॥ कल्पनाया गौरवाच्चेति । अथ ज्ञानता ज्ञातता-
 न्तरमन्तरेणैव विषय इति कल्प्यते । तदाऽपि कल्पनागौरवमेव ।
 एतेन ज्ञान स्वविषये किञ्चित्करोति क्रियात्वाद्गमनवदित्यनुमानमपि

— ಪದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ಕಲ್ಪಿಸಲ್ಪಡತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲ, ಹೀಗೆ ಉತ್ತರ ಇವನ್ನು “ಕುತ್ರಚಿತ್” ಎಂಬುದರಿಂದ, ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅತೀತಾದಿಗಳಲ್ಲಿಯಂತೆ ವರ್ತಮಾನಾರ್ಥದಲ್ಲಿಯೂ ಅದು ಇಲ್ಲ ವೆಂದರ್ಥ ಮತ್ತು ‘ಜ್ಞಾನವು ಜ್ಞಾತತೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸುವದು ತನ್ನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿಯೇ ಬೇರೆ ಇನ್ನೆಲ್ಲಿಯೋ’ ಎಂದನಯ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಅತಿವ್ರಸಂಗವು ಮೊದಲನೆಯ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾತತೆಯ ಹುಟ್ಟುವಿಕೆಯ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿಯೇ ವಿಷಯತ್ವದ ಸಿದ್ಧಿಯಿರುವುದರಿಂದ, ಜ್ಞಾತತೆಯ ಕಲ್ಪನವು ವ್ಯರ್ಥವು” ಎಂಬುದಾಗಿ “ಕಿಮೇತಯಾ” ಇತ್ಯಾದಿವಾಕ್ಯದಿಂದ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಇದಲ್ಲದೆ- ಜ್ಞಾತತೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಜ್ಞಾತತೆಯ ಉತ್ಪಾದನವನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸುವಿರೋ ಇಲ್ಲವೋ? ಇಲ್ಲವೆಂಬ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಜ್ಞಾನವಿಷಯತ್ವವು ಬರಲಾರದು ಮೊದಲನೆಯ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ನು ಭವದಲ್ಲಿ ಬಾರದಿರುವ ಜ್ಞಾತತೆಯ ಪರಂಪರೆ ಸಾಕಳಿ-)ಯನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸುವ ವನಿಗೆ ಕಲ್ಪನಾಗೌರವವೆಂಬ ದೋಷವು ಬರುತ್ತದೆಂದು “ಕಲ್ಪನಾಯಾಗೌರವಾಚ್ಛ” ಎಂಬುದರಿಂದ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಇನ್ನು- ಜ್ಞಾತತೆಯು ಸ್ವಭಾವವಿಂದಲೇ ಇನ್ನೊಂದು ಜ್ಞಾತತೆಯಿಲ್ಲದೆಯೇ ಜ್ಞಾನವಿಷಯವಾಗುವುದೆಂದು ಕಲ್ಪಿಸಿದರೆ- ಆಗ್ಯಾ ‘ಜ್ಞಾತ ತೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದುದರಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾತತೆಯು ವಿಷಯತ್ವನಿಯಾಮಕವು ಜ್ಞಾತ ತೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸ್ವಭಾವವೇ (ತಾನೇ) ನಿಯಾಮಕವು,” ಹೀಗೆ ದ್ವೈವಿಧ್ಯ ಕಲ್ಪನವೆಂಬ ಕಲ್ಪನಾಗೌರವವೇ! ಇದರಿಂದ, “ಜ್ಞಾನವು, ತನ್ನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಕಿಂಚಿತ್ ಅತೀತಯ (ಫಲ)ವನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸುತ್ತದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿದೆ- ಉದಾ- ಗಮನವು (ಅದು ಗಮ್ಯ ಗ್ರಾಮಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಯೋಗವುನ್ನುಂಟುಮಾ ಡುತ್ತದೆ)” ಎಂಬ ಅನುಮಾನವೂ ನಿರಾಸಹೊಂದಿತು ಏಕೆಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಜ್ಞಾನ ಗಳನ್ನೂ ಪಕ್ಷೀಕರಿಸಿದರೆ ಅತೀತ ಅನಾಗತ ಜ್ಞಾತತಾ, ಇವುಗಳ ವಿಷಯಕ

ಮಯೇನಜ್ಞಾನಮಿತಿ ತು ಸಾಕ್ಷಿಗ ಜ್ಞಾನಗೋಚರಮ ॥

ನಿರಸ್ತಮ್ । ಜ್ಞಾನಮಾತ್ರಪಕ್ಷೀಕಾರೇಽನೀತಾನಾಗತಜ್ಞಾತನಾಜ್ಞಾನೇಷು ಬಾಧಾತ್ ।
ಅನ್ಯಥಾ ತತ್ರೈವ ವ್ಯಭಿಚಾರಾದಿತಿ ।

ನನು ಜ್ಞಾತೋ ಘಟಃ ಪ್ರಕಟೋ ಘಟ ಇತ್ಯರ್ಥವಿಶೇಷಣತಯಾ ಜ್ಞಾನತಾ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ-
ಮಕ್ಷಯತ ಇತ್ಯತ ಆಹ ॥ ಮಯೇತಿ । ಜ್ಞಾನಮೇವ ಮಯೇನಜ್ಞಾನಮಿತಿ ಜ್ಞಾನಗೋ-
ಚರಮ್ । ಕ್ರಿಯಾ ಹಿ ಕರ್ತೃತ್ವೈವ ಯದಾ ಕರ್ತೃಪ್ರಾಧಾನ್ಯೇನ ವ್ಯವಹಿಯತೇ ತದಾ ಕರ್ತೃ
ಧರ್ಮತಯಾ ಪ್ರತೀಯತೇ । ಯಥಾ ದೇವದತ್ತೋ ಘಟಮಿच्छನಿ ದ್ರೇಷ್ಟಾನಿ । ಯದಾ ತು
ಕರ್ಮಪ್ರಾಧಾನ್ಯೇನ ತದಾ ತದ್ಧರ್ಮತಯಾ । ಯಥೇಶ್ವರೋ ದ್ವಿಷ್ಟಃ ಔತಿ । ಯದಾ ಪುನಃ ಸ್ವಪ್ರಾ-
ಧಾನ್ಯೇನ ತದಾ ಸ್ವತನ್ತ್ರೈವ । ಯಥೇಚ್ಛಾ ದ್ವೇಷ ಇತಿ । ಏವಮಾತ್ಮಗತಮೇವ ಜ್ಞಾನಂ
ವಿಷಯಧರ್ಮತಯಾಽವಭಾಸತ ಇತಿ ಕಿಮನುಪಪನ್ನಮ್ । ನನು ಚ ಜ್ಞಾನಂ ತಾವನ್ನ

“ಮಯಾ ವಿಷಯಜ್ಞಾತಂ” ಎಂಬುದು ಜ್ಞಾನವಿಷಯಕ ಸಾಕ್ಷಿವಿಷಯ ಜ್ಞಾನವೇ ಅದು

— ಪದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಬಾಧವು ಬರುತ್ತದೆ ತದನ್ಯವರ್ತಮಾನಾರ್ಥವಿಷಯಕ ಜ್ಞಾನವನ್ನು
ಪಕ್ಷೀಕರಿಸಿದರೆ ಅಲ್ಲಿಯೇ ವ್ಯಭಿಚಾರವು ಬರುತ್ತದೆ ಹೀಗೆ (೨ ನಿರಾಕರಣವು)

ಇನ್ನು “ಘಟವು ಜ್ಞಾತವಾಯಿತು, ಘಟವು ಪ್ರಕಟವಾಯಿತು” ಎಂಬುದಾಗಿ-
ಅರ್ಥ (ವಸ್ತು)ದ ವಿಶೇಷಣ ಧರ್ಮವಾಗಿ ಜ್ಞಾತತೆಯು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಪ್ರತೀತಿಯಲ್ಲಿ
ವಿಷಯವಾಗುವುದೆಂಬ ಶಂಕೆಯುಬರುವುದರಿಂದ, ಪರಿಹಾರಕವಾಗಿ
“ಮಯಾ” ಇತ್ಯಾದಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ- “ಇದು ನನ್ನಿಂದ ಜ್ಞಾತವಾಯಿತು,”
ಎಂಬುದು. ಜ್ಞಾನವಿಷಯವಾದ ಜ್ಞಾನವೇ ವಿನಾ ಜ್ಞಾತತೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ತೃವಿನಲ್ಲಿ
ಇರುವುದೇ ಅದ ಕ್ರಿಯೆಯು, ಕರ್ತೃಪ್ರಾಧಾನ್ಯದ ವ್ಯವಹಾರವಿರುವಾಗ, ಕರ್ತೃ
ವಿನ ಧರ್ಮವಾಗಿ ತೋರುತ್ತದೆ ಉದಾ “ದೇವದತ್ತನು ಘಟವನ್ನು ಇಚ್ಛಿಸುತ್ತಾನೆ,
ದ್ವೇಷಿಸುತ್ತಾನೆ” ಎಂಬುದು ಅದರಿ- ಕರ್ಮದ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯದ್ಯೋತಕ
ವ್ಯವಹಾರವಿರುವಾಗ ಕರ್ಮಧರ್ಮವಾಗಿ ಕ್ರಿಯೆಯು ತೋರುತ್ತದೆ ಉದಾ
“ಇಷ್ಟವು, ದ್ವೇಷವಿಷಯವು” ಎಂಬುದಾಗಿ ತನ್ನ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯ ನಿರ್ದೇಶವಿರುವಾಗ
ಕ್ರಿಯೆಯು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿಯೇ (ಅನ್ಯಧರ್ಮವಾಗದೆಯೇ) ತೋರುತ್ತದೆ ಉದಾ
“ಇಚ್ಛಾ-ದ್ವೇಷ” ಎಂಬುದಾಗಿ ಇದು ಹೇಗೋ ಹಾಗೆ ಆತ್ಮನಲ್ಲಿಯೇ ಇರುವ
ಜ್ಞಾನವು ವಿಷಯಗತವಾಗಿ (ಕರ್ಮಪ್ರಾಧಾನ್ಯವಿರುವುದರಿಂದ ತದ್ವಿವಕ್ಷಯಿಂದ)
ತೋರುವುದು, ಅದುದರಿಂದ, ದೋಷವೇನು ?

ಜ್ಞಾನಮೇವ ತತೋನ್ಯಾ ನ ಪ್ರಮಿತಿರ್ನಾಮ ದೃಶ್ಯತೇ ॥

ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಮ್ । ತಥಾ ಹಿ । ನ ತಾವತ್ಪೂರ್ವಭಾವಿನೋ ಜ್ಞಾನಸ್ಯ ಜ್ಞಾನಂ ವಿಷಯಃ ।
ತಥಾ ಸತಿ ಜ್ಞಾಸ್ಯಾಮೀತ್ಯೇವ (ಮೇವ) ಸ್ಯಾನ್ನ ತು ಜ್ಞಾನಾಮಾತಿ । ನಾಪ್ಯಾಗಾ-
ಮಿನ । ತಥಾತ್ವೇ ಜ್ಞಾಸಿಪಾಮೀತ್ಯೇವ ಸ್ಯಾತ್ । ನ ಚ ಸಹಭಾವಿಜ್ಞಾನಾಂತ-
ರಮಸ್ತಿ । ತತೋ ಜ್ಞಾತಾಲಕ್ಷಣಕಾರ್ಯಣೈವಾನುಮಾತವ್ಯಮಿತಿ ಕಥಂ ಸಾ ನಾಭ್ಯು-
ಪಗಮ್ಯ । ಇತ್ಯತ ಉಕ್ತಂ ಸಾಕ್ಷಿಗಮಿತಿ । ಸಾಕ್ಷಿಣೋ ನಿಯತವಾನ್ನೋಕ್ತದೋಷಃ ।
ಸ ಚ ಸ್ವಪ್ರಕಾಶ ಇತಿ । ಅನುಪಲಂಭಬಾಧಿತಾ ಚ ಜ್ಞಾತೇತ್ಯಾಹ ॥ ತತೋ-

ದರಿಂದ ಆದರಿಂದ ಬೇರೆಯಾದ ಪ್ರಮಿತಿಯೆಂಬುದು ಕಂಡಿಲ್ಲ. ಅದುದರಿಂದ,

— ಸಹಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ಇನ್ನು- ಜ್ಞಾನವೆಂತೂ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ವಿಷಯವಲ್ಲ ಹೇಗೆಂದರೆ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿರುವ
ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಜ್ಞಾನವು ವಿಷಯವಲ್ಲ (ಅನುವ್ಯವಸಾಯರೂಪ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ
ದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುವ ಜ್ಞಾನವು ವಿಷಯವಲ್ಲ) ಏಕೆಂದರೆ ಹಾಗಾದರೆ 'ಜ್ಞಾಸ್ಯಾಮಿ'
(ಮುಂದೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವೆನು) ಎಂದು ಅನುವ್ಯವಸಾಯದ ಆಕಾರವು ಆಗಬೇಕಾ
ದೀತು ! ಹೊರತಾಗಿ 'ಜ್ಞಾನಾಮಿ' (ತಿಳಿಯುತ್ತೇನೆ) ಎಂಬ ಆಕಾರವು
ಆಗದಿರಲಿ ! ಇನ್ನು- ಆಗಾಮಿ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಪೂರ್ವಭಾವಿಜ್ಞಾನವೂ ವಿಷಯವಲ್ಲ
ಏಕೆಂದರೆ ಹಾಗಾದರೆ 'ಅಜ್ಞಾಸಿಷಂ' (ತಿಳಿದೆನು) ಎಂಬ ಆಕಾರವಾಗಬೇಕಾ
ಗುತ್ತದೆ ಸಹಭಾವಿ (ತಿಳಿಯಬೇಕಾದ ಜ್ಞಾನದ ಸಮಾನಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿರುವ)
ಜ್ಞಾನಾಂತರವಿಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ ಸಜಾತೀಯ ಆತ್ಮಗುಣಗಳಿಗೆ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ
ಹುಟ್ಟುವಿಕೆಯು ಇಲ್ಲವಾದುದರಿಂದ 'ಇದಾನೀಮೇವಜಾತಂ ಜ್ಞಾನಂ ಇದಾನೀ
ಮೇವ ಜಾತಂ ಜ್ಞಾನಾಂತರ ವಿಷಯ' ವೆಂಬುದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಅದುದರಿಂದ,
"ಜ್ಞಾತತೆ" ಎಂಬ ಕಾರ್ಯದಿಂದ ಜ್ಞಾನವು "ಘಟವು ಜ್ಞಾನವಿಷಯವು,
ಏಕೆಂದರೆ ಜ್ಞಾತತಾವುಳ್ಳದ್ದಾಗಿದೆ" ಎಂಬುದಾಗಿ ಅನುಮಾನದಿಂದ ತಿಳಿಯಲ್ಪಡ
ತಕ್ಕದ್ದೇ ! ಅದುದರಿಂದ, ಆ ಜ್ಞಾತತೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಅಂಗೀಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ ?
ಈ ಆಶಂಕೆಯನ್ನು ಸರಿಹರಿಸಲು "ಸಾಕ್ಷಿಗಂ" ಎಂದಿದಾರೆ (ಸಹಭಾವಿಯಾದ
ಸಾಕ್ಷಿರೂಪ ಜ್ಞಾನಾಂತರವಿರುವುದರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ವಿಷಯವಾಗುವುದರಿಂದ
ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಿಷಯತ್ವವು ಯುಕ್ತವೆಂದು ಭಾವ.) ಸಾಕ್ಷಿರೂಪ ಜ್ಞಾನವು
ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪವಾದುದರಿಂದ ನಿತ್ಯವಾದುದರಿಂದ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ "ಸಜಾತೀಯಾ
ತ್ಮಗುಣಗಳಿಗೆ ಯೋಗಪದ್ಯವಿಲ್ಲದ್ದರಿಂದ ಸಹಭಾವಿಜ್ಞಾನಾಂತರವಿಲ್ಲ" ವೆಂಬ
ದೋಷವು ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ ಆ ಸಾಕ್ಷಿಯು ಜೈತನ್ಯಸ್ವರೂಪವಾದುದರಿಂದ

ಮಾನಮಾತೃಪ್ರಮೇಯಾಣಾಂ ತದ್ವುಚ್ಚಿತ್ತಿಹಿ ಹಿ ಕ್ವಚಿತ್ ॥

ಽನ್ಯೇತಿ । ಪ್ರಥಮಜ್ಞಾನೇ ಹಿ ಶುದ್ಧ ಏವಾರ್ಥೋ ಜ್ಞಾಯತೇ ನ ಜ್ಞಾತಾವಿಶಿಷ್ಟಃ । ತದಾನಿಂ ತಸ್ಯಾ ಅಜ್ಞಾತತ್ವಾತ್ । ತಾಮುತ್ಪಾದ್ಯ ಪುನಸ್ತದ್ವಿಶಿಷ್ಟಮರ್ಥಂ ವಿಷಯೀಕರೋ-
ತಿತಿ ಪಕ್ಷೇ ವಿರಮ್ಯವ್ಯಾಪಾರಪ್ರಸಂಗಾತ್ । ನ ಚ ಪ್ರಥಮಜ್ಞಾನವಿಷಯೀಕೃತಾದ-
ಧಿಕೋಽರ್ಥಃ उत्तरಜ್ಞಾನೇಷು ಚಕಾಸ್ತಿ । ಜ್ಞಾತ ಇತ್ಯತ್ರ ತು ಜ್ಞಾನಂ ವಿಷಯ ಇತ್ಯುಕ್ತ-
ಮೇವೇತಿ । ಇದಾನಿಮಿತಿಶತಜ್ಞಾನೇत्याದಿನೋಕ್ತಮರ್ಥಮುಪಸಂಹರತಿ ॥ ಮಾನೇತಿ ।
ತತ್ತಮ್ಮಾನ್ಮಾನಾದಿಭೇದೇನ ತ್ರಿವಿಧಮೇವ ವಿಶ್ವಂ ತಸ್ಯ ಕ್ವಚಿದ್ವುಚ್ಚಿತ್ತಿರ್ವಾವಿ-
ನಾಸ್ತೀತ್ಯರ್ಥಃ । ಪ್ರಕೃತಮನುಸರನ್ವಮಸ್ಯ ಮಿಥ್ಯಾತ್ವಂ ಹೇತ್ವಂತರೇಣ ದೂಷಯತಿ ॥

ಪ್ರಮಾಣ- ಪ್ರಮಾತೃ- ಪ್ರಮೇಯಗಳೆಂಬ ತ್ರಿವಿಧಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಬಾಧೆ

— ಪದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ಸ್ವಪ್ರಕಾಶವು (೨ನೆಯದರಿಂದ, ಸಾಕ್ಷಿರೂಪಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕುರಿತು ಜ್ಞಾನಾಂತರಸ್ವೀಕಾ-
ರದಿಂದ ಅನವಸ್ಥೆಯಿಲ್ಲ) ಹೀಗೆ ಉತ್ತರ ಜ್ಞಾತತೆಯು, “ಅನುಪಲಂಭ” (ಅನುಭ-
ವದಲ್ಲಿ ಬಾರದಿರುವುದು) ದಿಂದ ಬಾಧಿತವೆಂಬುದಾಗಿ “ತತೋಽನ್ಯಾ” ಎಂಬ
ದರಿಂದ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಪ್ರಥಮ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧವಾದ ಪದಾರ್ಥವೇ ತಿಳಿಯಲ್ಪ-
ಡುತ್ತದೆಯೇ ವಿನಾ ಜ್ಞಾತತಾರೂಪ ಧರ್ಮವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿ ತೋರುವುದಿಲ್ಲ
ಎಕೆಂದರೆ ಆಗ ಅದು ಹುಟ್ಟಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಅದುದರಿಂದ, ಅದನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸಿ,
ಪುನಃ ಅದರಿಂದ ಏಕತವಾದ ಅರ್ಥವನ್ನು ವಿಷಯೀಕರಿಸುವುದೆಂಬ ವಕ್ತೃದಲ್ಲಿ
ವಿರಮ್ಯವ್ಯಾಪಾರದ ಪ್ರಸಂಗವು ಬರುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರಥಮ ಜ್ಞಾನದಿಂದ
ವಿಷಯೀಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟುದಕ್ಕಿಂತ ಅಧಿಕವಾದ ಅರ್ಥವು ಉತ್ತರಜ್ಞಾನಗಳಲ್ಲಿ
ತೋರುವುದಿಲ್ಲ (ಅದುದರಿಂದ, ‘ಅಯಂ ಘಟಃ’ ಎಂಬ ವ್ರಥಮ ಜ್ಞಾನಾನಂತ-
ರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ‘ಅಯಂ ಘಟಃ’ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹುಟ್ಟುವ ಎರಡನೆಯ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ
ಜ್ಞಾತತೆಯು ತೋರುವುದೆಂಬ ಶಂಕೆಗೆ ಆಸ್ಪದವಿಲ್ಲ) “ಜ್ಞಾತಃ” ಎಂಬಲ್ಲಿಯೂ
ದರೂ “ಜ್ಞಾನವು ವಿಷಯವು, ಜ್ಞಾತತೆಯು ವಿಷಯವಲ್ಲ” ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿ-
ದುದೇ ಆಗಿದೆ (ಅದುದರಿಂದ, ಜ್ಞಾತತಾವಿಷಯಕ ಜ್ಞಾನವು ಇಲ್ಲವಾದುದರಿಂದ
ಅದು ಅನುಪಲಂಭ ಬಾಧಿತವು) ಹೀಗೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯವು ಈಗ “ಈಶತಜ್ಞಾನ”
ಇತ್ಯಾದಿ ಗ್ರಂಥದಿಂದ ಹೇಳಿದ ವಿಷಯವನ್ನು “ಮಾನ” ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯದಿಂದ
ಉಪಸಂಹರಿಸುತ್ತಾರೆ “ತತ್” ಅದುದರಿಂದ ಪ್ರಮಾಣಾವಿಪ್ರಭೇದದಿಂದ, ವಿಶ್ವವು
ತ್ರಿವಿಧವೇ! ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಬಾಧೆವಿಲ್ಲವೆಂದು ಅರ್ಥ

ಪ್ರಸಕ್ತ ಸ್ವಪ್ರಮಿಥ್ಯಾತ್ವನಿರಾಕರಣರೂಪ ವಿಷಯವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ,

ಸ್ವಾಪ್ನಾನಾಮಪಿ ಚೈತೇಷಾಂ ನ ಬಾಧೋ ದೃಶ್ಯತೇ ಕ್ವಚಿತ್ ॥
ಜಾಗ್ರತ್ವಮಾತ್ರಮತ್ರೈಕಮನ್ಯಥಾ ದೃಶ್ಯತೇ ಸ್ಕುಟಮ್ ॥

ಸ್ವಾಪ್ನಾನಾಮಪಿತಿ । ಚೋ ಹೇತೌ । ಯಸ್ಮಾತ್ಸ್ವಾಪ್ನಾನಾಮಪ್ಯೇತೇಷಾಂ ಮಾನಮಾತೃಪ್ರಮೇ-
ಯಾಣಾ ಕ್ವಚಿತ್ಕಾಲೇ ನ ಬಾಧೋ ದೃಶ್ಯತೇಽತಃ ಸ್ವಪ್ನೋ ಮಿಥ್ಯಾ ನೈವೇತಿ ಸಮ್ಬಂಧಃ ।
ನ ಕೇವಲಂ ಬಾಹ್ಯಪ್ರಪञ್ಚ ಇತ್ಯಪೇರರ್ಥಃ । ಸ್ವಪ್ನಾದ್ಭೂತವ್ಯತಸ್ಯ ನಾತ್ರ ಗಜೋಽಭೂದಿ-
ತ್ಯಾದಿನಾ ಬಾಧದರ್ಶನಾತ್ಕಥಮೇತದಿತ್ಯತ ಆಹ ॥ ಜಾಗ್ರತ್ವಮಾತ್ರಮಿತಿ ।
ಅನ್ಯಥಾಽವಿಧ್ಯಮಾನತ್ವೇನ । ವ್ಯಾಖ್ಯಾತಪ್ರಾಯಮೇತತ್ । ಯತ್ಕೃತಂ ರಥೋಽಯಮಿ-
ತ್ಯಾದಿ ತತ್ಪರಿಣಾಮಿತಾಮಾವೇದಯತಿ । ನ ಬಾಧಮಿತಿ ವಕ್ಷ್ಯತೇ । ನ ತತ್ರ

ವಿಲ್ಲ. ಆದುದರಿಂದ ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿ ತೋರಿದ ಈ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಗೂ ಬಾಧವೆಲ್ಲಿಯೂ
ಕಂಡಿಲ್ಲ. ಕೇವಲ ಜಾಗ್ರದಭೇದವು, ಇಲ್ಲದಿದ್ದುದು ಸ್ವಪ್ನವಾಗಿ ತೋರುತ್ತದೆ.

— ಪದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ಸ್ವಪ್ನದ ಮಿಥ್ಯಾತ್ವವನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು-ಬಾಧಾಭಾವರೂಪ ಯುಕ್ತಿಯಿಂದ “ಸಾಪ್ನಾ
ನಾನುಸಿ” ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ದೂಷಿಸುತ್ತಾರೆ “ಚ” ಶಬ್ದವು ಹೇತ್ವರ್ಥದಲ್ಲಿ
ಯಾವ ಕಾರಣದಿಂದ “ ಏತೇಷಾಂ ಸ್ವಾಪ್ನಾನಾಂ ”= ಪ್ರಮಾಣ ಪ್ರಮಾತ್ಯ
ಪ್ರಮೇಯರೂಪ ಈ ಸ್ವಾಪ್ನಪದಾರ್ಥಗಳಿಗೂ “ಕ್ಷಚಿತ್ ಬಾಧೋ ನ ದೃಶ್ಯತೇ”=
ಯಾವದೇ ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೂ ಬಾಧವು ಕಂಡಿಲ್ಲವೋ ಆ ಕಾರಣದಿಂದ, ಸ್ವಪ್ನವು
ಮಿಥ್ಯಾ ಭೂತವಲ್ಲವೇ ಅಲ್ಲವೆಂದು ಅನ್ವಯವು “ಕೇವಲ ಬಾಹ್ಯಪ್ರಪಂಚವು
ಮಿಥ್ಯಾಭೂತವಲ್ಲವೆಂದಿಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ” ಎಂಬುದಾಗಿ “ಅಪಿ” ಶಬ್ದದ ಅರ್ಥ ಸ್ವಪ್ನ
ದಿಂದ ಎಚ್ಚಿತ್ತವನಿಗೆ ‘ಇಲ್ಲಿ ಗಜವು ಇದ್ದಿಲ್ಲ’ ವೆಂಬೀ ಮುಂತಾದ ಅನುಭವದಿಂದ
ಬಾಧವು ಕಂಡಿರುವುದರಿಂದ ಬಾಧದರ್ಶನವಿಲ್ಲವೆಂಬೀ ಸಂಗತಿಯು ಹೇಗೆ ?
ಎಂಬ ಆಶಂಕೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು “ ಜಾಗ್ರತ್ವಮಾತ್ರಂ ” ಇತ್ಯಾದಿಯಾಗಿ
ಹೇಳಿರುತ್ತಾರೆ “ಅನ್ಯಥಾ”= ಅವಿದ್ಯಮಾನ (ಇಲ್ಲ)ವಾದುದರಿಂದ, ಅವಿದ್ಯಮಾನ
ಜಾಗ್ರತ್ವವು ಸ್ವಾಪ್ನಪದಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಇದೆಯೆಂಬುದಾಗಿ ತೋರುವುದರಿಂದ, ಹೀಗೆ
ಅರ್ಥ. ಈ ವಿಷಯವು, ಇದೇ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ “ಭ್ರಾಂತಿರ್ಜಾಗ್ರತ್ವಮೇವ ಹಿ”
ಎಂಬ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ ಅನುವ್ಯಾಖ್ಯಾನದಿಂದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ !
ಇನ್ನು- ಅಪವ್ಯಾಖ್ಯಾನ (ಪರಕೀಯ) ಸಿದ್ಧಾಂತಾನುವಾದ ಪ್ರಸ್ತಾವದಲ್ಲಿ- “ ಈ
ಸ್ವಾಪ್ನವಸ್ತುಗಳು ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿಯೇ ಸುಲಭ ಬಾಧವುಳ್ಳವುಗಳು, ಏಕೆಂದರೆ- ಅದ್ವಂತ
ಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಭಿಚಾರವು ಕಂಡಿದೆ ಹೇಗೆಂದರೆ “ ಇದು ರಥವು ” ಎಂದು ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ
ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿ ನಿಶ್ಚಯಿಸಲ್ಪಟ್ಟದ್ದು, ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿಯೇ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತದೆ”ಎಂಬು

ರಥಾ ಇತ್ಯಾದಿಶ್ರುತಿस्तು ತತ್ಪ್ರಾಗಭಾವಮ್ । ನನು ಸ್ವಾಪ್ನಪದಾರ್ಥಾನಾಂ ಜಾಗ್ರತ್ವಂ
ಯದಿ ಭ್ರಮಸಿದ್ಧಂ ಬಾಧಿತಂ ಚ ತದಾ ತेषಾಂ ಮಿಥ್ಯಾತ್ವಮವರ್ಜನೀಯಮ್ । ಸ್ವಾಪ್ನ-
ಗಜಾದಯೋ ಮಿಥ್ಯಾ ಭ್ರಮವಿಷಯತ್ವಾದ್ಬಾಧವಿಷಯತ್ವಾच्च ಶ್ರುತಿರಜತವದಿತ್ಯನು-
ಮಾನಾದಿತೆ ಚೇತ್ಕಿಮಿದಂ ಭ್ರಮವಿಷಯತ್ವಮಾರೋಪ್ಯತಯಾ ವಾಽಽರೋಪಾಧಿಷ್ಠಾನತಯಾ
ವಾ ಸಾಧಾರಣಂ ವಾ । ತಯಾ ಬಾಧವಿಷಯತ್ವಮಪಿ ಕಿನಿವೇಧ್ಯತಯೋತ ನಿವೇಧಾ-
ಧಿಕರಣತಯಾಽಪಿ ಸಾಧಾರಣಮ್ । ಉಭಯತ್ರಾಪಿ ದ್ವಿತೀಯತೃತೀಯಯೋರ್ದೋಷಮಾಹ ॥
ಜಾಗ್ರದ್ವದಿತಿ । ಜಾಗ್ರತಾ ದೃಶ್ಯಂ ಶ್ರುತ್ಯಾದಿಕಂ ಯಥಾ ತಥೇತರ್ಥಃ । ಯಥಾ ಶ್ರುತಿ-

— ಪದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ಹಾಗೆ ಹೇಳಿದುದು ಯಾವದೋ, ಅದು ಅದರ ಪರಿಣಾಮವುಳ್ಳದ್ದೆಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಸು-
ತ್ತದೆಂಬ ವಿಷಯ ಬಾಧವನ್ನು ತಿಳಿಸುವುದೆಲ್ಲವೆಂದು, “ಈ ಶೇಷಜ್ಞಾನಾಂತರ್ದೃಶ್ಯಾತಿ-
ವ್ಯಕ್ತತೇ ಪುನಃ ಸ್ವಯಂ” ಎಂಬ ಅನುವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ-
ಲಾಗುವದು ‘ನ ತತ್ರ ರಥಾಃ’ ಇತ್ಯಾದಿ ಶ್ರುತಿಯಾದರೋ, ರಥಾದಿಗಳ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು
ಹೇಳುವುದೇ ವಿಷಯಾಂತರವನ್ನು ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ (ಇದರಿಂದ ‘ನ
ತತ್ರ ರಥಾ ನರಥಯೋಗಾ’ ಇತ್ಯಾದಿ ಶ್ರುತಿಯು, ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಸ್ಪಷ್ಟದಲ್ಲಿ ರಥಾದಿಗಳ
ಅಭಾವವನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆಂಬ ಅಂಶವನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತಾರೆ)

ಇನ್ನು- “ಸ್ವಾಪ್ನವಸ್ತುಗಳಿಗೆ, ಜಾಗ್ರತ್ವವು (ಜಾಗ್ರತ್ಕಾಲ ಸಂಬಂಧವು)
ಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ವಿಷಯವು ಹಾಗೆ ಬಾಧಿತವೆಂದಾದರೆ ಅದರ ಅವುಗಳಿಗೆ ಮಿಥ್ಯಾತ್ವವು
ತಪ್ಪಿದುದಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ “ಸ್ವಾಪ್ನ ಗಜಾದಿಗಳು ಮಿಥ್ಯಾಭೂತವಾದುವುಗಳು ಏಕೆ?
ಭ್ರಮವಿಷಯವಾದುದರಿಂದ ಮತ್ತು ಬಾಧಿತವಾದುದರಿಂದ,” ಎಂಬ ಅನುಮಾನವು
ಹೊರಡುತ್ತದೆ” ಹೀಗೆ ಶಂಕಿಸಿದರೆ, ಪ್ರಶ್ನೆ-ಈ ಭ್ರಮ ವಿಷಯತ್ವವೆಂದರೇನು?
ಆರೋಪ್ಯವಾಗಿ ಭ್ರಮವಿಷಯವಾಗಿರುವುದೋ? ಆರೋಪಾಧಿಷ್ಠಾನವಾಗಿ ಭ್ರಮ-
ದಲ್ಲಿ ವಿಷಯವಾಗುವುದೋ? ಅಥವಾ ಯಾವದೇ ವಿಶೇಷವಿವಕ್ಷೆಯಿಲ್ಲದೇ
ಕೇವಲ ಭ್ರಮವಿಷಯವಾಗಿರುವುದೋ? ಹೀಗೆ. ಅದರಂತೆ ಬಾಧದಲ್ಲಿ ವಿಷಯ-
ವಾಗುವುದಾದರೂ ಯಾವದು? ನಿಷೇಧ್ಯವಾಗಿ ಬಾಧದಲ್ಲಿ ವಿಷಯವಾಗೋ
ಇವೋ? ನಿಷೇಧದ ಅಧಿಕರಣವಾಗಿ ಬಾಧದಲ್ಲಿ ವಿಷಯವಾಗೋ ಇವೋ?
ಇಲ್ಲವೆ ಸಾಧಾರಣವೋ? ಕೇವಲ ಬಾಧವಿಷಯತ್ವವೋ) ಹೀಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎರಡೂ
ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡನೆಯ ಹಾಗೆ ಮೂರನೆಯ ಕಲ್ಪಗಳಮೇಲೆ ದೋಷವನ್ನು
“ಜಾಗ್ರದ್ವತ್” ಎಂಬುದರಿಂದ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ “ಜಾಗ್ರದ್ವತ್”= ಜಾಗ್ರತಮುರುಷ
ನಿಂದ ನೋಡಲ್ಪಟ್ಟ ಶುಕ್ತಿಮುಂತಾದುದು ಹೇಗೋ ಹಾಗೆಯೆಂದು ಅರ್ಥ ಅಂದರೆ

ಅತೌ ಮಿಥ್ಯಾ ನ ಚ ಸ್ವಪ್ನೋ ಜಾಗ್ರದ್ಜಾಗ್ರದೇವ ಚ ॥

ಆತ್ಮವತ್ಕವಚಿದಾತ್ಮಾ ಚ ಸ್ಯಾದೇವ ಭ್ರಮಗೋಚರ ॥

ಏತಾವತಾ ನ ಮಿಥ್ಯಾಽಸೌ ಸ್ವಪ್ನೇ ಜಾಗರೀತೇ ತಥಾ ॥

ಕಾದೇರಾರೋಪಬಾಧಾಧಿಷ್ಠಾನತ್ಯೇಽಪಿ ನ ಮಿಥ್ಯಾತ್ವಂ ತಥಾ ಸ್ವಪ್ನಾಭಿಮಾನೀತೀಕಾ-
ನ್ಯಮಿತ್ಯರ್ಥಃ । ನನು ಜಾಗರೋಪಲಕ್ಷ್ಯಸ್ಯ ಶ್ರುತಾದೇರಪ್ಯನೇನೈವ ಹೇತುನಾ ಮಿಥ್ಯಾ-
ತ್ವಮಸ್ಮಾಕಂ ಸಿಛಾಧಯಿಷಿತಮೇವೇತಿ ಕಥಂ ತತ್ರಾನೇಕಾನ್ತಿಕತ್ವಮಿತ್ಯತ ಆಹ ॥
ಜಾಗ್ರದೀತಿ । ಏವಂ ತರ್ಹಿ ಜಾಗ್ರತ್ಸ್ವಪ್ನಾತ್ಮವನ್ನೈವ ಮಿಥ್ಯೇತ್ಯರ್ಥಃ । ತದ್ವಿವ-
ರ್ಣೋತಿ ॥ ಕ್ವಚಿದೀತಿ । ಕ್ಷಣಿಕೋಽಹಮಿತ್ಯಾದಿ ಭ್ರಮಗೋಚರಃ । ಉಪಲಕ್ಷಣಂ
ಚೈತತ್ । ನ ಕ್ಷಣಿಕೋಽಹಂ ಸ್ಥಿರ ಏವೇತಿ ಬಾಧಗೋಚರಶ್ಚೇತ್ಯಪಿ ದ್ರಷ್ಟವ್ಯಮ್ ।
ಸ್ವಪ್ನೇ ಜಾಗರೀತೇ ತಥೇತಿ ತತ್ರೋಪಲಕ್ಷ್ಯಾಃ ಪದಾರ್ಥಾ अपि ನ ಮಿಥ್ಯೇತ್ಯರ್ಥಃ ।

ಆದುದರಿಂದ ಅರ್ಥಜ್ಞಾನಾತ್ಮಕ ಸ್ವಪ್ನವು ಮಿಥ್ಯೆಯಲ್ಲ. ಜಾಗ್ರತ್ಕಾಲದ ಶುಕ್ಲಾ, ದಿ-
ಗಳಂತೆ, ಜಾಗ್ರತ್ಸ್ವಪ್ನವಸ್ತುಗಳೆರಡೂ ಆತ್ಮನಂತೆ, ಮಿಥ್ಯೆಯಲ್ಲ ಸತ್ಯಗಳೇ! ಕೆಲವು
ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಆತ್ಮನೂ ಭ್ರಮಾವಿಷಯನಾಗುತ್ತಾನೆ ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರದಿಂದ, ಅವನು ಹಾಗು

— ಪದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ಶುಕ್ಲಮುಂತಾದುದು ಆರೋಪ ಬಾಧಗಳ ಅಧಿಷ್ಠಾನವಾಗಿದ್ದರೂ ಅದಕ್ಕೆ ಮಿಥ್ಯಾತ್ವವು ಹೇಗೆ ಇಲ್ಲವೋ ಅದರಂತೆ ಸ್ವಾಪ್ನ ವಸ್ತುಗಳಿಗೂ ಮಿಥ್ಯಾತ್ವವಿಲ್ಲವಾಗುವುದರಿಂದ, (ಆರೋಪ ಬಾಧಗಳಲ್ಲಿ ಅಧಿಷ್ಠಾನತಯಾ ವಿಷಯವಾಗುವುದು ಶುಕ್ಲಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಿಥ್ಯಾತ್ವಸಾಧ್ಯವನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿರುವುದರಿಂದ) ವೈಭಿಚಾರವೆಂದು ಅರ್ಥಜಾಗ್ರತ್ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದಿರುವ ಶುಕ್ಲ ಮುಂತಾದುದಕ್ಕೂ ಇದೇ ಹೇತುವಿನಿಂದಲೇ ಮಿಥ್ಯಾತ್ವವನ್ನು ನಾನು ಸಮರ್ಥಿಸಬಯಸಿದುದರಿಂದ, ಅಲ್ಲಿ ವೈಭಿಚಾರವನ್ನು ಹೇಗೆ ಹೇಳುವುದೆಂಬ ಆಶಂಕೆಯನ್ನು “ಜಾಗ್ರದೇವ” ಎಂಬುದರಿಂದ ಪ್ರಹರಿಸುತ್ತಾರೆ ಹಾಗಾದರೆ ಜಾಗ್ರತ್ಕಾಲೀನ ಹಾಗು ಸ್ವಾಪ್ನಪದಾರ್ಥಗಳೆರಡೂ ಆತ್ಮನಂತೆ ಸತ್ಯವೇ, ಮಿಥ್ಯಾಭೂತಗಳಲ್ಲ, ಎಂದು ಅರ್ಥ. ಅದನ್ನು “ಕ್ಷಚಿತ್” ಇತ್ಯಾದಿವಾಕ್ಯದಿಂದ ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ. “ಭ್ರಮಗೋಚರಃ” — “ನಾನು ಕ್ಷಣಿಕನು” ಎಂಬ ಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ವಿಷಯನು. ಇದು ಸಂಗ್ರಾಹಕವು “ನಾನು ಕ್ಷಣಿಕನಲ್ಲ ಸ್ಥಿರನೇ,” ಎಂಬ ಬಾಧಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ವಿಷಯನು, ಎಂಬುದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯಬೇಕು “ಸ್ವಪ್ನೇ ಜಾಗರಂತೇ ತಥಾ” ಎಂಬುದಕ್ಕೆ “ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿ ಹಾಗು ಜಾಗ್ರತ್ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದ ಪದಾರ್ಥಗಳೂ ಮಿಥ್ಯಾಭೂತಗಳಲ್ಲ” ಎಂದು ಅರ್ಥ. ಸ್ವಾಪ್ನ

ಯಾತ್ಮನ್ಯನೃಥಾ ದೃಶ್ಯ ಆಂತರ್ಮತ್ರಾಪಿ ತದ್ಭವೇತ್ ॥

ಉಭಯಪಕ್ಷೀಕರಣಾನುಮಾನೇಽಪ್ಯಾತ್ಮನಿ ವ್ಯಭಿಚಾರೋಽಪರಿಹಾರ್ಯ ಇತಿ । ನನು
ಕ್ಷಣಿಕತ್ವಾದಿನಾ ಪ್ರತಿಪನ್ನ ಆತ್ಮಾಽಪಿ ಮಿಥ್ಯೇತಿ ಕಥಂ ತತ್ರ ವ್ಯಭಿಚಾರ
ಇತಿ ಚೇತ್ । ಕಿಂ ಕ್ಷಣಿಕತ್ವಾದೇರಾರೋಪಿತಸ್ಯಮಿಥ್ಯಾತ್ವದೇವಮುಚ್ಯತೇ ಉತಾತ್ಮ-
ಸ್ವರೂಪಸ್ಯೈವ । ದ್ವಿತೀಯೇ ತ್ವಪಸಿದ್ಧಾಂತಃ ಸ್ಫುಟ ಏವ । ಆದ್ಯಮಾಶಂಕ್ಯ
ದೂಷಯತಿ ॥ ಯದೀತಿ । ಏವಂ ತರ್ಹಾರೋಪಿತಾಕಾರಸ್ಯ ಮಿಥ್ಯಾತ್ವೇನ
ಮಿಥ್ಯಾತ್ವಂ ಸಾಧ್ಯಮಿತ್ಯುಕ್ತಂ ಸ್ಯಾತ್ । ತಥಾ ಚ ಸಿದ್ಧಸಾಧನತ್ವಂ
ಜಾಗ್ರತ್ಸ್ವಪ್ನಾವಗತಾರ್ಥೇಷ್ವಾರೋಪಿತಾಕಾರಣಾ ಮಿಥ್ಯಾತ್ವಸ್ಯಾಸ್ಮಾಭಿರಪ್ಯಕ್ಷಿ—

ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿಯೂ ಕಂಡುಬಂದ ವಸ್ತುವು ಹಾಗೂ- ಜಾಗೃತ್ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದ
ವಸ್ತುವೂ ಮಿಥ್ಯಾಭೂತವಲ್ಲ. ಆತ್ಮನಲ್ಲಿ ವಿಪರೀತವಾಗಿ ತೋರಿದುದು ಭ್ರಾಂತಿಮೂ
ಲಕವೆಂದು ಹೇಳಿದರೆ- ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿ ತೋರಿದ ಜಾಗೃತ್ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೂ ಅರೋಪಿ

— ಪದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ಜಾಗೃದುಭಯ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಪಕ್ಷೀಕರಿಸಿ ಅವುಗಳಿಗೆ ಮಿಥ್ಯಾತ್ವದ ಅನು-
ಮಾನಪ್ರಯೋಗಮಾಡಿದರೂ ಆತ್ಮನಲ್ಲಿ ವ್ಯಭಿಚಾರವು ತಪ್ಪಿದುದಲ್ಲವೆಂದು ಅರ್ಥ
(ಸ್ವಾಪ್ನ ವಸ್ತುಗಳನ್ನಷ್ಟೇ ಪಕ್ಷೀಕರಿಸಿ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ಮಿಥ್ಯಾತ್ವಾನುಮಾನಕ್ಕೆ
ಜಾಗೃತ್ಕಾಲೀನ ಶುಕ್ಲಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಭ್ರಾಂತಿಬಾಧ ವಿಷಯತ್ವ ಹೇತುವಿಗೆ ವ್ಯಭಿಚಾ-
ರವು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು ಈಗ ಸ್ವಾಪ್ನ-ಜಾಗೃತ್ಕಾಲೀನ ಉಭಯ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಗೆ
ಭ್ರಾಂತಿಬಾಧ ವಿಷಯತ್ವ ಹೇತುವಿನಿಂದ ಮಿಥ್ಯಾತ್ವಸಾಧನಮಾಡಿದರೆ ಜಾಗೃತ್ಕಾ-
ಲದ ಶುಕ್ಲಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೇತುವಿಗೆ ವ್ಯಭಿಚಾರವಿಲ್ಲವೆಂಬ ಶಂಕೆಯ ನಿರಾಸವು
ಇದರಿಂದ ಆಗುತ್ತದೆಂದು ಭಾವ)

ಇನ್ನು- ಕ್ಷಣಿಕತ್ವಾದಿ ಧರ್ಮ (ಪ್ರಕಾರ)ದಿಂದ ತಿಳಿಯಲ್ಪಟ್ಟ ಆತ್ಮನೂ
ಮಿಥ್ಯಾಭೂತನೇ ! ಆದುದರಿಂದ, ಆ ಆತ್ಮನಲ್ಲಿ ವ್ಯಭಿಚಾರವು ಹೇಗೆ ? ಎಂದು
ಶಂಕಿಸಿದರೆ- ಸ್ವಶ್ಚ- ಆರೋಪಿತವಾದ ಕ್ಷಣಿಕತ್ವಾದಿಗಳಿಗೆ ಮಿಥ್ಯಾತ್ವವಿರುವುದ
ರಿಂದ, ಕ್ಷಣಿಕತ್ವಾದಿ ಪ್ರಕಾರದಿಂದ ತಿಳಿಯಲ್ಪಟ್ಟ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಮಿಥ್ಯಾತ್ವವೆಂದು
ಹೇಳುವುದೋ ? ಇಲ್ಲವೆ ಸ್ವರೂಪಕ್ಕೇ ಮಿಥ್ಯಾತ್ವವಿರುವುದರಿಂದ ಆತ್ಮನಿಗೆ
ಮಿಥ್ಯಾತ್ವವನ್ನು ಹೇಳುವುದೋ ? ಹೀಗೆ ಎರಡನೆಯ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿಯಂತೂ ಅಪ-
ಸಿದ್ಧಾಂತವು ಸ್ಪಷ್ಟವೇ ! (ಆದುದರಿಂದ ಮೂಲದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ದೂಷಿಸದಿರುವುದು
ನ್ಯೂನತೆಯಿಲ್ಲ.) ಮೊದಲನೆಯದನ್ನು ಆಶಂಕಿಸಿ “ಯದಿ” ಇತ್ಯಾದಿವಾಕ್ಯದಿಂದ
ದೂಷಿಸುತ್ತಾರೆ ಹಾಗಾದರೆ- ಆರೋಪಿತವಾದ ಕ್ಷಣಿಕತ್ವಾದಿ ಅಕಾರಗಳಿಗೆ
ಮಿಥ್ಯಾತ್ವವಿದ್ದುದರಿಂದ, “ಮಿಥ್ಯಾತ್ವವು ಸಾಧ್ಯವೆಂದು ಹೇಳಿದುದಾಗುತ್ತದೆ.

ಅಬಾಧಿತಾನುವೃತ್ತೇಸ್ತು ಸ್ವಪ್ನಾದಿಭ್ರಾಂತಿತಾ ಕುತ ||

ಕೃತತ್ವಾತ್ | ಆರೋಪ್ಯತಯಾ ನಿಷೇಧ್ಯತಯಾ ವಾ ಭ್ರಾಂತಿವಾಧವಿಷಯತ್ವಂ हेतु-
रित्याद्यपक्षे दोषमाह || अबाधितेति | जाग्रत्त्वादेरजतत्वादेश्च बाधादुत्त-
रमप्यबाधितत्वेन गजादेः शुक्त्यादेश्चानुवृत्तेः स्वप्नादेरुक्तविधा भ्रान्तता
बाध्यता च कुतः | तथा च स्वरूपासिद्धिः | यथा खलु बाधोत्तरकाल-
मप्यनुवर्तमान आत्मा नारोप्यो नापि बाध्यः | तथा स्वप्नजागरा-
वपि | तयोरप्यद्राक्षमेवाहं गजमित्याद्यनुवृत्तेरिति | अनुकूलप्रमाणा-
भावात्प्रतिकूलप्रमाणभावाच्च भ्रान्तिविषयत्वादिहेतुना जाग्रत्स्वप्नयोर्मि-
थ्यात्वानुमानमनुपपन्नमित्याह || न चेति || विश्वमित्युभयविधं

ತತ್ತ್ವವು ಬರುತ್ತದೆ. ಅಬಾಧಿತ ಅನುವೃತ್ತಿಯಿರುವುದರಿಂದ ಸ್ವಾಪ್ನಾದಿಗಳಿಗೆ
ಆರೋಪಿತತ್ವವು ಏಕೆ ?

— ಸದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ಇದರಿಂದ, ಸಿದ್ಧಸಾಧನತ್ವ ದೋಷವುಬರುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ- ಜಾಗ್ರತ್ ಸ್ವಪ್ನಗಳಲ್ಲಿ
ಕಂಡುಬಂದಿರುವ ಸದಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ತೋರಿದ ಆರೋಪಿತ ಆಕಾರಗಳಿಗೆ ಮಿಥ್ಯಾ
ತ್ವವು ನಮ್ಮಿಂದ ಅಂಗೀಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ.

ಆರೋಪ್ಯವಾಗಿ ಮತ್ತು ನಿಷೇಧ್ಯವಾಗಿ, ಕ್ರಮದಿಂದ ಭ್ರಾಂತಿಬಾಧಗಳಲ್ಲಿ
ವಿಷಯವಾಗೋಣವು, ಮಿಥ್ಯಾತ್ವಸಾಧಕ ಹೇತುವೆಂಬ ಮೊದಲನೆಯ ಪಕ್ಷದ
ಮೇಲೆ ದೋಷವನ್ನು “ಅಬಾಧಿತ” ಇತ್ಯಾದಿವಾಕ್ಯದಿಂದ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಜಾಗ್ರತ್ತ್ವ
ರಜತತ್ವ ಮುಂತಾದುದಕ್ಕೆ ಮುಂದಿನಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಾಧವಿರುವುದರಿಂದ? ಉತ್ತರಕಾ
ಲದಲ್ಲಿಯೂ ಬಾಧಹೊಂದದಿರುವುದರಿಂದ, ಗಜಾದಿಗಳಿಗೂ ಶುಕ್ತಾದಿಗಳಿಗೂ
ಅನುವೃತ್ತಿಯಿರುವುದರಿಂದ, ಸ್ವಾಪ್ನಾದಿಗಳಿಗೆ ನಿಷೇಧ್ಯ- ಆರೋಪ್ಯವಾಗಿ ಬಾಧ-
ಭ್ರಮವಿಷಯವಾಗೋಣವೆಂಬ ಹೇತುವು ಯಾವಕಾರಣದಿಂದ ? ಅದುದರಿಂದ
ಹೇತುವಿಗೆ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಅಸಿದ್ಧಿಯು ಬಾಧೋತ್ತರಕಾಲದಲ್ಲಿಯೂ ಅನುವರ್ತಮಾನ
(ಹಾಗೇನುಳಿದಿರುವ) ಆತ್ಮನು ಆರೋಪ್ಯನೂ ಅಲ್ಲ, ನಿಷೇಧ್ಯನೂ ಅಲ್ಲ. ಇದು
ಹೇಗೋ ಹಾಗೆ- ಸ್ವಾಪ್ನ- ಜಾಗರಸದಾರ್ಥಗಳೂ ಆರೋಪ್ಯಗಳೂ ಅಲ್ಲ- ನಿಷೇ
ಧ್ಯಗಳೂ ಅಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ- ಇವುಗಳಿಗೂ “ನಾನು ಗಜವನ್ನು ನೋಡಿಯೇ
ನೋಡಿದೆನು” ಎಂಬುದಾಗಿ ಅಬಾಧಿತ ಅನುವೃತ್ತಿಯು ಇರುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಆರ್ಥ.
ಅನುಕೂಲ ಪ್ರಮಾಣವಿಲ್ಲದ್ದರಿಂದಲೂ ಪ್ರತಿಕೂಲ ಪ್ರಮಾಣವಿರುವುದರಿಂದಲೂ

ನ ಚ ಕಾಚಿತ್ಪ್ರಮಾ ವಿಶ್ವಶ್ಚ ನ್ತತ್ವೇ ಸರ್ವಮೇವ ಚ ॥

ಅಶ್ಚಾನ್ತತ್ವೇ ಪ್ರಮಾಣಂ ತು ಕಥ ತಜ್ಞಾನ್ತತಾ ಭವೇತ್ ॥

ಕಿಂಚಿ ಅಶ್ಚಾನ್ತತ್ವವಾದೀ ಸ ಅಶ್ಚಾನ್ತತ್ವಂ ಸ್ವಮತಸ್ಯ ಚ ॥

ವಿವಕ್ಷಿತಮ್ । ಅಶ್ಚಾನ್ತತ್ವೇ ಮಿಥ್ಯಾತ್ವೇ । ಯದ್ವಾ ಅಶ್ಚಾನ್ತಿವಿಷಯತ್ವಾದಿಹೇತುರ್ದಯಾ-
(ಸ್ಯಾ)ಸಿದ್ಧಿ ಪ್ರಕಾರಾನ್ತರೇಣ ಸಾಧಯಿತುಮಿದಂ ವಾಕ್ಯಮ್ । ಅಶ್ಚಾನ್ತತ್ವ ಇ(ಮಿ)ತಿ
ಬಾಧ್ಯತ್ವಸ್ಯಾಪ್ಯುಪಲಕ್ಷಣಮ್ । ಯತಸ್ತಸ್ಮಾದಿತ್ಯುಪಸ್ಕರತವ್ಯಮ್ । ತಜ್ಞಾನ್ತತಾ
ತಸ್ಯ ದ್ವಿವಿಧಸ್ಯಾಪಿ ವಿಶ್ವಸ್ಯ ಅಶ್ಚಾನ್ತಿವಿಷಯತಾ ।

ದೃಶ್ಯತ್ವಾದಿಹೇತುನಾ ಸ್ವಪ್ನಜಾಗರಯೋರಾಶ್ಚಾನ್ತತ್ವಾದಿಸಾಧನಾತ್ಕಥಮಸಿ-
ದ್ಧಿರೀತ್ಯಾಶಿಕ್ಷಾ ಪರಿಹರ್ತು ಅಶ್ಚಾನ್ತತ್ವಂ ಪ್ರಕಾರಾನ್ತರೇಣ ದ್ವಯಯತಿ ॥ ಕಿಂಚೇತಿ ।
ಅಶ್ಚಾನ್ತತ್ವವಾದೀ ದೃಶ್ಯತ್ವಾದಿನಾ ದ್ವಿವಿಧಸ್ಯಾಪಿ ವಿಶ್ವಸ್ಯ ಅಶ್ಚಾನ್ತ(ತ್ವಾದಿಕಂ

ಸ್ಯಾಪ್ತ- ಜಾಗ್ರದ್ರೂಪ ಸಮಸ್ತಪ್ರಪಂಚದ ಮಿಥ್ಯಾತ್ವದಬಗ್ಗೆ ಯಾವದೇ
ಪ್ರಮಾಣವಿಲ್ಲ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಾದಿ ಪ್ರಮಾಣವೆಲ್ಲವೂ ಪ್ರಪಂಚದ ಸತ್ಯತೆಯಲ್ಲಿಯೇ
ಪ್ರಮಾಣವಾಗಿದೆ. ಅದುದರಿಂದ ಆ ಪ್ರಪಂಚದ ಮಿಥ್ಯಾತ್ವವಾದರೋ ಯಾವುದರಿಂದ
ಸಿದ್ಧಿಸೀತು ? ಮತ್ತು, ನಿಶ್ಚಮಿಥ್ಯಾತ್ವವಾದಿಯು, ತನ್ನ ಪ್ರತಿಜ್ಞಾತ ಅರ್ಥಕ್ಕೆ

— ಪದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ಭ್ರಾಂತಿವಿಷಯತ್ವಾದಿ ಹೇತುಗಳಿಂದ ಜಾಗ್ರತ್ ಸ್ವಪ್ನ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಗೆ ಮಿಥ್ಯಾತ್ವ
ವನ್ನು ಅನುಮಾನಮಾಡುವುದು ಅಯುಕ್ತವೆಂದು “ನಚ” ಇತ್ಯಾದಿವಚನದಿಂದ
ಹೇಳುತ್ತಾರೆ “ವಿಶ್ವಂ” ಎಂಬುದರಿಂದ “ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿಕಂಡುಬಂದ ರಥಾದಿಗಳು
ಹಾಗೂ ಜಾಗ್ರತ್ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕಂಡ ಶುಕ್ರಾದಿಗಳೆಂಬ ಎರಡು ವಿಧ ಪದಾರ್ಥಗಳು
ಅಭಿಪ್ರೇತವಾಗಿವೆ “ಭ್ರಾಂತತತ್ವೇ”= ಮಿಥ್ಯಾತ್ವವಿದ್ದರೆ. ಅಥವಾ- ಭ್ರಾಂತಿ- ಬಾಧ
ವಿಷಯತ್ವವೆಂಬ ಎರಡು ಹೇತುವಿಗೆ ಅಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ರೀತ್ಯಂತರದಿಂದ ಸಾಧಿಸಲು
ಈ ವಾಕ್ಯವು ಹೊರಟಿದೆ “ಭ್ರಾಂತತತ್ವೇ” ಎಂಬುದು “ಬಾಧ್ಯತತ್ವೇ” (ಬಾಧ್ಯವಾದರೆ)
ಎಂಬುದಕ್ಕೂ ಸಂಗ್ರಹಕವು “ಯತಃ ತಸ್ಮಾತ್” (ಯಾವ ಕಾರಣದಿಂದಲೋ
ಆ ಕಾರಣದಿಂದ) ಎಂಬುದನ್ನು ಹಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳತಕ್ಕದ್ದು “ತದ್ ಭ್ರಾಂತತಾ”= “ತಸ್ಯ”=
ಉಭಯವಿಧ ವಿಶ್ವಕ್ಕೂ ಸಹ “ಭ್ರಾಂತತಾ”- ಭ್ರಾಂತಿವಿಷಯತ್ವವು

ಇನ್ನು- ದೃಶ್ಯತ್ವಾದಿಯುಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಸ್ವಾನ್ನ-ಜಾಗರವಪದಾರ್ಥಗಳ ಮಿಥ್ಯಾ
ತ್ವದ ಸಾಧನವಾಗುವುದರಿಂದ ಅಸಿದ್ಧಿಯು ಹೇಗೆ? ಈ ಶಂಕೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು
ಭ್ರಾಂತತತ್ವವನ್ನು ಪ್ರಕಾರಾಂತರದಿಂದ “ಕಿಂಚ” ಇತ್ಯಾದಿವಾಕ್ಯದಿಂದ ದೂಷಿಸು
ತ್ತಾರೆ “ಭ್ರಾಂತತತ್ವವಾದೀ”= ದೃಶ್ಯತ್ವಾದಿಯುಕ್ತಿಯಿಂದ, ದ್ವಿವಿಧವಿಶ್ವಕ್ಕೂ

ಅಜ್ಞೀಕರೋತಿ ನಿಯತಂ ತತ್ರ ಸಂಪ್ರತಿಪನ್ನತಾ ॥

ವಾದಿನೋಸ್ತೇನ ಚಾಭ್ರಾಂತಂ ವಿಶ್ವಮೇವ ಭವಿಷ್ಯತಿ ॥

ಸಾ)ತ್ವಂ ಸಾಧಯನ್ ॥ ಸ್ವಮತಸ್ಯೇತಿ । ನಿಯತಮಿತಿ । ಅನ್ಯಥಾ ತತ್ರಾನೈಕಾ-
ನ್ಯಾಪತ್ತೇರಿತಿ ಭಾವಃ । ನ ಕೇವಲಂ ಪರೇಣ ಸ್ವವ್ಯಾಪ್ತಿಸಿದ್ಧಯೇ ಸ್ಪ್ರತಿಪನ್ನತಾತ್ಯಸ್ಯ
ಭ್ರಾಂತತ್ವಾದಿಕಮಜ್ಞೀಕರಣೀಯಮ್ । ಕಿಂತು ವಯಮಪಿ ತದಜ್ಞೀಕುರ್ಮ ಇತ್ಯಾಹ ॥ ತತ್ರೇತಿ ।
ಪರಪ್ರತಿಜ್ಞಾತಾರ್ಥಸ್ಯ ಭ್ರಾಂತತ್ವಾದೌ । ವಾದಿನೋರ್ವಾದಿಪ್ರತಿವಾದಿನೋಃ । ಏತच्च ವಶ್ಯ-
ಮಾಣಾನುಮಾನಸ್ಯಾನ್ಯತರಾಸಿದ್ಧಿನಿರಾಸಾರ್ಥಮಿತಿ ಬೋಧವ್ಯಮ್ । ತತಃ ಕಿಮಿತ್ಯತ
ಆಹ ॥ ತೇನ ಚೇತಿ । ನ ಕೇವಲಮುಕ್ತಪ್ರಮಾಣೈಃ ಕಿಂತು ವಿಶ್ವಭ್ರಾಂತತ್ವಾದಿಭ್ರಾಂತತ್ವಾ-
ದಿಹೇತುನಾ ಚ ವಿಶ್ವಮಭ್ರಾಂತಮೇವ ತಥಾಽಬಾಧ್ಯಮೇವ ಭವಿಷ್ಯತಿ । ತತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿ
ಸೂಚಯತಿ ॥ ಭ್ರಾಂತತ್ವೇತಿ ॥ ತದೇತೌ ಪ್ರಯೋಗೌ ಭವತಃ । ವಿಶ್ವಮಭ್ರಾಂತಂ

ಮಿಥ್ಯಾತ್ವವನ್ನು ನಿಯಮದಿಂದ ಅಂಗೀಕರಿಸುತ್ತಾನೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ವಾದಿಪ್ರತಿವಾದಿಗಳ
ಬ್ಬರಿಗೂ ಸಮ್ಮತಿಯಿದೆ. ಇದರಿಂದ, ವಿಶ್ವವು ಸತ್ಯವೇ ಆಗುತ್ತದೆ. ಮಿಥ್ಯಾತ್ವದ

— ಪದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ಮಿಥ್ಯಾತ್ವ (ಭ್ರಾಂತತ್ವಾದಿ) ಸಾಧನಮಾಡುವವನು, “ಸ್ವಮತಸ್ಯ”= ತನ್ನಿಂದ
ಪ್ರತಿಜ್ಞಾ ರೂಪದಿಂದ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಅರ್ಥಕ್ಕೆ “ನಿಯತಂ”=ನಿಯತವಾಗಿ ಅಂಗೀಕರಿಸಿದ
ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಸ್ವಪ್ರತಿಜ್ಞಾತ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ದೃಶ್ಯತ್ವಾದಿ ಯುಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಭ್ರಾಂತತ್ವ
ರೂಪ ಸಾಧ್ಯವ್ಯಭಿಚಾರವು ಬರುವುದೆಂದು ಭಾವ ಕೇವಲ ಪರನಿಂದಲೇ ತನ್ನ
ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನಿರಿಸಿ ಗಾಗಿ ಸ್ವಪ್ರತಿಜ್ಞಾತ ಅರ್ಥಕ್ಕೆ ಭ್ರಾಂತತ್ವವು ಅಂಗೀಕರಿಸಲ್ಪಡ
ಬೇಕೆಂದಲ್ಲಿ ನಾವೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸುತ್ತೇವೆವೆಂದು “ತತ್ರ” ಇತ್ಯಾದಿ
ವಚನದಿಂದ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. “ತತ್ರ”= ಪರನಿಂದ ಪ್ರತಿಜ್ಞಾತವಾದ ದ್ವಿವಿಧವಿಶ್ವದ
ಭ್ರಾಂತತ್ವ ಪಾಧಿತತ್ವಗಳಲ್ಲಿ “ವಾದಿನೋಃ”=ವಾದಿಪ್ರತಿವಾದಿಗಳಿಗೆ. ಈ ಮಾತನ್ನು
“ತೇನಚಾಭ್ರಾಂತಂ” ಎಂದು ಮುಂದೆ ಹೇಳುವ ಅನುಮಾನದ ಅನ್ಯತರಾಸಿದ್ಧಿ
(ವಾದಿ ಪ್ರತಿವಾದಿಗಳಲ್ಲೊಬ್ಬನ ಮತದಂತೆ ಆಸಿದ್ಧಿ)ಯನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಲು ಹೇಳಿ
ಹುದೆಂದು ತಿಳಿಯತಕ್ಕದ್ದು ಇದರಿಂದೇನೆಂಬುದರ ಉತ್ತರವಾಗಿ “ತೇನ ಚ”
ಇತ್ಯಾದಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. “ಏವಂ ಸಂತೋಧಿತನ್ಯಾಯ ಸದಾಗಮ ವಿರೋಧತಃ,
ಸತ್ಯತ್ವಮಕ್ಷಜ-ಪ್ರಾಪ್ತಂ” ಇತ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಪ್ರಮಾಣಗಳಿಂದ ಮಾತ್ರವೇ
ಅಲ್ಲ ಅದರ ವಿಶ್ವದ ಭ್ರಾಂತತ್ವಾದಿಗಳ ಭ್ರಾಂತತ್ವಾದಿಯುಕ್ತಿಯಿಂದಲೂ ವಿಶ್ವವು
“ಅಭ್ರಾಂತಮೇವ”= ಭ್ರಾಂತ (ಭ್ರಮಾವಿಷಯ-ಮಿಥ್ಯಾ)ವಲ್ಲ ಹಾಗೂ ಅಪಾಧಿ
ತವೇ ಆಗುತ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು “ಭ್ರಾಂತತ್ವೇ” ಇತ್ಯಾದಿ ವಚನದಿಂದ

ಆನ್ತತ್ವಂ ಆನ್ತತಾ ಚೈತ್ಯಾತ್ಮಕಃ ಸಾನ್ತಾನ್ತಿಸನ್ಯತಾ ॥

ಅಶೇಷದೋಷದೃಷ್ಟ ತನ್ಮತ ಹೇಯ ಬ್ರಹ್ಮಭೂಮಿ ॥

ಯೇನ ಸ್ವಮನದೇಯತ್ವಂ ಸ್ವಯಮಜ್ಞೀಕೃತಂ ಸ್ಯಾತ್ ॥

ಆನ್ತಆನ್ತತ್ವಾತ್ । ತಥಾ ವಿಶ್ವಮಬಾಧ್ಯಂ ಬಾಧ್ಯಬಾಧ್ಯತ್ವಾತ್ । ಆನ್ಮನದಿತಿ
ಅಪವ್ಯಾಖ್ಯಾನದ್ಭೂಷಣಸ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನಮಾಹ ॥ ಅಗೇಷೇತಿ ॥ ತನ್ಮತಮಿತಿ ।
ಸ್ವಾನ್ತಜಾಗರಪ್ರಪಂಚಸ್ಯ ಮಿಥ್ಯಾತ್ವಂ ಪ್ರತಿಪಾದಯನ್ಮತಮ್ । ಸ್ಯಾದೇನತ್ ।
ವಿಶ್ವಸ್ಯ ಆನ್ತತ್ವಾದಿಕಮಿವಾನ್ತಾನ್ತಾದಿಕಮಪಿ ಮಿಥ್ಯಾ ಕ್ವಿನ್ ಸ್ಯಾತ್ । ನ
ಚೈತದ್ವದಿತಿ ದುರ್ವದತ್ವಸ್ಯ ಭೂಷಣತ್ವಾದಿತ್ಯಾಶಂಕಾಂ ಪರಿಹರನ್ ಮಂದೇತದಸ್ಮದೀಯಂ
ತನ್ಮತಹೇಯತಾವ್ಯುತ್ಪಾದನಮುಪಾದಾನಪ್ರಸಕ್ತೇರಭಾವಾದಿತಿ ಸೋಕ್ಷುಣ್ಡಮಾಹ ॥ ಯೇನಿತಿ ।
ಆನ್ತತ್ವಾಜ್ಞಾನ್ತವಿಷಯತ್ವೇನಾಜ್ಞೀಕೃತತ್ವಾತ್ । ದುರ್ವದತ್ವಸ್ಯ ಭೂಷಣತ್ವಾದ್ಭೂಷಣ-

ಮಿಥ್ಯಾತ್ವವಾದರಿ (ಭ್ರಾಂತಿವಿಷಯತ್ವವೂ ಭ್ರಾಂತಿವಿಷಯವಾದರಿ) ಭ್ರಾಂತಿವಿಷಯ
ಯತ್ವವಿಲ್ಲ (ಸತ್ಯವೆಂಬುದರ ಸತ್ಯತೆಯು ಹೇಗೆ ಆಗಲಾರದು ? ಎಲ್ಲ ದೋಷಗಳಿಂದ
ದುಷ್ಟವಾದ ಆ ಮತವು ಜಿಜ್ಞಾಸುಗಳಿಂದ ಹೇಯವು. ಏಕೆಂದರೆ- ತನ್ನ ಮತದ
ಹೇಯತ್ವವು ತನ್ನಿಂದಲೇ ಅಂಗೀಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಹಾಗೂ ಸರ್ವವೂ ಭ್ರಾಂತಿ*ಳ್ಳಿತ

— ಸದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ಸೂಚಿಸುತ್ತಾತೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲ ವಿಶ್ವವು ಭ್ರಾಂತವಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ ಭ್ರಾಂತ ಭ್ರಮ
ವಿಷಯವಾದ) ಭ್ರಾಂತತ್ವ (ಆರೋಪಿತತ್ವ) ಮಿತ್ರದೆ ' ಆದಂತೆ ವಿಶ್ವವು
ಆಬಾಧ್ಯವು ಏಕೆ ? ಬಾಧ್ಯವಾದ ಬಾಧ್ಯತೆಯಿರುವುದರಿಂದ " ಉದಾ ಆತ್ಮನು
ಹೀಗೆ ಎರಡು ಪ್ರಯೋಗಗಳಾಗುತ್ತವೆ ಅಪವ್ಯಾಖ್ಯಾನದೊಳಗಿಂದ ಪ್ರಯೋಜ
ನವನ್ನು " ಅಶೇಷ " ಇತ್ಯಾದಿವಚನದಿಂದ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ " ತನ್ಮತಂ = ಸ್ವಾತ್ಮ
ಜಾಗರವಸ್ತು ಪ್ರಪಂಚದ ಮಿಥ್ಯಾತ್ವವನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುವ ಮತವು

ಇದು ಆಗಲಿ- ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಭ್ರಾಂತತ್ವಾದಿಗಳಂತೆ ಅಭ್ರಾಂತತ್ವ ಮುಂತಾದುದೂ
ಏಕೆ ಮಿಥ್ಯೆಯಾಗಬಾರದು ? ಇದು (ಉಭಯಮಿಥ್ಯಾತ್ವವು, ಅಸಂಭಾವಿತವಲ್ಲ
ಏಕೆಂದರೆ ದುರ್ವದವಾಗಿರೋಣವು ಭೂಷಣವಾಗದ ಪರಮಾರ್ಥಸತ್ಯಕ್ಕೆ
ದುರ್ವದತ್ವವು ಬಾಧಕವು ಆರೋಪಿತಕ್ಕೆ ಬಾಧಕವಲ್ಲ. ಪ್ರತ್ಯುತ ಭೂಷಣವೇ
ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಆರೋಪಿತಕ್ಕೆ ಆರೋಪಿತತ್ವವೇ ಕೂಡಲಾದುದು ಹೀಗೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯವು
ಎಂಬ ಆಶಂಕೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುತ್ತ " ಅವರ ಮತಕ್ಕೆ ಹೇಯತೆಯನ್ನು ಉಪಪಾ
ದಿಸುವ ಈ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯವು ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಪ್ರಸಕ್ತಿಯಲ್ಲದ್ದರಿಂದ ಅನುಚಿತವು,
ಎಂಬುದಾಗಿ ಅಪಹಾಸಗರ್ಭಿತವಾಗಿ ' ಯೇನ " ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಹೇಳು
ತ್ತಾರೆ. ' ಭ್ರಾಂತಿತ್ವಾತ್ " = ಭ್ರಾಂತಿವಿಷಯವೆಂದು ಅಂಗೀಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟದ್ದರಿಂದ

ಅನ್ವಿತವಾದ್‌ದುರ್ಬಟತ್ವಸ್ಯ ಭೂಷಣತ್ವಾच्च ಕೇವಲಮ್ ॥

ಽನ್ಮತ್ತೋಽಪಿ ಕಥ ತಸ್ಯ ಪ್ರತ ಸ್ವೀಕರ್ತುಮಿच्छತಿ ॥

ಇಶಾಕೇರನ್ನಿನ್ಯತ್ವಾನ್ಮಹೋನ್ಮತೈ ಪ್ರವರ್ತಿತ ಮ್ ॥

ಅನ ಪ್ರಜ್ಞಾಽತ್ರ ಮಾಯೋಕ್ತಾ ಜೈವ್ಯುಪಾದಾನಂ ಸಾ ॥

ತ್ವೇನ ಛೇದಿತತ್ವಾच्च । ಕೇವಲಮುನ್ಮತ್ತೋಽಪಿ ಸಾಕ್ಷಾದುನ್ಮತ್ತೋಽಪಿ ನ ಪುನಃ-
ನ್ಮತ್ತ-ವಿಜಾಘದೇನೋನ್ಮತ್ತಃ । ನ ಹ್ಯುನ್ಮತ್ತಃ ಸ್ವಮತಂ ಭ್ರಾಂತಂ ದುರ್ಬಟಂ चेति
ಸ್ವಯಮೇವ ಅನ್ಯತೇ । ತರ್ಹಿ ಕಥಂ ಲೋಕೇ ಪ್ರವೃತ್ತಮಿತ್ಯತ ಆಹ ॥ ಇತಿ ॥
ಮಹೋನ್ಮತೈರೀತಿ ಹೇತ್ವಂತರಮ್ । ಸೂತ್ರವ್ಯಾಖ್ಯಾನಮುಪಕ್ರಮ್ಯಾಪವ್ಯಾಖ್ಯಾನಸ್ಯ
ಹೇಯ-ಯುತ್ಪಾದನಮಸದ್ಭೂತಮಿತ್ಯತಃ ಸ್ವವ್ಯಾಖ್ಯಾನಶಾಖ್ಯಾರ್ಥಮನ್ಯಾಶಯವಾನುಕ್ತಂ
ಸೂತ್ರಾರ್ಥ ವಿವೃಣ್ವನ್ಮಾಶಬ್ದಾರ್ಥ ತಾವದಾಹ ॥ ಅನ ಇತಿ । ಅನ್ಯಥಾವ್ಯಾ-
ಖ್ಯಾನಸ್ಯ ದುಷ್ಪ್ರವಾನ್ಮಾಶಬ್ದವುನಮಿಖ್ಯೇನಿ ಪ್ರಜ್ಞಾನಾಮಸು ಪಾಠಾದಿತಿ ಭಾವಃ ।

ವಂದೂ- ಮರ್ವಣವು ಭೂಷಣವೆಂದೂ ಅಂಗೀಕರಿಸಿದುದರಿಂದಲೂ ಅದು
ಹೇಯವು ಸಾಕ್ಷಾದುನ್ಮತ್ತನೂ ಅವನ ಮತವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಬೇಕೆ ಇಚ್ಛಿಸು
ತ್ತಾನೆ ? ಈಶ್ವರಶಕ್ತಿಯು ಅಚಿಂತ್ಯವಾದುದರಿಂದ, ಮಹಾಬುದ್ಧಿವಂತನಾದ ಆ ಮತವು
ಪ್ರವರ್ತಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಅದುವರಿಂದ, ಇಲ್ಲಿ- ಜೈವೀಪ್ರಜ್ಞೆಯೇ “ಮಾಯಾ” ಎಂದು

— ಪದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ಹಾಗೂ ದುರ್ಬಟವನ್ನು ಭೂಷಣವೆಂದು ಅಂಗೀಕರಿಸಿದುದರಿಂದ, “ಕೇವಲಂ
ಉನ್ಮತ್ತೋಽಪಿ” ಸಾಕ್ಷಾದ್‌ಉನ್ಮತ್ತನೂ ಕೂಡ, ಹೊರತಾಗಿ ಉನ್ಮತ್ತನಾದ ಬೇಜಾ
ದಿಗಳನ್ನೂ ಅದು ದರಿಂದ ಉನ್ಮತ್ತನಲ್ಲ ” ಎಂದು ಅರ್ಥ ಏಕೆಂದರೆ ಉನ್ಮತ್ತನು
ತನ್ನ ಮತವನ್ನು ಭ್ರಮಕಲ್ಪಿತವೆಂದೂ ದುರ್ಬಟವೆಂದೂ ತಾನೇ ತಿಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ
ಹಾಗಾದರೆ ಲೋಕದ ಹೇಗೆ ಸ್ವವೃತ್ತವಾಯಿತು ? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು
ವರಿಹರಿಸಲು ‘ತತ್ರ ಇತ್ಯಾದಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ “ಮಹೋನ್ಮತ್ತೈಃ” ಎಂಬುದು
ಮತ್ತೊಂದು ಹೇತುಕಧನವು ಸೂತ್ರದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ, ಅಪವ್ಯಾ
ಖ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಹೇಯತ್ವವನ್ನು ಪ್ರಾಪ್ತಿಸುವುದು ಅಸಂಗತವೆಂಬ ಶಂಕೆಯು ಬರು
ವುದರಿಂದ “ತಮ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದ ದೃಢತೆಗಾಗಿ” ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯದವರಾಗಿ
ಹೇಳಿದ ಸೂತ್ರಾರ್ಥವನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತ ಮಾಯಾ ಶಬ್ದದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಮೊದಲು
‘ತತ್ರ’ ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ‘ಅತಃ’- ವಿವರೀತಾರ್ಥ ಪ್ರತಿ
ಪಾದಕ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವು ದುಷ್ಟವಾದುದರಿಂದ, “ಮಾಯಾ-ವಯನಂ, ಅಭಿಖ್ಯಾ”
ಎಂಬುದಾಗಿ “ಪ್ರಜ್ಞಾ” ಎಂಬುದರ ಸರ್ವಾರ್ಥಾನುಮತಗಳಲ್ಲಿ ಒಕ್ಕಾಪಟ್ಟಿನಿಂದ

ನಿಮಿತ್ತಮೈಶ್ವರೀ ಮುಖ್ಯಾ ನಿರ್ಮಿತಂ ತ್ರಾತಮೇವ ಚ ॥

ಮಾಯಾಃ ಸಂಧ್ಯಕಾರಣತ್ವಂ ವಕ್ಷ್ಯತೇ । ತತ್ರ ಜೈವಿಪ್ರಜ್ಞಾ ಕೀದೃಶಂ ಕಾರಣಮಿತ್ಯನ
ಆಹ ॥ ಉಪಾಸನಮೇವೇತಿ । ಸಂಧ್ಯಮ್ಯೇತಿ ಶೇಷಃ । ನ ಕೇವಲಂ ಜೈವಿಪ್ರಜ್ಞಾಽತ್ರ
ಮಾಯಾ । ಕಿಂತೈಶ್ವರೀ ಚ । ಸಾ ಚ ಸಂಧ್ಯಸ್ಯ ನಿಮಿತ್ತಮೇವೇತ್ಯಾಹ ॥ ನಿಮಿ-
ತ್ತಮಿತಿ । ಪ್ರಜ್ಞಾಶಬ್ದಶ್ಚಾತ್ರ ಲಾಕ್ಷಣಿಕೋ ವಾಸನಾರ್ಥ ಇತಿ ವಕ್ಷ್ಯ(ತಿ)ತೇ ।
ತच्च व्याख्यातं बोधयसाधारणमित्याशयेनोक्तं मुख्येति । ईश्वरप्रज्ञा
मुख्यैव जीवप्रज्ञा तु लक्षणिकी । मायामात्रपदं व्याख्याति ॥ निर्मित
मिति । ताभ्यामेवेति सम्बन्धः । तेन तुाब्दो व्याख्यातो भवति ।

ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಅದು ಉಪಾಸನವೇ । ಈಶ್ವರನ ಪ್ರಜ್ಞೆಯು ನಿಮಿತ್ತವು ಇವೆರಡು
ರಿಂದೇಸೇರಿ ನಿರ್ಮಿತವು ಹಾಗೆ ಪ್ರಥಮ್- ಪ್ರಥಮ್ ಸಂದಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಈ ಕಾರಣ

— ಸದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ಪಾರ ವಿರುವುದರಿಂದ, ಹೀಗೆ ಭಾವ ಮಾಯೆಗೆ ಸ್ವಸ್ವಕಾರಣತ್ವವು 'ನಿರ್ಮಿತಂ
ತ್ರಾತಮೇವ ಚ॥ ತಾಭ್ಯಾಂ ಸಹ ವೃಕ್ಷೈವ' ಇತ್ಯಾದಿಂಧದಿಂದ ಹೇಳಲ್ಪಡು
ವದು ಹೀಗಿರುವಾಗ ಜೀವಸಂಬಂಧಿ ಪ್ರಜ್ಞೆಯು ಎಂಥ ಕಾರಣವೆಂಬ ಅಶಂಕೆ
ಯನ್ನು 'ಉಪಾಸನಮೇವ' ಎಂಬುದರಿಂದ ಪರಿಹರಿಸುತ್ತಾರೆ "ಸಂಧ್ಯಸ್ಯ"
(ಸ್ವಸ್ವದ) ಎಂಬುದು ಶೇಷವು ಕೇವಲ ಜೀವಸಂಬಂಧಿಯಾದ ಪ್ರಜ್ಞೆಯೇ ಇಲ್ಲ
ಮಾಯಾ ಶಬ್ದದ ಅರ್ಥವಲ್ಲ ಅದರ ಈಶ್ವರಸಂಬಂಧಿಯಾದ ಪ್ರಜ್ಞೆಯೂ
ಮಾಯಾಶಬ್ದದ ಅರ್ಥ ಅದು ಸ್ವಸ್ವದ ನಿಮಿತ್ತಕಾರಣವೇ! ಎಂಬುದಾಗಿ
"ನಿಮಿತ್ತಂ" ಎಂಬುದರಿಂದ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ 'ವೃಕ್ಷಾಃ' ಶಬ್ದವಾದರೂ ಇಲ್ಲಿ
ಲಾಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿದ್ದು 'ವಾಸನಾ'ರ್ಥಕ ಎಂಬುದನ್ನು 'ಪ್ರಜ್ಞಾತ್ಮಕಂ
ಮನೋ ಯೇನ ಮನೋರೂಪಾಶ್ಚ ವಾಸನಾಃ' ಎಂಬ ಮುಂಸ ಹೇಳ
ಲಾಗುವದು 'ಮಾಯಾ' ಶಬ್ದದ ಜೀವರ 'ವಾಸನಾ-ಈಶ್ವರಪ್ರಜ್ಞ'ಯೆಂಬ
ಎರಡು ಅರ್ಥಪರವ್ಯಾಖ್ಯಾನವು ಉಭಯಸಾಧಾರಣವೆಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಿಂದ
"ಮುಖ್ಯಾ" ಎಂದಿವ್ವಾರ ಈಶ್ವರಸಂಬಂಧಿ ಪ್ರಜ್ಞೆಯು ಮಾಯಾ ಶಬ್ದದ
ಮುಖ್ಯಾರ್ಥವು ಅದರ ಜೀವಸಂಬಂಧಿ ಪ್ರಜ್ಞೆಯು (ವಾಸನೆಯು) ಲಾಕ್ಷಣಿಕಾ
ರ್ಥವು "ಮಾಯಾಮಾತ್ರ" ಪದವನ್ನು 'ನಿರ್ಮಿತಂ' ಇತ್ಯಾದಿ ವಚನದಿಂದ
ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುತ್ತಾರೆ "ತಾಭ್ಯಾಮೇವ" (ಅವುಗಳಿಂದಲೇ) ಎಂಬುದು ಏನಕಾ
ರದ ಅನ್ವಯವು ಇದರಿಂದ, ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿನ ತು" ಶಬ್ದವು 'ಏವಮಾತ್ರದ ಅವಸಾ

ತಾಭ್ಯಾಂ ಸಹ ಪೃಥಕ್ ಚೇವ ಮಾಯಾಽಪ್ರಮಿತೀರ್ಯತೇ ॥

ತಾಭ್ಯಾಂ ತತ್ರ ತಸ್ಯೈವ ಗತಿವಾತಂ ಸಹ ಪೃಥಕ್ ತತ ॥

ಯಥಾಸಂಕ್ಷೇಪೇನಾನ್ಯಪರಿಹಾರಾರ್ಥಮುಕ್ತ ಸಹ ಪೃಥಗೇವೇತಿ । ಚಶಬ್ದಸ್ತಸ್ಮಾದಿ-
ನ್ಯರ್ಥೇ । ಇರ್ಯತೇ ಮನ್ವಯಮಿತಿ ಶೇಷ । ಸಹ ಪೃಥಾಗಿತುಕ್ತಂ ವಿವೃಣೋತಿ ॥
ತಾಭ್ಯಾಂ ಮಾತಿ ಜೀವೇಶ್ವರಪ್ರಜ್ಞಾಭ್ಯಾಂ ಮಾತಂ ನಿರ್ಮಿತಮೇಶ್ವರೈಃ ಪ್ರಜ್ಞಾತ್ರಾತಂ
ತಸ್ಮಾತ್ತತಃ ಸಹ ಪೃಥಾಗಿತುಕ್ತಮ್ । ಧಾತುಸಮುದಾಯಾದಾತೋಽನುಪಸರ್ಗೇ ಕ ಇತಿ
ಕಃ । ಅದಿಭೂಮ್ಯಾ ದ್ರುತಜಿತೇ ಯಥಾ । ಯದಪ್ಯೇಕಸ್ಮಾದೇವ ಧಾತೋಽಪ್ರತೀತಃ
ಶಕ್ಯಃ ಕರ್ಮಮ್ । ತಥಾಽಪ್ಯತ್ರೀಕಾರ್ಥಕಾಭ್ಯೇವ ಕೃತಮ್ । ಸೌತ್ರವಾಗ್ನಿರ್ದೇಗಸ್ಯ

ದಿಂದ “ಮಾಯಾಮಾತ್ರಂ” ಎನಿಸಿದೆ- ಜೀವೇಶ್ವರ ಪ್ರಜ್ಞೆಗಳೆರಡರಿಂದ ನಿರ್ಮಿತ
ವಾದುದು, ಹಾಗೂ ಈಶ್ವರ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಿಂದ ರಕ್ಷಿತವಾದುದು ಆದುದರಿಂದ “ಸಹ
ಪೃಥಕ್” ಎಂದೆನಿಸಿದೆ

— ಪದಾರ್ಥವಿವೇಚಿಕಾ —

ರಣಾರ್ಥಕವೆಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲ್ಪಟ್ಟುದುಹಾಗುತ್ತದೆ. “ಜೀವವಾಸನೆಯಿಂದ
ನಿರ್ಮಿತ ಹಾಗೂ ಈಶ್ವರಪ್ರಜ್ಞೆಯಿಂದ ಸಂರಕ್ಷಿತ” (ತ್ರಾತ) ಎಂಬುದಾಗಿ
“ನಿರ್ಮಿತಂ, ತ್ರಾತಂ” ಎಂಬಲ್ಲಿ ಯಥಾಸಂಖ್ಯದಿಂದ ಅನ್ವಯದ ಪರಿಹಾರಾರ್ಥವಾಗಿ
“ಸಹ ಪೃಥಗೇವ” ಎಂದಿದ್ದಾರೆ “ಚ” ಶಬ್ದವು “ತಸ್ಮಾತ್” (ಅದುದರಿಂದ)
ಎಂಬ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ “ಅರ್ಯತೇ” (ಹೇಳಲ್ಪಡುತ್ತದೆ) ಇಲ್ಲಿ “ಸಂಧ್ಯಂ” (ಸ್ವಸ್ತುವು)
ಎಂಬುದು ಶೇಷವು “ಸಹ ಪೃಥಕ್” ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದುದನ್ನು “ಉಭಾಭ್ಯಾಂ”
ಎಂಬುದರಿಂದ “ಸ್ವಪದಾನ್ ಚ ವರ್ಣ್ಯಂತೇ” ಎಂದು ಹೇಳಿದ ಭಾಷ್ಯಲಕ್ಷಣದ
ಸಂರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ ಅದುದರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ವೈಯರ್ಥ್ಯವಿಲ್ಲ ನಿರ್ಮಾ
ಣಾರ್ಥಕ ‘ಮಾ’ ಹಾಗೂ ಪಾಲನಾರ್ಥಕ “ತ್ರಿವಿಜ್ಞಾ” ಧಾತುಗಳೆರಡರ
ಮುಂದೆ, “ಅಕಾರಾಂತವಾದ ಹಾಗೂ ಉಪಸರ್ಗಸಹಕೃತವಾಗದ ಧಾತುಗಳ
ಮುಂದೆ ಕರ್ಮಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಉಪಪದವು ಬರಲು “ಕ” ಪ್ರತ್ಯಯವು ಬರು (ಅಗು)
ತ್ತದೆ’ ಎಂಬ ಸೂತ್ರದಂತೆ ‘ಕ’ ಪ್ರತ್ಯಯವು ಬಂದಿದೆ ಧಾತುಗಳೆರಡರ ಮುಂದೆ
ಸಹಪ್ರತ್ಯಯವು ಹತ್ತುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ‘ಅಧಿಭೂಮ್ಯಾಂ ಡುತಚ್’ ಎಂಬ
ಸೂತ್ರವು ದೃಷ್ಟಾಂತವು ಇನ್ನು ‘ಮೀಯತೇ’ ಎಂಬ, ಒಂದೇ ಧಾತುವಿನ
ಮುಂದೆ ಕರ್ಮಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯಯವನ್ನು ಹಚ್ಚಲು ಶಕ್ತವೆಂಬುದು ನಿಜ ಆದರೂ
ನಿರ್ಮಿತತ್ವಕ್ಕಿಂತ ಅಧಿಕಾರ್ಥವಾದ ಸಂರಕ್ಷಕತ್ವವೆಂಬುದರ ಲಾಭಕ್ಕಾಗಿ ಹೀಗೆ
ಪ್ರಯೋಗವಿದ್ದರೆ ‘ಮಾಯಾಮಾತ್ರಂ’ ಕ ಪ್ರಯೋಗವು ಸೂತ್ರಸಂಬಂಧಿಯಾ

ಕರ್ಮಣಿ ಪ್ರತಿಯಃ । ಏತರ್ಥೇ ಕವಿಧಾನಮಿತಿ ವಾ । ನನ್ವಿದ್ ಪೂರ್ವಪರಿವಿರೂಪಮ್ ।
ಪೂರ್ವ ಹಿ ಜೀವವಾಸನೋಪಾಧಾನಕಂ ಸಂಖ್ಯಾಮಿನ್ಯುಕ್ತಮ್ । ಇದಾನಿ ತು ಪ್ರಜ್ಞೋಪಾಧಾ-
ನಕಮಿತಿ । ಮೈವಮ್ । ಪ್ರಜ್ಞಾಗದ್ (ಸ್ಯಾಪಿ ವಾ) ಸ್ಯ ವಾಸನೋಪಲಕ್ಷಣವಾತ್ ।

ಅಥ ಪ್ರಜ್ಞಾಯಾ ವಾಸನಾಯಾಶ್ಚ ಕಃ ಸಮ್ಬಂಧೋ ಯೇನ ಲಕ್ಷಣಾ ಸ್ಯಾದಿ
ತ್ವತ ಆಹ ॥ ಪ್ರಜ್ಞಾತ್ಮಕಮಿತಿ । ಯೇನ ಕಾರಣೇನ ಮನಃ ಪ್ರಜ್ಞಾತ್ಮಕಂ ಪ್ರಜ್ಞೋ-

— ವದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ಮದರಿಂದ ಕರ್ಮಕಾರಕೋಪವದವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಕರ್ಮಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯಯವು
ಬಂದಿರುತ್ತದೆ ಅಥವಾ 'ಘಟಾರ್ಥ'ದಲ್ಲಿ ಕಪ್ರತ್ಯಯವಿವಾಸವು

ಇನ್ನು "ಇದು ಪೂರ್ವಾವರ ವಿರುದ್ಧವಾದುದು ಹೇಗಂದರೆ- ಹಿಂದೆ
ಸ್ವಪ್ನವು ಜೀವವಾಸನೆಯೆಂಬ ಉಪಾಧಾನಕಾರಣವುಳ್ಳದ್ದೆಂದು ಹೇಳಿತ್ತು
ಮಾತ್ರ ವ್ರಜ್ಞೆಯೆಂಬ ಉಪಾಧಾನಕಾರಣವುಳ್ಳದ್ದೆಂದು ಹೇಳುತ್ತೀರಿ' ಹೀಗೆ
ಶಂಕಿಸುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ "ವ್ರಜ್ಞಾ" ಶಬ್ದವು, ವಾಸನೆಯ ಉಪಲಕ್ಷ-
ಕವಾಗಿದೆ ಇನ್ನು ವ್ರಜ್ಞೆಗೂ ವಾಸನೆಗೂ ಸಂಬಂಧವಾವುದು ? ಯಾವುದು

— ವಿಶೇಷಾರ್ಥಪ್ರದೀಪಿಕಾ —

"ಆತೋಽನುಪಸರ್ಗೇ ಕಃ ಇತಿ ಕಃ"- ಕಪ್ರತ್ಯಯವು ಬಂದನಂತರ, 'ಆತೋ
ಲೋಪ ಇಟಿ ಚ' ಎಂಬಂತೆ ತ್ರೈ (ತ್ರಾ) ಧಾತುವಿನ ಆಕಾರಕ್ಕೆ ಲೋಪವಾ-ಲ್ಪ
"ಮಾತ್ರ" ಶಬ್ದವಾಗಿದೆಯೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು ಇನ್ನು ಕರ್ಮಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಉಪವದ
ವಿರುವಾಗ ಹಾಗೂ ಕತ್ರಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಕಪ್ರತ್ಯಯದ ವಿಭಾನವಿರುತ್ತದೆ "ಗೋದ
ಕಂಬಲದ." ಎಂಬುದಾಗಿ ಹಾಗೆಯೇ ಉದಾಹರಣೆಗಳಿರುತ್ತವೆ ವ್ರಕ್ಯತದಲ್ಪ
ಕರ್ಮಾರ್ಥಕ ಉಪವದವಿಲ್ಲ ಕರ್ತೃವೂ ಪ್ರತ್ಯಯಾರ್ಥವಲ್ಲ ಮದರಿಂದ ಕ
ಪ್ರತ್ಯಯವು ಹೇಗೆ ? ಈ ಆಶಂಕೆಯನ್ನು "ಸೌತ್ರತ್ವಾತ್" ಎಂಬೀ ವಾಕ್ಯದಿಂದ
ವರಿಹರಿಸುತ್ತಾರೆ ಭಂದಃಸಮಾನವಾದುದರಿಂದ ಸೂತ್ರಗಳಲ್ಲ ವಿಧಿ ಈ
ಬಾಹುಲಿಕ (ವೈಕಲ್ಪಿಕ)ವೆಂದು ಭಾವ "ಘಟಾರ್ಥೇ ಕಃ"- ಎಂಬಲ್ಲಿ "ಅಕರ್ತರಿ
ಚ ಕಾರಕೇ ಸಂಖ್ಯಾಯಾಂ" ಎಂಬ ಸೂತ್ರದಂತೆ ಕರ್ತೃಭಿನ್ನ ಕಾರಕವು ಘಟಾ-
ರ್ಥವು ಈ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ 'ಕ' ಪ್ರತ್ಯಯವೆಂದು ಅರ್ಥ "ತ್ರೈ" ಧಾತುವಿಗೆ ಕಪ್ರತ್ಯ-
ಯವು ಬರಲು, "ಆದೇಚ್ಛ ಉಪದೇಶೇಶ್ಚ" ಎಂಬ ನಿಯಮದಂತೆ ಆಕಾರಾವೇಶವು
ಬಂದು, ಪ್ರತ್ಯಯದ ಕಕಾರಕ್ಕೂ ಧಾತುವಿನಲ್ಲಿನ ಆಕಾರವೂ ("ಲಶಕ್ತ್ವ ತದ್ಧಿತೇ,
ಆತೋಲೋಪ ಇಟಿಚ" ಎಂಬ ನಿಯಮಗಳಂತೆ) ಲೋಪಹೊಂದಿ, 'ಮಾತ್ರಂ
ಎಂಬ ರೂಪಸಿದ್ಧಿಯಾಯುವದು

ಪ್ರಜ್ಞಾತ್ಮಕಂ ಮನೋ ಯೇನ ಮನೋರೂಪಾಶ್ಚ ವಾಸನಾಃ ॥

ಶ್ರೀಭೀರೀತಿ ಮನಸ್ಸಂವೇಶ್ಯಾಹ ಚ ಶ್ರುತಿಃ ಅಜ್ಞಾತಾ ॥

ಪಾಪಾನಂ ವಾಸನಾ ಚ ಮನೋರೂಪಾ ಮನಃಪಾಪಾದಾನಕಾಂತೇನೈತಯೋರೇಕಕಾರಣತ್ವಲಕ್ಷಣ-
ಸಮ್ಬಂಧೇನ ಲಕ್ಷಣೋಪಪದ್ಯತೇ ಇತಿ ಶೇಷಃ । ಪ್ರಜ್ಞಾವಾಸನಯೋರ್ಮನಃಪಾಪಾದಾನಮಿತೀ-
ತತ್ಕೃತ ಇತ್ಯತ ಆಹ ಭೀರೀತಿ । ಶ್ರುತಾವಿಶಿಷ್ಟಾದ್ ಆದ್ಯರ್ಥಃ । ತೇನ ವಾಸ-
ನಾಯಾ ಅಪಿ ಮನೋವಿಕಾರತ್ವಂ ಲಭ್ಯತೇ । ಇತಿ ತ್ವೀತಿ ಸಮ್ಬಂಧಃ । ಇತಿ
ಶ್ರುತಿಃ ಚ ಗರ್ಭಾಶ್ಚಾದ್ಯಾ ಚಾಹ ಪ್ರಜ್ಞಾದೇರ್ಮನೋವಿಕಾರತ್ವಮ್ । ಅಜ್ಞಾತಾ ಸ್ಪಷ್ಟಮ್ ।
ಏತೇನಾತ್ಮಕಾರ್ಯತ್ವಂ ದದಂತೋ ನಿಗಮಾಃ ಭವಂತಿ । ಬಾಹ್ಯಾರ್ಥಜ್ಞಾನಮ್ ತದಾನಿ-

ಮನಸ್ಸು ಪ್ರಜ್ಞಯ ಉಪಾಪಾದಾನ, ಮನಸ್ಸೇ ವಾಸನೇಗೂ ಉಪಾಪಾದಾನ
ಈ ಕಾರಣದಿಂದ, “ಪ್ರಜ್ಞಾ” ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ವಾಸನಾಲಕ್ಷಕತ್ವವು ಯುಕ್ತವು, ಏಕೆಂದರೆ-
“ಧೀ, ಭೀ ಇದಿಲ್ಲ ಮನಸ್ಸೇ” ಎಂದು ಶ್ರುತಿಯು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ

— ಪದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ಲಕ್ಷಣಾವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುವದು ? ಎಂಬುದರ ಉತ್ತರವನ್ನು “ಪ್ರಜ್ಞಾ
ತ್ಮಕಂ” ಎಂಬುದರಿಂದ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ‘ಯೇನ’= ಯಾವ ಕಾರಣದಿಂದ “ಮನಃ”=
ಮನಸ್ಸು “ಪ್ರಜ್ಞಾತ್ಮಕಂ”= ಪ್ರಜ್ಞಯ ಉಪಾಪಾದಾನವೋ “ಮನೋರೂಪಾಶ್ಚ
ವಾಸನಾಃ” ಹಾಗೂ ವಾಸನಗಳೂ ಮನೋರೂಪಗಳೋ “ತೇನ”= ಈ ಕಾರ
ಣದಿಂದ, ಪ್ರಜ್ಞೆ- ವಾಸನೆಗಳೆರಡೂ ಏಕ (ಮನಸ್ಸು) ಕಾರಣಜನ್ಯವಾದುದೆಂಬ
ಸಂಬಂಧದಿಂದ ಲಕ್ಷಣಾವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಸಂಗ್ರಹವು ಸರಿಯಾದುದೆಂದು ಶೇಷವೂ
ರೈಸಿ ಅರ್ಥಹೇಳಬೇಕು ಪ್ರಜ್ಞೆ- ಮನಸ್ಸುಗಳೆರಡಕ್ಕೂ ಮನಸ್ಸು ಉಪಾಪಾದಾನ
ವೆಂಬೀಸಂಗತಿಯು ಯಾವುದರಿಂದ ಸಿದ್ಧವೆಂಬ ಆಶಂಕೆಯನ್ನು “ಧೀ” ಇತ್ಯಾದಿ
ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಪರಿಹರಿಸುತ್ತಾರೆ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿರುವ “ಇತಿ” ಶಬ್ದವು “ಆದಿ” (ಮುಂತಾ
ದುದು) ಎಂಬ ಅರ್ಥವುಳ್ಳದ್ದು (ಆದುದರಿಂದ, ಈ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ “ಧೀ” ಶಬ್ದವಿ
ರುವುದರಿಂದ “ಧೀ ಗೆ ಮನಸ್ಸೇ ಉಪಾಪಾದಾನವೆಂದಾಗಲಿ ಆದರೆ ವಾಸನೆಯು
ಉಪಾಪಾದನವಾಗಲಾರದು ಏಕೆಂದರೆ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ವಾಸನಾರ್ಥಕ ಶಬ್ದವು ಬಂದಿ
ರುವುದಿಲ್ಲ ಈ ಆಶಂಕೆಯನ್ನು ಇದರಿಂದ ಪರಿಹರಿಸಿದ್ದಾಗುತ್ತದೆ) ಆದುದರಿಂದ
ವಾಸನೆಯು ಮನಸ್ಸಿನ ವಿಕಾರವೆಂಬುದು ಲಭಿಸುತ್ತದೆ “ಇತಿ” ಎಂಬುದಾಗಿ
ಅನ್ವಯವು “ಇತಿ” ಹೀಗೆಂಬಶ್ರುತಿಯು ಚಶಬ್ದದಿಂದ, ಇನ್ನೊಂದು ಶ್ರುತಿಯೂ
“ಆಹ”= ಪ್ರಜ್ಞಾದಿಗಳಿಗೆ ಮನಸ್ಸಿನ ವಿಕಾರವೆಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ “ಅಜ್ಞಾತಾ”=
ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ವಾಸನೆಯು ಮನಸ್ಸಿನ ಕಾರ್ಯವೆಂದು ಹೇಳಿದುದರಿಂದ, ಅತ್ಮನ

ಚಿದ್‌ಚಿನ್ಮಿಶ್ರಮೇವೈತನ್ಮನೋ ಯಾವಚ್ಚ ಸಂಸ್ತುತಿ ॥

ತನಾದಸ್ಥಾ ಇಮಾಃ ಸರ್ವಾ ಜೀವಃ ಪಶ್ಯತಿ ಸರ್ವದಾ ॥

ಸಮಾಧಿಭವನೋಪಾದನವಾನುಪಪತ್ತೇರ್ಮುಖ್ಯಾರ್ಥತ್ಯಾಗಃ । ಯದಿ ಚ ವಾಸನಾಮಾತ್ರ-
ಮಿತಿ ಮುಖ್ಯ ಏವ ಪ್ರಯೋಗಃ ಕ್ರಿಯೇತ ತದೇಶ್ವರಪ್ರಜ್ಞಾ ನ ಸಂಜ್ಞಾಹೀನಾ ಸ್ವಾತ್ಪ್ರ-
ಗುಭಯಗ್ರಹಣೇ ಚ ಗೌರವಂ ಸ್ಯಾತ್ । ಅತಃ ಮುಖ್ಯಾಮುಖ್ಯವಿವಕ್ಷಯೋಭಯಸ್ಯ ಲಾಭ-
ವೇನ ಗ್ರಹಣಾಯ ಜ್ಞಾಯಾಮಾತ್ರಮಿತ್ಯುಕ್ತಮ್ । ಅತಃ ಏವ ಮಾಯೈವ ಮಾಯಾಮಾತ್ರಮಿತಿ
ನ ವ್ಯಾಖ್ಯಾತಮ್ । ಸಂಧ್ಯಸ್ಯ ನಿಮಿತ್ತಕಾರಣಭೂತಯೇಶ್ವರಪ್ರಜ್ಞಯಾ ತಾದಾನ್ಮಯಾ-
ಭಾವಾತ್ । ನನು ಪ್ರಜ್ಞಾವಾಸನಯೋರಸ್ತಿ ಕಾರ್ಯಕಾರಣಭಾವಃ ಸಮ್ಬಂಧಃ । ಸ ಏವ
ಲಕ್ಷಣಾಬಿಜಮಸ್ತು । ಕಿ ದ್ವಯೋರ್ಮನಃಕಾರ್ಯತ್ವವರ್ಣನೇನೇತದ್ ಆಹ ॥ ಚಿದ್‌ಚಿತ್ ॥

ಈ ಸಮಸ್ತ ಅವಸ್ಥೆಗಳನ್ನೂ ಆ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದಲೇ ಜೀವನು ಯಾವಾಗಲೂ
ನೋಡುತ್ತಾನೆ. ಏಕೆಂದರೆ. ಈ ಮನಸ್ಸು ಚೇತನಾಚೇತನಮಿತ್ರವೇ । ಸಂಸಾರ
ವಿರುವವರೆಗೆನೂತ್ರ ಜೀವರಿಗೆ ಉಪಕಾರಾಪಕಾರಗಳನ್ನೂ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

— ಪದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ಕಾರ್ಯವೆಂದು ಹೇಳುವ ತಾರ್ಕಿಕರು ನಿರಾಕೃತರಾಗುತ್ತಾರೆ (ಮುಖ್ಯಾರ್ಥತ್ಯಾಗ-
ಗವೇಕೆ ? ಎಂದರೆ, ಉತ್ತರ-) ಬಾಹ್ಯವದಾರ್ಥಗಳು ಆಗ (ಸ್ವಪ್ನಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ)
ಇಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ ಇಲ್ಲದಿರುವಂಥದಕ್ಕೆ ಉಪಾದಾನಕಾರಣತ್ವವು ಯುಕ್ತವಾಗು-
ವುದಿಲ್ಲವಾದುದರಿಂದ, ಪ್ರಜ್ಞಾಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯಾರ್ಥವನ್ನು ಪರಿತ್ಯಜಿಸಿದುದು
ಇನ್ನು “ವಾಸನಾಮಾತ್ರಂ” ಎಂಬ ಮುಖ್ಯಾರ್ಥಕ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನೇ ಮಾಡಿದ್ದರೆ
ಆಗ ಈಶ್ವರಸಂಬಂಧಿ ಪ್ರಜ್ಞೆಯು ಸಂಗೃಹೀತವಾಗಲಾರದು “ಪ್ರಜ್ಞಾವಾಸನಾ
ಮಾತ್ರಂ” ಎಂಬುದಾಗಿ ಬೇರೆಬೇರೆಯಾಗಿ ಎರಡನ್ನೂ ಗ್ರಹಿಸಿದರೆ ಗೌರವವು
ಬರುತ್ತದೆ ಆದುದರಿಂದ, ಮುಖ್ಯಅಮುಖ್ಯಾರ್ಥಗಳ ವಿವಕ್ಷೆಯಿಂದ- ಎರಡಕ್ಕೂ
ಲಾಭವದಿಂದ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಲು “ಮಾಯಾಮಾತ್ರಂ” ಎಂದಿದ್ದಾರೆ ಆದುದರಿಂದ
“ಮಾಯೈವ ಮಾಯಾಮಾತ್ರಂ” (ಕೇವಲಮಾಯೆಯೇ) ಎಂಬುದಾಗಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾ-
ನಿಸಲಿಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ ಸ್ವಪ್ನಕ್ಕೆ ನಿಮಿತ್ತಕಾರಣವಾದ ಈಶ್ವರ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಿಂದ ಅಭೇ-
ದವಿಲ್ಲ ಇನ್ನು- ಪ್ರಜ್ಞಾ-ವಾಸನಾ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕಾರಣ ಭಾವಸಂಬಂಧ
ವಿದೆ ಆ ಸಂಬಂಧವೇ “ಪ್ರಜ್ಞಾ” ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ‘ವಾಸನಾ’ ಎಂಬ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ
ಲಕ್ಷಣಾವೃತ್ತಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಲಿ ! ಆದರೆ- ಎರಡಕ್ಕೂ ಮನಸ್ಸು ಕಾರಣ
ವೆಂಬುದರ ಹೇಳಿಕೆಯಿಂದೇನು ಪ್ರಯೋಜನ ? ಈ ಆಶಂಕೆಯನ್ನು “ಚಿತ್”

ನ ಕೇವಲಂ ಸ್ವಪ್ನಂ ಕಿಂತ್ವಿಮಾಃ ಸಾಂಸಾರಿಕಿಃ ಸರ್ವಾ ಅಪ್ಯವಸ್ಥಾಸ್ತೇನ ಮನಸೈವ ಸರ್ವದಾ ಜೀವಃ ಪश्यತಿ । ಅನಃ ಪ್ರಧಾನತ್ವಾತ್ತದ್ವಾರಕಂ ಏವ ಸಮ್ಬಂಧ ಆದರಣೀಯೋ ನಾಪರಃ । ಮನಶ್ಚ ಕೇವಲಂ ಜಡಮೇವ ಮನ್ಯಂತೇ । ಅಪರೇ ತ್ವಚೇ-
ತನಮೇವಾರೋಪಿತಚೈತನ್ಯಮ್ । ತನ್ನಿರಾಸೇನ ಸ್ವರೂಪಂ ಕಥಯತಿ ॥ ಚಿದ್ವಚಿನ್ಮಿ-
ಶ್ರಮೇವೇತಿ । ಯದ್ವಿತ್ಯಧ್ಯಾಹಾರ್ಯಮ್ । ಕೇವಲಮೇವೇತನಸ್ಯ ಘಟಾದಿವದೇವಮ್ಭಾವಾ-
ಸಮ್ಭವಾಚೈತನ್ಯಾರೋಪಸ್ಯ ನಿರಾಕೃತತ್ವಾಚ್ಚಿದ್ವಚಿನ್ಮಿಶ್ರಮೇವಾತ್ಮೀಕಾರ್ಯಮ್ । ಭವ-
ಂತಿ ಚಾತ್ರಾಗಮಾಃ । ಯದಿ ಮನಸಾ ಸರ್ವಾವಸ್ಥಾಪ್ರಾಪ್ನೋತುಃ ಸೋಕ್ಷೇಷಾಂ ಪಿ ತಸ್ಯ
ಭಾವಾ(ದವ)ದೇವಾವಸ್ಥಾಸ್ತುರೀತ್ಯನು ಉಕ್ತಂ ಯಾವತ್ಸಂಸ್ಕೃತಸ್ತಾವದೇವ ಜೀವಸ್ಯೋ-

— ಪದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಪರಿಹರಿಸುತ್ತಾರೆ ಕೇವಲ ಸ್ವಪ್ನವನ್ನೇ ಅಲ್ಲ ಆದರೆ “ಇಮಾಃ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಆಗುವ “ಸರ್ವಾವಸ್ಥಾಃ”= ಎಲ್ಲ ಅವಸ್ಥೆಗಳನ್ನೂ, “ತೇನೈವ”=ಅದೇ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ “ಜೀವಃ” “ಸರ್ವದಾ”= ಜೀವನು ಯಾವಾಗಲೂ “ನಶ್ಯತಿ”= ನೋಡುತ್ತಾನೆ (ಸರ್ವಾವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾನೆಂಬುದು ಋಜು ಕೆಂಪು ವಿಶಿಷ್ಟಜೀವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಿಂದ ಹೇಳಿದ್ದು ಎಲ್ಲಜೀವರಿಗೂ ಸಂಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ ಜೀವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸುಷುಪ್ತಿ-ಪ್ರಕಳಯಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮನೋವೃತ್ತಿ ಜ್ಞಾನವಿರುವುದಿಲ್ಲ ಹೀಗೆ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಸರ್ವಶಬ್ದದ ಅರ್ಥಕ್ಕೆ ಸಂಕೋಚಹೇಳಿ, ಸುಷುಪ್ತಿ ಪ್ರಕಳಯಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದ ಎಲ್ಲ ಅವಸ್ಥೆಗಳೇ ಸರ್ವಾವಸ್ಥೆಗಳೆಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನೂ ಕೆಲವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ) ಆದುದರಿಂದ, ಪ್ರಧಾನವಾದುದರಿಂದ, ಆ ಮನಃಕಾರ್ಯತ್ವದ್ವಾರಕವಾದ ಸಂಬಂಧವೇ ಆದರಣೀಯವು, ಮತ್ತೊಂದು ಸಂಬಂಧವಲ್ಲ ಮನಸ್ಸನ್ನೂ ಕೂಡ ಕೆಲವರು (ತಾರ್ಕಿಕರು) ಜಡವೆಂದೇ ಬಗೆಯುತ್ತಾರೆ ಇನ್ನುಳಿದ ಮಾಯಾವಾದಿ ಮುಂತಾದವರಾದರೂ “ಅಚೇತನವೇ ಆದರೂ ಜೈತನ್ಯಾರೋಪವುಳ್ಳದ್ದು” ಎಂದು ತಿಳಿಯುತ್ತಾರೆ ಅವರ ನಿರಾಕರಣದೊಡನೆ ಸ್ವರೂಪದ ನಿರೂಪಣವನ್ನೂ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ- “ಚಿದಚಿನ್ಮಿಶ್ರಮೇವ” ಎಂಬುದರಿಂದ. “ಯತ್” ಎಂಬುದು ಅಧ್ಯಾಹರಿಸಲ್ಪಡತಕ್ಕದ್ದು ಕೇವಲ ಅಚೇತಂಕ್ಕೆ ಘಟಾದಿಗಳಂತೆ ಇಂಥ ಸ್ಥಿತಿಯು ಇಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ ಜೈತನ್ಯಾರೋಪವನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿದುದರಿಂದ ‘ಚಿದಚಿನ್ಮಿಶ್ರ’ವೆಂದೇ ಅಂಗೀಕರಿಸಲ್ಪಡಬೇಕು ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ‘ಚಿನ್ಮಾತ್ರಾಣೇಂದ್ರಿಯಾಣ್ಯಾಹುರ್ಮುಕ್ತಾನಾಮನ್ಯದೇವ ತು ॥ ತಾನ್ಯೇವ ಜಡಯುಕ್ತಾನಿ ಹ್ಯಭಿನ್ನಾನಿ ಸ್ವರೂಪತಃ ಈ ಮುಂತಾದ ಆಗಮಗಳು ಅಧಾರವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಒಂದು ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಸರ್ವಾವಸ್ಥೆಗಳ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುವುದಾದರೆ- ಆಗ ಮೋಕ್ಷದಲ್ಲಿಯೂ ಆ ಮನಸ್ಸು ಇರುವುದರಿಂದಲೇ ಅವಸ್ಥೆಗಳು

ಢನೋವಿಕಾರಾ ವಿಷಯಾ ಸ್ವಾಢ್ಢಾ ಯದ್ಬಾಹ್ಯವಚ್ಚ ತೇ ||

ಸ್ಥೂಲಾಢವನ್ತ್ಯತಸ್ತೇಷಾಢ್ ಸ್ಪಷ್ಟತಾ ನ ತಥಾ ಕ್ಕಚಿತ್ ||

ಪಕಾರಾಪಕಾರೋ ಕರೋತಿತಿ | ಕಾತ್ಸರ್ನ್ಯೇನಾನಢಿವ್ಯಕ್ತಸ್ವರೂಪತ್ವಾದಿತಿ
ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿತಿ || ಢನೋವಿಕಾರಾ ಇತಿ | 'ಯದ್ಬಾಹ್ಯತ್ವಾಢ್ಢಾ ವಿಷಯಾ ಢನೋಜನ್ಯ-
ವಾಸನಾಢಿವಿಕಾರಾ ಅನ ಁವ ಹಿ ತೇ ಬಾಹ್ಯವತ್ಸ್ಥೂಲಾಢ್ ಸಂವೃತೇ ದೇಶೋಽವಕಾಶಾಢ್-
ನರ್ಹಾ ನ ಢವನ್ತಿ | ತೇಷಾಢ್ ತಥಾ ಬಾಹ್ಯವತ್ಕ್ವಚಿತ್ಸ್ಪಷ್ಟತಾ ಬಾಹ್ಯಾರ್ಥಕ್ರಿಯಾಢ್-
ಕ್ವಾರಿತಾ ನಾಸ್ತಿ | ಯದ್ಬಾ ಯಸ್ಮಾತ್ತೇ ಬಾಹ್ಯವತ್ಸ್ಥೂಲಾಢ್ ನ ಢವನ್ತಿ ತಥಾ ತೇಷಾಢ್
ಕ್ವಚಿತ್ಸ್ಪಷ್ಟತಾ ನಾಸ್ತ್ಯತಃ ಸ್ವಾಢ್ಢಾ ವಿಷಯಾ ಢನೋವಿಕಾರಾ ಇತಿ ಯೋಜನಾ ಯಥಾ
ಚೈತನ್ತಥೋಕ್ತಂ ಪುಗಸ್ತಾತ್ | ನನು ಚ ಸ್ವಾಢ್ಢಕಾಢ್ಢಿನೀಸಢ್ಢೋಗಾದೇಶ್ವರಢಧಾತುಢ್ಢ-
ಯಾವಕಾರಣದಿಂದ ಢನೋಜನ್ಯ ವಾಸನಾಢಿವಿಕಾರ ರೂಪವಾದವುಗಲೋ ಅ ಕಾರಣ
ದಿಂದ ಸ್ವಾಹ್ಯಪದಾರ್ಥಗಲು, ಬಾಹ್ಯವಸ್ತುಗಲಂತೆ ಸ್ಥೂಲಗಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಅದುದರಿಂದ
ಅವುಗಲಿಗೆ ಬಾಹ್ಯಪದಾರ್ಥಗಲಹಾಗೆ ಕ್ವಚಿತ್ ಸ್ಪಷ್ಟತೆಯು ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಅ ಸ್ವಾಹ್ಯ

— ಪದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ಅಗಲಿ | ಈ ಅಶಂಕೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು “ಯಾವತ್ಸಂಸ್ಕೃತಿಃ” ಸಂಸಾರವಿರುವ
ವರೆಗೆ ಢಾತ್ರಜೀವನಿಗೆ ಉಪಕಾಢ್, ಅಪಕಾರಗಲನ್ನು ಢಾಡುತ್ತದೆ ಅನಂತರ
ಅದರ ಕೃತ್ಯವಿಲ್ಲ “ಎಂದುಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಕಾತ್ಸರ್ನ್ಯೇನಾನಢಿವ್ಯಕ್ತಸ್ವರೂಪತ್ವಾತ್”
ಎಂಬ ಅಂಶವನ್ನು “ಢನೋವಿಕಾರಃ” ಎಂಬೀವಾಕ್ಯದಿಂದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುತ್ತಾರೆ
ಯತ್ = ಯಾವಕಾರಣದಿಂದ “ಸ್ವಾಹ್ಯಾಢ್ ವಿಷಯಾಃ” ಸ್ಪಷ್ಟದಲ್ಲಿ ತೋರಿದ
ವಿಷಯಗಲು ಢನಸ್ಸಿನಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ ಅನುಭವೋತ್ಪನ್ನ ವಾಸನಾಢಿವಿಕಾರವಾದ
ವುಗಲೋ ‘ತೇ’ = ಅವುಗಲು, ‘ಬಾಹ್ಯವತ್’ = ಬಾಹ್ಯಪದಾರ್ಥಗಲಂತೆ,
ಸ್ಪಷ್ಟ ‘ಸ್ಥೂಲಾಢ್’ ಸಂವೃತದೇಶದ್ಲಿ ಅವಕಾಶಾನರ್ಹಗಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲವೋ
“ತೇಷಾಢ್” = ಅವುಗಲಿಗೆ “ತಥಾ” = ಬಾಹ್ಯಪದಾರ್ಥಗಲಿಗೆ ಹೇಗೋ ಹಾಗೆ
“ಕ್ವಚಿತ್ ಸ್ಪಷ್ಟತಾಢ್” = ಕೆಲವುಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಹ್ಯಅರ್ಥಕ್ರಿಯಾಕಾರಿತ್ವವಿಲ್ಲವೋ
ಅಥವಾ— “ಯತ್” “ಯಸ್ಮಾತ್” = ತೇ ಬಾಹ್ಯವತ್ ಸ್ಥೂಲಾಢ್ ನ ಭವಂತಿ, — ತಥಾ
ತೇಷಾಢ್ ಕ್ವಚಿತ್ ಸ್ಪಷ್ಟತಾಢ್ಢಾಢ್ಢಿ — ಅತಃ ಸ್ವಾಹ್ಯಾಢ್ ವಿಷಯಾಢ್ ಢನೋವಿಕಾರಾಢ್
(ಯಾವಕಾರಣದಿಂದ, ಅವುಗಲು ಬಾಹ್ಯಪದಾರ್ಥಗಲಂತೆ ಸ್ಥೂಲಗಲಾಗುವುದಿ
ಲ್ಲವೋ ಹಾಗು ಅವುಗಲಿಗೆ ಎಲ್ಲೆಯೂ ಸ್ಪಷ್ಟತೆಯಿಲ್ಲವೋ ಅದುದರಿಂದ ಸ್ವಾಹ್ಯ
ಪದಾರ್ಥಗಲು ಢನೋವಿಕಾರಗಲು) ಹೀಗೆ ಯೋಜನೆಯು ಈ ರೀತಿಯಾದ
ಅರ್ಥವು, “ವಾಸನಾಢಾತ್ರಢೂಲತ್ವಾತ್ ಜಾಗ್ರದ್ವತ್ ಸ್ಪಷ್ಟತಾಢ್ಢಚ” “ಇತ್ಯಾದಿ
ಗ್ರಂಥದಿಂದ ಢುಂದೆ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟುದುಡಾಗುತ್ತದೆ

ಕಚಿತ್ಸ್ಪಷ್ಟಾ ಅಪಿ ಸ್ಯುಷ್ಠೇ ವಾಚನಾ ಮಾನಸೀ ಚ ಸಾ ॥ ೩-೨-೧ ॥

ವಿಸರ್ಗಾದಿವಾಹ್ಯಾರ್ಥಕ್ರಿಯಾಕಾರಿನಾದರ್ಶನಾಙ್ಗಾಗಾಸಿದ್ಧಿರित್ಯತ ಆಹ ॥ ಕಚಿ-
ದिति । 'ತೇ ಸ್ವಾಪ್ನಾ ವಿಪಯಾಃ ಕಚಿತ್ಸ್ಪಷ್ಟಾ ಅಪಿ ಸ್ಯುರೇವ । ತಥಾಽಪಿ ತದ-
ತಿರಿಕ್ತಪಕ್ಷೀಕರಣೇನಾಶೋಭ ಇತಿ ಭಾವಃ । ಆಂ ನಹಿ ತಸ್ಯಾಗಸ್ಯ ವಾಸನಾ-
ಮಯತ್ವಂ ನ ಸ್ಯಾದಿತ್ಯತ ಆಹ ॥ ವಾಸನೇತಿ । ಸಾ ಚ ಮಾನಸೀ ವಾಸನಾ
ಸಿದ್ಧಾ । ಅಸ್ಪಷ್ಟತಾಭಾವೇಽಪ್ಯಸ್ಥೂಲತ್ವಸ್ಯ ಸತ್ತ್ವಾದिति (ಭಾವಃ) । ಅನ
ಎವ ಸೌತ್ರೋ ಹೇತುರ್ದೇಹಾ ವ್ಯಾಖ್ಯಾತ । ತದ್ವೇನ ದೇಶಕಾಲನಿಮಿತ್ತಸಂಪತ್ತಿ

ರ್ಥಗಳು ಕೆಲವು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಪ್ನವಾಗುವವು. ಅಂಥದೂ ಸಹ ಮನೋಜನ್ಯವಾಸನಾ
ಸಂಸ್ಕಾರವೆಂಬ ಉಪಾಧಾನದಿಂದಂಟಾದುದು.

— ಪದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ಇನ್ನು— “ಸ್ವಪ್ನದ್ಲಿಂಗಂ ಕಾಮಿನೀಸ್ತ್ರಿಯ ಸಂಭೋಗಾದಿಗಳಿಗೆ ಚರಮ
ಧಾತುವಿಸರ್ಗಮುಂತಾದ ಬಾಹ್ಯಾರ್ಥಕ್ರಿಯಾಕಾರಿತ್ವವು ಕಂಡಬರುವುದರಿಂದ,
“ಸ್ವಾಪ್ನಾಃ ಪದಾರ್ಥಾಃ ವಾಸನೋಪಾಧಾನಾಃ ಕಾತ್ಸೈಕ್ಷೀನಾನಭಿ ವ್ಯಕ್ತರೂಪತ್ವಾತ್” (ಅಸ್ಪಷ್ಟತ್ವಾತ್) ಎಂಬಲ್ಲಿನ ಹೇತುವು, ಸ್ವಾಪ್ನಕಾಮಿನೀ ಸಂಭೋಗ
ದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲವಾದುದರಿಂದ ಭಾಗಾಸಿದ್ಧಿಯು” ಎಂಬ ಅಶಂಕೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು
“ಕ್ಷಚಿತ್” ಎಂದಿದ್ದಾರೆ ‘ತೇ’ ಆ ಸ್ವಾಪ್ನ ವಿಷಯಗಳು, ‘ಕ್ಷಚಿತ್’= ಕೆಲವು
ಕಾಲದಲ್ಲಿ “ಸ್ಪಷ್ಟಾ ಅಪಿ ಸ್ಯುಃ” ಸ್ಪಷ್ಟಾರ್ಥವುಳ್ಳವುಗಳೂ ಬಾಹ್ಯಾರ್ಥಕ್ರಿಯಾಕಾರಿ
ಗಳೂ, ಆಗೇ ಆಗುವವು (“ಸ್ಯುಷ್ಠೇ” ಎಂಬಲ್ಲಿನ ‘ಸ್ಯುಃ’ ಇದುವೆಂದೇ ‘ತೇ’
ಬರಲು ‘ಷಕಾರವು ಬಂದು ಸ್ಯುಷ್ಠೇ’ ಎಂಬ ರೂಪವಾಗುವ ರೀತಿಯನ್ನು
“ಅನ್ಯಾಪೇಕ್ಷಾಯದಿಸ್ಯುಷ್ಠೇ” ಎಂಬಲ್ಲಿ ತೋರಿಸುವಾಗಿದೆ) ಅದುದರಿಂದ ತದತಿರಿ
ಕ್ತರಿಕ್ತ (ಸ್ವಪ್ನವಾಗದ) ಸ್ವಾಪ್ನ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ವಕ್ಷೀಕರಿಸುವುದರಿಂದ ದೋಷ
ವಿಲ್ಲವೆಂದು ಭಾವ ಹಾಗಾದರೆ (ಅವುಗಳನ್ನು ವಕ್ಷೀಕರಿಸದಿದ್ದರೆ) ಆ ಸ್ವಾಪ್ನ
ಸಂಭೋಗಾದಿಗಳಿಗೆ ವಾಸನೋಪಾಧಾನಕತ್ವವು ಬಾರದಿರಲೆಂದು ಶಂಕೆಯನ್ನು
ಪರಿಹರಿಸಲು “ವಾಸನಾ” ಇತ್ಯಾದಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ “ಸಾಚ”= ಆ ಮಾನಸ
ವಾಸನೆಯು ಸಿದ್ಧವಾದುದು ಅಂದರೆ ಅಸ್ಪಷ್ಟತ್ವ ಹೇತುವು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಅಸ್ಥೂ
ಲತ್ವ ಸ್ಥೂಲವಾಗದಿರೋಣವು ಇರುವುದರಿಂದ, ಹೀಗೆಂದು ಭಾವವು ಆದುದ
ರಿಂದಲೇ (ಅಸ್ಥೂಲತ್ವ ಹೇತುವಿಗೆ ಉತ್ಸೂತ್ರತ್ವವನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವ ಉದ್ದೇಶ
ದಿಂದಲೇ) “ಕಾತ್ಸೈಕ್ಷೀನಾನಭಿ ವ್ಯಕ್ತರೂಪತ್ವಾತ್” ಎಂಬ ಸೂತ್ರೋಕ್ತ ಹೇತು
ವಿಗೆ “ಬಾಹ್ಯವನ್ನತೇ ಸ್ಥೂಲಾ ಭವಂತಿ” ಎಂಬ ಗ್ರಂಥದಿಂದ “ಬಾಹ್ಯಾರ್ಥಕ್ರ

ಸ್ವಪ್ನೇ ನಾಸ್ತೀನಿ ಯದ್ವಕ್ತು ತದ್ವಾಸನಾಮಯತ್ವೋಕ್ತಯಾ ನಿರಸ್ತಮ್ । ಅತ एव सृष्टि-
श्रुतेर्भाक्तित्ववर्णनमपास्तम् । प्राज्ञस्य निर्मातृत्वं च न वृथा न्याय्यम् ।
स्वयं विहृत्येत्याद्यपीश्वरविषयमन्यत्र व्याख्यातम् । स्वप्ननिर्माणे
शुभाशुभयोगापत्तिरिति चासङ्गतम् । व्याप्यभावात् । जीवस्य ब्रह्म-
भावोपदेश इति च मार्वाज्ञादे पारमार्थिकत्वसमर्थनादयुक्तम् । विय
दादिप्रपञ्चस्य मिथ्यात्वकथनं च तत्सत्यत्वोपपादनाच्चिरस्तम्॥ ३-२-१॥

— ಪದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ —

ಯಾಕಾರಿತ್ವಾಭಾವಾತ್, ಸಂವೃತದೇಶೇ ಅವಕಾಶಾನರ್ಹತ್ವಾತ್” ಎಂಬುದಾಗಿ
ಎರಡು ತರಹದಿಂದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವು ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಈ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದಿಂದ, ದೇಶ
ಕಾಲ ನಿಮಿತ್ತ ಸಂಸತ್ತಿಯು ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲವೆಂಬ ಹೇಳಿಕೆಯು, ಸ್ವಾಪ್ನವದಾ
ರ್ಥಗಳಿಗೆ ವಾಸನೋಪಾಸಾನಕತ್ವದ ಹೇಳಿಕೆಯಿಂದ ನಿರಾಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು
ಆದುದರಿಂದಲೇ ‘ಪೃಷ್ಟಿಶ್ರುತಿಗೆ ಸುವ್ವನಾದವನು, ಸ್ವಪ್ನದರ್ಶನ ಸಮಿತ್ತಾ ಸುಕೃತ
ದುಷ್ಕೃತಗಳ ಕರ್ತನಾದುದರಿಂದ’ ರಥಾದಿಗಳ ಕರ್ತೃವೆನಿಸುತ್ತಾನೆಂದು ಭಾಕ್ತ
ತ್ವವರ್ಣನವು ” ನಿರಾಕೃತವಾಯಿತು. ಪ್ರಾಜ್ಞಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣಕರ್ತೃ
ತ್ವವನ್ನು ವೃದ್ಧವಾಗಿ ತೃಜಿಸಿಬೇಕಿಲ್ಲ “ಸ್ವಯಂ ವಿಹೃತ್ಯ” ಎಂಬಿ ಮುಂತಾದ
ಶ್ರುತಿಯನೋ “ಸ್ವಯಂ ವಿಹೃತ್ಯ ಸ್ವಯಂ ನಿರ್ಮಾಣಮಾಡಿ ‘ಸ್ವೇನ ಭಾಸಾ
ಸ್ವೀಯುಕ್ತಶಬ್ದಿನ್” ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಜೀವನ್ಮಾಸಾ ವು ಶ್ರುತವಾದುದ
ರಿಂದ, ಪ್ರಾಜ್ಞ (ಪರಮಾತ್ಮ)ನ ನಿರ್ಮಾಣಕರ್ತೃತ್ವವು ಬರಬೇಕಾದುದರಿಂದ
ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಸ್ವಪ್ನಕರ್ತೃತ್ವವಿಲ್ಲವೆಂಬ ಶಂಕಾವರಿಹಾರಕವಾಗಿ ಬೃಹದ್ಭಾಷ್ಯಾದಿ
ಬೇರೆಗ್ರಂಥದಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಜ್ಞನಿಗೆ ಸ್ವಾಪ್ನವದಾರ್ಥಗಳ
ನಿರ್ಮಾಣಕರ್ತೃತ್ವವಾದರೆ- ಶುಭಾಶುಭಯೋಗವು ಬರಲೆಂಬಹೇಳಿಕೆಯು ಅಸಂಗ
ತವು ಎಕೆಂದರೆ- ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಪುಷ್ಪ-ವರ್ಷ-ರುಧಿರ- ವರ್ಷಗಳ ನಿರ್ಮಾತ್ಮ
ಗಳಾದ ದೇವತೆಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ಇಲ್ಲವಾದುದರಿಂದ, ಅಂಧವ್ಯಾಪ್ತಿಯು (ಯಾವನು
ಯಾವುದರ ಕರ್ತೃವೋ ಅವನು ಅದರಿಂದಾಗುವ ಶುಭಾಶುಭವುಂಟುಂಟೆಂಬ ನಿಯ
ಮವು. ಇರುವುದಿಲ್ಲ “ಜೀವನಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಭಾವದ ಉಪದೇಶ” ಎಂಬುದೂ ಸರ್ವಜ್ಞ
ತ್ವಾದಿಗಳಿಗೆ ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕತ್ವವನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಿದುದರಿಂದ ಅಯುಕ್ತವು ಮತ್ತು
ವಿಯವಾದಿ ಪ್ರವಂಚದ ಮಿಥ್ಯಾತ್ವದ ಕಥನವೂ ಅದರ ಸತ್ಯತೆಯನ್ನು ಉಪಪಾ
ದಿಸಿದುದರಿಂದ, ನಿರಾಕೃತವಾಗಿದೆ ೩-೨-೧-

— ಕೃತಜ್ಞತೆ —

ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಾವದಿಂದ ನಿಂತುಹೋಗುವ ಕಠಿಣವ್ರಸಂಗದಲ್ಲಿ ಮಣೂರಿನ ಶ್ರೀಮಾಧವತೀರ್ಥ ಶ್ರೀವೇದೇಶತೀರ್ಥಸೇವಾ ಮಂಡಲದವರು, ಒಂದು ಸಹಸ್ರ ರೂಪಾಯಿಯ ಮಹಾ ಸಹಾಯವನ್ನು ಒದಗಿಸಿರುತ್ತಾರೆ ಇದನ್ನು ಶ್ರೀಗುರುಸಾರ್ವಭೌಮರ ಪರಮಾನುಗ್ರಹವೆಂದು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಭಾವಿಸಿದ್ದೇವೆ ಈ ಮಂಡಲದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪೀಠವನ್ನಲಂಕರಿಸಿದ ಶ್ರೀಮಜ್ಜಗದ್ಗುರು ಶ್ರೀಮದುತ್ತುರಾದಿ ಮಠಾಧೀಶರಿಂದ ೧೦೦೮ ಶ್ರೀಮತ್ಸತ್ಯವ್ರಮೋದತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದಂಗಳವರ ದಿವ್ಯಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅನಂತನಾಷ್ಟಾಂಗ ಪ್ರಣಾಮಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತೇವೆ ಅಲ್ಲದೆ ಮಂಡಲದ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರು ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಮೊದಲಾದ ಸಜ್ಜನರಿಗೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹಾರ್ದಿಕ ಕೃತಜ್ಞತಾಭಿವಂದನಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇವೆ

ಶ್ರೀಮಘೇಡದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮತ್ ಟೀಕಾಕೃತ್ಯಾದ ಗುರುಸಾರ್ವಭೌಮರ ಪ್ರೇರಣೆಯಂತೆ ಆಶ್ವಾಸನವಿತ್ತ ಶ್ರೀ ಮ ರಾ ರಾ ಶ್ರೀ ಭಾವೂನಾಥೇಬ ಉರ್ಫ ರಘುನಾಥರಾವ ವಾಟೇಲ (ಕರಜಗಿ) ಇವರು, ನ್ಯಾಯಸುಧಾ ಒಂದು ಭಾಗದ ಸಮಗ್ರ ಮುದ್ರಣದ ವ್ಯಯವನ್ನು ತಾವು ವಹಿಸಿ, ನಮ್ಮ ಮೇಲಿನ ಭಾರವನ್ನು ಇಳಿಸಿದ್ದಾರ ಅವರ ಧರ್ಮಪತ್ನಿ ಕು ಸೌ ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿಯವರು ಈ ಪವಿತ್ರಕಾರ್ಯವನ್ನು ಅತ್ಯಧಿಕ ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿ ಸಮೃದ್ಧರಾಗಿ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ನೆರವೇರುವಂತೆ ಸಹಕಾರಿಣಿಯಾದರು ಅವರ ಪುತ್ರಿಯರೂ ಅಳಿಯಂದಿರವರೂ ಸ್ವಯಂ ನಿಂತುಮಾಡಿಸಿದರು ಅವರ ಈ ದಾನ ಒಂದು ಅನುಕರಣೀಯ ಆದರ್ಶವಾಗಿದ್ದಿತು ದಂಪತಿಗಳಿಗೂ ಅವರ ಪರಿವಾರದವರಿಗೂ ಶ್ರೀಹರಿವಾಯು ಗುರುಗಳು, ಸುದೀರ್ಘಾಯುರಾರೋಗೈಶ್ವರ್ಯಾತಿಶಯವನ್ನೂ ಜ್ಞಾನ ಭಕ್ತಾದಿಗಳನ್ನೂ ದಯವಾಲಿಸಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸಲೆಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ

ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಸಂಘಟಿಸಮಾಡಿ ಪುಣ್ಯಶ್ರೋಯೋಭಾಗಿಗಳಾದ ಶ್ರೀರಾಮಾಚಾರ್ಯ ಅವಧಾನಿ, ಶ್ರೀವಸಂತಾಚಾರ್ಯ ಅವಧಾನಿ, ರಂಗಾಚಾರ್ಯಮಾಸ್ತರ, ರಂಗಾಚಾರ್ಯದಾಸರು, ಗೋವಿಂದಾಚಾರ್ಯ, ಹಾಗೂ ಶೇಷಗಿರಿರಾವ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಈ ಮುಂತಾದವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಹಾರ್ದಿಕ ಕೃತಜ್ಞತಾಭಿವಂದನಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇವೆ

ಗದಗ, ೧೫-೫-೧೯೭೭

ಕೇಶವಾಚಾರ್ಯ ಜಾಲೀಹಾಳ

ಶ್ರೀ ನ್ಯಾಯಸುಧಾ ಗ್ರಂಥದ ಮಹಾಪೋಷಕರು

(೧) ಶ್ರೀ ವೇದೇಶತೀರ್ಥ ಶ್ರೀ ಮಾಧವತೀರ್ಥ ನೇವಾಮಂಡಲ

ಮಣ್ಣೂರು— [ಜಿಲ್ಲಾ:-ಗುಲಬರ್ಗ]

(೨) ಭಾವೂನಾಹೇಬ ಉರ್ಫ ರಘುನಾಥರಾವ ಪಾಟೀಲ

ಕರಜಗಿ— [ಜಿಲ್ಲಾ:-ಗುಲಬರ್ಗ]

ಪೋಷಕರು

- 1) ಸರ್ವಶ್ರೀ T R ಆನಂದಮೂರ್ತಿ, ರಾಜಾಜಿನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು
- 2) K ಹನುಮಂತರಾವ ,, ,
- 3) K ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ,, ,
- 4) P. ವೇಣುಗೋವಾಲಾಚಾರ್ಯ ,, ,
- 5) ಜಯತೀರ್ಥಾಚಾರ್ಯ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರಿ ,, ,
- 6) C. S. ರಾಮಚಂದ್ರರಾವ ,, ,
- 7) K. R. ಅನಂತಮೂರ್ತಿ, ,, ,
- 8) B M. ರಾಮರಾವ, ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ ,, ,
- 9) K. ಗೋಕುಲಚಂದ್ರ ,, ಹೈದ್ರಾಬಾದ್
- 10) ಒಂಟೀಲೆ ಕಿಶನ್‌ರಾವ ,, ,
- 11) ನಾಗರಾಜರಾವ, ಶೇಷಾದ್ರಿಪುರಂ ,, ,
- 12) V. S. ಜಯ್ಯಾಚಾರ್ಯ ರಾಜಾಜಿನಗರ ,
- 13) K. R. ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರ ,, ,
- 14) H. B. ದಾತಾರ, ,, ,
- 15) K. ನರಸಿಂಗರಾವ ,, ,
- 16) S. ಕೃಷ್ಣಾಚಾರ್ಯ ,, ,
- 17) M. ರಾಮದಾಸಪ್ಪ ,, ,
- 81) V. S. ರಾಮಾಚಾರ್ಯ ,, ,
- 91) B. R. ಕಟ್ಟಿ ,, ,
- 20) ಬಾಳಾಚಾರ್ಯ ,, ,
- 21) ರಾಮಾಚಾರ್ಯ ಭಕ್ತಿ ,, ,
- 22) B ಶೇಷಗಿರಿರಾವ ,, ಮೈಸೂರು
- 23) B. N. ಬದ್ರಿನಾಥ ಉತ್ತರಾಧಿಪತಿ ,, ,
- 24) S. ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ, 'ಟೆಂಬರಮರ್ಚೆ'ರಟ್ಟಿ, ,, ,
- 25) N. ಜಯಸ್ವಾಮಿ ,, ,

26)	C ಪ್ರಲ್ಹಾದರಾವ	ಮೈಸೂರ
27)	N R. ಸೂಳೀಭಾವಿ, R T O.	,,
28)	D. ರಾಮಚಂದ್ರಯ್ಯ ಗಾಂಧಿನಗರ,	ತುಮಕೂರ
29)	R. V. ಗುರುರಾಜ	,,
30)	B P ನಾರಾಯಣಮೂರ್ತಿ ಗೋಕುಲ,	,,
31)	L S ರಾಘವೇಂದ್ರ	,,
32)	B ಜನಾರ್ದನ K. R. ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್ಸನ್	,,
33)	K. V. ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣರಾವ	ಶಿವೊಗ್ಗಾ
34)	K V ದೇವಕೆ, R T. O.	ವಿಜಾಪುರ
35)	P. S ಕುಲಕರ್ಣಿ,	,,
36)	ಗುರ್ಜಾಲ ಹನುಮಂತಾಚಾರ್ಯ	ಗುಲಬುರ್ಗಾ
37)	G. ನರಸಿಂಗರಾವ	,,
38)	ಶಂಕರದಾಸರು	,,
39)	ಪಾಂಡುರಂಗರಾವ ವಕೀಲ	,,
40)	K. ಗುಂಡುರಾವ	ಹೈದರಾಬಾದ
41)	ಮಾನ್ವಿ ನರಸಿಂಗರಾವ	,,
42)	K. ವಿಜಯರಾವ	,,
43)	B G. ಚಿಮ್ಮಲಿಗಿ 'ವಸಿಷ್ಠಾಶ್ರಮ' ರಾಮಕೋಟಿ	,,
44)	ಬಿ. ಬಾಬುರಾವ ಅಬೀದರೋಡ	,,
45)	ಲಿಂಗಸೂರು ವಿಠಲರಾವ	,,
46)	ಬಿ. ಸೀತಾರಾಮರಾವ ನಾರಾಯಣಗುಡ	,,
47)	ಭಾಗಾನಗರ ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿ	,,
48)	ಪಾಂಡುರಂಗಾಚಾರ್ಯ ವೈದ್ಯ	,,
49)	S. B ರಾಜಾರಾವ	,,
50)	ಭೋಗೇಶಾಚಾರ್ಯ, ವಕೀಲ	ಗಂಗಾವತಿ
51)	ಹಿರೂರ ಕಿಶನ್‌ರಾವ	,,
52)	ಅಯೋಧ್ಯಾ ರಾಘವೇಂದ್ರಾಚಾರ್ಯ	,,
53)	ದಾಸಸಾಹಿತ್ಯ ಭಜನಾನಂದಲ	,,
54)	ಕೇ ಶೇಷಗಿರಿರಾವ, ವಕೀಲ	ಗಂಗಾವತಿ
55)	ರಾಘವೇಂದ್ರರಾವ ಶಿನ್ನೂರಕರ	,,
56)	R V ದೇಶಪಾಂಡೆ ವಕೀಲ	ಹುನಗುಂದ
57)	ಹನುಮಂತಾಚಾರ್ಯ ಜೋಶಿ	,,
58)	ಡಾ K A ಕಾಖಂಡಕಿ	ಇಲಿಕಲ್
59)	ನರಸಿಂಹಾಚಾರ್ಯ ಬಂಡಿಹಾಳ	ನವಲಗುಂದ

- 60) ನರಸಿಂಗರಾವ ಅಡಿಟರ ಮಂಡ್ಯ
61) ರಾಘವೇಂದ್ರರಾವ ದೇಸಾಯಿ ಕಡದಿನ್ನಿ
62) U B ಶ್ರೀಪಾದರಾವ ಪಂಚಪಲ್ಲಿ
63) ಡಿ ಶಾಮರಾವ ಬೆಂಗಳೂರು
64) K S ಕಟ್ಟಿ. ,,
65) P S ಹೊಂಬಾಳಿ ಗದಗ
66) H ಹನುಮೇಶ ಕಡಪ
67) C ರಂಗವಿರಲರಾವ ,,
68) ಸಾಗರಂ ಶ್ರೀನಿವಾಸರಾವ ,,
69) ಕೋಲಾರ ರಾಮರಾವ ಬಳ್ಳಾರಿ
70 ಹುದ್ದಾರ ನರಸಿಂಗರಾಯರು, ಧಾರವಾಡ
71) ಭೀಮನೇನಾಚಾರ್ಯ ವಡವಿ. ,,
72) ಶ್ರೀ ನಿವಾಸಾಚಾರ್ಯ ಗುಡಿ, ಟಾಟಾಱನಿನ್ನಿಟ್ಟೂಟ ಬೆಂಗಳೂರು
73) K M ಕೃಷ್ಣರಾವ ರಾಜಾಜಿನಗರ
74) T. ಪ್ರಾಣೇಶಾಚಾರ್ಯ ರಾಜಾಜಿನಗರ ,
75) B R ನಾರಾಯಣರಾವ, ಶೇಷಾದ್ರಿಪುರ ,,
76) ಕೃಷ್ಣರಾವ ರಾಜಾಜಿನಗರ ,,
77) ವೇದವ್ಯಾಸಾಚಾರ್ಯ ಚಂಪಕ ಮೈಸೂರು
78) R. P. ರಾವ ಹೈದರಾಬಾದ ಲಿಂಗಂಪಲ್ಲಿ
79) ಡಾ ಫೌಜದಾರ ಕಿಶನ್‌ರಾವ ಹೈದರಾಬಾದ
80) ಹನುಮೇಶ ,,
81) ರಾಘವೇಂದ್ರಚಾರ್ಯ ಹಂಪಿಹೊಳೆ ನವಲಗುಂದ
82) ರಾಮಚಂದ್ರರಾವ ಶಿರವಾರ ,,
83) H. S ಸುಬ್ಬರಾವ ಬೆಂಗಳೂರು
84) S. ರಾಮಚಂದ್ರರಾವ ಜಯನಗರ ಮೈಸೂರು
85) K. ಸುಬ್ಬಣ್ಣಾಚಾರ್ಯ ಜಯನಗರ ಬೆಂಗಳೂರು
86) S. ಶೇಷಗಿರಿರಾವ ,, ,,
87) D. ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣಾಚಾರ್ಯ ಬಸವನಗುಡಿ ,,
88) ಜಿ ಮಾಧವರಾವ ಹನುಮಂತನಗರ ,,
89) ಸಿ ಕೃಷ್ಣರಾವ ರಾಜಾಜಿನಗರ ,,
90) M. K. P ಶರ್ಮಾ. ರೇನದಾಳ ,,

— ಶುದ್ಧಾಶುದ್ಧಿ ಪತ್ರಿಕೆ —

ಪುಟ	ಸಂಕ್ತಿ	ಅಶುದ್ಧ	ಶುದ್ಧ
೩	೧೬	ಕುಲಾಲಾದಿ	ಕಪಾಲಾದಿ
೧೧	೧೭	ಬೇರೆದ್ರವ್ಯವೋ ಅನೇಕತ್ವ ಸಂಖ್ಯೆಯೋ	ಅನೇಕತ್ವ ಸಂಖ್ಯೆಯೋ ಬೇರೆದ್ರವ್ಯವೋ
೪೪	೫	ಕ್ರಯತೆ	ಕ್ರಿಯತೆ
,,	,,	ಪ್ರತ್ಯಾಭಿ	ಪ್ರತ್ಯಭಿ
೫೮	೪	ಲೋಽಯಮನು	ಲೋಽಯಮನು
೬೨	೧೪	ಸಿದ್ಧಿ ಸೀತು	ಸಿದ್ಧಿ ಸೀತು
೬೫	೩	ನಿ ಮೇನ	ನಿಯಮೇನ
೭೦	೧೧	ತನ್ನಿರೂಪ್ಯಮಧ್ಯ ಭ ವ	ತನ್ನಿರೂಪ್ಯಮಧ್ಯಾಭಾವ
೮೫	೩	ಭಸಮಾನಂ	ಭಾಸಮಾನಂ
೮೬	೮	ಕಿಶ್ವ	ಕಿಷ್ವ
೮೮	೩	ತತ್ರಾಪ	ತತ್ರಾಪಿ
೯೭	೭	ಸ್ಯ	ತಸ್ಯ
೧೦೦	೫	ಸರ್ವಾವಶೇಷ	ಸರ್ವ ವಶೇಷ
೧೦೦	೧೩	ಗಲೆಲ್ಲರಿಂದ	ಗಲೆಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ
೧೦೮	೬	ದೋಷಾಕ್ಷಾದಿಕಂ	ದೋಷಾಕ್ಷಾದಿಕಂ
೧೧೪	೫	ಅನಾದಿತೋಽನು	ಅನಾದಿತೋಽನು
೧೧೬	೪	ತ್ವಕಾಲ್ಪತಾ	ತ್ವಕಲ್ಪಿತಾ
೧೧೭	೩	ಸತ್ಯತ್ವಾಸಿದ್ಧೌ	ಸತ್ಯತ್ವಾಸಿದ್ಧೌ
೧೧೮	೫	ಸೂನ್ಯಸ್ಯ	ಶೂನ್ಯಸ್ಯ
೧೨೧	೭	ಮಾಪ	ಮಪಿ
೧೨೩	೪	ಮಾಸ್ತ	ಮಸ್ತಿ
೧೩೨	೫	ಪ್ರತಿ ಯಾ	ಪ್ರತಿ-ಯಾ
೧೩೪	೩	ರ ರೂಪ	ಸ್ವರೂಪ
,,	೫	ಕ್ರಾನ್ಯೋನ್ಯಾಶ್ರಯ	ಕ್ರಾನ್ಯೋನ್ಯಾಶ್ರಯೋ
೧೪೮	೨	ಕಿ ವಾ	ಕಿಂ ವಾ
,,	೩	ಪಾರ	ಪರಿ
೧೪೯	೮	ಕ್ರಾಪ	ಕ್ರಾಪಿ

ಪುಟ	ವಂಕ್ತಿ	ಅಶುದ್ಧ	ಶುದ್ಧ
೧೫೦	೪	ಭೂ ಮೇ	ಭೂತಮೇ
೧೫೧	೩	ಮಾಯಾ	ಮಾಯಿ
,	೯	ಪೂರ್ವ	ಪೂರ್ವ
೧೫೫	೩,೫	ಮಾಯಾ	ಮಾಯಿ
೧೫೬	೪	ಪೂರ್ವಪಾಕ್ಷ	ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಿ
೧೫೭	೬	ಲಕ್ಷಣ	ಲಕ್ಷಣ
೧೬೬	೩	ಪೇಶಲ	ಪೇಶಲಮ್
,	೫	ಕ್ರಿವಾ	ಕ್ರಿವಾ
೧೬೮	೯	ತರಾ ವನಾಶಿತಾ	ತರಾವಿನಾಶಿತಾ
೧೬೯	೫	ಪ್ರಾ ಾಢ್ಯಸ್ಯ	ಪ್ರಾಮಾಢ್ಯಸ್ಯ
೧೭೪	೨	ವಿರೋಧತ	ವಿರೋಧತ.
೧೭೮	೯	ಸಪ್ತ	ಸಪ್ತ
೧೯೦	೯	ಽಽಸ್ಯವ	ಽಽಸ್ಯೇವ
೧೯೪	೨೭	ಭೌತಿಕತ್ವೇವ	ಭೌತಿಕಂತ್ವೇವ
೧೯೫	೬	ರೂಪಾ ದಮತ್ವಂ	ರೂಪಾದಿಮತ್ವಂ
೧೯೭	೭೩	ಸ್ಯೌತ್ ಆಗ್ನಿಯ	ಸ್ಯೌತ್ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆಗ್ನಿಯ
೧೯೮	೬	ಶ್ರೇ ತಾವತ್ತಾ	ಶ್ರೇಯತಾವತ್ತಾ
೨೦೦	೧೦	ನೃಥಾ ಬೊ	ನೃಥಾಭಾವೊ
೨೧೧	೬	ಅಜ್ಞಾನಾದ	ಅಜ್ಞಾನಾದಿ
೨೧೩	೬	ಅಸ್ಮಿನ್ನವ	ಅಸ್ಮಿನ್ನಿವ
,	೯	ಇ ತ	ಇತಿ
,	೧೪	ಅ ಪ	ಅಪಿ
೨೧೪	೬	ತನ್ಮೃ	ತನ್ಮೃ
೨೧೬	೨೫	ಗೃಣೀಷೇ, ಜನನವೂ	ಕುಮಾರ, ಮರಣವೂ
೨೨೬	೬	ಸಿಾಢ್ಢ	ಸಿಾಢ್ಢ
೨೩೧	೯	ಗೃ ಳಾತಿ	ಗೃ ಳಾತಿ
೨೩೨	೭	ದೇಹೊ	ದೇಹಿ
೨೩೭	೧೯	ತಸುಃ	ತಸುಃ
೨೪೦	೬	ಮ ವಿರಾಸಿ	ಮಾವಿರಾಸಿ
೨೪೦	೯	ಕಿಢ್ಢುಪಾತ್ತ	ಕಿಢ್ಢುಪಾ.ತ್ತ
೨೪೩	೬	ದೃಢ್ಢರ್ಥ	ದೃಢ್ಢರ್ಥ

ವ್ರಟೆ	ಪಂಕ್ತಿ	ಅಶುದ್ಧ	ಶುದ್ಧ
೨೪೩	೭	ವಿರೋಸ್ಯ	ವಿರೋವಸ್ಯ
೨೪೪	೩	ದಸ್ಸಾಕಮಾಪ	ದಸ್ಸಾಕಮಪಿ
೨೪೪	೬	ಸ್ತಾವಾಂಛಬಸ್ಯ	ಸ್ತಾವಾಂಛಬಸ್ಯ
೨೫೩	೪	ಬಹ್ವಿನ	ಬಹ್ವಿನಾ
೨೫೬	೮	ದಿತ್ಯಥ	ದಿತ್ಯರ್ಥಃ
೨೬೩	೧೦	ಉಕ್ತಾತ	ಉಕ್ತೇತಿ
೨೬೮	೪	ತ ಸ್ಸ-	ತಸ್ಮಿ-
,,	೫	ಭೂಯಾಸ್ತ	ಭೂಯಾಸ್ತಿ
,,	೧೧	ಶ ಖ	ಶಾಖ
೨೭೧	೩	ಭಾವೋ ಗತಾ	ಭಾವೋಪಗತಾ
೨೭೩	೧೧	ವದೇ	ವೇದ
೨೭೫	೪	ಮವಮ್	ಮೈವಮ್
,,	೫	ವಿವಿಷತ.	ವಿವಿಷತ.
೨೭೭	೮	ಧೀಯತ	ಧೀಯತೇ
೨೭೮	೮	ಹತೋ	ಹೇತೋ
೨೮೨	೮	ಪಠಾಂತ	ಪಠಂತಿ
೨೮೪	೮	ಹೀರ	ಹೀರಿ
೨೮೮	೬	ಚೇತ	ಚೇತಿ
೨೯೨	೭	ಸೇತಿ	ಸಹೇತಿ
೨೯೫	೫	ಪಾರ	ಪರಿ
೨೯೬	೬	ದಿವಿಷಯ	ದಿವಿಷಯ
೩೦೭	೫	ಘಟಾದೇರವಾ	ಘಟಾದೇರಿವಾ
,,	೭	ಶ್ರುತಿ	ಶ್ರುತಿ
೩೦೮	೪	ನಾನ್ತಶಯ	ನಾನ್ತಶಯ
೩೦೯	೫	ರಾತ್ಯಾ	ರೀತ್ಯಾ
೩೧೪	೬	ಪ್ರಲಯ ವಪರಿ	ಪ್ರಲಯವಿಪರಿ
೩೨೦	೬	ಕೃತವ	ಕೃತೈವ
೩೨೧	೪	ಯುತ್ಪತ್ತಿ	ಯುತ್ಪತ್ತಿ
೩೨೫	೨	ಸಮಸ್ತಶ	ಸಮಸ್ತಶಃ
೩೨೩	೯	ವಿವಿಷಾವಾಸ್ತಿ	ವಿವಿಷಾವಾಸ್ತಿ
೩೨೪	೬	ವಿವಿಷಾಣಾ	ವಿವಿಷಾಣಾ

ಪುಟ	ವಂಕ್ತ	ಅಶುದ್ಧ	ಶುದ್ಧ
೩೨೫	೭	ವಿವದನಾದ	ವಿವದನಾದಿ
೩೨೬	೮	ಸ್ವಾ ಜ್ಞತ್ಯ	ಸ್ವಾಜ್ಞಿತ್ಯ
೩೨೭	೯	ಮ ನಿ	ಮಾನಿ
೩೨೮	೧೦	ಪ್ರವೃತ್ತಿ	ಪ್ರವೃತ್ತಿ
೩೨೯	೧೧	ವ್ಯಾನಿಷ್ಟಾರ	ವ್ಯಾನಿಷ್ಟಾರ
೩೩೦	೧೨	ನೆತ್ರಾಮಾತ	ನೆತ್ರಮಿತಿ
೩೩೧	೧೩	ಪುನಃಕೃತಿ	ಪುನಃಕೃತಿ
೩೩೨	೧೪-೧೫	ಅ ಮುಕ್ತುನು	ಅ ಮುಕ್ತುನು
೩೩೩	೧೬	ಮ ಯ ವಾದಿನೋಪಸಿದ್ಧಾಂತ	ಮಾಯಾವಾದಿನೋಪಸಿದ್ಧಾಂತ
೩೩೪	೧೭	ಮಿಥ್ಯಾತ್ವ	ಮಿಥ್ಯಾತ್ವ
೩೩೫	೧೮	ಅಪ್ರಸಿದ್ಧಾವಶೇಷಣತ್ವ	ಅಪ್ರಸಿದ್ಧಾವಶೇಷಣತ್ವ
೩೩೬	೧೯	ಅ ಭವಾನೋಪಮತ್ಯಥ	ಅಭಿವಾನೀಯಮತ್ಯಥ-
೩೩೭	೨೦	ಪ್ರಾಸಿದ್ಧ	ಪ್ರಾಸಿದ್ಧ
೩೩೮	೨೧	ವಾದಿನೋ	ವಾದಿನೋ
೩೩೯	೨೨	ಚತುರ್ಥ	ಚತುರ್ಥ
೩೪೦	೨೩	ತತ್ಕಥಾಮಿತ	ತತ್ಕಥಾಮಿತಿ
೩೪೧	೨೪	ನಾಸ್ತಿ	ನಾಸ್ತಿ
೩೪೨	೨೫	ಏತದಿತಿ	ಏತದಿತಿ
೩೪೩	೨೬	ಇಷ್ಟಾಪತ್ತಿ	ಇಷ್ಟಾಪತ್ತಿ
೩೪೪	೨೭	ಮಲಮತ್ಯಥ-	ಮಲಮತ್ಯಥ
೩೪೫	೨೮	ಬಾಧಾಸಿದ್ಧೌ	ಬಾಧಾಮಿಷ್ಠೌ
೩೪೬	೨೯	ನಿವೃತ್ತಯದ್ವಾ	ನಿವೃತ್ತಯದ್ವಾ
೩೪೭	೩೦	ಜ್ಞಾನಂ	ಜ್ಞಾನಂ
೩೪೮	೩೧	ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷೇಣೇ ತ	ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷೇಣೇತಿ
೩೪೯	೩೨	ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ	ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ
೩೫೦	೩೩	ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ	ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ
೩೫೧	೩೪	ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ	ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ
೩೫೨	೩೫	ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ	ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ
೩೫೩	೩೬	ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ	ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ
೩೫೪	೩೭	ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ	ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ
೩೫೫	೩೮	ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ	ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ
೩೫೬	೩೯	ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ	ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ
೩೫೭	೪೦	ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ	ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ
೩೫೮	೪೧	ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ	ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ
೩೫೯	೪೨	ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ	ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ
೩೬೦	೪೩	ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ	ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ
೩೬೧	೪೪	ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ	ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ
೩೬೨	೪೫	ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ	ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ
೩೬೩	೪೬	ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ	ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ
೩೬೪	೪೭	ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ	ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ
೩೬೫	೪೮	ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ	ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ
೩೬೬	೪೯	ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ	ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ
೩೬೭	೫೦	ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ	ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ
೩೬೮	೫೧	ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ	ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ
೩೬೯	೫೨	ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ	ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ
೩೭೦	೫೩	ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ	ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ
೩೭೧	೫೪	ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ	ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ
೩೭೨	೫೫	ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ	ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ
೩೭೩	೫೬	ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ	ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ
೩೭೪	೫೭	ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ	ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ
೩೭೫	೫೮	ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ	ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ
೩೭೬	೫೯	ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ	ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ
೩೭೭	೬೦	ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ	ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ
೩೭೮	೬೧	ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ	ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ
೩೭೯	೬೨	ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ	ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ
೩೮೦	೬೩	ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ	ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ
೩೮೧	೬೪	ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ	ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ
೩೮೨	೬೫	ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ	ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ
೩೮೩	೬೬	ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ	ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ
೩೮೪	೬೭	ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ	ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ
೩೮೫	೬೮	ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ	ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ
೩೮೬	೬೯	ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ	ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ
೩೮೭	೭೦	ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ	ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ
೩೮೮	೭೧	ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ	ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ
೩೮೯	೭೨	ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ	ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ
೩೯೦	೭೩	ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ	ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ
೩೯೧	೭೪	ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ	ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ
೩೯೨	೭೫	ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ	ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ
೩೯೩	೭೬	ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ	ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ
೩೯೪	೭೭	ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ	ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ
೩೯೫	೭೮	ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ	ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ
೩೯೬	೭೯	ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ	ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ
೩೯೭	೮೦	ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ	ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ
೩೯೮	೮೧	ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ	ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ
೩೯೯	೮೨	ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ	ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ
೪೦೦	೮೩	ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ	ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ
೪೦೧	೮೪	ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ	ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ
೪೦೨	೮೫	ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ	ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ
೪೦೩	೮೬	ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ	ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ
೪೦೪	೮೭	ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ	ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ
೪೦೫	೮೮	ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ	ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ
೪೦೬	೮೯	ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ	ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ
೪೦೭	೯೦	ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ	ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ
೪೦೮	೯೧	ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ	ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ
೪೦೯	೯೨	ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ	ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ
೪೧೦	೯೩	ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ	ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ
೪೧೧	೯೪	ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ	ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ
೪೧೨	೯೫	ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ	ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ
೪೧೩	೯೬	ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ	ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ
೪೧೪	೯೭	ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ	ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ
೪೧೫	೯೮	ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ	ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ
೪೧೬	೯೯	ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ	ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ
೪೧೭	೧೦೦	ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ	ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ

ಪುಟ	ವಂಕ್ತಿ	ಅಶುದ್ಧ	ಶುದ್ಧ
೪೦೫	೩	ಸ್ಯ ದಾವಿಶೇಷಾದಿತಿ	ಸ್ಯಾದವಿಶೇಷಾದಿತಿ
೪೧೮	೨೧	ನಿರ್ಣಯ	ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯ ನಿರ್ಣಯ
೪೨೧	೬	ತದತಿ	ತದಾತಿ
೪೨೪	೪	ದು ಖಾದಿಕ	ದು ಖಾದಿಕ
೪೩೩	೫	ವ	ವಾ
೪೩೮	೯	ತಥಾನ್ವ ತಥಾತ್ವ	ತಥಾತ್ವಾತತ್ವಾತ್ವ
೪೪೩	೯	ನಿರ್ದಶಸ್ತು	ನಿರ್ದೇಶಸ್ತು
೪೪೫	೫	ನುಪಪತ್ತಿ ರತ್ಯತ	ನುಪಪತ್ತಿ ರತ್ಯತ
೪೫೦	೫-೬	ಭಾವ ಯತಿ	ಭಾವ್ಯತಿ
೪೫೩	೭	ಕಾಯ	ಕ್ರೋಯ
೪೫೬	೨	ಽಶ್ವಾತ್ಮ ದೃಶ್ಯ	ಽಶತ್ವಾತ್ಸಾದೃಶ್ಯ
೪೫೮	೪	ಸತ್ತಾದ	ಸತ್ತಾದಿ
೪೬೨	೯	ನಾತಾವತಾರ	ನಾನಾವತಾರ
	೨೯-೩೦	ಪೂರ್ಣರಾಗುಣಃ	ಪೂರ್ಣಗುಣಃ
೪೬೧	೧೨	ವ	ಅವ
೪೬೭	೩	ತಾತ್ವಿಕಾತ್ಮ	ತಾತ್ವಿಕಾತ್ಮ
೪೮೫	೩೧	ಗತೃಕ್ತಿ	ಗತೃಕ್ತಿ
೪೮೬	೩೧	ಅವಾಯ	ಅಪಾಮ
೪೯೧-೪೯೬	೧	ರೇತಸ್ಸಿಂಧುಯೋಗ ಧಿಕರಣಮ್	ಯಾನ್ಯಧಿಕರಣಮ್
೪೯೨	೧೫	ಬಲು	ಖಲು
೪೯೬	೨೬	ಪೂರುಷಮ್	ಪೂರುಷಮ್
೪೯೯	೫	ಲೋಮತೆ	ಲೋಮತೆ
೫೦೦	೩	ಸ್ವಾ ನಾ	ಸ್ವಾಪ್ನಾನಾ
೫೦೨	೩	ನಿರ್ಣಯಪ್ರಮ	ನಿರ್ಣಯಪ್ರಮ
೫೧೦	೧೭	ವಿಶೇಷಾರ್ಥಪ್ರದೀಪಿಕಾ	ವಿಶೇಷಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ
೫೧೧	೫	ನವ	ನೈವ
೫೧೭	೮	ಕ್ತಿಯುಜ್ಯತ	ಕ್ತಿಯುಜ್ಯತ
೫೨೬	೩	ವರ್ಷಮ್	ವರ್ಷಮ್
೫೨೮	೭	ದರ್ಶನಾನಿ ಮತ್ತ	ದರ್ಶನಾನಿಮಿತ್ತ
೫೩೦	೨	ನನ್ವಗ್ರೇ	ನನ್ವಗ್ರೇ
೫೩೨	೨	ದ್ವ ದ್ವಿ	ದ್ವಂದ್ವ

ಪುಟ	ಪಂಕ್ತಿ	ಅಶುದ್ಧ	ಶುದ್ಧ
೫೩೫	೪	ಮಹಂತಿ ತ	ಮಹಂತೀತಿ
೫೩೬	೬	ನವೇ ತ	ನವೇತಿ
,,	೯	ವೈಫಲ್ಯಾಮತ್ಯತ	ವೈಫಲ್ಯಾಮಿತ್ಯತಃ
೫೩೭	೪	ಯನ	ಯನ
೫೪೧	೩	ಕಥಾ ಾ	ಕಥಾ಼ಯಾ
೫೪೨	೭	ಮವೇತಿ	ಮವೇದಿತಿ
೫೪೪	೧೦	ಸಮ್ಭವತಿ	ಸಮ್ಭವತಿ
೫೪೫	೧೦	ಲಿಜ್ಞಾ	ಲಿಜ್ಞಾ
೫೪೭	೨	ಸಾಧ್ಯಸಿದ್ಧಿಶ್ಚ	ಸಾಧ್ಯಾಸಿದ್ಧಿಶ್ಚ
೫೫೦	೨	ಽಚೇತನತ್ವಮ ಪ	ಽಚೇತನತ್ವಮಪಿ
೫೫೪	೫	ತ್ವಹತು	ತ್ವಹೇತು
೫೫೮	೧೦	ಪ್ರಯೋಗಾ -	ಪ್ರಯೋಗೋ -
೫೬೨	೧೨	ಏವಶಬ್ದಾ	ಏವಶಬ್ದೋ
೫೬೩	೧೦	ವ್ಯಮಿಚಾ ರ	ವ್ಯಮಿಚಾರಿ
೫೭೦	೨	ಕ್ರೋಪ	ಕ್ರ ಪಿ
೫೭೨	೭	ಸಿದ್ಧಯೋದತಿ	ಸಿದ್ಧೇದಿತಿ
೫೭೬	೭	ವ್ಯಾಹತೇರತ್ಯುಪ	ವ್ಯಾಹತೇರತ್ಯುಪ
೫೭೭	೬	ಸ್ವಾರ್ಥಾತು	ಸ್ವಾರ್ಥಾತು
೫೭೯	೮	ಪ್ರತೀತ್ಯ	ಪ್ರತೀತ್ಯ
೫೮೯	೧೧	ದೃಷ್ಟವಾಚ -	ದೃಷ್ಟಸ್ವಾರ್ಥಾ -
೫೯೨	೪	ನವಾಪರಸ್ಯಾ	ನವಾಪರಸ್ಯಾ
೬೧೦	೫	ಗೃಹ್ಯಮಣೇ	ಗೃಹ್ಯಮಾಣೇ
೬೧೧	೮	ಮಪ	ಮಪಿ
೬೧೨	೫	ತ್ರಿವಿಧೋ	ತ್ರಿವಿಧೋ
೬೧೭	೪	ಸಿದ್ಧಾ	ಸಿದ್ಧಾ
೬೨೭	೪	ಮುಖ್ಯಮಿ	ಮುಖ್ಯಮಿ
,,	೬	ಮಪ	ಮಾಪಿ
೬೪೯	೨	ಬ್ರಹ್ಮಣೋ	ಬ್ರಹ್ಮಣೋ
೬೫೩	೩	ಪರ	ಪರಿ
೬೫೬	೧೩	ಒಕ್ಕುಗಿ	ಒಕ್ಕುಗಿ
೬೬೦	೪	ಸರ್ವೇತ	ಸರ್ವೇತಿ

ಪುಟ	ಪಂಕ್ತಿ	ಅಶುದ್ಧ	ಶುದ್ಧ
೬೬೨	೩	ನಾನಾಸ್ತೀತ್ಯಾದೀನಾ	ನಾನಾಸ್ತೀತ್ಯ ದಿನಾ
೬೭೦	೩	ಪ್ರತತೌ	ಪ್ರತತೌ
೬೭೨	೧೦	ನಿಯತಮಿತ್ಯ	ನಿಯತಮಿತ್ಯಾದಿ
೬೭೬	೮	ಸಕ್ಷಿ	ಸಾಕ್ಷಿ
೬೮೨	೪	ವ್ಯಾಭಿಚರಿ	ವ್ಯಾಭಿಚಾರಿ
೬೮೩	೭	ತತ್ಪ್ರಾಮ ಣಮ	ತತ್ಪ್ರಾಮ ಣ್ಯ
೬೮೫	೧೧	ಹೀದಾನಾಮಸ್ತಿ	ಹೀದಾನಾಮಸ್ತ
೬೮೬	೬	ಬಾಧ್ಯ-	ಬಾಧ್ಯತಾ
೬೮೬	೮	ಧ್ವಸವಿ ಶಘ	ಧ್ವಮವಿಶಿಷ್ಟೋ
೬೯೦	೫	ನಿರ್ವಚನ-	ನಿರ್ವಚನಿ
೬೯೧	೩	ದಾಘೋಽ ಭ	ದಾಘೋಽಭಿ
,,	೭	ವ್ಯಾಪ್ತೇ ರತಿ	ವ್ಯಾಪ್ತೇರಿತಿ
,,	೧೦	ಕಾಠೇಶಿ	ಕಾಠೇತಿ
೬೯೪	೭	ಗಜತಿ	ಗರ್ಜತಿ
೭೦೩	೭	ದಸ್ತೇವೋಭಯಿ	ದಸ್ತೇವೋಭಯಿ
೭೦೫	೭	ಅಸ್ತುತಾ	ಅಸ್ತುತಾ
೭೦೮	೧೦	ಭೇದಾವಾಮತಿ	ಭೇದಾವಾಸತಿ
೭೧೧	೪	ವ್ಯಾಪ್ತತ್ವ	ವ್ಯಾಪ್ತತ್ವಾ
೭೩೩	೨	ಖಿಲಸ್ಯ ಪಿ	ಖಿಲಸ್ಯಾಪಿ
೭೩೩	೩	ಮಾ ತ	ಮಾತ್ರತಃ
೭೩೬	೬	ಗೋಚರಾಮತ್ಯಾ ದನೋ-	ಗೋಚರಾಮತ್ಯಾ ದನೋ-
೭೪೧	೨	ಕಲ್ಪನಾಯಾ	ಕಲ್ಪನಾಯಾ
೭೪೫	೨	ನಹಿ	ನಹಿ
೭೫೦	೭	ನಾರಾಪ್ಯೋ	ನಾರಾಪ್ಯೋ
೭೫೪	೪	ಪ್ರವರ್ತಿತ ಮ್	ಪ್ರವರ್ತಿತಮ್
೭೫೪	೧೦	ಮತ್ಯಾಶಯ	ಮಿತ್ಯಾಶಯ
೭೫೮	೭	ಆಪ	ಅಪಿ
೭೫೯	೩	ತನಾ	ತೇನ
೭೬೨	೬	ವಾಸನೋತ	ವಾಸನೇತಿ
೭೬೩	೧೩	ಸಮಿತ್ತಾ	ಸಮಿತ್ತಾ

